

從言。況賴扎之長。惟念增損。而魏交之夕。爛

廉河薩.

藤殿訶薩。

月殿菩薩摩訶薩。

群牲隨應訶蔭

質印手菩薩摩訶薩。

Z 220

大般若經初會序

餀 准莫施。而後冲規妙立。 慮逾千泯言術四 紛俗於非動。置蠢徒於不生。齊谷藝於百名。殷而蘊無託。故卽姿之談路。亡言之理暢閱 涅槃之膏積軸"優柔陶緩"其慈靜乎。若譯而 日,一言可藏,而雅頌之作聯章。二字可題,而 五品矣。或謂。權之方土。理宜裁譯。 分之本。又是前古未傳。凡勒成四百卷。八十 **傳鏡麥於萬像。筌宰失寄。而後其宰獨聽**。 所根者想。想妄而我不存。蘊之所繫者名。 深。封藏以居。則尊香之柴爛峻、焉識失我之 我為有封之宅。宅我而舉。則 《渦焰之水方 身源。敷弘心要。何者。夫五蘊爲有情之封。二 迹。各申一序。至如靈峯始集。宏韻首馳。控蕩 寶 古。理錢三長。欝矣斯文。備乎玆日。然則部分 間教登臻。所以帝叙金照,皇述瓊振。事邀千 鐵。自非聖德遠覃。哲人孤出。則**9**方音罕**9**頁。 被人天。括錢異俗。誠入神之奧府。有國之靈 二四。昔徒肇其半珠。自兼十六、今乃握其全 大般若經者。乃希代之絕唱。曠劫之遐津。 光 **削。恐貽惠於傷手。今傳而必本。**熊無譏於 北以知歸。義旣天悠。《辭仍海溢。且爲諸 夫邊賺投機,拘擊解桎。與司南之有在。同 紅應之 躬 規 名

戒昭彰。 槑 **人聞歷率者。自致不驚不怖。爰豁爰度矣** 終始國命胎。 具如別錄。其有大心茂

·初分緣起品第一之

@西明寺沙門玄則製

煩惱怨敵。建正法幢仗諸邪論。聲聞獨覺不 性忍。具足成就四無礙解。凡所演說辯才無 解脫。擇法辯說無不善巧。 入深緣起生滅法 能測量。得心自在得法自在。業感見障皆已 **畏共心泰然。超衆魔境出諸業隊。 摧滅** 有情而宣正法。契深法忍窮最極趣,得無所 拾製財不顧身命。離婚離紅無染無求。等為 言行威肅即皆敬受。勇猛精進雕諸懈怠。 盐。於五神通自在遊戲,所體智斷永無退失。 廉地門,住空無相無分別屬。 已得諸法平等 無數詐隣摩訶薩衆。 量解波索迦。鄒波斯迦。皆見趣諦。復有無量 與大茲鈞衆千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸 骨無數劫發弘響願。 尼衆。皆阿羅淡。大勝生主而爲上首。復有無 預流果。大迦葉波而爲上首。 復有五百茲福 至心自在第一究竟。 辦。乘諸重擴建得己利。 證諸有結正知解脫 漏已滋無復煩惱得異自在心善解脫戀善解 如是我聞。一時薄伽梵。住王舎城鷲峯山頂。 "雕見隨眠捨誘纏結" 智慧通達諸連諦理 如調慧馬亦如大龍。 已作所作已辦所 四三藏法師玄奘奉 容貌熙怡先言接引 除阿難陀獨居學地得 一切皆得陀羅尼門三 部譯 切切 能

薩摩訶薩。 帝授祚薩摩訶薩。 廣慧書

胝劫巧跄無整。於諸法門勝解觀察. 無邊來威德肅然。 **機B喇叭等群腦淸和**。 抑揚自在都無所 讃頌善巧 檘 1 搜 如幻 無 3 滯

大風。於十万界無數諸佛。等持正會念常現在 **令悟入。能警宣脫緣起法門。攝受無邊佛訶** 平等性智,甚深法性能如實知,隨其所應巧 情心無墨礙。成就最上無生法忍,善入諸法 有情心行所趣。以微妙慧而度脱之,於諸有 下劣心說法無畏。能隨證入無量法門。善知 如變化事,知專香城。雖皆無實而現似有。 陽焰。如夢如水月。如響如空花。如像如光影。 ⁶品目在如**是我開前**行

自在菩薩摩訶薩。科大勢菩薩摩訶薩。 懋菩薩摩訶薩。無邊慧菩薩摩訶薩。不虛見 守菩薩摩訶薩。實性菩薩摩訶薩。實藏菩薩 海" 趁經無量俱胝大劫。 鼓不能盡。 共名日對 不般涅槃 度無量 杂善能伏 波一切有 情種 前。賭佛出世皆能歷事。亦能勸請轉正法輪。 詞薩。不拾絕菩薩廉訶薩。日娥菩薩廉訶薩 **脊薩廉訶薩。無障慈菩薩廳訶薩,善發趣菩** 仁授菩薩摩訶薩。 基授菩薩摩訶薩。 神授菩 燈訶薩。實授菩薩摩訶薩。 導師菩薩摩訶薩。 種見趣諸煩惱烙。須臾遊戲百千等持。引發 勝慈芸薩摩訶薩。上慈菩薩廉訶薩。均長 、常精進菩薩摩訶薩。常加行菩薩廉 善勇猛茫薩摩訶薩。極精進菩薩 此諸菩薩具如是等妙功德 無比糠菩薩摩訶薩。 。摧魔力 1 薩摩訶 炒 ○(度)+内の [®]方=女**([®]女=以®⑦ [®]部=経®②** B, 初分. Šatasāhasrikāprajūšpāramitā. **®** 等分前行十(カ B* **® 2=命®②** ●権=推働の ●始二収● 914二三五〇 ●除二四鲁

無邊殊勝功德

訶薩 堪紹佛位而爲上首 量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩。 王菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。常舉手菩薩摩訶薩。大悲心菩薩 菩薩廉訶薩。 ·訶薩。大莊嚴菩薩摩訶薩。莊嚴王菩薩摩 山峯菩薩摩訶薩。寶峰菩薩摩訶薩。德 金剛慧菩薩摩訶薩。金剛 皆法 王子 如是等無 藏菩

悅 等菩提。 **伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得** 各照三千大千世界。 分。各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光 兩耳兩鼻。口四牙。四十齒。眉問亳相。一一身 手。兩掌十指。項咽頤頷。頰貊頭頂兩層兩眼。 德字。兩乳兩臉。兩肩兩聯。兩肘兩臂。兩腕兩 腸兩膝。兩脖兩股。腰脇腹背,臍中心上胸膨 那庾多光。從足十指。兩趺兩跟。四踝兩脛。兩 天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界。 時世拿正知正念。從等持王安庠而起。 諸三摩地皆攝入此三摩地中。是所流故。 坐端身正願住對面念。入等持王妙三摩地 爾時世傳於師子座上。 千大千世界。 無上正等菩提 伽沙等諸佛世界。其中有情遇斯光者。必得 **各照三千大千世界。** 怡。各出六十百千俱胝那庾多光。是一一光 無上正等菩提。 佛國土。 從兩足下千輻輪相。各放六十百千俱低 其中有情遇斯光者。必得無上正 從此展轉遍照十方殑伽沙等 **尊從共面門出廣長舌相** 爾時世尊一切毛孔皆悉熙 爾時世尊演身常光照此三 從此展轉遍照十方院 從此展轉遍照十方院 自敷尼師壇結跏趺 泉身怡 以淨

衆寶莊嚴騎飾鮮榮。甚可愛樂、香氣芬烈。周 色一一光中。現實蓮花。其花千葉皆眞金色。 無量百千俱胝那庾多光。其光雜色。從此雜 化備結跏趺坐。演妙法音。一一法音。皆說般 佛世界。說法利益亦復如是 正等菩提。從此展轉、流過十方院伽沙等諸 流普熏。細滑輕軟。觸生妙樂。諸花臺中皆有 覆三千大千世界。 若波羅蜜多相應之法。 煕 怡微笑。 有情聞者必得無上 復從舌相流出

以股淨心。頂體佛足。從此展轉,周遍十方院 묎 定。貧者得富。 能視。聲者能聽:症者能言。狂者得念。亂者得 千世界。及餘十方殑伽沙等世界有情。 各於本界。同詣佛所頂禮佛足。時此三千大 命。得生人中及六欲天。皆憶宿住。歉喜踊躍 世界諸惡趣等一切有情,皆離苦難,從彼捨 伽沙等諸佛世界,以佛神力。六種變動。時彼 中及六欲天。皆憶宿住。歉喜踊躍。同詣佛所。 趣玩一切有情。皆離苦難。從此捨命。得生人 千世界。所有地獄傍生鬼界。及餘無暇險惡 光澤細軟。生諸有情利益安樂。時此三千大 沒。北涌南沒、中涌邊沒、邊流中沒。共地清淨 極爆。又令此界東淄西沒。西涌東沒。 震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。 爆極爆等 極動等極動。0踊極*踊等極踊。 神通力。仓此三千大千世界六種變動。謂 爾時世尊不起本座。復入師子遊戲等持。 缺者得圓滿。 。病者得除愈。醜者得端嚴。形殘者得其足。 。露者得衣。飢者得食。渴者得 迷悶者得醒悟。疲頓者得安 震極震等極 。南涌北 。盲者 現 動

> 尋思、離非梵行。修正梵行。好淨葉穢。樂靜拾 命、離十惡業道。修十善業道。離惡尋思。修善 如姊如妹。如女如親 適 有情。慈悲喜捨。不相撓亂。豈不善哉 復有勝慧欻爾現前。咸作是思。布施調伏安 蹌。身意秦然。忽生妙樂。如修行者入第三定。 忍勇進寂靜諦觀。遠離放逸。修行梵行。 時 諸有情等心相 向如 離邪語業命 **父**如 母 如 修正語業 兄如弟。

照諸山威光逈出。佛以神力。現本色身、令此 宮。乃至淨居。皆悉不現。如秋滿月暉暎衆星。 國土。蘇迷盧山。輪圍山等。及餘一切龍神天 末香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。伎樂諸珍。及無量 未曾有。各特種種無量天花。香蠶滋香。燒香 處師子座。威光顯曜如大金山。數喜踊躍。數 千大千世界無量無數淨居諸天。下至欲界。 如夏日輸光奪諸色。如四大寶妙高山王。臨 蔽三千大千世界。 爾時世尊在師子座。光明殊特。威德巍巍。 綺飾紛綸"甚可愛樂。時此佛土微妙莊嚴。 臺。量等三千大千世界,垂天花蓋。實鐸 上。以佛神力。諸花蠶等。 **◎菜**。 幷餘無量水陸生花。 花。天黃邁花。天紅蓮花。天金錢樹花。及天香 種 三千大千世界一切有情皆悉视見。 **虚空皆同金色**。 界。亦復如是。時此三千大千佛土。南瞻部洲。 大王衆天。及餘一切人非人等。皆見如來 西方極樂世界。 天青遠花,天赤蓮花。天白遠花,天香 十方各等殑伽河沙諸佛世 **丼除十方殑伽沙等諸** 佛光磾暎三千大千物 旋轉上踊。 持詣佛所。奉散佛 時此三 合成花 類 幡 蓮

圍繞。及餘一切有情無情品類差別 土釋迦牟尼如來應正等覺。 沙等諸佛世界一切有情。尊佛光明。亦見此 餘一切有情無情品類差別。 情。尋佛光明。 普見十方院伽沙等諸佛世界 沙等諸佛世界。時此三千大千佛土一切有 史多天,樂變化天。他化自在天。楚樂天,楚 爾時世尊不起于座。熙怡微笑。從其面門放 神通力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨 無熱天。善現天,善見天,色究竟天,亦以世傳 天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無•繁天。 天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨 **躺天。楚曾天。大梵天。光天。少光天。 無量光** 大光明,遍照三千大千佛土。 幷餘十方殑伽 切如來應正等覺。聲聞菩薩梁會圍繞。及 時彼十方娆伽 學聞菩薩衆會

逝世間解無上丈夫調御士天人 師 佛 薄 多實 佛所。頂禮雙足。白言世尊。 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩。名曰普光。見 爾時東方鑑殑伽沙等世界。 從此西方。雖就伽沙等世界。最後世界名曰 瑞。時實性佛。告普光菩薩摩訶薩言。善男子。 梵"時現在彼"安隱住持"爲諸菩薩摩訶薩衆" 大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣 佛號實性如來應正等覺明行圓滿善 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行图 何因何緣而有此 最後世界名曰 伽

伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩 哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。 門神通自在。住最後身紹尊位者。唯願慈悲 菩薩摩訶薩衆。 往堪忍世界。 普光閉已。數喜踊躍軍白佛言。世尊。我今請 衆說大般若波羅蜜多。 彼佛神力故現斯瑞 滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛旗 和。安樂住不。世事可忍不。來生易度不。持此 如來致問無量。少病少惱。思居輕利,氣力調 汝持此花。至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。實性 其花千葉衆寶莊嚴。授普光普薩而蔣之言。 哀愍垂許。時實性佛。告普光菩薩言。善故善 概禮供養釋迦牟尼如來及諸 得無礙解陀羅尼門三摩地

說法。如是四大王衆天。三十三天。夜靡天,覩

神力故。各各見佛正坐其前。咸謂如來獨爲

朿烿身洲

西牛貨洲。北俱魔洲

。其中諸人

佛

佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎。 蓮花以寄世傳。而爲佛事。汝至彼界。 態住正 過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一 如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈 伽沙等世界。最後世界名曰多實、佛號實性 面。普光菩薩前白佛言。世尊。從此東方恭殑 及餘供具。發引而來。所經東方院伽沙等諸 辭。各持無量種種花香寶暗婚蓋衣 服 實 飾 無量百千俱胝那庾多出家在家 菩 薩 麾 訶 大因緣而生彼土。時当光菩薩受花泰勒。與 所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以 知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。 事可忍不 夫關御士天人師佛灣伽梵。 病少惱。超居輕利。氣力調和,安樂住不,世 衆生易度不。持此千莖金色適花 致問世母無量。 無空

> 以寄世 各隨善根供具多少。 光及諸眷屬見此事已。 之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時普 ·跏趺坐。爲諸苦族說大般若波羅蜜多相應 故令此遠花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結 述花還散東方殑伽沙等諸佛世界。 東方一一佛土,各有如來現爲大衆宣說妙 菩薩已。 返坐一面。 如是最後世界已前所有 因何緣而有此瑞"時彼彼佛各各報言。於此 殷傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 悲願魚 特此連花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應 力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。 具陳我詞。我問無量,少病少惱,起居輕利,氣 色干寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。 供養佛及菩薩。彼諸如來讚蕃聽往。各以金 首浩薩閉已數真各各請往堪忍世界。 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞、上 西方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。 將爲菩薩 大地變動及佛身相。前龍佛所白言世尊。何 法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光 住正知。觀彼佛土及諸菩薩,勿懷輕慢而自 餫 而爲佛 訨 供養恭敬奪重讃歎佛 歡喜踊躍歎未骨有。 時 釋迦牟尼佛受此 佛神力 觀

引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。無空 各與無量無數菩薩童男童女。辭佛持供發 心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。

羅蜜多。

** 介諸聞者必獲無上正等菩提。**

諸花臺中各有化佛。

退坐一面 苔藏及諸称屬。 供具多少 ,供養恭敬拿重讚 駁佛菩薩已。 見已歡喜歎未曾有。各隨善

斯瑞·離憂聞已。數喜踊際。重白佛言、世尊。 佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩 名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 男子。從此北方盡殑伽沙等世界。最後世界 此瑞。時無憂德佛告雕憂菩薩摩訶薩言。善 **酯佛所。頂體雙足,白言世尊。何因何緣而有** 見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前 衆。說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰離葵 伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩 潘善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛遊 易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。汝至 詞曰。無憂德如來。致問無量。少病少惱。起居 īńi 金色蓮花。其花千葉衆實莊嚴。授雕憂菩薩 言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千茲 顯慈悲哀愍垂許。 三摩地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯 來 我今請往堪忍世界。 觀禮供養釋迦牟尼如 訶薩衆說大般若波羅蜜多, 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師 爾時南方盡殑伽沙等世界。 慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 切憂。 1利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 界應住正知。觀彼佛士及諸大衆。勿懷輕 **一時之言。汝持此花。至釋迦牟尼佛所。** 、及諸菩薩摩訶薩梁。 得無礙解陀羅尼門 佛號無憂德如來應正等覺明行圓 時無憂德佛告難憂菩薩 彼佛神力故現 最後世界名雕 如我 往堪忍世界。觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來

切叉。 佛各各報言。於此北方。有堪忍世界。佛號釋 此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲佛事。時釋 **梵。我問世尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力 善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽** 此南方藏院伽沙等世界。最後世界名離 受花奉勅。 悲崩熏心。以大因緣而生彼土。時雕憂菩薩 迦牟尼。將爲菩薩說大般若波羅蜜多。彼佛 佛所白言世尊。何因何緣而有此瑞。時彼彼 後世界已前。所有南方一一佛。土各有如來。 喜踊躍敷未曾有。各隨善根供具多少。供養 若波羅蜜多相應之法。有情聞者必得無上 臺中各有化佛。結"跏趺坐"爲諸菩薩說大般 佛世界。佛神力故。今此遠花遍諸佛土,諸花 迦牟尼佛受此蓮花。 調和安樂住不。世事可忍不衆生易度不。持 千匝却住一面。雕菱菩薩前白佛言。世色。從 重讚歎。無空過者。至此佛所頂禮雙足。繞百 殑伽沙等諸佛世界 — 一佛所 佛足右繞奉觧。各持無量種種花香寶情幡 首菩薩。見此大光大地變勸及佛身相。前詣 現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各有一上 恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。如是最 正等菩提。是時職憂及諸眷屬見此事已。歡 蓋衣服實飾及餘供具。發引而來。所經府方 神力故現斯瑞。上首菩薩聞已數喜。各各請 家菩薩摩訶薩及無。數百千童男童女。頂戲 佛號無憂德如來應正等覺明行阻滿 與無量百千俱胝挑康多出家在 還散南方殑伽沙等諸 供養恭敬拿

> **神力故遏諸佛土** 繞百千匝奉花陳事。佛受花已。還散南方。佛 **逾女。 辭佛持供發引而來。所經佛土。一一供** 佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩 重讃歎佛菩薩已。退坐一面 **数未曾有。各隨善根供具多少。供養恭敬意** 上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜 菩薩說大般若波羅蜜多。 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。一 薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩 少惱。起居輕利,氣力調和。安樂住不,世事可 可持此至彼佛所。具陳我詞。致問無量。 養佛及菩薩。無空過者。到此佛所頂禮雙足 忍不。衆生易度不。持此遠花以寄世祭,而爲 游養聽往。各以金色千寶遠花。 一上首受花泰勅。 諸花臺中各有化佛。爲諸 各與無量無數菩薩童男 **令諸聞者必獲無** 丽 告之言。 دار 病 汝

塊忍。 寂静。 說大般者波羅蜜多。彼有菩薩名曰行蓋。見 爾時西方盡院伽沙等世界。 滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛灘 從此東方盡殑伽沙等世界。 瑞 佛所,頂體雙足。白言世尊。何因何緣而有此 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前 梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆。 逝世間解無上丈夫調 御士天人師 **录說大般若波羅蜜多。 彼佛神力故現斯瑞** ·梵·今現在彼·安隱住持。 將爲菩薩摩訶薩 時實焰佛告行慧菩薩廉訶薩言。善男子。 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓 佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿誊 最後世界名曰 最後世界名近 佛 伽

退坐

面

以寄世尊。而爲佛事,時釋迦牟尼佛受此遠 少病少備。起居輕利,氣力調和,安樂住不。世 佛世界。一一佛所。供養恭敬奪重證斯。無空 事可忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花 失調御士天人師佛薄伽梵。 如來應正等覺明行圓滿養逝世間解無上丈 伽沙等世界。最後世界名近寂靜。佛號實焰 面。行慧菩薩前白佛言。世尊。 從此西方盡殑 過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一 及餘供具。發引而來。所經四方裝伽沙等諸 畔。各持無量種種花香實懶幡蓋衣服 實飾 麓,及無數百千堂男童女。 頂臘佛足石繞奉 邁花以寄世尊,而爲佛事。汝至彼界應住正 和。安樂住不。世事可忍不。來生易度不。持此 哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花 哀愍垂許。時實烙佛告行慧菩薩言。善哉善 門神通自在,住最後身紹愈位者。唯願慈悲 往 令此蓮花邏諸佛土。 諸花臺中各有化佛。 花。還散西方院伽沙等諸佛世界,佛神力故。 無量百千俱胝那庾多出家在家 菩 薩 摩 大因緣而生彼土。時行禁菩薩受花奉勅。與 所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以 如來致問無量,少病少惱。起后輕利。氣力調 汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我鮮日。實焰 **苔薩摩訶薩衆。** 。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷。 、花千葉衆實莊嚴。 堪忍世界。 慧 開已 數官所避 觀聽供養釋迦牟尼如來及諸 得無礙解陀羅尼門 重白佛言 授行慧菩薩而誨之言。 致問世 傳無量 世 稘 二三摩地 我今請 騇 訶 E

菩薩已。退坐一面。如是最後世界已前。 所有 各隨善根供具多少。 法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光 **西方一一佛土各有如來。 慧及諸眷屬見此事已。 數喜踊驟敷未曾有。** 之法。有情聞者必得無上正等菩提。是時行 自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願 氣力調和。安樂往不。世事可忍不。 衆生易度 色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。 供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金 首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。 觀禮 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上 東方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩 因何縣而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此 大地變動及佛身相。前詣佛所。白言世尊。何 善根供具多少。 首菩薩及諸眷屬。見已歡喜敷未會有。各隨 波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上 土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若 陳事。佛受花已還散西方。佛神力故邁諸佛 發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。 莂、各奥無量無數菩薩童男童女。 解佛持供 熏心。以大因緣而生彼土。 一一上首受花率 應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿壞輕慢而 不。持此邁華以寄世母,而爲佛事。汝至彼界 具陳我*酵致問無量。少病少惱。 起居輕利。 跏趺坐。爲諸菩薩記大般若波羅蜜多相應 供養恭敬拿重讃教佛菩薩 供養恭敬尊重讃歎佛 現爲大衆宜說妙

大般若波羅蜜•多經卷第

大般若波羅蜜多經卷第

*三概法師玄奘奉 認譯

初分緣起品第一之二

最勝。 佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何綠而有此 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前詣 **焚。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩慶訶薩衆** 逝世問解無上丈夫調御士天人 師 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授。見 爾時北方盡殑伽沙等世界。 滕授聞已。歉喜踊躍重自佛言。世尊。 我今請 來說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞 伽梵,今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩 滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄 **排忍。佛號釋迦牟尼如來應正等費明** 從此南方盡娆伽沙等世界。 瑞。時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言。善男子。 哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。 哀愍乖許。時勝帝佛告勝授背薩言。善哉善 門神通自在。住最後身紹尊位者,唯願慈悲 **杏薩摩訶薩衆。** 往堪忍世界。 汝持此花至釋迦牟尼佛所。如我詞曰。 膀帝 **共花千葉衆寶莊嚴。授滕授菩薩而轟之言。** 如來致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力調 佛號勝帝如來應正等覺明行閩滿善 视禮供養釋迦牟尼如來及諸 得無礙解陀羅尼門三摩地 最後世界名日 最後世界名 佛薄伽 行

散北方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。今此世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。還 坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。 忍不。衆生易度不。持此千莖金色蓮花以寄 御士天人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病 等世界。最後世界名曰最勝。佛號勝帝如來 遊花邁諸佛土。諸花臺中各有化佛。結●跏趺 少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可 應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調 授菩薩前白佛言。世尊,從此北方盡院伽沙 至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却住一面。勝 供具。發引而來。所經北方院伽沙等諸佛世 各持無量種種花香實髓幡蓋衣服實飾及餘 及無數百千重男童女。頂禮佛足右繞奉辭。 無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩 大因緣而生彼土。時勝授菩薩受花奉勅,與 所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願惡心。以 知。觀彼佛士及諸大衆。勿懷輕慢而自毀傷 **遂花以寄世傳。而爲佛事。汝至彼界應住正** "安樂住不"世事可忍不。宋生易度不。持此 一一佛所,供養恭敬拿重讃歎,無空過者。

根供具多少。供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已。 退坐一面 菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有、各隨善 羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首 **諸花臺中各有化佛。為諸菩薩說大般若波** 事。佛受花已還散北方。佛神力故沉諸佛土。 者。到此佛所頂禮。雙足。繞百千 匝 泰 花 與無量無數菩薩董男童女。辭佛持供發引 傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願照心。 此蓮花以寄世奪。而爲佛事。汝至彼昇應住 而來。所經佛土一一供養佛及菩薩。無空。過 以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各 調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持 我。群。我問無量、少病少惱。起居輕利。 佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往。各以金色千 正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀 資蓮花而告之言。 薩聞已歡喜。各各騎往堪忍世界。觀聽供養 般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩 有堪忍世界。 佛號釋迦牟尼。 汝可持此至彼佛所。具陳 將爲菩薩說大 氣力 陳

薩摩訶薩言。善男子。從此西南方盡殑伽沙薩摩訶薩言。善男子。從此西南方盡殑伽沙衛豫。前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何度,前請來說大般若波羅蜜多。 彼有菩薩名離應勇猛。見此大光大地變動及佛身相。心懷應薄極,時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩應所有此場。 時定象勝德如來應正等覺明行定莊嚴。 佛號定象勝德如來應正等覺明行定莊嚴。 佛號定象勝德如來應正等覺明行

變動及佛身相。前指佛所。白言世尊。何因何

m

有此瑞。

時彼彼佛各各報言。

於此

南方

諸佛所亦各有一上首菩薩。

見此大光大地

諸眷屬見此事已。數喜踊躍數未會有。各隨

有情聞者必得無上正等菩提。

是時勝授及

已。退坐一面。如是最後世界已前。所有北方善根供具多少。 供養恭敬尊重讃歎佛菩薩

一一佛土。各有如來。現爲大衆宜說妙法。是

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士 後世界名定莊嚴 東北方殑伽沙等諸佛世界。^一一佛所。供養 **嵖幡蓋衣服實飾及餘供具。發引而來。所經** 悲願熏心。以大因緣而生彼土。時雕廛勇猛 足 恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮雙 頂禮佛足右繞琴群。 家在家菩薩摩訶薩及無數百千童 男 慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 訶薩梁. 世: 界。 菩薩受花奉勅。與無量百千俱胝那庾多出 彼界應住正知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕 易度不。持此遊花以寄世尊。而爲佛事。汝至 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 曰。定象勝德如來致問無量。少病少惱。起居 誨之言。汝持此華至釋迦牟尼佛所,如我詞 花。其花千葉衆寶莊嚴。授雕廛勇猛菩薩而 善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色連 許。時定象勝德佛告離塵刃猛菩薩言。善哉 自在。住最後身紹貸位者。唯願慈悲哀愍悲 說。數賽踊躍蛋白佛言。世母,我今請往堪忍 住持 等世界。 多。彼佛神力故現斯瑞。時離歷勇猛聞佛所 失調御士天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱 如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無 言。世尊。從此東北方。證殑伽沙等世界。最 繞百千匝却住一面。離塵勇猛菩薩前白 觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩 將爲菩薩麼訶薩衆說大般若波羅蜜 最後世界名曰堪忍。 得無礙解陀羅尼門三廉地門神通 佛號定象勝德如來應正 各持無量種種花香實 佛 水塊釋迦 童 上大 全尼

過者。到此佛所頂體雙足。

機百千匝奉花陳

引而來。所經佛土。一一供養佛及菩薩。

各與無量無數菩薩童男童女。

辭佛持供發

心。以大因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。 毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏 住

持此運花以寄世尊。而爲佛事,汝至彼界應 力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。

正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自

色千實蓮花而告之言。

汝可持此至彼佛所。

供養佛及菩薩。彼諸如來讚菩聽往。各以金 首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界。

具陳我詞。我問無量。少病少惱。起居輕利。氣

說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上南方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩

何

·綠而有此瑞。時彼彼佛各各報言。於此西

是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此大光大 地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因

方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。 舊已。退坐一面。如是最後世界已前。 諸東北

隨善根供具多少。 及諸眷屬見此事已。數喜踊蹤歎未會有。各 天人師 有情聞者必得無上正等菩提。 坐 北方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此蓮 而爲佛事。 衆生易度不。 持此千莖金色蓮花以寄世尊 遍諸佛士。 居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不 爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。 佛 游伽梵。 一時釋迦牟尼佛受此遠花。還散東 諸花臺中各有化佛。

若9跏趺 供養恭敬尊重讚歎佛菩 致問世尊無量 時雕塵勇猛 一少病 办 惱 事

善根供具多少。 首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未會有。各隨 波羅蜜多。 令諸聞者必獲無上正等菩提。上 ‡ 已。退坐一面 佛受花已還散東北方。 諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般若 供養恭敬拿重讃歎佛菩薩 佛神力故遍諸佛

隱住持。 時運花勝德佛告選花手菩薩言。善哉善哉今 德如來致問無量,少病少惱。起居輕利。 氣力 持此花至釋迦牟尼佛所,是我詞曰。 蓮花勝 千葉衆寶莊嚴。授蓮花手菩薩而辭之言。 汝 正是時。隨汝意往。即以千莖金色蓮花。其花 在。住最後身紹尊位者,唯願慈悲哀愍垂許。 薩衆。得無礙解陀羅尼門三摩地門。神通自 世界"觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶 說。數喜踊躍重白佛言。世尊。我今請往堪忍 蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時蓮花手聞佛所 丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 今現在彼。安 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上 沙等世界,最後世界名曰堪忍。佛號釋迦牟 因何緣而有此瑞,時蓮華勝德佛告述花手 **薩名蓮花手。見此大光大地變動及佛身相。 菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。彼有菩** 菩薩摩訶薩言。善男子。 從此西北方鑑院伽 心懷猶豫,前詣佛所。頂禮雙足白言世事。何 天人師佛薄伽梵。時現在彼。安隱住持。爲諸 等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士 妙覺莊嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正 爾時東南方盡殑伽沙等世界。 將爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅 最後世界名

觀禮

聞者必得無上正等菩提。 諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法。 諸佛土。諸花臺中各有化佛。結●跏趺 佛事。明釋迦牟尼佛受此遠花。還散東南方 易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲 師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起居 明行風滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 奉辭。 **殑伽沙等賭佛世界。佛神力故。今此蓮花逼** 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 嚴甚可愛樂。佛號蓮花勝德如來應正等覺 南方盡殑伽沙等世界。最後世界名妙覺莊 住一面。蓮花手菩薩前白佛言。世傳。從此東 等諸佛世界。一一佛所。供養恭敬尊重讃歎。 飾及餘供具。發引而來。所經束南方殑伽沙 以大因緣而生彼土。時遠花手菩薩受花奉 傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。 正 屬見此事已。 數喜歸隨蘇未曾有。各隨善根 無交過者。至此佛所頂禮雙足。繞百千匝却 此蓮花以寄世尊。 調 摩訶薩及無數百千黨男童女頂禮佛足右繞 知。觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢而白毀 和 與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩 安樂住 各持無量種種花香實幢幡蓋衣服實 不 。世事可忍不。衆生易度不 而爲佛事。汝至彼界應住 **時運花手及諸眷**

供具多少,供養恭敬拿重讚獻佛菩薩已,却

坐一面。如是最後世界已前。諸東南方一

佛土各有如來。現爲大衆宜說妙法。是諸佛

及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何因何緣而

亦各有一上首菩薦。

見此大光大地變動

3

及菩薩。 有此 華以寄世尊。而爲佛事。 詞致問無量。少病少惱。起居輕利。氣力關和。 聞已歡喜。各各請往堪忍世界。觀禮供養佛 以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願繁心。以大 觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所 安樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮 蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所。 具陳我 **堪忍世界**。 花已還散東南方。佛神力故邁諸佛♥土°諸花 此佛所頂禮雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受 所經佛士 一一供養佛及菩薩。無空過者。到 最無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。 因緣而生彼土。一一上首受花奉勅。各與無 若波緻蜜多。彼佛神力故玛斯瑞。上首菩薩 具多少。供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已, 及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各隨善根供 多。令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩 臺中各有化佛。爲諧菩薩說大般若波羅蜜 面 一瑞。時彼彼佛各各報言。於此西北方。 彼諸如來讀善聽往。 各以金色千寶 佛號釋迦牟尼。將爲菩薩說大般 汝至彼界應住正知。 退 有 坐

雕塵聚。 師佛薄伽梵。 明 薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 爾時西南方識殑伽沙等世界。 因 懷 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 日光明。見此大光大地變動及佛身相。 何 猶豫。前詣佛所。頂體雙足。白言世尊。 緣而有此 佛號日輪逼照勝德如來應正等覺 時現在彼。 瑞 時 日輪邁照勝德佛告日 安隱住持。爲諸菩 最後世界名 彼有菩薩 何 ئن،

愍無許。 薩摩訶薩衆。 堪忍世界。 佛所說。數喜踊躍重白佛言。世尊:投今請往 波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。時日光明開 彼。安隱住持。將爲菩薩摩訶薩衆說大般若 無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世問解 院伽沙等世界。最後世界名曰 堪忍。 光明菩薩摩訶薩言。善男子。 佛事。汝至彼界應住正知。概彼佛土及諸大 薩而誨之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。如 言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖 神通自在。住最後身紹然位者。 唯願慈悲哀 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時 衆。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩 忍不。衆生易度不。持此還花以寄世尊。而爲 少惱,起居輕利,氣力調和。安樂住不。世事可 我*辭曰 日輪遍照勝德如來致問無量 金色遠花。其花千葉柔寶莊嚴。 授月光明菁 庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男 日光明菩薩受花奉勅。 時日輪逼照勝德佛告日光明菩薩 觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩 得無礙解陀羅尼門三糜地門 與無量百千俱胝那 從此東北方盡 **今現在** 。佛姚釋 一少病

禮雙足。繞百千匝却住一面。 所經西南方院伽沙等諸佛世界。一一佛所 香寶幢幡蓋衣服實飾及除供具。 童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花 最後世界名雕塵聚。 白佛言 供養恭敬尊重讃歎。無空過者。至此佛所頂 神像 從此西南方盡殑伽沙等世界。 佛 號日輪遍照勝德如 日光明菩薩前 發引而來。

> **各世尊。而爲佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花。** 可忍不。梁生易度不。持此千莖金色遠花以 病少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事 調御士天人師佛薄伽梵。 說大般若波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞上 北方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲菩薩 何緣而有此瑞,時彼彼佛各各報言。於此東 地變動及佛身相。前詣佛所白言。世尊。何 是諸佛所亦各有一上首菩薩、見此大光大 方一一佛土各有如來。現爲大衆宣說妙法。 薩已。退坐一面,如是最後世界已前。諸西南 隨善根供具多少 及諸符屬見此事已。歡喜踊躍数未會有。各 法。有情聞者必得無上正等菩提。 跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之 令此邀花遍諸佛土。諸花臺中各有化佛。結* 還散西南方殑伽沙等諸佛世界。 來應正等覺明行圓滿善逝世 應住正知。视彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢面 不。持此遠花以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界 氣力調和。安樂住不。世事可忍不一衆生易度 具陳我 "辭致問無量。 色千寶蓮花而告之言。汝可持此至彼佛所 供養佛及菩薩。彼諸如來讃善聽往。各以金 首菩薩聞已歉喜。各各請往堪忍世界。觀禮 勅 自毀傷。所以者何。彼諸菩薩。威德難及。悲願 各與無量無數菩薩並男童女。辭佛持供 大因緣而生彼土。一一上首受花奉 供養恭敬拿重讃歎佛菩 少病少惱。起居輕利 致問世傳無量 間解 佛神力故 無上 時日光明 丈 因

發引

而 來

所經佛土。

供養佛及菩薩。無

薩已。退坐一面 隨善根供具多少。 上首菩薩及諸眷屬。見已歡喜歎未曾有。各 **若波羅蜜多。 令諸聞者必獲無上正等菩提。** 佛土、諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大般 陳事。佛受花已還散西南方: 到此佛所頂 供養恭敬拿重讃歎佛菩 ()禮雙足。 '佛神力故遍諸 繞百千匝奉花

此

有此瑞。 尼如來及諸菩薩摩訶薩衆。 世尊。我今請往堪忍世界。觀禮供養釋迦牟 力放現斯瑞寶勝聞已。歡喜踊躍重白佛言。 天人師佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲 等覺明行圓滿善逝世問解無上丈夫調御士 後世界名曰堪忍。 言。善男子。從此東南方恭院伽沙等世界。最 前詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣而 勝。見此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。 薩衆說大般若波羅蜜多。 彼有菩薩名曰寶 圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛 肵 勝菩薩言"善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即 者 尼門三摩地門神通自在。 **菁薩摩訶薩樂說大般若波羅蜜多。** 薄伽梵。時現在彼。安隱住持。 爲諸菩薩摩訶 **真自在。佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行** 爾時西北方盡殑伽沙等世界。 善薩而誨之言。 千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。 如 唯願慈悲哀愍垂許。時 我*舞日。 時一寶蓋滕佛告寶勝菩薩摩訶薩 一實蓋勝如來致問無量 佛號釋迦牟尼如來應正 汝持此花至釋迦牟尼佛 住最後身紹尊位 一實蓋勝佛告實 得無礙解陀羅 最後世界名 彼佛神 少病 授寶 佛身相。前詣佛所。白言世尊:何因何緣而 見此事已。歡喜踊耀歎未會有。各隨善根供

佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛土及諸大 衆。勿懷輕慢而自毀傷,所以者何。彼諸菩薩 忍不。衆生易度不。持此蓮花以寄世尊。而爲 爲佛事。時釋迦牟尼佛受此連花。還散西北 雙足。繞百千匝却住一面。資勝菩薩前白佛 養恭敬母重讃歎。無空過者。至此佛所頂禮 經西北方院伽沙等諸佛世界。 一一佛所。供 寶幀幡蓋衣服實飾及餘供具。發引而來。所 女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花香 實勝菩薩受花奉勅。 與無量百千俱胝那庚 威德難及。悲願熏心。以大因緣而生彼土。時 諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞 遍諸佛士。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲 方院伽沙等諸佛世界。佛神力故。令此連花 生易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而 覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天 世界名具自在。佛號一實蓋勝如來應正等 言。世傳從此西北方盡院伽沙等世界。最後 多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千重男童 者必得無上正等菩提。是時實勝及諸眷屬 居輕利。氣力調和。安樂住不、世事可忍不。衆 人師佛薄伽梵。致問世尊無量。少病少惱。起 惱 起居輕 .利。氣力調和。安樂住不。世 事可

> 波羅蜜多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞 以寄世尊。而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀 樂住不。世事可忍不。衆生易度不。持此蓮花 致問無量,少病少惱,起居輕利,氣力調和,安 花而告之言。汝可持此至彼佛所。具陳我*辭 **脊髓。彼諸如來讚善聽往。各以金色千實蓮** 已歡喜。各谷請往堪忍世界。觀聽供養佛及 忍世界。佛號釋迦牟尼 中各有化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。 已還散西北方。佛神力故邁諸佛土。諸花臺 佛所頂體雙足。繞百千匝奉花陳事。佛受花 經佛士。一一供養佛及菩薩。無空過者,到 緣而生彼土。一一上首受花寒勅。各與無量 者何,彼諸菩薩威德難及。悲願熏心。以大因 彼佛土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以 諸眷屬。見已數喜放未曾有。各隨善根供具 **令諸聞者必獲無上正等菩提。** 無數菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所 多少。供養恭敬尊重讃歡佛菩薩已。退坐 瑞 時彼彼佛各各報言。於此東南方。有此 將爲菩薩說大般若 上首菩薩及

蓮花。 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝。見 **梵、時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆** 善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽 爾時下方識殑伽沙等世界。 此大光大地變動及佛身相。心懷猶豫。前指 瑞 所。頂體雙足,白言世常。何因何緣而有此 時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言。 佛號蓮花德如來應正等覺明行圓溝 最後世界名曰

具多少,供養恭敬母重證歎佛菩薩已。退坐

面

亦各有一上首菩薩。

見此大光大地變動及

土各有如來。現爲大衆宜說妙法。是諸佛所

面。如是最後世界已前。諮詢北方一一佛

羅尼門三摩地門神通自在。住最後身紹奪位 少惱。起居輕利。氣力調和。安樂住不。世事可 以千莖金色蓮花。其花千葉衆寶莊戲。授遠 勝菩薩言。善哉善哉。今正是時。隨汝意往。即 童女。頂禮佛足右繞奉辭。各持無量種種花 庾多出家在家菩薩廉訶薩及無數百千童男 **運花勝菩薩受花奉勅**。 威德難及。悲厲熏心。以大因緣而生彼土。時 衆。勿懷輕慢而自毀傷,所以者何。彼諸菩薩 佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛士及諸大 忍不。衆生易度不。持此連花以寄世尊。而爲 佛所。如我,辭曰。邁花德如來致問無量。少病 花勝菩薩而誨之言。 者。唯願慈悲哀愍垂許。時蓮花德佛告蓮花 雙足、繞百千匝却住一面。遠花勝菩薩前白 養恭敬尊重讚歎。無空過者。至此佛所頂 所經下方殑伽沙等諸佛世界。一一佛所。供 香寶憧幡蓋衣服寶飾及餘供具。 世界名曰蓮花。 行四滿海逝 言。世尊。從此下方盡殑伽沙等世界。最後 世間解無上丈夫調御士天人 佛號蓮華德如來應正等覺 汝持此花至釋迦牟尼 與無量百千俱胝那 發引而來。 頂體雙足。

佛土。諸花臺中各有化佛。結跏趺坐。爲諸菩 得無上正等菩提。 時蓮花勝及諸眷屬見此 **薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必** 佛事。時釋迦牟尼佛受此蓮花、還散下方院 易度不。持此千莖金色蓮花以寄世尊。而爲 師佛薄伽梵。 之言。汝可持此至彼佛所。具陳我等群致問無 諸如來讀善聽往。各以金色千寶蓮花而告 佛號釋迦牟尼。 相。前詣佛所白言。世事。何因何緣而有此瑞。 有一上首菩薩。 見此大光大地變動及佛身 如是最後世界已前。所有下方一一佛土各 事已。飲喜踊蹤歎未會有。各隨善根供具多 伽沙等諸佛世尊。佛神力故。今此蓮花逼諸 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 生彼土。一一上首受花奉勅。各與無量無數 世尊而爲佛事。汝至彼界應住正知。觀彼佛 量。少病少惱,起居輕利。氣力調和。安樂住 各各請往堪忍世界。 觀禮供養佛及菩薩。彼 多。彼佛神力故現斯瑞。上首菩薩聞已歡喜 時彼彼佛各各報言。於此上方。有描忍世界。 有如來。現爲大衆宣說妙法。是諸佛所亦各 少,供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已。退坐一面。 菩薩童男童女。辭佛持供發引而來。所經佛 彼諸菩薩威德難及。悲顯熏心。以大因緣而 土及諸菩薩。勿懷輕慢而自毀傷。所以者何。 不。世事可忍不。衆生易度不。持此遠花以寄 一供養佛及菩薩。無空過者。到此佛所 致問世掌無量。少病少惱。起居 將爲菩薩說大般若波羅蜜

> 見已歉喜。歎未曾有。各隨善根供具多少。供 養恭敬貸重讃歎佛菩薩已。退坐一面 者必獲無上正等菩提。 化佛。爲諸菩薩說大般若波羅蜜多。令諸聞 散下方。 佛神力故遏諸佛土。諸花臺中各有 上首菩薩及諸眷屬

斯瑞。喜授聞已。數喜師躍重白佛言。世尊。我 佛薄伽梵。今現在彼。安隱住持。將爲菩薩摩 名曰垬忍。 男子。從此下方盡殑伽沙等世界。最後世界 **詣佛所。頂禮雙足。白言世尊。何因何緣** 此大光大 地變動 及佛身相。心懷猶豫。 說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授。見 **梵。時現在彼。安隱住持。爲諸菩薩摩訶薩衆** 逝世間解無上丈夫調御士天人 師 佛 薄 **數喜。佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善** 爾時上方鑑院伽沙等世界。最後世界名 裁善哉。今正是時。隨汝意往。即以千莖金色 慈悲哀愍垂許。時暮德佛告暮授菩薩首。善 **今請往堪忍世界。** 訶薩衆說大般者波羅蜜多。 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師 有此瑞。時喜德佛告喜授菩薩慶訶薩言。善 之言。汝持此花至釋迦牟尼佛所。 蓮花。其花千葉衆寶莊嚴。授喜授菩薩而誨 靡地門神通自在。住最後身紹尊位者。唯闡 及諸菩薩應訶薩梁。 氣力調和。安樂住不。世事可忍不。 衆生易度 日。喜德如來致問無量。少病少惱。起居輕利 佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 觀禮供養釋迦牟尼如來 得無礙解陀羅尼門三 彼佛神力故理 如我*辭 前 日

繞百千匝奉花陳事。佛受花已還

。持此蓮花以寄世尊。而爲佛事。

說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩。見此 前。所有上方一一佛土各有如來現爲大衆宣 **激動佛菩薩已、退坐一面。如是最後世界已** 是時喜授及諸眷屬見此事已。 受此連花。還散上方院伽沙等諸佛世界。佛 色蓮花以寄世傳。而爲佛事。時釋迦牟尼佛 住不。世事可忍不。衆生易度不。持此千莖金 無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 號喜德如來應正等覺明行國滿善逝世間解 方盡院伽沙等世界。最後世界名曰数喜。佛 **却住一面。喜授菩薩前白佛言。世尊。從此上** 菩薩說大般若波羅蜜多。 於此下方。有堪忍世界。佛號釋迦牟尼。將爲 大光大地變動及佛身相。 未會有。各隨善根供具多少、供養恭敬拿重 多相應之法。有情聞者必得無上正等菩提。 化佛。結跏趺坐。爲諸菩薩說大般若波羅蜜 神力故。今此蓮花逼諸佛土。諸花臺中各有 **尊無量。少病少惱。起居輕利。氣力調和,安樂** 奉勅。 奪。何因何緣而有此瑞。 時彼彼佛各各報言。 **鰲。無空過者。至此佛所。頂禮雙足。繞百千匝。** 沙等諸佛世界,一一佛所。供養恭敬拿重藏 服實飾及餘供具。發引而來。所經上方院伽 右繞來群。 薩摩訶薩及無數百千童男童女。 熏心。以大因緣而生彼土。時喜授菩薩受花 自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。悲願 與無量百千俱胝那庚多出家在家菩 各持無量種種花香寶蟾烯蓋衣 前指佛所白言。世 彼佛神力故現斯 **数喜踊躍** 頂禮佛足 致問世 大般若波羅蜜多經卷第二

各隨善根供具多少。 提。上首菩薩及諸眷顧。見已教喜歎未骨有。 般若波羅蜜多。令諸聞者必獲無上正等菩 諸佛土。諸花臺中各有化佛。爲諸菩薩說大 泰花陳事。佛受花已還散上方。佛神力故逼 蕨。無空過者。到此佛所頂禮雙足。 繞百千匝 持供發引而來。所經佛土。一一供養佛及菩 花奉勅。各與無量無數菩薩童男童女、辭佛 悲願熏心。以大因緣而生彼土。一一上首受 慢而自毀傷。所以者何。彼諸菩薩威德難及。 彼界應住正知。觀彼佛土及諸菩薩。勿懷輕 易度不。持此運花以寄世尊。而爲佛事。汝至 輕利。氣力調和。安樂住不。世事可忍不。衆生 佛所。具陳我"辭。致問無量。少病少惱。起居 以金色千寶蓮花而告之言。汝可持此至 觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讀菩聽往。各 瑞。上首菩薩聞已歡喜。各各請往堪忍世界 供養恭敬拿重讚歎佛 彼

果樹香樹蠶樹。寶樹衣樹諸雜飾樹。周逼莊 爾時於此三千大千佛之世界。衆寶充滿。種 菩薩已。退坐一面 妙吉祥菩薩。善住慧菩薩。及餘無量大威神 嚴。甚可愛樂。如衆蓮花世界普花如來淨土 種妙花遍布头地。實幢幡蓋處處行列。花樹 力菩薩摩訶薩。本住其中

大般若波羅蜜多經卷第三

應住

Œ

知

觀彼佛土及諸大衆。勿懷輕慢

揃

分學觀品第二之一 *三藏法師玄奘蠡 部澤

世愈 言。舍利子。諸菩薩摩訶薩應以無住而爲方 切相 菩薩摩訶薩衆。住最後身紹奪位者。若餘 婆羅門。若健達縛。若阿素洛。若諸龍神。若諸 多。動不動相不可得故。諸菩薩雕訶薩。 阿薩。應以無取而爲方便。圓滿安忍波羅霍 戒波羅蜜多。犯無犯相不可得故。諸菩薩摩 諸菩薩原訶薩。 波羅蜜多。施者。受者。及所施物。平 可 得 故 諮菩薩摩訶薩應以無捨而爲方便圓滿布施 便安住般若波羅蜜多。所住能住不可得故 足。偏覆左肩右膝著地。合葉恭敬而白佛言。 所說。數賽踊躍即從座起。前詣佛所頂禮雙 含利子言。 切於法有緣人非人等。皆來集會。便告具譯 無動而爲方便。圓滿精進波羅蜜多。身心動 爾時世傳知賭世界。若天魔梵。若諸沙門。 一切相。當學般若波羅蜜多。時舍利子聞佛 般若波羅蜜多。諸法性相不可得故 方便。圓滿靜慮波羅蜜多。 有味無味不可得 怠不可得故。 諸菩薩摩訶薩應以無著而爲方便圓滿 當學般若波羅蜜多。佛告具壽含利子 云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺 **若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺 諸菩薩摩訶薩應以無思而爲** 應以無護而爲方便圓滿淨

復次含利子。

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅

可得故。 是三十七菩提分法不可得故。諸菩薩摩訶 蜜多。 **静處四無量四無色定。** 若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應回滿四 應圓滿空解脫門無相解脫門無願 **薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。** 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 骨想。焚燒想。一切世間不可保想、如是諸想 以無所得而爲方便。應圓滿九想。謂膖脹想。 處九次第定十遍處。 多。以無所得而爲方便。 不可得故。 三解脫門不可得故,諸菩薩摩訶薩安住般 不可得故。 膿爛想。異赤想。青●瘀想。啄瞰想。離散想。骸 諸隨念不可得故。 念。入出息隨念、脈隨念。死隨念、身隨念、是 隨念。法隨念。僧隨念。戒隨念。拾隨念。天隨 多。以無所得而爲方便、應圓滿十隨念。詔佛 世間不可樂想。厭食想。斷想。雕想。波 謂無常想。苦想。無我想。不淨想。死想。 波羅蜜多。以無所得而爲方便應圓滿十想。 **波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿十一** 是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若 不可得故。 "類智"世俗智"他心智。 "謂苦智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。法 以無所得而爲方便。 以無所得而爲方便。 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。 **諸菩薩摩訶舊安住般若波羅蜜** 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜 **路菩薩摩訶薩安住般若 解脫勝處等至遍處不** 應圓滿八解脫八勝 静虚無量及無色定 應圓滿有尋有伺三 如說智。如是諸智 應圓滿四念住 解脫門。 想如 四

三等持不可得故學地。無尋唯伺三摩地。是

得而爲方便。應圓滿未知當知根已知根具 諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。 六波羅蜜多。如是六種。不可得故。諸菩薩摩 毘鉢含那。如是五種不可得故。諸菩薩摩訶 滿不淨處觀。逼滿處觀。一切智智。及奢廢他。 知根。如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安 應圓滿四攝事。四勝住。三叨。五限。六神通。 薩安住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便 住般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應即 爲方便。應回滿十地。十行。十忍。二十坍上意 便。應圓滿七聖財,八大士覺。九有情居智。陀 訶薩安住般若波羅蜜多。 樂。如是四種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住 薩摩訶薩安住般者波羅蜜多。以無所得而 羅尼門。三摩地門。如是五種不可得故。諸菩 智"如是六法不可得故。 無所得而爲方便。應圓滿無忘失法。宿住拾 得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多。以 法:三十二大士相。八十隨好。如是六種不可 如來十力。四無所畏。四無礙解。十八佛不共 般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿 是諸法不可得故 般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。應圓滿 大慈大悲大喜大拾。及餘無量無**邊佛法**。如 切智。道相智。一切相智。一切相微妙 **諸菩薩摩訶薩安住** 以無所得而爲方 以 無所

智。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶舊。欲疾後次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。

欲

令所行布施

剛 性雕生。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薦。 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 多.若菩薩摩訶薩。欲拔一切煩惱習氣。 心行相智。一切相微妙智。應學般者波羅蜜 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 波羅蜜多。 欲超聲聞及獨影地。應學般若波羅實多。若 得一切陀羅尼門三摩地門。 作用。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲 多。若菩薩摩訶薩。欲勝一切聲聞獨覺智慧 菩薩摩訶薩。欲住菩薩不退轉地 摩訶薩。 摩訶薩。 過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見。 過一切聲開獨覺所有淨戒。 過一切聲聞獨覺所有布施。 蜜多。若菩薩摩訶薩、欲以一念隨喜俱心。 通。應學般若波顯蜜多。若菩薩摩訶薩。欲 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩,欲以一念隨 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。超 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一念隨喜俱心。 一切有情心行所趣差別。 擊聞獨覺善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩 等至及餘善法。應學般若波羅蜜多。若菩薩 喜俱心。 提。便得無量無邊功德。應學般若波羅蜜多」 般若。爲諸有情方便善巧。 切智。 欲以一念所修善法。超過一切異生 超過 欲行少分布施淨戏安忍精進靜慮 若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神 。道相智。一切相智。 一切聲聞獨覺靜慮解脫等持 欲疾眼滿 應學般若波羅 迴向無上正等菩 應學般若波羅 應學般若波羅 應學般若波羅 欲入菩薩正 應學般若 應學般若 一切有情 超 超

引上妙供具。供養恭敬尊重證默一切如來 若菩薩摩訶薩。欲以種種勝善根力。隨意能 心。速能成辨諸佛功德。應學般者波羅蜜多。 如佛。一切有情見者歎喜、發起無上正等覺 多。若菩薩摩訶薩。欲得世世具諸相好。端嚴 與地。常不遠雕諸佛菩薩。應學般若波羅蜜 若波羅蜜多,若菩薩摩訶薩。欲生佛家。入童 世世善心善願善行相續常無懈廢。 礙。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得 世世遠離一切煩惱業陞。 道。應學般者波羅蜜多,若菩薩摩訶薩。欲得 薩。欲得世世具大威德。 摧衆魔 ® 冤伏 諸外 摩訶薩行。應學般者波羅蜜多。若菩薩廉訶 失大菩提心。遠離惡友親近善友。恒修菩薩 若菩薩摩訶薩。 若菩薩摩訶薩。從得世世常憶宿住、終不忘 相八十隨好圓滿莊嚴。 悟。蒙佛憶念教誡教授。應學般若波羅蜜多 礙速得圓滿。應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩 **淨戒安忍精進靜處般若波羅蜜多。** 一欲得世世常見諸佛。恒聞正法得佛覺 欲得佛身具三十二大丈夫 應學般若波羅蜜多。 **通達諸法心無**筆 應學般 維諸様 訶薩。 訶薩。 薩廉訶薩。

訶薩。

安忍精進靜慮散者波羅蜜多。 **空界法界世界|切有情。皆令安住布施淨戒** 復次舍利子。若菩薩廉訶薩。欲善安立盡慮 應學般者波

種種上妙樂具。應學般若波羅蜜多

明車乘。園林舎宅財穀珍奇實飾伎樂。及餘

飲食衣服床攝臥具病緣醫藥。

種種花香燈

應正等覺。令諸善根速得圓滿。應學般若波 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲滿一切有情所求

> **令速成辦。應學般若波羅蜜多** 應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩、欲紹佛 界一切有情。令住大乘修菩薩行不毀餘乘。 護持禁戒。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 界一切有情。皆令習學十善業道。受三歸依 佛教誨有情。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界。 讚薂諸 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲一發心即 等菩提亦不窮盡。應學般若波羅蜜多。若菩 所獲功德,乃至安坐妙菩提座,證得無上正 種令不斷絕護菩薩家。令不退轉嚴淨佛土, 定獲五神通。應學般若波羅奎多。若菩薩摩 情。應學般者波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲 能逼至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有 正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱識。 羅 切有情。皆令習學四靜愈四無量四無色 蜜多。若菩薩摩訶薩。欲得發起一念善心 欲一念頃安立十方院伽沙等諸佛世界 欲一念頃安立十万殑伽沙等諸佛世 欲一念頃安立十方院伽沙等諸佛世 欲得十方諸佛世界一切如來應 應學

性。不虛妄性。不變異性。平等性。 若菩薩摩訶薩。欲通達一切法。 真如法界。法 自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性 **空。內外空、空空。大空、勝義空、有爲空、無爲** 復夾舍利子。若菩薩摩訶薩。欲通達內空。外 定。法住。實際。 **坐,自性空,無性自性空。願學般考波凝蜜多。 空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空**。 雕冬界。 不思議界。 離生性。法 應學般

若菩薩摩訶薩。欲知三千大千世界。 摩訶薩。欲通達一切法。如幻如夢。如響如像。 **綠綠。增上綠性。應學般若波羅蜜多。若菩薩** 薩摩訶薩。欲通達一切法因緣。等無間緣。所 世界蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍 界。一結9跏坐充滿虛空, 翰、欲以一指障彼風力令息不起。 應學般若 岡山。大輪圍山,及餘小山。大地等物。碎如糠 見有三千大千世界所依風輪。飄擊上涌。將 令頓減。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩 學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。見有劫火 風 事。唯心所現性相俱쏲。應學般若波羅蜜多 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲以一食一花。 山。及餘小山。大地等物。擲過他方無量無數 多。若菩薩摩訶薩。 欲以一毛絜取三千大千 吹三千大千世界。蘇迷蘆山。大蘇迷盧山。輪 邁燒三千大千世界天地消然。 千大千世界。大海江河、池沼涧谷。陂湖中水。 訶薦。欲析一毛以爲百分取一分毛。盡舉三 地。諸山大海。江河池沼。凋谷陂湖。 如光影。如陽烙。如姿花。如蕁香城。如變化 養恭敬拿重讃歎十方各如殑伽沙界 無邊世界。而不惱觸諸有情類。隨學般若波 波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩。 欲於三千大千世 藥證他方無邊世界,而不惱觸水族生類。應 《有性"如所有性"應學般若波羅蜜多" 幢。一蓋一幡。一帳一燈。一 。諸極微量。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 、欲通 應學般若波羅霍 衣 欲以一氣吹 達 伎樂等。供 。地水火 。虛空大 刨 切如 法 香

===

波羅蜜多。若菩薩廉訶薩。欲等安立十方各 依般涅槃界。應學般若波羅蜜多 阿羅漢果。或住獨覺菩提。乃至或令入無餘 或住預流果。或住一來果,或住不選果。或住 或住慧觀。或住解脫邁。或住解脫●知見觀。 如院伽沙界諸有情類。令住成蘊。或住定蘊。 應正等覺及弟子衆無不充足。應舉般者

復次含利子。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅 是布施得生店士大族。 知。如是布施得生刹帝利大族。如是布施得 蜜多能如實知。如是布施得大果報。謂如實 無邊處定。或無所有處定。或非想非非想處 或第四靜慮。因是布施得空無邊處定。 是布施得初靜慮。或第二靜慮。或第三靜處。 **业多天"或生樂變化天。或生他化自在天。因** 王衆天"或生三十三天"或生夜慶天。或生祝 生婆羅門大族。 無所畏。或四無礙解。或十八佛不共法。或大 佛五眼。或六神通。因是布施得佛十力。或四 或不動地。或善慧地。或法雲地。因是布施得 或焰慧地。或極難勝地。或現前地。或遠行地。 生 或九次第定。或十遍處。因是布施得陀羅尼 得三解脫門。因是布施得八解脫。或八勝處。 定。因是布施得三十七菩提分法。因是布施 慈大悲大喜大捨。 「住捨性。因是布施得一切智、或道相智。或 。因是布施得極喜地。或離垢地。或發光地 或三摩地門。因是布施得入菩薩正性雕 。或八十隨好。因是布施得無忘失法。或 如是布施得生長者大族。如 因是布施得三十二大灾 如是布施得生四大 或識

慮般若。得大果報亦復如是 不選果。或阿羅漢果。或獨覺菩提。或得無上 正等菩提。館如實知。如是淨戒安忍精進靜 切相智。因是布施得預流果。 或山來果。或

波羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿安忍波 復夾舍利子。若菩薩摩訶薩修行般若波羅 多。如是布施方便善巧。能滿般若波羅蜜多。 蜜多。如是布施方便善巧。能滿靜慮波羅蜜 羅蜜多。如是布施方便善巧。能滿精進波羅 施波羅蜜多。如是布施方便壽巧。能滿淨波 **蜜多。能如實知。如是布施方便善巧能滿布** 3 能如實知。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒波 如是安忍方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多。如 多。如是安忍方便善巧。能滿精進波羅蜜多。 實知。如是安忍方便善巧。能滿安忍波羅蜜 是淨戒方便善巧。能滿布施波羅蜜多,能如 如是淨戒方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如 蜜多。如是淨戒方便善巧。 能滿精進波羅蜜 羅蜜多。如是淨戒方便善巧。能滿安忍波羅 安忍方便善巧。 安忍方便善巧。 能滿 布施波 羅蜜多。 能如安忍方便善巧。 能滿 布施波 羅蜜多。 如是 是安忍方便善巧。能滿般若波羅蜜多。如是 蜜多。如是精進方便苦巧。 如是淨戒方便善巧能滿靜盧波羅蜜多。 如是精進 方便善巧。 如是精進方便善巧。 能滿般若波羅蜜 。能滿靜虛波羅

波羅蜜多。 波羅蜜多。 波羅蜜多。 波羅蜜多。 如是靜虚方便善巧。 如是靜慮方便善巧。 如是靜慮方便善巧。 《是靜慮方便善巧。

羅蜜多。如是靜慮方便善巧。能滿精進波羅 多,如是般若方便善巧。能滿靜慮波羅蜜多 善巧。能滿布施淨戒安忍精進靜虛般若波 羅蜜多。能如質知。若菩薩摩訶薩以無所得 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 安忍精進靜處般若由方便善巧故。 時含利子白佛言。世尊。云何菩薩廉訶薩修 蜜多。如是般者方便善巧。能滿精進波羅蜜 羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿安忍波羅 波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿淨戒波 若波羅蜜多。如是般若方便善巧。能滿布施 蜜多。能如實知。如是般若方便善巧。能滿般 羅蜜多。若菩薩摩訶薩、以無所得而爲方便 者受者及所施物皆不可得。 面爲方便。修行布施波羅蜜多。了達一切施 具罄含利子言。諸菩薩摩訶薩修行般若波 行般若波羅蜜多。能如質知。如是亦施淨戒 了達一切動不動相皆不可得。 如是安忍方 不可得。如是淨戒方便善巧。能滿淨戒安忍 修行淨戒波經蜜多。丁達一切犯無犯相皆 **薩。以無所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多。** 精進靜虛般若布施波羅蜜多。 能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒 如是布施方 能滿安忍波 若菩薩摩訶 能滿布施 能滿淨戒 能滿般者 能滿布 佛告 便

多。如是精進方便善巧。能滿安忍波羅蜜多。

如是靜虛方便善巧。

能滿靜慮

皆 偄

不可得。如是精進方便善巧。

能滿精進靜

如是精進方便善巧。

能滿布施波羅蜜

能滿淨戒波羅蜜

波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲方

修行精進波羅蜜多。了達一切身心勤怠

如實知。

散亂心、

應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩

若菩薩摩訶薩

欲於十方院伽沙等幽冥世

競踊

有

相皆不可得。如是般若方便善巧。能滿般若 **盧般若布施淨戒安忍波羅蜜多。** 布施淨戒安忍精進靜虛波羅蜜多 方便。修行般若波羅蜜多。了達諸法若性若 進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。以無所得而爲 方便善巧。能滿靜慮般岩布施淨戒安忍精 訶薩。以無所得而爲方便。修行靜處波羅蜜 多。了達一切有味無味皆不可得。如是靜虛 若菩薩摩

起諸犯戒心。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 界法性無生實際。應學般若波羅蜜多。若菩 薩摩訶薩。欲窮過去未來現在諸法與如法 無爲諸法彼岸。 岩波羅蜜多。若菩薩摩訶薩、欲。能遏到有爲 現在一切如來應正等覺所有功德。 復次含利子。若菩薩摩訶薩。欲得過去未來 般者波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永靜息諸 訶薩。欲永除去諸忿恚心。應學般若波羅蜜 順學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲永不 爲親侍者。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩、欲與諸佛 薩摩訶薩。欲與一切聲聞獨覺而爲導首。應 羅蜜多。若菩薩摩訶薩、欲永摧伏諸慳貪心。 欲淨身器堪受世間供養恭敬。 應學般若波 眷屬:應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩。 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲與菩薩常爲 若菩薩摩訶薩。欲得世世具大眷臘。應學般 薦。欲與諸佛爲內眷屬,應學般若波羅蜜多。 。若菩薩摩訶薩、欲永寨捨諸懈怠心。應學 應學般若波羅蜜多。 應學般 若菩 **便勒他如實如說修行。應學般若波羅蜜多。** 諸佛所說法門、自能如實如說修行。亦能方 多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未來現在十方 通利。善解義趣,爲他廣說。康學般若波羅蜜 來現在十方諸佛所說法門。自能受持。 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於過去未

許薩摩訶薩。 業事。我性顯業事。修性編業事。供侍顧業事。 訶薩。欲得五眼。所謂肉眼天眼慧眼法眼佛 有依福業事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 欲永遠牒諸惡慧心。應學般若波羅蜜多。 **眼。應學般若波羅蜜多 欲普安立一切有情於施性關** 若

般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲見過去未 **所聞法乃至無上正等菩提終不忘失。應學** 菩薩摩訶薩。 復次含利子。若菩薩摩訶薩。欲以天眼普見 聲聞等。若聞不聞皆能通達甚深義趣。應學 說。因緣。本事。本生,方皮,希法,譬喻。論議。諸 方諸佛所說。一切契經。應頌、記別。觀頌。自 蜜多。若菩薩摩訶薩、欲於過去未來現在十 來現在十方世界種種佛土。 鷹學般若波羅 諸佛世界一一佛所聪聞正法。 羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲於十方殑伽沙等 應正等覺所說正法。應學般若波羅蜜多。若 天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來 覺應學般若波羅蜜多,若菩薩摩訶薩。欲以 十方殑伽沙等諸佛世界一切如 來 切如來應正等覺心心所法。 欲如實知十方各如院伽沙界 常無懈廢隨 應學般若波 應 正等

界。 爲作光明。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 轉爲作利益安樂。應學般若波羅蜜多。若菩 如兄如弟。如姊如妹。如友如親。不相違害。展 等世界有情。以己威力。慈心相向。如父如母。 滿。迷悶者得醒悟。披頓者得安泰。應學般若 愈,醜者得端嚴。形殘者得具足。根缺者得圓 富、露者得衣。飢者得食。渴者得飲。病者得除 館聽。痙者能言。狂者得念。亂者得定。貧者得 伽沙等世界有情。以己威力。 行者能說:聲者 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方院 三寶名歡喜信受。捨諸惡行修諸妙行。應學 不聞佛名法名價名。 忍精進靜慮般若等行。能獲世間出世間果。 集諦。不信滅諦。不信道諦。不信布施淨戒安 行異熟。不信前世。不信後世,不信苦諦。不信 邪見熾盛。不信惡行不信妙行。 不信惡行妙 **蘑。欲於十方殑伽沙等恐闍世界。其中有情** 趣者常居善趣不墮惡趣。 應學般若波羅蜜 己威力。在惡趣者皆脫惡趣來生善趣。在善 薩摩訶薩。欲令十方殑伽沙等世界有情。 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。欲令十方裝伽沙 倦。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩。 多。若菩薩廉訶薩。欲令十方殑伽沙等世界 十方殃伽沙等世界有情。以己威力。諸犯滅 情。以己威力。智惡業者皆修善業常無厭 及於一一 世界中間 方便開化令起正見聞 日月等光所不照處

皆住慧邁。未得解脫者皆住解脫蘊。未得解 者皆住戒蘊。諸散亂者皆住定蘊。諸愚癡者。

知見者皆住解脫知見舊。

應學般若波羅

选果。或一來果。或不還果。或令體得阿羅漢 界有情。以己威力。未見諦者令得見諦。任預 薩摩訶薩作是思惟。 何時如象王視。爲來說法容止肅然。是菩薩 果。或令證得獨覺菩提、或令證得乃至無上 蜜多。 若菩薩摩訶薩,欲令十方骁伽沙等世 **機詣菩提樹。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學** 竟灭及諮龍神。 果天。無學案天。無熱天。善現天。善見天。色 量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天、廣 光天。無量光天。極光承天、淨天、少淨天。無 天。梵衆天。梵輔天。梵會天、大梵天、光天。少 天。夜靡天。祝史多天。樂變化天。他化自在 無量百千俱瓜那庾多四大王衆天。三十三 多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當得 是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜 應學般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩作是思 悉清淨隨智慧行。是菩薩摩訶薩欲成斯事。 摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩 復次含利子。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於 厭息 一切惡生一切善。應學般若波羅蜜多] 正等菩提。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶 於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。 般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。 以實衣為座。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學 我於何時足不履地如四指量自在而行。 **欲學諸佛殊勝威儀。令諸有情觀之無** 乃至色究竟天及諸龍神。 供養恭敬尊重讃歎導從園 我於何時身語意業皆 於菩提樹下 我 究 我 般若波羅蜜多。

於何 果。無量無數諸有情類。不起于座同於無上 量無數聲聞菩薩爲弟子衆一說法時。 作是思惟。我於何時當得無上正等菩提、無 成斯耶。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩 盡諸滿心慧解脫。亦令無量無數有情。 遠縣離垢生淨法眼。復令無量無數有情。永 提。還於是日轉妙法輪。即令無量無數有情。 何時當捨國位出家之日。 若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。 悉爲金剛。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般 時證得無上正等覺已。 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何 等菩提。是菩薩康訶薩欲成斯事。應學般若 我於何時坐菩提樹降伏衆魔。 學般者波羅蜜多。著菩薩摩訶薩作是思惟。 現爲作證明。 殿手而撫大地。 顧時舉身皆轉。 步經行大地震動。 叨 無上正等菩提得不退轉,是菩薩摩訶薩欲 自然涌現每承其足。而令地上現于輻輪。舉 事 正等菩提得不退轉。是菩薩摩訶薩欲成斯 無數諸有情類。 不起于座同時證得阿羅漢 量 儱 地亦隨轉 。相好莊嚴觀者無厭。行時雖有千葉蓮花。 應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩作是 時菩提樹下結跏趺坐, 我於何時壽量無盡。身有無量無激光 ,是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學 是菩薩摩訶薩欲成斯事。 足之所履盡金剛際。 **介彼地神幷諸作屬俱時**踊 然不擾惱地居有情。 隨地方所行住坐臥 即成無上正等菩 以衆妙相所 證得無上正 。如車輪 欲迴 無量 。皆於 我於 應 莊

思惟。 常爲有情作饒益事。是菩薩摩訶薩欲成斯 提、化事旣周般涅槃後。正法無有滅盡之期, 提。我佛士中諸有情類。成就種種殊勝功 得無上正等菩提。 實多。若菩薩歷訶薩作是思惟。我於何時當 趣。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅 **誤恚愚癡等名**。 得無上正等菩提。 我佛土中無有一切貪欲 蜜多。若菩薩摩訶薩作是思惟。我於何時當 盆。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般若波羅 於 波羅蜜多 **等無量無數不可思議希有功德。** 訶薩作是思惟。 我於何時當得無上正等菩 薩欲成斯事。應學般者波羅蜜多。若菩薩摩 除佛土中諸佛菩薩威共稱讃。 訶薩作是思惟。 薩欲成斯事。應學般若波羅蜜多。若菩薩摩 慈悲喜捨。不相惱觸。豈不善哉。是菩薩廉訶 進級靜쭮觀。雕諧放逸動修梵行。於諮有情 妙慧如餘佛土。每作念言。布施調伏安忍勇 若波羅蜜多。含利子。諸菩薩廉訶薩欲得此 正等菩提。是菩薩摩訶薩欲成斯事。應學般 如殑伽沙界諸有情類。 聞我名者必得無上 事。應學般若波羅蜜多。 若菩薩廉訶薩作是 方無邊世界。 何 時舉身支節皆放無量無 我於何時當得無上正等菩提十方各 隨所照處爲諸有情作大饒 亦不聞有地獄傍生鬼界惡 我於何時當得無上正等著 我佛土中諸有情類成就 數 是菩薩摩訶 光 應學般若 明遍照

大般若波羅蜜多經卷第三

岩菩薩摩訶薩作是思惟

大般若波羅蜜多經卷第四

"三艥法師玄奘奉 部郡

分學觀品第二之二

作是念。我等顧爲如是菩薩。當作父母兄弟 姊妹妻子眷屬知識朋友。因此方便修踏善 話義男子善女人等。若見若聞。皆大數喜成 若波羅蜜多。增益六種波羅蜜多時,彼世界 輪燒益一切。含利子。若菩薩摩訶薩修行般 善見天。色究竟天。歡喜欣悅咸作是念。 我等 天。乃至色究竟天。若見若問。皆大數喜咸作 業。亦當證得無上菩提。時彼世界四●大王衆 當請如是菩薩。速證無上正等菩提。 **今阿素洛兇黨損滅。使諸天衆眷屬附益。是** 無量廣天。廣果天。無雪繁天。無熱天。善現天。 天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。 处天·光天·少光天· 無最光天。極光淨天· 淨 時三千大千世界。梵衆天。梵輔天。梵倉天。大 天。樂變化天。他化自在天。皆大歡喜咸作是 時三千大千世界。三十三天。夜靡天。覩史多 應以四鉢奉此菩薩。如昔天王奉先佛鉢。是 界四大天王。皆大歡喜咸作是念。我等今者 佛告含利子。 蜜多。已能成辦如是功德。 爾時三千大千世 從初發心乃至成佛常修梵行所以者何。 我等皆當供養恭敬母重讃歎如是菩薩。 我等當作種種方便令是菩薩職非梵 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 轉妙法

如是觀。實有菩薩不見有菩薩。不見菩薩名。 利子。菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。應 幻法幻作種種五妙欲具。於中自恣共相娛 不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。 應行般若波羅賽多。佛告具書舍利子言。含 爾時含利子自佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩 事。但爲饒益所化有情。方便善巧示受諸欲, 諸欲。旣善了知諸欲過失。與有其質受諸欲 幻惑。欲如闇井。欲如祚 《親旃茶羅等。舍利 苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如 爲怨敵長夜伺求作衰損故。欲如草炬。欲如 染自他故。欲爲魁膾於去來今常爲害故。欲 門訶毀諸欲。欲爲熾火燒身心故。欲爲穢惡 欲中深生厭患。不爲五欲過失所染,以無量 化受五欲。實無是事。然此菩薩摩訶薩於五 薩亦復如是。爲欲成熟諸有情故。方便警巧 不也世尊。不也善逝。佛言。含利子。菩薩摩訶 樂。於意云何。彼幻所作爲有實不。舍利子言。 正等菩提。舍利子。譬如幻師或彼弟子。善於 巧示受五欲。厭捨出家修行梵行。方得無上 薩摩訶薩。無有妻子從初發心乃至成佛,常 親友耶。佛告具辭舍利子言。或有菩薩具有 無上正等菩提。非不斷者。時舍利子白佛言。 等菩提。是故菩薩斯欲出家修梵行者。能得 者染色欲於生梵天尚能爲障。 修梵行不壞童具。或有菩薩摩訶薩。方便警 父母妻子眷屬。而修菩薩摩訶薩行。或有菩 諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀

<br / 況得無 上正

> 見故不生執著 般若波羅賓多時。於如是等一切不見,由不 言說。如是如是生起執著,菩薩摩訶薩修行 別於法而起分別。假立客名。隨起言說如如 見滅。不見染不見淨。何以故。但假立客名。別 薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。 受懲行職。如是自性。無生無減無染無淨。普 壁。此但有名謂之爲空。此但有名謂之爲色 此但有名謂爲薩埵。 想行識。何以故。含利子。此但有名謂爲菩提。 不雕受想行識。受想行識即是空。空即是受 想行職益。非受想行職。受想行識不離空。空 空。空即是色。受想行識自性空。不由空故。受 故。色空非色。色不雕字。空不雕色。色即是 不見行。不見不行。何以故。舍利子。菩薩自性 此但有名謂爲菩提薩 不見生不

名。水火風空識界但有名。因緣但有名 身意識界但有名。眼觸但有名。耳鼻舌身意 香味燗法界但有名。眼識界但有名。耳鼻舌 有名。耳鼻舌身意界但有名。色界但有名。擊 處但有名。聲香味觸法處但有名。 有名。眼處但有名。耳鼻舌身意處但有名。色 若波羅蜜多但有名。色但有名。受想行識但 蜜多時。應如是觀。菩薩但有名。佛但有名。般 復次含利子。 法但有名。無明但有名。行識名色六處觸受 無間緣所緣緣增上緣但有名。 舌身意觸爲緣所生器受但有名。 觸但有名。 眼觸爲綠所生諸受但有名。 耳鼻 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 從絲所生諸 地界但有 眼界但

Ξ

羅蜜多但有名。爭戒安忍精進靜處。般若波 性自性空但有名。四念住但有名。四正斷。四 **室。一切法室。不可得空、無性空。自性空。無** 際客。散客。無變異字。本性字。自相字。共 字:大字:勝義空。有爲空。無爲空。 畢竟空, 羅蜜多但有名。內空但有名。外空。內外空。空 盧但有名。四無量四無色定但有名。八解脫 名。苦聖諦但有名。集滅道聖諦但有名。四靜 神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支但有 羅尼門但有名。三摩地門但有名。 但有名。八勝處九次第定十遍處但有名。陀 有名。雕垢地。發光地。 焰慧地, 極難勝地 喜大捨。十八佛不共法但有名,三十二大士 地 名。正觀地但有名。種《性地。第八地,見地。游 前地。遠行地,不動地。善慧地,法雲地但有 名。恒住捨性但有名。一切智但有名。道相智 力但有名。四無所畏,四無礙解。大慈大悲大 但有名。五眼但有名。六神通但有名。如來十 **菩薩摩訶薩行但有名。** 選阿羅漢果但有名。獨覺菩提但有名。一切 惱習氣相續但有名。預流果但有名。一來不 無爲法但有名。舍利子,如我但有名。謂之爲 切相智但有名。一切智智但有名。永拔煩 但有名。八十隨好但有名。 無忘失法但有 。雕欲地。已。辦地。獨覽地,菩薩地,如來地 有名。世間法但有名。出世間法但有名。有 但有名。無漏法但有名。有爲法但有名。 **諸佛無上正等菩提** · 極喜地但 相 無 瑰

謂爲有情乃至見者。以不可得姿故。但隨世 使起者。受者。使受者。知 者。見 者。亦但有名。 夫。補特伽羅。意生。儒道:作者。使作者。 我質不可得。如是有情。命 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 俗假立客名。諸法亦爾。不應執著。是故菩薩 至見者。亦不見有一切法性 者。生者。養 不見有我乃 起光 者

含利子。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若 波羅蜜多。除諸佛慧。一切聲聞獨覺等慧所 故。舍利子。諸菩薩摩訶薩若能如是修行般 訶薩於名所名俱無所得。以不觀見無執著 不能及。以不可得空故。所以者何。是菩薩摩 羅蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。 **莼智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切聲聞** 曼分亦不及一。何以故。舍利子。 是菩薩摩訶 不及一。數分算分計分喻分。乃至鄔波尼殺 版分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分 不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱 蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。千分 麻竹葦甘蔗林等所有智慧。 比行般若波羅 舍利子。假使汝及大目乾速滿鹏部洲。如稻 若波羅蜜多。名善修行甚深般若波羅蜜多。 多一菩薩廉訶薩智慧。百分不及一。千分不 部洲。假使汝及大目乾連滿四大洲。如稻麻 獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般若波 竹葦廿藤林等所有智慧。 比行般若波羅蜜 切聲聞獨覺智慧不能及故。舍利子。置贍

Ť 及 一。 數分算分計分喻分乃 至鄔波尼穀

切聲聞獨覺智慧不能及故。含利子。置四大 蜜多一菩薩麼訶薩。於一日中所修智慧。 覺行慧不如是故。又舍利子。修行般若波羅 智慧。館使一切有情趣般涅槃。一切聲聞 分亦不及一。何以故。舍利子。是菩薩摩訶 波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。 千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。 如稻麻竹葦甘熊林等所有智慧。 洲。假使汝及大目乾連滿一三千大千世界。 若波羅蜜多一菩薩摩訶薩。 際間獨覺智慧不如是故。又舍利子。修行般 摩訶薩智慧。能使一切有情趣般涅槃。一切 尼殺蟲分亦不及一。何以故。含利子。是菩薩 胝分不及一。 數分算分計分喻分乃至鄔波 百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱 智慧。一切聲聞獨覺智慧不能及故。 薩摩訶薩智慧。百分不及一、千分不及一。 **蔗林等所有智慧。比行般若波羅蜜多** 滿十方殑伽沙等諸佛世界。 置 1 三千大千世界。假使汝及大目乾速充 千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及 如是故。又舍利子。修行般若波羅蜜多一菩 分算分計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不及 覺智慧不能及故 薩摩訶薩。於一日中所修智慧。 。何以故。含利子。是菩薩摩訶薩智慧。能 。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。 切有情趣般涅槃。 切離聞獨覺智慧不 於一日中所修 如稻麻竹葦甘 一切聲聞獨 比行般若 。含利子。

及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝

不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不

九天第定。十遍處。我當修行殊勝空無相無

我當安住內答。外 答。內外容。今

"四無色定。我當修行殊勝八解脫,八勝處

覺支,八字道支,我當修行殊勝四靜慮,四無 滕四念住。四正断,四神足,五根。五力。七等

安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

聲聞獨覺頗能作是念。

我當修行布施淨戒

我當修行殊

也

作是念。我當證得無上正等菩提。方便安立 逝。又舍利子。於意云何。一切聲聞獨覺頗能

切有情於無餘依涅槃界不。含利子言。不

〕世傳,不也善逝,又含利子,於意云何,一切

切有情於無餘依般涅槃界。一切聲聞獨覺

智。一切智、道相智。一切相智。利益安樂一切

彼於一切法覺一切相已。方便安立一

所修智慧。作是念言。我當修行 行般岩波羅蜜多一菩薩摩訶薩。

一切相微妙 於一日中 **游。一切聲聞獨覺智慧有此事不。含利子言。**

不也世尊。不也善逝。又舍利子。於意云何。修

子言。含利子。於意云何。修行般若波羅實多 切弊問獨覺智慧所不能及。佛告具壽舍利 蜜多一菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。一 法差別既不可得。云何世尊。說行般若波羅 室"若法無差別。不相違。無生滅。自性空。是 智慧:皆無差別。不相違背。無生無滅。自性皆 摩訶薩智慧。者諸如來應正等覺智慧。是諸

菩薩摩訶薩。於一日中所修智慧。 所成勝

來不還阿羅漢智慧。 爾時含利子白佛言。

若獨覺乘智慧。若菩薩

世算。

若聲聞乘預流

智慧有此事不。含利子言。不也世尊。不也善

等菩提。 我當修行極喜地。雕垢地。發光地。焰慧地。極 道鷒諦。我當修行一切陀羅尼門三摩地門。 性,不變異性。平等性。雌生性。法定。法住。實 性自性空。我當安住異如。法界。法性。不頗妄 際空。散空。無變異空。本性空。自相空。共相 雲地。 難勝地。現前地。 遠行地。不動地。善慧地。法 **空。大空。勝義空,有爲空。** 餘依般涅槃界 乃至我當永拔一切煩惱智氣。 行布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念。我當修 不也世尊。不也善逝,佛言。舍利子,修行般若 數無邊有情於無餘依涅槃界不。舍利子言。 智氣。 證得無上正等菩提。方便安立無量無 隨好。我當圓滿無忘失法恒住捨性。我當圓 八佛不共法。 我當圓滿三十二大士相八十 四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十 土。我當圓滯五眼六神通。我當圓滿佛十力。 際。虛空界。不思議界。我當安住殊勝苦集滅 一切智道相智一切相智。 一切法空。不可得空。無性空。自性空。無 我當圓滿菩薩神通成熟有情骸淨佛 方便安立無量無數無邊有情於無 。無爲空。 **永拔一切煩惱** 證得無上正 、果竟空。 쇑

波羅蜜多。乃至我當永拔一切煩惱習氣。 證 得無上正等菩提。方便安立無量無數無邊 念:我實修行布施淨戒安忍精進靜 慮 般 若 部洲普令大明。 含利子。 譬如螢火無如是念。我光能照邁瞻 有情於無餘依般混變界。含利子。譬如日輪 如是一切聲聞獨覺無如是

> 聲聞獨覺所有智慧。 無餘依般涅槃界。以是故。舍利子。當知一 修行亦施淨戒安忍精進靜慮般 考 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念。 波尼黎曇分亦不及 俱胝分不及一。數分算分計分喻分乃至鄔 菩薩摩訶薩於一日中所修智慧。 正等菩提。 多,乃至我當永拔一切煩惱習氣。 證得無上 光明娥盛。 一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及 一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。 百千 照瞻部洲無不周 方便安立無量無數無邊有情於 比行般若波羅蜜多一 週 ,如是修 百分不及 波羅 我當 行 切 峹

福田。佛告具豫舍利子言。含利子。諸菩薩廉 佛菩提道。時舍利子復白佛言。世尊。諸菩薩 聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地,能淨無上 子、諸菩薩摩訶薩。從初發心修行布施淨 爾時會利子白佛言。世傳。云何菩薩摩訶 慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多。 摩訶薩。 住何等地能與一切聲聞獨覺作其 蜜多。住空無相無願之法。即能超過一切聲 安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力符波 淨無上佛菩提道。佛告具壽舍利子言。 含 能超聲聞獨覺等地。能得菩薩不退轉地 养薩摩訶養故。 一切善法出現世間。謂依菩 切聲聞獨覺作異顧田。何以故。含利子。以依 無相無顧之法。乃至安坐妙菩提座。常與一 成。四靜慮、四無量。 薩摩訶薩故。有十善業道。五近事戒。八近住 從初發心修行布施淨戒安忍精進靜 四無色定。施性 「脳業事 住

显無數無邊善法出現世間。 佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜 天、善現天、善見天、色究竟天。由有如是諸善 天。光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。 者大族。居士大族。由有如是諸善法故。世間 法故。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長 **机智出现世間。** 十地出現世間。有五眼六神通出現世間。有 出現世間。 性空。無性自性签出現世間。有一切法。真如。 脱門。 量廣天。廣果天。無想有情天。 無繁天。 無熱 天。樂變化天。他化自在天。由有如是諸善法 便有四大王杂天。三十三天。夜摩天。覩史多 恒住捨性出現世間。 大抢。十八佛不共法出現世間。有無忘失法 現此問,有八解脫。八勝處。九次第定,十遍處 生性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界出 法界。法性。不虚妄性。不變異性。平等性。雕 **ඵ**。共相**么**。 **冬**,無際空。 **咨答。大学**。 波羅蜜多出現世間。有內空。外空。內外空 成性腦業事。 廉訶薩故。 根五力。七等覺支。八雲道支。空無相無願解 菩薩原訶薩故。有四念住。四正斷 淨天。無量淨天。邊淨天。廣天。少 废 天。無 世間便有楚衆天。梵輔天。梵會天。大楚 苦集滅道學諦等出現世間。又依菩薩 有一切陀羅尼門三摩地門菩薩 一切法

本

可

科

な

、

無
性

な

、
自 `散筌。無變異筌、本性 筌。自相 有布施爭戒安忍精進靜虛般若 勝義空。有爲空、無爲空。畢竟 修性編業事等出現世間。 有成熟有情嚴淨佛土等無 有一切智道相智一切 由有如是諸菩 "四神足"五 又依

及諸如來應正等覺 出間便有菩薩摩訶薩 由有如是諸善法故。世間便有預流一來不還阿羅漢。獨 覺。法故。世間便有預流一來不還阿羅漢。獨 覺。

聖辭。 施有情布施愛語利行同事。 捨性。又施有情一切智道相智一切相智。 捨。十八佛不共法。 又施有情無忘失法 恆住 十力。四無所畏。四無礙解。 大慈大悲大喜大 十遍處。又施有情陀羅尼門。三摩地門菩薩 思議界。又施有情八解脫。八勝處。九次第定 平等性。雕生性。法定。法住。實際。盧 答界。不 切法。真如。法界。法性。不虚妄性。不變異性。 **李。無性筌。自性筌:無性自性筌,又施有情一 空。無爲空。畢竟空。無際空。 散空。無變異空** 內室。外空。內外空。空空。大空。勝義空。有爲 若方便善巧妙願力智波羅蜜多. 支。八融道支。空無相無顧解脫門。苦集滅道 四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺 昼 薩為大施主施諸有情無量善法。謂施有情 十地。又施有情五眼六神通。又施有情如來 本性空。自相空。共相经。一切法空,不可得 十善業道。五近事戒。八近住戒。四靜處。四無 放。已多報故。所以者何。舍利子、諸菩薩摩訶 子。諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩。何以 復須報施主恩不。佛告具壽舍利子言。舍利 爾時舍利子白佛言。世傳。 。四無色定。施戒修性。三膈業事。又施有情 又施有情布施淨戒安忍精進靜處般 諸菩薩康訶薩爲 成熟有情報淨 双施有情 叉

> 是異鳳田生長勝屬 佛土方便善巧。又施有情預流一來不遼阿 縣漢果獨覺菩提,又施有情一切菩薩摩訶 薩。施諸有情如是等類無量無數無邊菩 薩行諸佛無上正等菩提。舍利子。諸菩薩摩 蘇漢果獨覺菩提,又施有情一切菩薩摩訶

初分相應品第三之一

相應。 羅蜜多菩薩摩訶薩、與眼界空相應故。當言 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 波羅蜜多相應。佛告具壽舍利子言。舍利子: 薩 **垛觸法界空相應故。** 相應故。當言與般若波羅蜜多相應,與聲香 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般者波羅蜜多相應。含利子。 與般若波羅蜜多相應。 與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若波 廢訶薩。與色處空相應故。 當言與般若波羅 蜜多相應。含利子。修行般考波羅蜜多菩薩 耳鼻舌身意應空相應故。當言與般若波羅 處公相應故。當言與般若波羅蜜多相應。 利子。修行般者波羅蜜多菩薩摩訶薩 融空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。 應故。當言與般若波羅蜜多相應。與受想行 多菩薩廢訶薩。與何法相應故。當言與般若 爾時含利子白佛言。世尊。修行般若波羅奮 蜜多相應。與聲香味觸法處空相應故。 相應。 與眼識界空相應故。當言與般若波維密 舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 與耳鼻舌身意識界空相應故。 當言與般若波羅蜜多 與耳鼻舌身意界空 與色界空 與色空相 當言

相應。 與般若波羅蜜多相應。 愁歎苦憂惱空相應故。 薦。 與無明空相應故。當言與般者波羅蜜多 相應。含利子。修行般若波羅實多菩薩摩訶 所生諸法空相應故。 相應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 風空識界空相應故。當言與般若波羅蜜多 相應故。當言與般若波羅蜜多相應,與水火 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子。 多相應。 緣所生諸受空相應故。 修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。舍利子。 羅蜜多菩薩摩訶薩。與眼觸空相應故。 薩,與因緣盜相應故。當言與般若波羅蜜多 (般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若波 與等無門緣所緣緣增上緣及從諸緣 與行識名色六處觸受愛取有生老死 與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空 當言與般若波羅蜜多 當言與般若波羅蜜 與耳鼻舌身意觸空 當言與般若波羅蜜 與地界空 與眼觸爲 當言 性

爲空。畢竟空,無際空。散空。無變異空。本性 內空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與 舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 蜜多空相應故。 蜜多相應, 布 舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 多相應 **李**。自相答。共 外空。內外空。空空大空。勝義空。有爲空。無 施波羅蜜多空相應故。 與淨戒安忍精進靜虛般若波羅 相名。一 當言與般若波羅蜜多相應。 切法空。不 可 得 當言與般若波羅 **空**。無 與 典

若波羅蜜多相應、含利子。修行般若波羅蜜 波羅蜜多菩薩摩訶薩。與十善業道空相應 言與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若 波羅蜜多相應。與集滅道聖諦空相應故。當 薩摩訶薩。與苦亞諦空相應故。當言與般若 羅蜜多相應。含利子,修行般若波羅蜜多菩 等覺支。八聖道支空相應故。當言與般若波 蜜多相應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩 變異性。平等性、雕生性。法定。法住。 實際、虛 若波羅蜜多相應。與法界。法性。不虛妄性。不 多菩薩摩訶薩,與眞如空相應故。當言與般 近住戒姿相應故。當言與般若波羅蜜多相 故。當言與般若波羅蜜多相應。與五近事戒八 羅蜜多相應。與四正斷。四神足。五根,五力七 摩訶薦。與四念住空相應故。當言與般者波 **空界。不思議界空相應故。當言與般若波羅** 應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 玄 Ė 性 **客。無性自性** 空相應故。 當言與般

故

波羅蜜多菩薩摩訶薩。與四靜慮密相應故。 與施性脳業事空相應故。 當言與般若波羅 會利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。與 色定空相應故。 當言與般若波羅蜜多相應。 言與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若 蜜多相應。與戒性修性福業事空相應故。常 波羅蜜多菩薩摩訶薩。 言與般若波羅蜜多相應。 八解脫突相應故。 臐 八勝處九次第定十遍處空相應故。當 當言與般若波維蜜多相應。 當言與般若波羅蜜多相 與客解脫門空相應 舍利子。 修行般若 與四無量四無

解脫門空相應故。 當言與般若波羅蜜多相應。與離垢地。發光 波羅蜜多菩薩摩訶薩,與極暮地空相應故。 言與般若波羅蜜多相應。含利子。修行般若 羅蜜多相應。與一切三摩地門空相應故。當 與一切陀羅尼門空相應故。 應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩 地 多菩薩歷訶薩。與佛十力痉相應故。當言與 羅蜜多相應。與六神通空相應故。當言與稅 薩摩訶薩。與五眼空相應故。當言與般者波 瑡 大慈大悲大喜。大拾。十八佛不共法空相應 若波羅蜜多相應。含利子。修行般若波羅蜜 扣空相應故。當言與般若波羅蜜多相應。與 般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 故。常言與般若波羅蜜多相應。舍利子。修行 般若波羅蜜多相應。與四無所畏。四無礙解 多菩薩摩訶薩。與一切智盜相應故。當言與 若波羅蜜多相應、含利子。修行般若波羅蜜 蜜多相應。與恒住捨性空相應故。當言與般 舊。與無忘失法空相應故。當言與般者波羅 相應。舍利子,修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 般若波羅蜜多相應。與道相智一切相智空 相 。善慧地。法雲地空相應故。當言與般者波 當言與般若波羅蜜多相應與無 十階好空相應。 **焰慧地極難勝地。現前地。遠行地。不動** 應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子。 行般者波羅蜜多菩薩摩訶薩 當言與般若波羅蜜多 故當言與般若波羅賽多 當言與般若波 與三十二大士 相 與一切智 無 相 願

相應。不見受想行識若相應若不相應。何以 **莲**。與如是等空相應時。不見色者相應者不 相應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 應故。當言與般若波羅蜜多相應。與有情命 相應故。當言與般若波羅蜜多相應。含利子。 **若波羅蜜多相應。與賭佛無上正等菩提宏 覺菩提空相應故**。 若波羅蜜多相應。 波羅蜜多相應。舍利子。修行般若波羅蜜多 永拔一切煩惱習氣空相應故。 色空彼非色。諸受想行識空彼非受想行識。 法與少法合。本性空故。所以者何。含利子。諸 行合,不見行與識合,何以故。含利子,無有少 **藤。不見色與受合。不見受與想合。不見想與** 誠若是染法者是淨法。舍利子。

是菩薩摩訶 法、不見色若是染法若是淨法。不見受想行 若是滅法。 不見受想行識若是生法若是滅 故。含利子。是菩薩摩訶薩。不見色若是生法 與如是等空相應故。當言與般者波羅蜜多 應。含利子。修行般若波羅蜜多菩薩廉訶薩。 者。見者空相應故。當言與般者波羅蜜多相 者。生者。養者。士夫。補の特伽羅。意生。孺童。 修行般岩波羅蜜多菩薩摩訶舊。 與我空相 應。舍利子。修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶舊 與預流果空相應故。當言與般 何以故。含利子。諸色空彼非變礙相。諸受李 :者:使作者。思者:使起者。受者。使 受 者。知 一切菩薩摩訶薩行空相應故。當言與般 空相應故。 當言與般若波羅蜜多相應。 當言與般若波羅蜜多相 與一來不遵阿羅漢果獨 當言與般若 奥

般若波羅蜜多相應 無得。無現觀。無預流。無預流果。無一 死愁數苦憂惱減。無苦些諦。無集滅道整諦。 愛取有生老死愁歎苦憂惱生。 所生諸受。無耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 識界。無眼觸。無耳鼻舌身意觸。無眼觸爲緣 無聲香味觸法界。無眼識界。無耳鼻舌身意 味觸法處。無眼界。無耳鼻舌身意界。無色界 界。無眼處。無耳鼻舌身意處。無色處。無弊香 中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識 減。非過去。非未來。非現在。含利子。如是空 子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不增不 行識卽是姿。空卽是受想行識。何以故。舍利 色。受想行識不異字。空不異受想行識。受想 子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是 非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。含利 彼非領納相。諸想空彼非取像相。 多菩薩摩訶薩。與如是等法相應故。當言與 行。無佛。無佛菩提。舍利子。修行般若波羅蜜 無無明生。無無明滅。無行識名色六處觸受 一來果。無不選。無不選果。無阿羅淡。無阿羅 果。無獨覺。無獨覺菩提、無菩薩。無菩薩 無行乃至老 諸行空彼 來。無

大般岩波羅蜜多經卷第四

大般若波羅蜜多經卷第五

"三歲法師玄奘奉 | 韶釋

不相應。 若不相應。不見眼觸若相應若不相應,不見 應若不相應。 應不。見色界者相應若不相應。不見聲香味 識者相應者不相應。不見眼處若相應者不 應。不見色無色界若相應若不相應。不見布 **岩相應若不相應。不見欲界者相應若不相** 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 不相應。不見無明若相應若不相應。不見行 應若不相應。不見從緣所生諸法若 相應 爲緣所生諸受若相應若不相應。不見 耳 耳鼻舌身意觸岩相應若不相應。 觸法界者相應者不相應。 不見眼識界者相 不相應。不見耳鼻舌身意界。若相應若不相 法處若相應若不相應。不見眼界。若相應若 不見色處若相應。若不相應不見聲香味觸 相應。不見耳鼻舌身意處若相應若不相應, 蜜多。不見色者相應若不相應。不見受想行 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 施波羅蜜多著相應著不相應。 不見淨戒安 識界若相應若不相應。不見因緣若相應若 不見地界若相應若不相應。 不見水火風空 舌身意觸為緣所生諸受者相應若 不 相 忍精進靜慮般若波羅蜜多若相 應 若 不相 初分相應品第三之二 不見等無間緣所緣緣增上緣若相 不見耳鼻舌身意識界著相應 不見眼! 鼻 若

不見四無所畏四無礙解大慈大悲大

不見佛十力若相應若不

八佛不共法若相應若

不 相

應不

不相應。不見四靜虚若相應若不相應。不見 相應。不見苦學諦若相應若不相應,不見集 足五根五力七等覺支八聲道支者相應若不 性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。質 四念住若相應若不相應。不見四正斷四神 際。虛字界,不思議界者相應若不相應。不見 如若相應若不相應。不見法界法性。不虛妄 性空。無性自性空若相應若不相應。不見具 竟姿。無際空。散空。無變異空。本性空。自相 、 室。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。舉 不見戒性修性福業事者相應者 不見施性脳業事者相應 不見五近事戒八近住戒 不見八勝處九次第 不見十善業道 不見八 **空**。自 内 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅衛9多。當言與 作者使作者起者使起者受者使受者知者見 者若相應若不相應。含利子。由是因緣。應知 有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童 般若波羅蜜多相應 應若不相應。不見我若相應若不相應。不見 應若不相應。 腹若不相應, 漢果若相應若不相應。 流果岩相應若不相應。 **拔一切煩惱習氣若相應若不相應。不見** 應。不見一切智智者相應若不相應。不見 相智一切相智一切相微妙智若相應若不相 相應。不見一切智者相應若不相應。不見道 **十隨好若相應若不相應。** 見三十二大士相者相應若不相 相應若不相應。 不見一切菩薩摩訶薩行若相 不見諸佛無上正等菩提若相 不見恒住拾性者相應者不 不見獨優菩提若相 不見一來不愛阿羅 不見無忘失法者 應 不見 預 永 줐

想行識與前際者相應者不相應。何以故。不 相應者不相應。何以故。不見前際故。不觀受 羅蜜多相應。復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修 若不相應。是菩薩摩訶薩。不觀色與前際者 色若相應若不相應。不觀受想行識者相應 行般若波羅蜜多。入一切法自相空已。不觀 波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般者波 不相應故。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若 相應。何以故。舍利子。空無相無願。皆無相應 無相相應不相應。 蜜多。不觀空與空相應不相應。不觀無相與 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 不概無願與無願相應不

行地。不動地。善慧地。法雲地。若相應若不相 應。 不見五眼若相應若不相應。 不見六神通

垢地。**發光地。**焰慧地。極難勝

地。現前地。遠

相應。不見極喜地若相應若不相應。不見離

若不相應。 相應若不相應。 若相應若不相應,

不見一切三摩地門若相應若不

不見一切陀羅尼門若相應 不見無相無顧解脫門若 定十邁處者相應者不相應。 解脱者相應者不相應。

不見空解脫門

四無量四無色定者相應若不相應,

若不相應。

若相應若不相應。 若相應若不相應。 滅道壅諦若相應若不相應。

應

·不見內空若相應若不相應。不見外空。

空。共相空。一切法空。不可得空,無

性

與如是法相應故。 與現在若相應若不相應。何以故。尚不見有 切智與未來若相應若不相應。 應若不相應。何以故。尚不見有未來。況觀 復次舍利子。 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 應若不相應。何以故。舍利子。三世空故。舍利 舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 現在。沉觀一切智與現在若相應若不相應: 岩相應岩不相應。 何以故。尚不見有過去。況觀一切智與過 岩相應岩不相應。 在著相應者不相應。 現在岩相應岩不相應。 與後際若相應若不相應。 在故。 臕 蜜多、不觀一切智與過去若相應若不相 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅實多。 觀現在與前際者相應者不相應。 相應。不觀後際與現在若相應若不相應。不 應若不相應。 不觀後際與前際者相應若不 康訶薩修行般若波羅蜜多。 應。何以故。不見現在故。復次舍利子。諸菩薩 色與現在若相應若不相應,何以故。不見現 若相應若不相應。何以故、不見後際故。不觀 何以故。不見後際故。不觀受想行識與後際 際岩相應岩不相應。 見前際故。 不觀受想行識與現在著相應若不相 不 **锴菩薩摩訶薩修行般若波羅** 觀色與後際若相應若不相; 不觀一切智與未來者相 不觀前際後際現在若相 當言與般若波羅蜜多相 不觀前際與現在若相 不觀現在與前際後際 不觀後際與前際現 不觀前際與後際 不觀前際與後 不觀一切智 不觀現在

≣

復次含利子。 子 若不相應。何以故。尚不見有受想行識。況觀 若不和應。 以故。尙不見有色。況觀一切智與色若相應 蜜多。不觀一切智與色若相應若不相應。何 切智與受想行識者相應者不相應。舍利 ` 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如 不视一切智與受想行識者相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波維

者相應若不相應。 復次含利子。 是法相應故。常言與般若波羅蜜多相應 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 具舌身意處。 意處若相應若不相應。何以故。尚不見有耳 何以故。尚不見有眼處。況觀一切智與眼處 蜜多。不觀一切智與眼處若相應若不相應。 **況觀一切智與耳鼻舌身意處** 不觀一切智奧耳鼻舌身

復次含利子。 何以故。尚不見有色處。況觀一切智與色處 蜜多。不觀一切智與色處若相應若不相應。 般若波羅蜜多相應 行般若沒羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 香味觸法處。 法處若相應若不相應。何以故。尚不見有聲 若相應若不相應。 **沉觀一切智與聲香味觸法處 諸羋薩摩訶薩修行般者波羅** 不觀一切智與聲香味觸

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅)故。尚不見有眼界,況觀 不觀一切智與眼界若相應若不相應。 切智與眼界

若相應若不相應。含利子。諸菩薩歷阿薩修 鼻舌身意界。 意界者相應者不相應。何以故。尚不見有耳 若相應若不相應。 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 般若波羅蜜多相應 **况觀一切智與耳鼻舌身意界** 不视 切智與 耳鼻舌身

復次含利子。諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅 何以故。尚不見有色界。況觀一切智與色界 蜜多。不觀一切智與色界若和應若不相應。 若相應若不相應,含利子。諸菩薩摩訶薩修 香味觸法界。況觀一切智與聲香味觸法界 法界若相應若不相應。何以故。尚不見有聲 若相應若不相應。 不觀一切物與聲香味觸 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與

蜜多。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 鼻舌身意識界著相應著不相應。 **股**識界若相應若不相應。 應。何以故。尚不見有眼識界。況觀一切智與 鼻舌身意識界若相應若不相應。 不見有耳鼻舌身意識界。 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不觀一切智與眼識界著相應若不相 況觀一 不觀一切智與耳 何以故。倘 含利子。諸 一切智與耳 奥如是法

> 般若波羅蜜多和應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 鼻舌身意觸。 況觀一 切智與耳鼻舌身意觸

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 相應者不相應。何以故。尚不見有限觸爲緣 受沉 以故。 身意觸爲緣所生諸受若相應若 受若相應若不相應。 所生諸受。 薩修行般若波羅蜜多、與如是法相應故。 諸受若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶 言與般若波羅蜜多相應 觀一 切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生 不觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若 尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸 況觀一切智與眼觸爲緣所生諸 不觀一切智與耳鼻舌 不相應。何

蜜多。不觀一切智與地界若和應若不相應。 復次含利子。 行般若波雞蜜多。與如是法相應故。當言與 若相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修 火風空識界。況觀一切智與水火風空識界 識界若相應若不相應。何以故。尚不見有水 若相應若不相應。 何以故。尚不見有地界。況觀一切智與地界 般若波羅蜜多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀一切智與水火風空

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 若相應若不相應。 何以故。尚不見有因緣。況觀一切智與因緣 蜜多。不觀一切智與因緣若相應若不相應 肵 緣緣坿上緣及從緣所生法若相應若不相 不觀一切智與等無間緣

何以故。尚不見有眼觸。況觀一切智與眼觸 蜜多。 不觀一切智與眼觸若相應若不相應。

意觸若相應若不相應。何以故。

若相應者不相應。

不觀一切智與耳鼻舌身

尚不見有耳

多。與如是法相應故,當言與般若波羅蜜多應。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜所綠綠增上綠及從緣所生法若相應若不相綠及從緣所生法。 《況觀一切智與等無間緣應。何以故。 尚不見有等無間緣所緣所緣緣十上

阿薩修行般若波羅蜜乡。與如是法相應故。若愛惱: 沉觀一切智與行乃至老死愁數若不相應。何以故。尚不見有無明。況觀一切智與行別至老死愁數若不相應。何以故。尚不見有無明。況觀一切智與無明者相應若不相應。 不觀一切智與無明若相應若不相應。 不觀一切智與無明若相應若不相應。 不觀一切智與無明若相應若不相應。 不觀一切智與無明之證,就是一切智與無明之。 諸善薩摩訶薩修行般若波羅

行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與若不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多若相應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多者相應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多若相應者不相應。何以故。尚不身有布施波羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不身有海波羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應若不相應。何以故。尚不見被羅蜜多若相應者不相應。何以故。尚不見於者遊羅蜜多相應者,以為此。當言與般若波羅蜜多相應

蜜多。不视一切智與內空若相應若不相應。 復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅般若波羅蜜多相應

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若沒羅 如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應」 利子。誘菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多。與 外室乃至無性自性室若相應者 不相 應。含 不見有外空乃至無性自性空。況觀一切智與 空。無性自性空。若和應者不相應。何以故。尚 共相空。一切法空。不可得空。 無性空。 自性 **生。無際卒。散垒。無變異空,本性垒,自相 垄。** 若相應若不相應、不视一切智與外空。 內外 何以故。尚不見有內筌。 故。當言與般若波羅蜜多相應 摩訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應 八聖道支若相應若不相應。舍利子。諸菩薩 乃至八聖道支。況觀一切智與四正斷乃至 四念住若相應若不相應。不觀一切智與四 應。何以故。 尚不見有四念住。 況觀一切智與 蜜多。不视一切智與四念住若相應若不相 若相應若不相應。何以故。 尚不見有四正斷 正斷四神足五根五力七等覺支。八聖道支 、況觀一 切智與 介

與股若波羅蜜多相應 便次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 實達 與於者波羅蜜多。與如是法相應故。當言 與於者波羅蜜多。與如是法相應若不相應 於行般若波羅蜜多。與如是法相應若不相應 與於者被羅蜜多相應 與於者波羅蜜多相應

有以故。尚不見有四靜處。內如是法菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多,與如是法語與一切智與四解處。內別故。尚不見有四無」。內別故。尚無」。如無」,如是其四無色定若相應若不相應。何以故。尚無」,如此,一切智與四離。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。一切智與四種。

羅蜜多相應

羅蜜多相應

一切智與八勝處九次第定十遍處若相應

一切智與八勝處九次第定十遍處若相應者不相應。

一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應,

一切智與八勝處九次第定十遍處,

別故。尚不見有八勝處九次第定十遍處,

別如與八縣處土次第定十遍處,

別和數十遍。

一切智與八縣處土次第定十遍處,

別記書一個智與八縣。

「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣處土次第定十遍處,

」「如智與八縣。

」「如智,

」「如智與八縣。

」「如智則,

」「如智則,

」「如智則,

」「如智則,

」「如智則,

」「如智則,

」「如智則,

」「如理,

」「如理,

」「如智則,

」「如理,

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅個次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅金多。與智與無相無願解脫門若相應者不相應。不觀一切智與無相無願解脫門若相應者不相應。不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應。不觀一切相應。何以故。尚不見有經程無顧解脫門。況觀一切如是法相應故。當言與般若沒難實不相應。不觀一切如是法相應故。當言與於若沒難實於會利子。諸菩薩摩訶薩修行般若沒難

相應 蜜多。 多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多 應。含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 觀一切智與一切三摩地門若相 應 若 不 相不相應。何以故。尙不見有一切三摩地門。況 應。不觀 一 切智與一切三摩地門若相應若 **況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相** 若不相應。何以故。 不觀 切智奥 **尙不見有一切陀羅尼門**。 切陀羅尼門岩相應

多相應 蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜 觀 行 蜜多。 相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 應。何以故。尚不見有雕垢地乃至法雲地。況 琉地·發光地。 焰慧地。 極難勝地。 現前地。遠 極喜地若相應若不相應。 應。何以故。尚不見有極喜地。況觀一切智與 復次舍利子。 地。不動地。善慧地。法雲地、若相應若不相 切智與離垢地乃至法霊地若相應若不 不觀一切智與極喜地若相應若不相 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀一切智與雕

是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 **岩相應岩不相應。** 復次含利子。 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與 相應若不相應。何以故。尚不見有六神通。況 何以故。尚不見有五眼。況觀一切智與五眼 蜜多。 不觀一切智與五眼若相應若不相應 一切智與六神通者相應若不相應。含 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 **木觀一切智與六种通若** 如 利

復次含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般者波羅

復次含利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

多相應 相應。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 與四無所畏乃至十八佛不共法者相應若不 佛十力若相應若不相應。 四無所畏乃至十八佛不共法。況觀一切智 不共法者相應者不相應。何以故。尚不見有 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 蜜多。 蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅蜜 應。何以故。尚不見有佛十力。況觀 不觀一 切智與佛十力若相應若不相 不觀一切智與四 一切智與

應故。當言與般若波羅蜜多相應 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 與八十隨好若相應若不相應。 應。何以故。尚不見有八十隨好。況觀一切智 **況觀一切智與三十二大士相若相應若不相** 若不相應。何以故。尚不見有三十二大士相。 蜜多。不觀一切智與三十二大士相若相應 復次舍利子。 不觀一切智與八十隨好若相應若不相 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 舍利子。 諸菩 與如是法相

般若波羅蜜多相應 行般若沒羅蜜多。與如是法相應故。當言與 者相應若不相應,含利子。諸菩薩摩訶薩修 智與無忘失法若相應若不相應。 相應。何以故。尚不見有無忘失法。況觀 蜜多。不觀一切智與無忘失法若相應若不 不見有恒住捨性。 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 **况觀一切智與恒住捨性** 不觀一切 捌

> ,相智一切相智若相應若不相應。何以故。 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 相智一切相智若相應若不相應。含利子。諸 不見有道相智一切相智。 應。何以故。尚不見有一切智。況觀一切智與 蜜多。 一切智芳相應若不相應。 苶 觀 切智與一 切 **况觀一切智與道** 不觀一切智與道 〈智者相應若不相 奥如是法 尙

復次含利子。 薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 菩提者相應若不相應。含利子。諸菩薩摩訶 以故。尚不見有佛、況觀一切智與佛若相應 言與般若波羅蜜多相應 相應。何以故。尚不見有菩提、況觀一切智與 **岩不相應。不觀一切智與菩提者相應者不** 蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應。何 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅

,菩提。菩提即是一切智故。含利子,諸菩薩麼 當言與般若波羅蜜多相應 切智若相應若不相應。何以故。一切智即是 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 智與菩提若相應者不相應。 蜜多。不觀一切智與佛若相應若不相應 復次含利子。 不觀佛與一切智君相應君不相應。 切智即是佛。佛即是一切智故。不觀 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不觀菩提與 何以 故 切 亦

復次舍利子。 常。不著受想行識常。不著受想行識無常。不 蜜多。不著色有。不著色非有。不著受想行識 "不著受想行職非有"不著色常,不著色無 諸菩薩摩訶薩修行般若波

相應故。當言與殷若波羅蜜多相應 都行識我。不著受想行識無數。不著受想行識無數。不著受想行識無瑕。不著色無相。不著受想行識不完,不著色無相。不著受想行識不完,不著色無相。不著受想有說。不著色無相。不著受想行識不完靜。不著受想行識無瑕。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無關。不著受想行識無數。各種學不著色無關。不著受想行識樂。不著受想強無數。

當言與般若波羅蜜多相 願。不著眼處有願。不著耳鼻舌身意處無願。 身意處空。不著耳鼻舌身意處不空。不著眼 静。不著眼處空。不著眼處不空,不著耳鼻舌 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 不著耳鼻舌身意魔有願。舍利子。諸菩薩摩 無相。不著耳鼻舌身意處有相。不著眼處無 處無相。不著眼處有相。不著耳鼻舌身意處 我。不著眼處寂靜。不著眼處不寂靜。不著耳 鼻舌身意魔寂靜。不著耳鼻舌身意處不寂 著耳鼻舌身意魔我。不著耳鼻舌身意處無 舌身意處苦。不著眼處我。不著眼處無我。不 著眼處苦。不著耳鼻舌身意處樂。不著耳鼻 常。不著耳鼻舌身意處無常。不著眼處樂。不 眼處常。不著眼處無常。不著耳鼻舌身意處 舌身意處有。不著耳鼻舌身意處非有。不著 復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 蜜多。不著眼處有。不著眼處非有。 不著耳鼻

我,不著色處寂靜,不著色處不寂靜,不著聲 常。不著聲香味觸法處無常。不著色處樂。不 香味觸法處寂靜。 當言與般若波羅蜜多相應 訶薩修行般若波羅蜜多。 不著聲香味觸法處有顯。含利子。諸菩薩摩 願,不著色處有顯。不著聲香味閒法處無願。 無相。不著聲香以觸法處有相。不著色處無 處無相。不著色處有相。不著聲香味觸法處 **쀈法處空。不著聲香味觸法處不空。不著色** 靜。不著色處空。不著色處不空。 不著聲香味 著聲香味觸法處我。不著聲香味觸法處無 味爛法處苦。不著色處我。不著色處無我。不 著色處苦。不著聲香味觸法處樂。不著聲香 色處常。不著色處無常。不著聲香味觸法處 **垛觸法處有。不著聲香味觸法處非有。不著** 蜜多。不著色處有。不著色處非有。不著聲香 復夾含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 不著聲香味觸法處不寂 奥如是法相應故。

静。不著眼界有。不著眼界不之。不著耳鼻舌身意界有。不著眼界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無常。不著耳鼻舌身意界無。不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著眼界不管,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身意界,不著耳鼻舌身。不著眼界不之。不著耳鼻舌

界無相。不著色界有相,不著聲香味觸法界 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故 不著聲香味觸法界有顯。含利子。諸菩薩慶 **阗。不著色界有顧。不著聲香味觸法界無關** 無相。不著聲香味觸法界有相。不著色界無 觸法界空。不著聲香味觸法界不空,不著色 香味觸法界寂静。 我。不著色界寂靜。不著色界不寂靜。不著聲 著聲香味觸法界我。 味觸法界苦。不著色界我。不著色界無我。不 著色界苦。不著聲香味鯛法界樂。不著聲香 常。不著聲香味觸法界無常,不著色界樂。不 色界常。不著色界無常。不著聲香味觸法界 蛛鯛法界有。不著聲香味鯛法界非有,不著 復次含利子。諸菩薩歷訶舊修行般若波羅 當言與般若波羅蜜多相應 帮。不著色界空。不著色界不空。不著聲香 蠻多。不著色界有。不著色界非有。 不著聲香 不著聲香味觸法界不寂 不著聲香味觸法界無

非有。不著眼識界常。不著眼識界無常。不著耳鼻舌身意識界有。 不著耳鼻舌身意識界有。 不著耳鼻舌身意識界塗多。不著眼識界有,不著眼識界非有。不著復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

寂靜。

不著眼鯛爲緣所生諸受空。不著眼

界不寂靜。不著眼識界空。不著眼識界不空 身意識界有相。不著眼識界無願。不著眼識 耳鼻舌身意識界寂靜。 鼻舌身意識界樂。不著耳鼻舌身意識界苦 無常。不著眼識界樂。不著眼識界苦,不著耳 耳鼻舌身意識界常。 與般若波維蜜多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 鼻舌身意識界有願。含利子。諸菩薩摩訶薩 界有廟。不著耳鼻舌身意識界無願。不著耳 識界不空。不著眼識界無相,不著眼識界有 不著耳鼻舌身意識界空。 不著眼識界寂靜。不著眼識界不寂靜。不著 **舌**身意識界我。 不著眼識界我。不著眼識界無我。不著耳鼻 **人般若波羅蜜多經卷第五** 不著耳鼻舌身意識界無相。不著耳鼻舌 不著耳鼻舌身意識界無我 不著耳鼻舌身意識界 不著耳鼻舌身意識 不著耳鼻舌身意 著耳鼻舌身意觸我。 **舌身意觸苦。不著眼觸我。不著眼觸無我。不**

鼻舌身意觸寂靜。 訶薩修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。 不著耳鼻舌身意觸有顯。合利子。諸菩薩歷 願。不著眼觸有顯。不著耳鼻舌身意觸無顯 無相。不著耳鼻舌身意觸有相。不著眼觸無 觸無相。不著眼觸有相。不著耳鼻舌身意觸 身意觸答。不著耳鼻舌身意觸不容。不著眼 靜。不著眼觸空。不著眼觸不空。不著耳鼻舌 當言與般若波羅蜜多相應 不著眼觸寂靜。不著眼觸不寂靜。不著耳 不著耳鼻舌身意觸不寂

生諸受非有。不著眼觸爲緣所生諸受當。 爲緣所生諸受非有。不著耳鼻舌身意觸爲 復次會利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸受我。不著眼觸爲緣所生諸受無我。不著 舌身意觸為緣所生諸受樂。 不著耳鼻舌身 爲緣所生諸受無常。 意觸爲緣所生諸受常。 不著耳鼻舌身意觸 著眼觸爲緣所生諸受無常。不著耳鼻舌身 緣所生諸受有。不著耳亞舌身意觸爲緣所 蜜多。不著眼觸爲緣所生諸受有。不著眼觸 意觸爲緣所生諸受苦。不著眼觸爲緣所生 受樂"不著眼觸爲緣所生諸受苦,不著耳鼻 不莠眼觸爲緣所生諸 不

耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我。 不著耳鼻 不著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受不 不著耳鼻舌意身觸爲緣所生諸受 不著眼觸爲緣所生諸受 不著耳鼻舌身意觸無 不著假觸為 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 身意觸爲緣所生諸受無相。 爲緣所生諸受不空。不著耳鼻舌身意觸爲 風空識界苦。不著地界我。不著地界無我。不 風姿識界有。不著水火風空減界非有。不著 生諸受無願。不著眼觸爲緣所生諸受有願 這觸爲緣所生諸受有相。 不著眼觸爲緣所 不著眼觸爲緣所生諸受有和。 生諸受不空。不著眼觸爲緣所生諸受無相 緣所生諸受空。不著耳鼻舌身意觸爲緣所 火風空識界寂靜。不著水火風空識界不寂 我。不著地界寂靜。不著地界不寂靜。不著水 著水火風空識界我。不著水火風空識界無 著地界苦。不著水火風空識界樂。不著水火 常。不著水火風空識界無常。不著地界樂。不 地界常。不著地界無常。不著水火風突識界 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 著耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願。 無机。不著水火風空識界有相。不著地界無 界無相。不著地界有相,不著水火風空識界 **空識界空。不著水火風空識界不空。不著地** 静。不著地界空。不著地界不空。不著水火風 签多。不著地界有。不著地界非有、不著水火 不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸 受 無 訶薩修行般若波羅蜜多。 願。不著地界有願。不著水火風空識界無願。 著水火風空識界有願。含利子。諸菩薩摩 與如是法相應故 不著耳鼻舌身 不著耳鼻舌

- 與如

顯不 含利

大般若波羅蜜多經卷第六

*三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之三

眼觸常。不著眼觸無常。不著耳鼻舌身意觸 著眼觸苦。不著耳鼻舌身意觸樂。不著耳鼻 復次舍利子。 舌身意觸有。不著耳鼻舌身意觸非有。不著 蜜多。不著眼觸有。不著眼觸非有。不著耳鼻 "不著耳鼻舌身意觸無常。不著眼觸樂。不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 寂靜 緣所生諸受寂靜。 舌身意觸爲緣所生諸受無我。

含利子。

所緣緣增上緣及從緣所生法無願。

不著等

羅蜜多有。 蜜多非有。

無間繰所繰繰增上繰及從繰所生 法 有 願

諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多

著因緣無顯。不著因緣有顯。不著等無問緣

間緣所緣緣增上緣及從緣所生 法 緣緣增上緣及從緣所生法無相。 因緣無相。不著因緣有相。不著等無間緣所 緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空。 不 著

不著等無 1有相。不

緣緣增上緣及從緣所生法空,不著等無問 著因緣空。不著因緣不空,不著等無間緣所 緣所緣緣增上緣及從緣所生法 不 寂 靜。不 緣增上緣及從緣所生法寂靜。不著等無間

與如是法相應故。

當言與般若波羅蜜多相

施波羅蜜多無常。

般若波羅蜜多常。

復次含利子。 是法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與 願。不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。含利 無明有願。不著行乃至老死愁歎苦憂惱無 老死愁歎苦憂惱有相。不著無叨無願。不著 行乃至老死愁歎苦憂惱無相。 不著行乃至 惱不答。不著無明無相。不著無明有相,不著 愁歎苦憂惱字。 著無明空,不著無明不空。不著行乃至老死 静。不著行乃至老死愁敷苦憂惱不寂靜。不 明不寂靜。不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂 死愁歎苦憂惱無我。不著無明寂靜。不著無 行乃至老死愁薂苦憂惱我。 不著行乃至老 苦憂惱苦。不著無明我。不著無明無我。不著 老死愁歎苦憂惱樂。 無常。不著無明樂。不著無明苦。不著行乃至 **数苦憂惱常。** 無明常。不著無明無常。不著行乃至老死愁 有。不著行乃至老死愁數苦憂惱非有。不著 名色六處獨受愛取有生老死愁 數 蜜多。不著無明有。不著無明非有。 不著行識 復夾舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著行乃至老死愁數苦憂惱 諸菩薩廉訶薩修行般若波維 不著行乃至老死懲数苦憂 不著行乃至老死愁歎 苦憂惱 如

羅蜜多非有。不著布施波羅蜜多常。不著布 蜜多。不著布施波羅蜜多有。不著布施波羅 不著母戒安忍精進靜慮般若波 不著淨戒安忍精進靜慮般若波 不著淨戒安忍精進靜慮 不著淨戒安忍精進靜慮 諧菩薩康訶薩修行般若波羅蜜多。 **虚般若波羅蜜多有相。** 自性空,無性自性空有。不著外空乃至無性 相答。共相答。一切法签。不可得签。無性签。 畢竟空。無際空。散空。無變異空。 本性 空。自 內外空。空空、大空。勝義空。有爲空。無爲空 蜜多。不著內空有。不著內空非有。不著外空 復次含利子。 法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 安忍精進靜慮般若波羅蜜多有顯, 忍精進靜慮般若波羅蜜多無願。不著淨戒 無顧。不著布施波羅蜜多有顯。 不著淨戒安 般若波羅蜜多無相。 施波羅蜜多有相。不著淨戒安忍精進靜慮 蜜多不空。不著布施波羅蜜多無相。不著布 蜜多空。不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅 多不空。不著爭戒安忍精進靜尬般若波羅 **静。不著布施波羅蜜多空。不著布施波羅蜜** 不著母戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂 著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜 羅蜜多寂靜。不著布施波羅蜜多不寂靜。不 精進靜慮般若波羅蜜多無我。 精進靜 虚般者波羅蜜多我。 不著爭戒安忍 我。不著布施波羅蜜多無我,不著淨戒安忍 靜慮般若波羅蜜多樂。 自性空非有。不著內空常 不著布施波羅蜜多苦。 般若波羅蜜多無常。 語菩薩摩訶薩修行般者波羅 不著淨戒安忍精進靜 不著布施波羅蜜多樂 不著布施波羅蜜多 不著布施波羅蜜多 不著淨戒安忍精進 不著淨戒安忍精進 不著內空無常。不 不著布施波 含利子。 與如是

寂靜。不著因緣不寂靜。不著等無間緣所緣

緣緣增上緣及從緣所生法無我。

不著因緣

緣我。不著因緣無我。不著等無間緣所緣緣 綠所綠綠增上綠及從綠所生法苦。 不著因 緣緣增上緣及從緣所住法樂。 不著等無問 不著因緣樂。不著因緣苦。不著等無間緣所

增上綠及從緣所生法我。 不著等無間緣所

無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常。

緣所綠綠增上綠及從緣所生法常。

不著等

有。不著因緣常。不著因緣無常。不著等無間

等無問緣所緣緣增上緣及從緣 所 生 法非 間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有。

不著

蜜多。不著因緣有。不著因緣非有。不著等無

復次舍利子。

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

當言與般若波羅蜜多相應

=

들

無性自性空無常。不著內空樂。不著內空苦。 著外签乃至無性自性空常。 與般若波羅蜜多相應 我。不著外空乃至無性自性空我。不著外空 至無性自性空苦。不著內空我。不著內空無 不著外空乃至無性自性空樂。不著外空乃 著外空乃至無性自性空無頗。 性空有相。不著內空無願。不著內空有願,不 不著內空無相。不著內空有相。不著外空乃 內垄签。不著內容不空。不著外徑乃至無性 內室不寂靜。 乃至無性自性空無我。不著內空寂靜。不著 修行般者波羅蜜多。奧如是法相應故、當言 至無性自性空有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩 至無性自性空無相。不著外空乃至無性自 自性空空。不著外空乃至無性自性空不空。 静。不著外姿乃至無性自性空不寂静。 不著 不著外空乃至無性自性空寂 不著外室乃至 不著外空乃

叔静。 法性不虛妄性不變異性。平等性離生性法 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著法界乃至不思議界我。 至不思議界苦。不著真如我。不著真如無我。 苦。不著法界乃至不思議界樂。不著法界乃 乃至不思議界無常。不著真如樂。不著真如 無常不著法界乃至不思議界常。 乃至不思議界非有。不著真如常。不著真如 定法住實際虛字界不思議界有。 蜜多。不著真如有"不著真如非有" 不著法界 不思議界無我。不著與如寂靜。不著與如不 不著法界乃至不思議界寂靜 不著法界乃至 不著法界 不著法界 不著法 四念住有願。 著四正斷乃至八꽠道支無相。 不空。不著四念住無相。不著四念住有相。不 乃至八肇道支有桐。不著四念住無願。不著

界乃至不思議界不寂靜。 法相應故。當言與般者波羅密多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 無願。不著法界乃至不思議界有願。含利子。 顧。不著與如有願。不著法界乃至不思議界 不著法界乃至不思議界有相。 法界乃至不思議界不空。不著異如無相。 其如不空。不著法界乃至 不思議界空。不著 復次含利子。 著與如有相。不著法界乃至不思議界無相。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著真如空。 不著真如無 與如是 不著

道支苦。不著四念住我。不著四念住無我。不 常。不著四念住樂。不著四念住苦。不著四正 四 念住不寂靜。 不著四正斷乃至八票道支寂 著四正斷乃至八型道支我。 **齖乃至八聖道支樂。不著四正斷乃至八聖** 念住常。不著四念住無常。不著四正斷乃至 有 蜜多。不著四念住有。不著四念住非有。 不著 至八亹道支空。 不著四正斷乃至八聖道支 四念住空,不著四念住不空,不著四正斷乃 靜。不著四正斷乃至八聖道支 不 寂靜。不著 至八辈道支無我。不著四念住寂靜。不著四 聖道支常。 |正断四神足五根五力七等覺支八聖道支 不著四正斷乃至八聖道支非有。不著四 不著四正斷乃至八聖道支無 不著四正斷乃

> 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 諦無願。不著苦樂部有願。不著集滅道樂諦 碧諦無相。不著"集滅道聖諦有相。不著苦聖 **峇聖諦無相,不著峇聖諭有相。不著集滅道** 無我,不著苦聖諦寂靜。不著苦聖諦不寂靜。 無我。不著集滅道聖諦我。不著集滅道聖諦 樂。不著苦聖諦苦。不著集滅道聖諦樂。不著 **聲**辭常。不著集滅道聖諦無常。不著苦聖諦 著苦樂諦常。不著苦樂諦無常。不著集滅道 著集滅道擊詔有。不著集滅道壅諦非有。不 **蜜多。不著苦樂諦有。不著苦樂諦非有。** 法相應故。當言與般若波羅蜜多相應 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 故 無願。不著集滅道聖誦有願。含利子。諸菩薩 集滅道聖諦空。不著焦滅道舉諦不空,不著 寂靜,不著苦聖誦空。不著苦聖誦不空,不著 不著集滅道聖諦寂靜。 集滅道聖諦苦。不著苦聖諦我。不著苦聖證 。當言與般若波羅蜜多相 不著集滅道聖諦不 與如是法相應 多 奥 如是 不

四無量四無色定常。不著四無量四無色定 非有。不著四靜尷常。不著四靜處無常。不著 四無量四無色定有。不著四無量四無色定 **蜜多。不著四靜處有,不著四靜處非有。不著** 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 無量四無色定樂。不著四無量四無色定苦。 無常。不著四靜慮樂。不著四靜處苦。不著四 不 著四靜處我,不著四靜慮無我。不著四無

不著四正斷乃至八聖道支有願

含利子。

量

四無色定我。

不著四無量四無色定無我。

不著四正斷乃至八聖道支無

不著四正斷

修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言

不著八勝處九次第定十遍處有相。 脫有相,不著八勝處九次第定十遍處無相。 定十遍處不空。不著八解脫無相。不著八解 處九次第定十遍處空。不著八勝處九次第 不著八解脫空。不著八解脫不空。不著八勝 寂靜。不著八勝處九次第定十逼處不寂靜。 解脱不寂靜。不著八勝處九次第定十逼處 第定十遍處無我。不著八解脫寂靜。不著八 勝處九次第定十遍處我。 苦、不著八解脫我。不著八解脫無我。不著八 定十遍處樂。不著八勝處九次第定十遍處 解脫樂。不著八解脫苦。不著八勝處九次第 不著八勝處九次第定十遍處無常。不著八 解脫無常。不著八勝處九次第定十遍處常。 八勝處九次第定十遍處有。不著八勝處九 復次含利子。 與般若波羅蜜多相應 次第定十逼處非有。不著八解脫常。不著八 蜜多。不著八解脫有。不著八解脫非有。 不著 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著八勝處九次 不著八

脫門無我。不著無相無顯解脫門我。不著無 脫門苦。不著無相無願解脫門樂。不著無相 無常。不著無相無願解脫門常。不著無相無 脱門非有。不著空解脫門當。不著空解脫門 復次含利子。 門有相。不著空解脫門無願,不著空解脫門 無願解脫門苦。不著空解脫門我。不著空解 不著無相無顯解脫門有。 蜜多。不著空解脫門有。不著空解脫門非有。 顧解脫門空。不著無相無顯解脫門不空。不 解脫門室,不著空解脫門不空,不著無相無 寂靜。不著無相無顯解脫門不寂靜。不著空 著空解脫門不寂靜。 相無願解脫門無我。不著空解脫門寂靜。不 願解脫門無常。不著空解脫門樂。不著空解 般若波羅蜜多相應 行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與 無顯解脫門有願。舍利子。諸菩薩廉訶薩修 有顯。不著無相無顧解脫門無顯。不著無相 無相無關解脫門無相,不著無相無顯解脫 著空解脫門無相。不著空解脫門有相。不著 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅 不著無相無臟解脫門 不著無相無煩解

尼門非有。不著一切三廉地門有。不著一切蜜多,不著一切陀羅尼門有。不著一切陀羅。 化著一切陀羅 復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

三慶地門不寂靜。不著一切陀羅尼門空。不不寂靜。不著一切三塵地門寂靜。不著一切 門樂。不著一切陀羅尼門苦。不著一切三摩 般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言與般 門有鳳。不著一切三摩地門無鳳。不著一切 切三摩地門無相。不著一切三摩地門有相。 尼門無相。不著一切陀羅尼門有相。不著一 地門樂。不著一切三摩地門苦。不著一切陀 不著一切三廳地門無常。 不著一切陀羅尼門無願。 空。不著一切三摩地門不空。不著一切陀羅 著一切陀羅尼門不空。 不著一切三摩地門 著一切陀羅尼門寂靜。 切三摩地門我。不著一切三摩地門無我。不 羅尼門我。不著一切陀羅尼門無我。不著 若波羅蜜多相應 三雕地門有願。舍利子。諸菩薩雕訶薩修行 摩地門非有。 切陀羅尼門無常。 不著 不著一切三摩地門常 切 不著一切陀羅尼門 **| 陀羅尼門常** 不著一切陀羅尼 不著一切陀羅尼

著極喜地無我。不著雕垢地乃至法雲地我,著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地帶。不著極喜地樂。不著極喜地群,不著極喜地樂。不著極喜地苦,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地非有。不著極喜地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地無常,不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地無我。不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地無我。不著雕垢地乃至法雲地樂。不著極喜地無我。不著雕垢地乃至法雲地樂。不

Ξ

不 著雕垢地乃至法雲地有顯,含利子。諸菩薩 乃至法雲地有相, 不著離垢地乃至法雲地無相。 地不空。不著極喜地無相。不著極喜地有相。 **圻地乃至法雲地空。** 靜。不著極喜地空。不著極喜地不空,不著雕 法雲地寂靜。 寂靜。不著極喜地不寂靜。不著雕垢地乃至 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 喜地有願。不著離垢地乃至法雲地無願。 不 著雕垢地乃至法雲地無我, 不著雕垢地乃至法雲地不寂 不莠極喜地無顧不著極 不著離垢地乃至法雲 與如是法相應 不著雕垢地 不著極喜地

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 眼無常。不著六醉通常。不著六神通無常。 不 通有。不著六神通非有。不著五眼常。不著五 故。當言與般若波羅蜜多相應 蜜多。不著五眼有。不著五眼非有。不著六神 著六神通無願。不著六神通有願。舍利子。諸 神通有棋。不著五眼無顯。不著五眼有顯。不 著六神通空。不著六神通不空。不著五眼無 神通不寂靜。不著五眼空。不著五眼不空。不 不著五眼不寂靜,不著六神通寂靜。不著六 六神通我。不著六神通無我。不著五眼寂靜。 六神通苦。不著五眼我,不著五眼無我。 不著 著五眼樂。不著五眼苦,不著六神通樂。不著 相應故。當言與般若波羅蜜多相應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 。不著五眼有相。不著六神通無相。不著六 與如是法

佛不共法有。 共法非有。不著佛十力常。 不著佛十力無常。 佛十力寂靜。不著佛十力不寂靜。不著四無 著四無所艮乃至十八佛不共法無我。不著 我。不著四無所畏乃至十八佛不共法我。不 佛不共法苦。不著佛十力我。不著佛十力無 十八佛不共法樂。 十力樂。不著佛十力苦。不著四無所畏乃至 四無所畏乃至十八佛不共法無常。不著佛 不著四無所畏乃至十八佛不共法常, 所畏乃至十八佛不共法寂靜。 相。不著四無所畏乃至十八佛不共法有 相。 有相。不著四無所畏乃至十八佛不共法無 室。不著佛十力不空。不著四無所段乃至十 **畏乃至十八佛不共法不寂淆。** 應故。當言與般者波羅蜜多相應 無所投乃至十八佛不共法無顧。 不著佛十力無願。不著佛十力有願。不著四 不共法不空,不著佛十力無相。不著佛十力 八佛不共法空。 **薩康訶薩修行般若波羅蜜多。 所设乃至十八佛不共法有顯。舍利子。 諮菩** ,無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 不著四無所畏乃至十八佛不 不著四無所役乃至十八佛 不著四無所畏乃至十八 不著四無所 與如是法相 不著佛十力 不著四 紙 不著

無常。不著三十二大士相樂。不著三十二大士相無常。不著三十二大士相常。不著八十隨好生相非有。不著三十二大士相常。不著三十二大士相非有。不著二十二大士相常。不著三十二大士相,不著三十二大士相有。不著三十二大

蜜多。不著佛十力有。不著佛十力非有,不著

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

士相苦。 隨好不空。不著三十二大士相無相。不著三 好不寂静。不著三十二大士相签:不著三十 相不寂靜。不著八十隨好寂靜。不著三十隨 不著三十二大士相寂靜。 無我,不著八十隨好我。不著八十隨好無我。 不著三十二大士相我。 與般若波羅蜜多相應 八十隨好有相。不著三十二大士相無願。 十二大士相有相。不著八十随好無相。不著 二大士相不著。不著八十隨好矣。不著八十 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 不著八十隨好有願。舍利子。諧菩薩摩訶薩 著三十二大士相有願。不著八十隨好無願。 不著八十隨好樂。不著八十隨好 不著三十二大士相 不著三十二大士 不

復次含利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 無忘失法無我。 拾性常。不著恒住拾性無常。不著無忘失 無忘失法常 不著無忘失法無常 不著慎住 蜜多。不著無忘失法有。不著無忘失法非有。 拾性不空。不著無忘失法無相。不著無忘失 **忘失法不寂静。** 住拾性無我。 不著恒住拾性苦。不著無忘失法我,不著 法樂。不著無忘失法苦。 不著恒住拾性樂。 不著佤住拾性有。不著恆住拾性非有,不著 無忘失法不姿。不著恒住捨性空、不著恒住 恒住捨性不寂靜。 法有相。不著恆住拾性無相。 不著恆住拾性 有相。 不著無意失法無願。 不著無忘失法寂靜。 不著恒住拾性我。 不著恒住拾性寂静。 不著無忘失法空 不著無忘失法有 不著恒 不著無 不著

與如是法相應故。當言與般若波羅蜜多相會利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。與「不著恒住捨性無願。不著恒住捨性有願。

非有。不著一切智常。不著一切智無常。不著 道相智一切相智有。 與般若波羅蜜多相應 修行般若波羅蜜多。與如是法相應故。當言 相智一切相智有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩 相。不著道相智一切相智無相。不著道相智 相智不空。不著一切智無相。不著一切智有 不著道相智一切相智空。不著道相智一切 智不寂靜。不著一切智筌。不著一切智不空, 道相智一切相智寂靜。不著道相智一切相 不著一切智寂靜。不著一切智不寂靜。不著 智一切相智我。不著道相智一切相智無我。 不著一切智我。不著一切智無我。不著道相 相智一切相智樂。不著道相智一切相智苦。 無常。不著一切智樂。不著一切智苦。不著道 道相智一切相智常。不著道相智一切相智 蜜多。不著一切智有。不著一切智非有。不著 復次舍利子。 智有願。不著道相智一切相智無願。不著道 切相智有相。不著一切智無願。不著一切 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不著道相智一切相智

常。不著預济果無常。不著一來不還阿羅漢一不還阿羅漢果獨覺菩提非有。不著預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提有。不著一來蜜多。不著預流果有。不著預流果非有。不著預流果我會利子。 謝菩薩摩訶薩修行般若波羅

果無相。不著預流果有相。不著一來不還阿 提寂靜。不著一來不選阿羅漢果獨覺菩提 覺菩提無常。不著預流果樂。不著預流果苦 漢果獨覺菩提有相。不著預流果無顧。不著 羅漢果獨覺菩提無相。不著一來不遠阿羅 著一來不選阿羅漢果獨覺菩提空。不著一 果不寂靜。不著一來不還阿羅漢果獨覺菩 果我。不著預流果無我。不著一來不還阿羅 羅蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅 提有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波 菩提無願。 不著一來不還阿羅漢果獨覺菩 預流果有顧。不著一來不遠阿羅漢果獨覺 來不邆阿羅漢果獨覺菩提不空。 不寂静。不著預流果答,不著預流果不空。不 獨覺菩提無我。不著預流果寂靜。不著預流 漢果獨覺菩提我。 不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂。 果獨覺菩提常。 蜜多相應 來不還阿羅漢果獨覺菩提苦。不著預流 不著一來不還阿羅漢果獨 不著一來不還阿羅漢果 不著預流 不著

佛無上正等菩提樂。不著諸佛無上正等菩薩摩訶薩行其。不著諸佛無上正等菩提有,不著諸佛無上正等菩提常。不著一切菩薩摩訶薩行非有。不著出切菩薩摩訶薩行常。不著一切菩薩摩訶薩行第。不著一切菩薩摩訶薩行無常。不著一切菩薩摩訶薩行與。不著一切菩薩摩訶薩行為。不著一切菩薩摩訶薩後,不著一切菩薩摩訶薩後,不著一切菩薩摩訶薩修行般者波羅後來舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅

提苦。 多相應 諸佛無上正等菩提無相。 薩行不寂靜。 提我。不著諸佛無上正等菩提無我。不著 有願。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 等菩提有相。 行無相。不著一切菩薩滕訶薩行有相。不著 無上正等菩提不空。 不著一切菩薩廉訶薩 不空。不著諸佛無上正等菩提空。不著諸佛 菩薩摩訶薩行筌。 不著諸佛無上正等菩提不寂靜。 切菩薩摩訶薩行寂靜。 菩薩摩訶薩行無我。 上正等菩提無願。 不著一切菩薩摩訶薩行有顯。 蜜多。與如是法相應故。當言與般若波羅鑑 不著 切菩薩摩訶薩行我。 不著一切菩薩摩訶薩行無願 不著諸佛無上正等菩提寂靜。 不著一切菩薩摩訶薩行 不紊諸佛無上正等菩提 不著諸佛無上正等菩 不著一切菩薩廉訶 不著諸佛無上正 不著諸佛舞 不著一切 不 著

在是念。我行般若波羅蜜多。不作是念。我行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。不作是念。我非行非不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般若波羅蜜多。不作是念。我亦行亦不行般。不管是念。我亦行亦不行於

大般若波羅蜜多經卷第六

들

大般若波羅蜜多經卷第七

*三 藏法師玄奘奉 認譯

蜜多時。 復次含利子。 勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散 若波羅蜜多。不爲外空。內外 空。空 空。大 空。 修行般若波羅蜜多時。 蜜多故修行般若波羅蜜多。 羅蜜多。 法空,不可得空。無性空,自性空,無性自性空 空、無變異空、本性空、自相空。共相空。一 杒 分相應品第三之四 不爲淨戒安忍精進靜慮般若波維 不爲布施波羅蜜多故修行般若波 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 不爲內容故修行般 諸菩薩摩訶薩 切

陀羅尼門故修行般若波羅蜜多。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 相。無顯解脫門故修行般若波羅蜜多。諸菩 爲空解脫門故修行般若波羅蜜多。 勝處。九次第定。十遍處故修行般若波羅蜜 不爲八解脫故修行般者波羅蜜多。 蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。 三摩地門故。修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩 多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不 摩訶薩修行般者波羅蜜多時。不爲肉眼故 慧地 修行般若波羅蜜多。不爲雕斯地。發光地。焰 訶薩修行般若波羅蜜多時。 不爲極喜地故 修行般若波羅蜜多。不爲天眼:慧眼。法眼。佛 慧 "不 爲 四 無量四無色定故修行般若波羅 地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善 不爲四靜虛故修行般若波羅蜜

蜜多。 多時。 波羅蜜多。 大悲大喜大拾。 若波羅蜜多。不爲四無所畏。四無礙解。大慈 行般若波羅蜜多時。 眼故修行般若波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 修行般若波羅蜜多時。 拾性故修行般若波羅蜜多。 無忘失法故修行般若波羅蜜多。 ,法霊地故修行般若波羅蜜多。諸菩薩 不爲八十隨好故修行般若波羅蜜多。 不爲三十二大士相故修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 十八佛不共法故修行般若 不爲佛十力故修行般 不爲一切智故修行 諸菩薩摩訶薩 不爲一切 不爲一切 **不爲恒住** 不爲無 不爲八 不爲 遼

平等性。離生性。法定法住實際。嚴密界不思

蜜多。不爲法界法性。不頗妄性。不變異性

議界故修行般若波羅蜜多。

修行般若波羅蜜多。 修行般若波羅蜜多時。

不爲得不退轉地故修

不為入正性雕生故

諸菩薩摩訶薩

波羅蜜多。不爲嚴淨佛土故修行般若波羅 行般若波羅蜜多。不爲成熟有情故修行般若

蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

支故修行般若波羅蜜多。不爲苦聖諦故修

正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八樂道

般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩修行般若波

般若波羅蜜多。不爲道相智

切机智、

切

不爲集滅道聖諦故修行

不爲四念住故修行般若波羅蜜多。

不爲四

羅

般若波羅蜜多時。 故修行般若波羅蜜多。

不爲真如故修行般若波

諸菩薩摩訶薩修行

果故修行般若波羅蜜多。不爲超越一 訶薩修行般若波羅蜜多時。 相微妙智故修行般若波羅蜜多。 多。不 為 諸 佛無上正等菩提故修行般若波 爲一切菩薩摩訶薩行故修行般 般若波羅蜜多。不見諸法性差別故。舍利了。 羅蜜多。何以故。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行 法相應故。當言與般若波羅蜜多相 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不 阿羅漢果。獨覺菩提故修行般若波羅蜜 不為超越預流 若波 諸菩薩摩 一來。不 與如是 稲 蜜

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波 蜜多。 不為天耳智證通故修行般若波羅蜜 以故。含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 多。不爲神境智證通故修行般若波羅 蜜 多。 不爲宿住隨念智證通故修行般 若 波 羅 蜜 多。不爲他心智證通故修行般若波羅蜜多。 蜜多時。不爲天眼智證通故修行般若波羅 見有菩薩如來所修六神通事。舍利子。諸菩 不爲漏盡智證通故修行般若波 羅 蜜 多。何 應故。當言與般若波羅蜜多相應 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 蜜多時。尚不見有所修般若波羅蜜多。況當 與如是法相

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 方娆伽沙等諸佛世界一切有情死 此 生 彼。 蜜多時,不作是念。我以天眼智證通。遇見十 沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。 不作是念。我以天耳智證通。温聞十方殑伽 念 我以他心智證通。遍知十方殑伽沙等諸 不作是

宿住 應故 當言與般若波羅蜜多相應 諸佛世界。 是念。我以漏盡智證通。遍觀十方殑伽沙等 **境智證通**。 世界 佛世 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 養恭敬尊重讃歎。爾所界中諸佛菩薩。不作 隨念智證通。 切有情諸宿住事。不作是念。我以神 切有情心心所法。不作是 一切有情漏盡不盡。含利子。諸菩 逼至十方殑伽沙等諸佛世界供 遍憶十方殑伽沙等諸佛 與如是法相 念 我以

多 界,一切惡魔不得共便。所有煩惱皆能伏滅。 復次含利子。 諸有所爲令無障礙。 身心疾惱咸得痊除。 設 淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果 焚衆天。焚輔天。焚會天。大焚天。光天。少光 **護念如是菩薩。** 切 安立無量無數無邊有情於無餘 依 般 蜜多時。與如是般若波羅蜜多相應故。善能 有罪業。於當來世應招苦報轉現輕受。何以 天。及餘一切聲聞獨聲。皆共雅衞如是菩薩, 天。無學繁天。無熱天。善現天。善見天。色究竟 天。無量光天。極光承天。淨天。少 天"夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。 地。十方各如殑伽沙界四。大王衆天。三十三 故。舍利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 陀羅尼門三 "舍利子。是菩薩摩訶薩、於諸有情慈悲邁 如來應正等覺。及諸菩薩摩訶薩衆。皆共 .間衆事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一 。威神力故。 摩地門令速現起, 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 少用加行便能引發最勝自在。 不令退節一切聲聞獨覺等 随所 淨天。 無量 涅槃

數不可思議微妙功德是整舊學河蓋修行般若波羅蜜多時。與如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。與如無上正等菩提。於其中間。常不離佛。舍利子。得奉事一切如來應正等覺。乃至證得所求

應。若等若不等。何以故。舍利子。是菩薩摩訶 蜜多時。不作是念。有法與法者相應者不相 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 波羅蜜多時。不作是念。法界能爲諸法因緣• 見法界即是諸法。諸菩薩摩訶薩修行般若 見法界雕諸法有。亦不見。諸法卽是法界。不 現等覺。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。不見 時。不作是念。我於法界若疾現等覺。若不疾 波羅蜜多。與如是法相應故。 菩薩摩訶薩。尙不見法。況見有法能證法界 薩修行般者波羅蜜多時。不作是念。此法能 行般若波羅蜜多時。不見有法雕法界者。不 少法能於法界現等覺故。 不等故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 **波羅蜜多相應** 或不能證。舍利子。諸菩薩摩訶薩修行般若 證法界。此法不能證法界。何以故。舍利子。是 不作是念。諸法能爲法界因緣。諸菩薩摩訶 不見有法與法若相應若不相應 若等若 諸菩薩摩訶薩修 當言與般若

蜜多時。不見限處與空相應,亦不見空與眼想行識相應。 諸菩薩摩河薩修行般若波羅應。不見受想行識與空相應,亦不見空與受蜜多時。不見色與空相應。亦不見空與色相復次會利子, 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

處相應。 見空與耳鼻舌身意處相應。 亦不見空與色慮相應。 修行般岩波羅蜜多時。 羅蜜多時。不見色界與空相應。亦不見空與 耳鼻舌身意界與空相應。 限界與空相應。亦不見空與眼界相應。不見 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 多 時。不 見 奥洛相應。 色界相應,不見聲香味觸法界與空相應,亦 否身意界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波 相應,亦不見空與眼識界相應,不見耳鼻舌 薩修行般若波羅蜜多時。 受與空相應。 諸受相應。 不見耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 **諸受與空相應。** 修行般若波羅蜜多時。 不見眼觸爲縁所生 見空與耳鼻舌身意觸相應。 觸相應。不見耳鼻舌身意觸與空相應。亦不 蜜多時。不見眼觸與空相應。亦不見空與眼 意識界相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 身意識界與空相應。 不見空與聲香味觸法界相應。 與地界相應。 波耀蜜多時,不見地界與空相應, 緣所生諸受相應。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見空與水火風空識界相應。 不見耳鼻舌身意處與空相應 亦不見空與聲香味觸法處相應。 不見水火風空識界與空相字 亦不見空與耳鼻舌身意觸為 亦不見空與眼觸爲緣所生 諸菩薩摩訶薩修行般若 亦不見空與耳鼻舌身 不見色處與空相應。 不見聲香味觸法處 亦不見空與耳鼻 不見眼識界與空 諸菩薩摩訶薩 諸菩薩摩訶薩 不見因緣與空 諸菩薩摩訶 諸菩薩廉 亦不見空 亦 應

應。亦不見空與因緣相應。不見等無間緣,

办至老死愁歎苦憂惱相應。亦不見空與行 老死愁歎苦憂惱與空相應。亦不見空與行 整多時。不見無明與空相應。亦不見空與無 質多時。不見無明與空相應。亦不見空與無 實多時。不見無明與空相應。亦不見空與無 所生法相應。諸菩薩廉訶薩修行般若波羅 所至老死愁歎苦憂惱與空相應。亦不見空與無 所經緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生法與空相應。亦

性自性空。與空相應。亦不見空與外空乃至 無際空。散 室。無變異空。本性空。自 相空。 共 應 精進靜慮般若波羅蜜多相應。 波羅蜜多與空相應。 波羅蜜多相應。不見淨戒安忍精進靜虛般若 **布施波羅蜜多與空相應** 界。不思議界與空相應。亦不見空與法界乃 異性。平等性。雕生性。法定。法住。實際。虛 與真如相應。不見法界。法性,不虛妄性,不變 波羅蜜多時,不見其如與空相應。 無性自性密相應。 相答。「切法姿。不可得客,無性空。自性空。無 **空空**。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 畢竟空。 薩修行般若波羅蜜多時。 諸菩薩摩訶薩。修行殷若波羅蜜多時。 空與四念住相應。不見四正斷。四神足、五根。 波羅蜜多時。不見四念住與空相應。亦不見 訶 **空與四正斷乃至八聖道支相應。** 五力。七等覺支。八聖道支。與空相應。亦不見 至不思議界相應。 薩修行般若波羅蜜多時 亦不見空與內空相應。不見外空。內外空。 諸菩薩摩訶薩修行般若 諸菩薩摩訶薩修行般若 亦不見空與淨戒安忍 不見內空與空相 亦不見空與布施 不見苦些諦與 諸非薩摩訶 亦不見空 諸菩薩摩 不見

見空與四無量四無色定相應。諸菩薩摩訶 與空相應。亦不見空與離垢地乃至法雲地 地。現前地。遠行地、不動地、善慧地、法 雲 地 Пģ 門相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 顯解脫門相應。 勝處。九次第定。十遍處相應。 諸菩薩摩訶薩 相應。亦不見空與八解脫相應。不見八勝處。 相應。不見四無量。四無色定。與空相應。亦不 相應。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 **相應。諸菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時** 地相應。不見離垢地、發光地、焰糙地、極難勝 壓地門與烾相應。亦不見 與一切三摩地 無願解脫門與盜相應。 相應。亦不見空與空解脫門相應。不見無相 修行般若波羅蜜多時。 九次第定。十遍處。與空相應。亦不見空與八 薩修行般若波羅蜜多時。不見八解脫與字 道理諦與空相應。亦不見空與集滅道聖諦 喜大拾。十八佛不共法。與空相應。 亦不見空 相應。不見四無所畏。四無礙解。 大慈大悲大 不見佛十力與空相應。 **桕應。諸菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時** 不見六神通與空相應。 不見五眼與空相應,亦不見空與五眼相應, 不見李與一切陀羅尼門相應, 羅蜜多時。不見一切陀羅尼門與空相應,亦 不見四靜態與空相應。亦不見空與四靜處 不見極喜地與容相應,亦不見空與極喜 亦不見空與苦聖諦相應。 **諸菩薩摩訶薩修行般君波** 亦不見空與無相無 不見容解脱門與空 亦不見空與六神通 亦不見空與佛十力 不見一切三 不見集滅

> 二大士相與空相應。 行般若波羅蜜多時。 阿羅淡果獨覺菩提相應。 獨覺菩提與垄相應。 筌與預流果相應。不見一來不還阿羅淡果 波羅蜜多時。不見預流果與空相應。亦不見 智一切相智相應。 相智一切相智奧空相應。 與空相應。亦不見空與一切智相應。不見道 **摩訶薩修行般若波羅蜜多**時、 室相應。亦不見筌與慎住拾性相應。諸菩薩 不見空與無忘失法相應。 若波羅蜜多時。不見無忘失法與空相應。 **空與八十隨好相應。** 薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見筌與諸佛無上正等菩提相應 行相應。不見諸佛無上正等菩提與空相 行與空相應。 士相相應。不見八十隨好與空相應,亦不見 (四無所畏乃至十八佛不共法 亦不見空與一切菩薩摩訶其 諸 容**薩摩訶薩修**行般若 不見一切菩薩廉訶 諸菩薩摩訶薩修行般 亦不見空與三十二大 亦不見空與一來不還 不見恒住捨性與 諸菩薩摩訶薩修 亦不見空與道相 不見 一切智 相 不見三 順 諸 亦

波羅蜜多。

知諸有情遠離故修行般若波羅。 知諸有情不可得故修行般若

作是念。我能嚴淨佛土,不作是念。我能成熟 量無數無邊有情作大饒益。舍利子。是菩薩 能 羅蜜多相應時。 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 廟和應。由此因緣最爲第一。舍利子。修行般 菩提、轉妙法輸度無量衆。何以故。舍利子。是 有情。亦不作是念。我當證得所求無上正等 不作是念。我得受配定當作佛。若近受配。不 摩訶薩不作是念。 菩薩摩訶薩。不見有法雕於法界。不見法界 二故 「舍利子。是菩薩摩訶薩由此相應, 節是空相應 當知即爲受配作佛。若近受 我與般若波羅蜜多相應。 卯是 無相相應。 奥如是般考波 能爲無 飹 是無

多諸菩薩廉訶薩。從何處沒來生此間,從此 處沒當生何處。佛告具禱含利子言。安住般 爾時舍利子白佛言。世尊。安住般若波羅奎 多速得相應。在所生處常得值佛。供養恭敬 法門疾現在前。 由與般若波羅紫多相應故。 安住般若波羅悉多, 從人中沒生此人中,含利子。君菩薩歷訶薩 沒來生此間。有從覩史多天沒來生此間。 者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 **親史多天沒來生此者。** 利子。若菩薩廉訶薩安住般若波羅蜜多。從 尊重證數。能令般若波羅蜜多漸得圓滿。含 生所繫. 是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。 初分轉生品第四之 | 布施淨戒安忍精進靜虛般若波 從此已後恒與般若波羅蜜 從他方佛土沒來生此 是菩薩摩訶薩多為 轉生便得深妙 有從他方佛士 有

得種種功德勝利。舍利子、是菩薩摩訶薩。不

不生不滅。云何當能修行般若波羅蜜多。及

滅故修行般若波羅蜜多,

行般若波羅蜜多。

知諸有情非我故修行般

知諸有情空故修

不見有情

見有情生故修行般若波羅蜜多。

味鈍。雖動修般若波羅蜜多。而不能速與殼 沒生人中者。是菩薩摩訶薩除不退轉,其根 岩菩薩摩訶薩安住般岩波羅蜜多。 尼門三靡地門自在現前。 佛國至一佛國。在在生處常得值遇諸佛世 羅蜜多恒相應故。從此處沒生餘佛土。從 何處者。含利子。是菩薩康訶薩由與般若波 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薦。 地門未得自在。又含利子。汝後所問安住般 岩波羅蜜多相應。 羅 終不離佛 傳。供養恭敬尊重讚獻。乃至無上正等菩提 蜜多自在現前。 常不忘失。 叉於 一切陀羅尼門三摩 "常不忘失。含利子 從此間沒當生 亦於 砌 (陀羅

復水舍利子。有菩薩摩訶薩、無方便善巧 菩薩摩訶薩得靜處故生長譯天。 隨彼賽蟲 布施伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 入初靜虛。入第二第三第四靜虛。亦能修行 精進靜慮般者波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無 而諸根味鈍不甚明利。諸有所爲非極善巧] 行布施淨戒安忍精進靜虛般若波 羅 蜜 多。 來生人間。他逃諸佛。供養恭敬尊重讃歎。雖 二第三第四靜慮。亦能修行布施淨戒安忍 復次含利子。有菩薩摩訶薩人初靜應,入第 薩摩訶薩。亦諸根味鈍不甚明利,諸有所爲 喜捨無量。入空無邊處定。入職無邊處定。無 静處。入第二第三第四靜處。入慈無量。入悲 非極善巧。復次含利子。有菩薩廉訶薩。人初 所有處定。 便善巧故。拾諸靜賦而生欲界。當知是菩 非想非非想處定。 '修行布施波羅

多 蜜多。 甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩廉訶薩。此 悲大喜大捨。十八佛不共法。修行無忘失法。 苦點論。安住集滅道聖諦。修行八解脫。修行 賢劫中定得無上正等菩提 來應正等覺。 静慮無量無色勢力而生。 切相智。是菩薩摩訶薩。有方便善巧故。不隨 修行恒住捨性。修行一切智。修行道相智、一 行 行無相無顧解脫門。修行一切陀羅尼門。修八勝處,九次第定。十遍處。修行空解脫門。修 神足。五根、五力。七等覺支。八聖道支。安住 **空界。不思議界,修行四念住。修行四正斷,四** 變異性。平等性。雌生性。法定法住 姿。安住真如。安住法界。法性。不 虛 妄性 不 法经,不可得经,無性空,自性空。 無性自性 空。無變異空,本性空。自相空。共相空。一 勝義空,有爲空,無爲空。畢竟 空。無際空。 行佛十力。修行四無所畏。四無礙解。大慈大 。安住內容。安住外空。內外空。空空、大 一切三廉地門。修行五眼。修行六神通。修 修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅 供養恭敬尊重讃歎。 隨所生處常遇如 常不遠離 實際虛 圶 切 散 蜜

染後有故生。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。入院、若君士大族、爲欲成熟諸有情故、不爲貧好。若利帝利大族、若婆羅門大族。若長者大巧故。不隨靜虛無量無色勢力而生。還生欲巧故。不隨靜虛無量無色勢力而生。還生欲巧故。不隨靜虛無量無色勢力而生。還生欲巧故。不隨靜虛無量無色勢力而生。還生欲不為之。

不虛妄性。不變異性。平等性。離

生

性。法定

竟空 答。無性自性**痉**。安住真如。安住 答。共相经。一切法经,不可得经,無性经,自性 外空、空空、大学、勝義空、有爲空、無爲空、畢 靜慮般若波羅蜜多。安住內空。安住外空。內 提者。勸證無上正等菩提。已證無上正等菩 佛國。其中有菩薩摩訶薩。未證無上正等菩 處。入第二第三第四靜慮。入慈無量。入悲喜 他化自在天。爲欲成熟諸有情故。及爲嚴淨 定。修行亦施波羅蜜多。 方便善巧故。 故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。一生所繁,有 提,未轉法輸者請轉法輪。爲欲利樂諸有情 百千倍。從自天處遊諸佛土,從一佛國至 生梵世中作大梵王。 有處定。非想非非想處定。是普薩摩訶薩修 **拾無量。入空無邊處定。入職無邊處定。無所 空過者。復次含利子。有菩薩廉訶薩。 人初靜** 諸佛上故。常值諸佛供養恭敬尊重讃歎無 夜慶天。或生觀史多天。或生樂變化天。或生 悲喜拾無量。入空無邊處定。入證無邊處定 入職無邊處定。無所有處定。非想非非想處 慮、入慈無量。**入悲喜拾無量。**入空無邊處定。 行般者波羅蜜多。有方便善巧故。於此處沒 而生。或生四大王衆天。或生三十三天。或生 無所有處定。非想非非想處定。是菩薩摩訶 初靜處。入第二第三第四靜處。 薩。有方便善巧故。不隨靜虛無量無色勢力 無際空。散空。無變異空,木性空,自相 **入初靜處。 入第二第三第四靜** 威德城盛過餘梵衆多 修行淨戒安忍精 法界法 入慈無量 11: 進 ズ

通自在遊戲 敬仰重 河藤, 無懈廢。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。得六 波羅蜜多。 所求無上正等菩提 來應正等覺,修諸菩薩摩訶薩行。 佛國至一佛國 得無上正等菩提。轉妙法輪。度無量衆 國繞導從。遊戲神通來生人中。現修苦行。 具念正知。 從此處沒生視史多天。盡彼壽遠、諸根無缺。 有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩。 **兵焚行者。是菩薩摩訶薩。於諸佛土。供養** 國 欲界。不生色界,不生無色界。遊諸佛士,從 復次舍利子。有菩薩摩訶薩。 養現在如來。應正等覺。於是佛所動修梵行。 靜虛無量無色勢力而生。 修行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不隨 修行無忘失法。修行恒住捨性。修行一切智。 無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。 修行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。四 切陀羅尼門。修行一切三摩地門:修行五 行答解脫門。修行無相無願解脫門。修行 行八解脫。修行八勝處。九次第定、十遍處。 修行四正斷。四神足。五根。五力。七等 法 聖道文。安住苦聖諦。安住集滅道聖諦 住。實際。虛空界。不思議界 所 得六神通自在遊戲。 經佛土無有聲聞獨覺等名。唯有一 讃歎無量如來應正等覺。 漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情, 無量無數 從一佛國至一佛國。 供養恭敬飲重議數無量 復次舍利子。有菩薩廉 百千俱胝那庾多天衆 從一佛國至一 現前奉事親近供 得六神通 修 行 漸次證 所經佛 修行般者 四 | 於諸 覺 念 水 眼 傏 支性

行。漸次證得所求無上正等菩提,利益安樂經行般若波羅蜜多。 漸次圓滿殿淨佛土成條行般若波羅蜜多。 漸次圓滿殿淨佛土成條行般若波羅蜜多。 漸次圓滿殿淨佛土成條行般若波羅蜜多。 漸次圓滿殿淨佛土成條行般若波羅蜜多。 漸次圓滿殿淨佛土成於一世界一世界。 長菩薩摩訶薩。於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶薩。於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶於此命終生有佛界。 條諸菩薩摩訶

修行八勝處。九次第定。十逼處。修行空解脫 安住苦塵歸,安住集滅道塵諦,修行八解脫, 斷。四神足,五根。五力,七等覺支,八雲進支。 際。虛室界,不思議界,修行四念住,修行四正 性 性自性空。安住真如。安住法界。法性,不虚妄 筌,一切法筌。不可得筌,無性筌,自性筌。無 際空。散空。無變異空。本性空,自相空,共 **空**·大**空·勝義空·有爲空·**無爲空·畢 竟 空·無 若波羅蜜多。安住內容,安住外空,內外空,空 **布施波羅蜜多**, 邊處定。無所有處定。非想非非想處定。條行 無量。得悲喜捨無量。得空無邊處定。得識無 精進。得初靜慮,得第二第三第四靜處。 得憝 復次舍利子。 地。發光地 地。不動地。 修行一切三雕地門。修行極喜地。修行雕 不變異性。平等性。雕生性,法定。法住 修行無相無關解脫門。修行一切陀羅尼 · 烙慧地。極難勝地。現前地。遠 善慧地。 有菩薩摩訶薩從初發心勇猛 修行淨戒安忍精進靜慮般 法摆地,修行五眼 Ť 相

> 多相應。 邊佛法。 摩訶薩。 或一劫餘。利樂無邊諸有情類。復次含利子。 界而般涅槃。般涅槃後。所說正法住世一劫。 著提。轉妙法輪。 度無量衆。於無餘依大涅槃 生。乃至證得不退轉地。復次舍利子。有菩薩 般著波羅蜜多。初發心已便入菩薩正性離 界。不生色界。不生無色界。常生能益諸有情 佛國。供養恭敬尊重證數諸佛世尊。成熟有 菩薩摩訶薩行。 有菩薩廉訶薩。 摩訶薩。先已修習布施淨戒安忍精進靜蔵 處。利益安樂一切有情,復次含利子。有菩薩 行道相智。一切相智。是菩薩摩訶薩。不生欲 行無忘失法。修行恒住拾性。修行一切智。 礙解。大慈大悲大喜大拾。十八佛不共法, 行六神通。修行佛十力。修行四無所畏。 情、嚴淨佛土 學訶薩。前後圍繞遊器佛土。從一佛國至一 **先已修習六波羅蜜多及餘無量無** 與無量無數百千俱服那庾多菩薩 初發心已便能展轉證得無上正等 初發心已便與般若波羅奎 先已修習六波羅蜜多及除 四 修 修 無

諸有情類

大般若波羅蜜多經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第八

初分轉生品第四之二 *三臟法師玄奘奉 詔譯

蜜多、得四醇處,及四無量 四無色定。於九等復來含利子。有菩薩廉訶薩 修行般若波羅

從減盡定起入空無邊處定。 其中無染無着 **踏等至方便善巧。 水第超越自在遊戲**,然於 利子。是菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多。於 處定起入滅盡定。從滅盡定起入初節處。含 盡定起入非想非非想處定。 所有處定。從無所有處定起入滅權定,從滅 識無邊處定起入減益定。 從滅盡定起入無 起入減盐定。從減盡定起入蹤無邊處定。從 第三靜處。從第三靜處起入減盡定。從減盡 定起入第四静虚。從第四静虛起入減盡定。 慮。從第二靜慮超入滅盡定。從滅盡定起入 初靜獻起入滅盡定。 獨覺等境。是菩薩摩訶薩。有時入初靜處 **水第超越。順逆入出。自在遊戲** 從減盡定起入第二醇 從非想非非想 從空無邊處定 非諸聲

脫門。雖已住苦集滅道聖諦。雖已得八解脫。 道支。雖已得答解脫門,無相解脫門,無顧解 四正断。四神足。五根。五力。七等覺支,八聲 復次會利子。有菩薩廉訶蓋。雖已得四念住 脱、八勝處、九次第定、十遍處、得預流 巧。令諸有情修行四念住,四正斷,四神足,五 八勝處。九次第定。十遍處。而不取預流果。若 無顧解脫門。安住苦集滅道聖諦。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 舍利子。 是菩薩歷訶薩。 雖已修行布施淨戒 來果。若不還果。若阿羅淡果。若獨覺菩提 來果。若不湿果,若阿羅淡果。若獨覺菩提。 五力。七等覺支。八聖道支。修行空無相 雖已住內空。 力**便善**

行地。不動地。善慧地。法雲地、雖已修五眼。離垢地、發光地烙慧地、極難勝地,現前地、遠 修 性 界。法性、不虚妄性。不變異性。平等性。雕生 性空。自性空、無性自性空。雖已住其如。法 **峑**。自相峑。 共相**峑**。 一切法**峑**。 不可得**卒**。 無 爲字。畢竟字。無際空散字。無疑異字 外去。內外室。空空、大空、勝義空、有為空 六神通。雖已修佛十力。四無所畏。四無礙解。 。法定。法住。實際。虛空界。不思議界。雖已 一切陀羅尼門。三康地門。雖已修極喜地, 一本性 無

斯事 情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 即是菩薩摩訶薩忍。含利子。當知是菩薩廉 無上正等菩提、舍利子、一切聲聞獨覺果智。 多。乃至修行一切智道相智,一切相智。證得 訶 無忘失法。恒住捨性。雖已修一切智。道相智, 大慈大悲大喜大拾。十八佛不共法。雖已修 訶薩住不退轉地。 一薩修行般若波羅蜜多。方便善巧。令諸有 切相智,而不取無上正等菩提。是菩薩摩 安住般若波羅蜜多能爲

菩薩摩訶薩。 無邊佛法。嚴淨觀史多天宮。含利子。當知是 復次舍利子。有菩薩摩訶薩。久已安住布施 覺支。八聖道支。已修空無相無願解脫門。已 得四念住。四正断。四神足。五根。五力。七等 復次舍利子。 ,戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多及餘無量 解脫。 。雖已得四靜慮。四無量。四無色定。已 八勝處。九次第定。十遍處。已修布 此賢劫中定得無上正等菩提。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅

地"已修五眼" 六神通。 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 道相智,一切相智。而於聖諦。現未通遊,舍利 共法。已修無忘失法。恒住拾性。已修一切智。 **長。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不** 子。當知是菩薩摩訶薩一生所繫 切陀羅尼門。三摩地門 已修菩薩摩訶薩 ,已修佛十力。四無所 已修

薩摩訶薩 安忍精進靜慮般者波羅蜜多。遊諸世界。從 進饒益有情。從一佛國至一佛國。斷諸有情 有菩薩摩訶薩。修行六種波羅蜜多。常動精 引無義語。身意不起引無義業。復次含利子。 若波羅蜜多、常勤精進饒益有情。日常不說 大劫,乃證無上正等菩提。 復次舍利子。有菩 上覺。舍利子。是菩薩摩訶薩。要經無量無數 復次含利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨戒 三惡趣道。力便安立善趣道中 佛國至一佛國。嚴淨佛土。安立有情於無 安住布施淨戒安忍精進靜慮般

須床楊與床楊 須臥具與臥具。須燈明與燈 花香與花香。須瓔珞與璎珞。須房舍與房舍。 須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須 習。施諸有情一切樂具。常無懈息。一切有情 復次含利子。有菩薩摩訶薩、雖住六種波羅 喜施與令無所乏。施已勸修三菩提道。復次 伎樂。須侍衞與侍衞。隨其所須。種種資具,數 蜜多。而以布施波羅蜜多常爲上首。 含利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅蜜多。 而以淨戒波羅蜜多常爲上首,勇猛修習。 。須財穀與財穀。須珍寶與珍寶。須伎樂與 " 勇猛修 具.

> 律儀。 身語意清淨律儀。 。令速圓滿 勸諸有情亦令修智如是

諸有情亦令修習如是勝慧。令速圓滿 常爲上首,勇猛修習,具修一切毘鉢舍那。 舊。雖住六種波羅蜜多、而以般若波羅蜜多。 是勝定。令速圓滿,復次含利子。有菩薩摩訶 具修一切勝奢摩他。 多。而以靜慮波羅蜜多常爲上首。勇猛修習 次舍利子。有菩薩摩訶薩。雖住六種波羅麼 勸諸有情亦令修習如是精進 令速風溝。復 多常爲上首。勇猛修習。具足修行一切善法。 訶蘧。雖住六種波羅蜜多。而以精進波羅蜜 習。遠離一切忿恚等心。勸諸有情亦令修習 復次含利子。有菩薩摩訶薩 如是安忍。令速眼滿,復次舍利子。有菩薩摩 蜜多。而以安忍波羅 蜜多常爲上首。勇猛修 **物諸有情亦令修習如** ij. 住六種波羅

有情宣說正法。供養恭敬尊重讃歎諸佛世 身如佛。温至十方院伽沙等諸佛世界。爲諸 布施淨戒安忍精進靜處般若波 羅 蜜 多。化 利益安樂。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住 界若人若天。隨其類晉爲說正法。令獲殊勝 復次含利子。有菩薩廉訶薩,修行般若波羅 最勝佛土微妙淨相。 蜜多。方便善巧化身如佛。逼入地獄傍生鬼 證得所求無上正等菩提。復次含利子。有菩 淨佛土。於中安處一生所繁諸大菩薩。令 竹 若 薩摩訶薩 波羅蜜多具三十二大丈夫相 於諸佛所聽聞正法。嚴淨佛土。周覽十方 修行布施淨戒安忍精進靜慮般 而便自起最極莊嚴清 + 隨

業。無容暫思 於諸佛法常得現起。是故含利子,諸菩薩摩 會不捨離。舍利子。是菩薩摩訶薩。由此因緣。 舍利子。有菩薩廉訶薩、修行布施淨戒安忍 訶薩修行般若波羅蜜多。 明常以自照。乃至無上正等菩提。此法照明 蜜多,常爲邪見盲冥有情,作法照明,亦持此 薦。安住布施淨戒安忍精進辭應般 若 波 羅 所護數無空過者。復次含利子。有菩薩摩訶 轉輸王報。值遇無量百千諸佛,供養恭敬奪 菩薩摩訶薩,安住施戒波羅蜜多。 受多百千 成就七寶。以法教化不以非法。安立有情於 菩薩摩訶薩。安住施戒波羅蜜多。 作轉輪王。 退轉地。常不捨雕十善業道、復次含利子。有 利子。有菩薩摩訶薩、從初發心乃至未得不 施戒波羅蜜多。於一切時不墮惡趣。復次舍 摩訶薩。從初發心,乃至未得不退轉地,恒住 利。而不恃此自重輕他。復次舍利子。有菩薩 精進靜虛般若波羅蜜多。 十善道。亦以財寶施諸貧乏。復次含利子。有 行般者波羅蜜多。應學清淨身語意業。復次 證得三乘涅槃。如是舍利子。菩薩摩訶薩修 不愛敬起清淨心。因斯勸導。隨其根欲、令漸 Ш 滿莊嚴。諸根猛利。最勝清淨。 於身語意三有罪 雖得諸根最勝明 衆生見者無

由此故而起語業。此是意我。由此故而起意是念。此是身我,由此故而起身業。此是語我。具壽舍利子言。舍利子。若菩薩摩訶薩作如以壽舍利子白佛言。世尊。云何名爲諸菩薩爾時舍利子白佛言。世尊。云何名爲諸菩薩

訶薩菩提道。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸爾時舍利子白佛言。世傳。云何名爲菩薩摩

菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多。

不得身業

心欲與其樂。舍利子。我亦說如是菩薩摩訶 覺心。於諸有情。恒起悲心欲拔其苦。 何起慈 **菩薩摩訶薩。能淨身語意三種愈蠶。佛告具** 切意應重故。爾時舍利子白佛言。世尊。云何 起身語意三種施重無有是處何以故 念者無有是處。又含利子。諸菩薩摩訶薩。修 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。生此 之心。若起此心不名菩薩廉訶薩。是故舍利 **彼業者。便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧** 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。得身語意及 得語及語業。不得意及意業。又會利子。若菩 訶薩修行般若波羅蜜多,不得身及身業。不 業。有罪語業。有罪意業又含利子諸菩薩麼 業。含利子。 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多。淨菩提道, 故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修行布施淨 舊。能淨身語意三種飯重。利樂有情心力勝 心、常樂受持十善業道。不起聲聞心、不起獨 麁重。不得意及意麁重。如是含利子。 諮菩薩 種波羅蜜多。不得身及身麁重。不得語及語 審含利子言。含利子。諸菩薩摩訶薩修行六 子。諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蹇多。能淨 行布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。 種麁重。又含利子。若菩薩摩訶薩。從初發 摩訶薩修行六種波羅蜜多。 能淨身語意三 切身麁重故。能淨一切語麁重故。能淨一 如是名爲諸菩薩摩訶薩有罪身 含利

提道於一切法皆不得故繼蜜多。不得齊聞。不得而施波羅蜜多。不得解聞。不得獨覺。不得菩薩。不得如來。舍多。不得解聞。不得獨覺。不得整舊。不得如來。舍多。不得解問。在得獨是。不得整舊多。不得解若波羅蜜多。不得解若波羅蜜多。不得解若波羅蜜多。不得所述波羅蜜多。不得潛戒波羅蜜

靡訶薩修行六種波羅蜜多。 能制者。爾時舍利子自佛言。世尊。何緣菩薩 安忍精進靜慮般若沒羅蜜多。 復次舍利子。有答為際河族。修行布施淨戒 色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不著耳 想行識。不著眼處,不著耳鼻舌身意處。不著 訶薩修行六種波羅蜜多時。不著色。不著受 制者。佛告具賽會利子言。含利子。諸菩薩摩 爲咨:無爲字。畢竟空。無際空。散空。無變異 空。不著外空。內外空。 空空,大空。 勝義空。有 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多, 老死愁歎苦憂惱。不著布施波暴蜜多。不著 著無明。不著行識名色六處觸受愛取有生 等無間緣。所緣緣。增上緣及從緣所生法。不 著地界。不著水火風空識界不著因緣。不著 諸受。不著耳鼻舌身意爋爲絲所生睹受。不 鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸法界。 如 燗。不著耳鼻舌身意燗。不著眼燗爲緣所生 不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界,不著眼 "不著法界"法性"不虚妄性"不 變 異 性。平 答。無性空。自性空。無性自性空。不著異 趣菩提道無能 趣菩提道無 不著內

等性 議界。不著四念住。不著四正:斷四神足。五根 五力。七等覺支。八聲道支,不著苦聲諦。不著 著極喜地。不著雕垢地。發光地。焰慧地,極難 不著一切陀羅尼門,不著一切三摩地門。不 **逼處。不著空解脫門。不著無相無顯解脫門。** 色定。不著八解脫。不著八勝處。九次第定,十 集滅道聖諦,不著四靜慮。不著四無量。四無 四無所畏,四無礙解。大慈大悲大喜大槍。十 勝 利子。 **菩薩摩訶薩行。不著諸佛無上正等菩提,** 著 切智。不著道相智。一切相智。不著預流果。不 隨好。不著無忘失法。不著恒住捨性。 不著一 八佛不共法。不著三十二大士相。不著八十 地 羅蜜多,增長熾盛趣菩提道。無能制●者 地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲 不著五眼。不著六神通。不著佛十力。不著 。雌生性,法定,法住。實際。 雌空界。 不思 來。不證。阿羅漢果。獨覺菩提。不著一切 由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波 含

復次舍利子。有菩薩摩訶薩。安住般若波羅 是菩薩摩訶薩所成勝智。 刉 **隨僧等**。 **善聞彼佛所說正法。** 言。含利子。是菩薩摩訶薩成此智故。普見十 蜜多。速能圓滿一切智智。成勝智故。關閉 方院伽沙等諸佛世界一切如來應 正 子。是菩薩摩訶薩成此智故。不起世界想。 險惡趣門。 供養。爾時含利子白佛言。世尊。何等名爲 貌端嚴。世間天人阿素洛等。咸共拿重恭 亦見彼土清淨功德莊殿之相。舍利 不受人天貧窮下賤。諸根具足 **普見彼會一切聲聞菩** 佛告具壽含利子 一等是 术

八解脫。

量。四無色定。而不得四無量。四無色定。諸菩

薩摩訶薩由此智故。 雖修八解脫。

而不得

佛土想。又含利子。諸菩薩摩訶薩由此智故。 明想。不起獨覺想。不起自想。不起他想。不起 雖行淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異 不得爭戒安忍精進靜慮般若波 羅 雖行布施波羅蜜多. 起如來想。不起正法想。不起菩薩想。 雖住苦惡諦。而不得苦聖諦。雖住集滅道聖 斷乃至八聖道支。諸菩薩摩訶薩由此智故。 四念住。而不得四念住。雖修四正斷,四神足。 至不思議界。諸菩薩摩訶薩山此智故。雖修 法住。實際。嚴空界。不思議界。而不得法界乃 不虛妄性。不變異性。平等性。離生性 故。雖住真如。而不得真如。雖住法界。 **筌乃至無性自性咨。** 得姿。無性空。自性空。無性自性空,而不得外 签。本性签。自相签。共相签。一切法 空。雖住外空。內外空,空空。大空。勝義 空。有 菩薩摩訶薩由此智故。雖住內空。 而不得內 智故。雖修四靜處。而不得四靜處。 雖修四無 五根。五力。七等覺支。八聖道支。而不得四正 諦。而不得集滅道蜚諦。 諸哲薩摩訶薩由此 諸菩薩摩訶薩由此智 而不得亦施波羅蜜多 蜜多諸 蜜多而 不起 法 法性。 定 蚁

相無顧解脫門。 薩摩訶薩由此智故。雖修空解脫門,而不得 而不得八勝處。 雖修八勝處。 雖修無相無願解脫門。而不得無 諸菩薩摩訶薩由此智故。 九次第定。 九次第定。十遍處。 十遍處。 諸塔 雖 空故

修一 修___ 菩薩摩訶薩由此智故。 切佛法。 切相智。而不得道相智。一切相智。諸菩薩摩 得八十隨好。諸菩薩摩訶薩由此智故。 而不得三十二大士相。雖修八十隨好。而不 菩薩摩訶薩由此智故。雖修三十二大士相。 法。而不得四無所畏乃至十八佛不共法。諸 四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共 雖修佛十力。而不得佛十力。雖修四無所畏 通。而不得六神通。諸菩薩摩訶薩由此智故: 由此智故。雖修五脹。而不得五眼。雖修六神 而不得離垢地乃至法雲地。諸菩薩摩訶薩 地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲 極喜地。雖修離垢地。發光地。焰熱地。極難勝 等菩提。面不得諸佛無上正等菩提。舍利子。 訶薩由此智故。雖修一切菩薩摩訶薩行。 雖修一切智。而不得一切智。雖修道相智 面不得恒住捨性。 無忘失法。而不得無忘失法。雖修恒住捨性。 由成此智。速能圓滿一切佛法。 是名菩薩摩訶薩所成勝智, 不得一切菩薩摩訶薩行。 一切三摩地門 切陀羅尼 而於諸法無執無取。 門 而不得 而不得一切三摩地門 諸将薩摩訶薩由此智故 雖修極喜地而不得 難修諸佛無上 切 以一切法自性 諸菩薩摩訶薩 陀羅尼門 難能囚備一 雖修 地 諸

安忍精進靜虛般若沒羅蜜多。得净五眼。 等爲五。所謂。肉眼。天眼:慧眼。法眼,佛眼 復次合利子。有菩薩摩訶薩。 **合利子白佛言**。 世往, 云何菩薩摩訶薩得 修行布施淨戒 爾 何

净天眼

能見一

切廣天。天眼所見。亦如實知。

淨天。天眼所見,亦如實知。諸菩薩摩訶薩得 見,亦如實知。能見一切少淨天。無量淨天。遍 **磷廉訶薩得淨天眼館見一切淨天。**

天眼所

量光天。極光淨天。天眼所見。亦如實知:諸菩 天。天眼所見。亦如實知:能見一切少光天。無 **菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見中于世界。** 摩訶薩得淨內眼。明了能見四大洲界。 有菩 薩摩訶薩得那肉眼。明了能見小千世界。有 訶薩得淨肉眼,明了能見三大洲界,有菩薩 蘆得淨肉眼。明了能見二大洲界。有菩薩摩 得淨肉眼,明了能見一贍部洲。有菩薩摩訶 緒那。有菩薩摩訶薩得淨肉眼。明了能見四 百五百六百乃至千踰繕那。有菩薩摩訶薩 明了能見百踰精那。有些 菩薩 見十方殑伽沙等諸世界中。諸有情類死此 見天。色究竟天。天眼所見。亦如實知。舍利 所見。亦如實知。能見一切無熱天。善現天。善 見。亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能見 能 得淨天眼 生彼。亦如實知。 不能知。含利子。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。能 **黎天。乃至色究竟天。所得天眼,皆不能見。亦** 子。有菩薩摩訶薩。天眼所見。一 切四 8大 王 薩摩訶薩得淨天眼。能見一切無•紫天。天眼 切無想有情天。天眼所見。亦如實知。諸菩 見 切少 廣天。無量廣天。廣果天。 舎利子,是爲菩薩摩訶薩 天眼所

淨肉

眼

佛告具壽舍利子言,舍利子,有

摩訶薩得淨肉眼。

有菩薩摩訶薩得淨肉眼。 薩摩訶薩得淨肉眼

明了能見二百踰糯那

明了能見三百鷺

見有法若雜染若清淨。 無爲 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 識。舍利子。是爲菩薩摩訶薩得淨慧眼 乃至一切法者自性者差別都無所見。 所斷,不見有法者學者無學者非學非無學。 若無記。不見有法若見所斷。若修所斷。若非 色界緊。若無色界緊。不見有法若養若不善 過去若未來若現在。不見有法若欲界緊。若 世間若出世間。不見有法若有罪若無罪。不 菩薩摩訶薩得淨慧眼。 藤得淨慧眼。佛告具壽舍利子言。舍利子:諸 非不見,非聞非不聞,非覺非不覺,非識非不 無色。不見有法者有對者無對,不見有法者 子。是菩薩摩訶薩得淨慧眼。於一切法。 不見有法若有漏若無漏。不見有法若 不見有法若有色若 不見有法者有爲者 含利 非見

眼所見亦如賞知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼。

夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天,天 天,天眼所見,亦如實知。能見一切三十三天.

能見一切梵樂天。天眼所見。亦如實知。能見

一切梵輔天。梵會天。大梵天、天眼所見。亦如

實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼館見一 切光

菩薩摩訶薩得淨天眼。

能見一切四大王衆

薩得淨天服。佛告具壽舍利子言。舍利子。諸 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 界。含利子,是爲菩薩摩訶薩得淨肉眼

有菩薩摩訶薩得淨肉眼。

明了能見大千世

見永斷三結得預流果。薩迦耶見。 根起無間定。由無間定起解脫智見。由解脫 果。復由上品修道。整欲貪瞋得不還果。復由 是謂三結。 起無間定。由無間定起解脫智見,由解脫 顧。又如實知。此由空解脫門起五根。由五根 行。此是無相行。此住客。此住無相。此住無 種種差別。謂如實知。此是隨信行。 **菩薩摩訶薩得淨法眼**。 得修道。薄欲貪瞋得一來果。復由上品修道。 得不還果。復由增上修道。 果。又如實知。此由無關解脫門起五根。由 果。復由增上修道。盡五順上分結得阿羅漢 得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還 永斯三結得預減果。復由初得修道。蔣欲貪臟 如實知。此由無相解脫門起五根。由五根,起 無色貪。無明。慢。掉學。是謂五順上分結。又 增上修道。盡五順上分結。得阿羅漢果。色質 見。由解脫智見永斷三結得預流果。復由初 五根。由五根起無間定。由無間定起解脫智 阿羅漢果。又如實知。此由空無相解脫門起 欲貪瞋得一來果。復由上品修道,盡欲貪瞋 智見永斷三結得預流果。復由初得修道。薄 無間定。由無間定起解脫智見。由解脫智見 復由初得修道。薄欲貪瞋得一 能如實知補等 盡五順上分結得 。戒禁取 '此是隨法 伽羅 疑 五

舊得淨法眼。佛告具壽舍利子言。 舍利子。諸 爾時舍利子復白佛言、世尊。云何菩薩摩訶 上分結得阿羅漢果。又如賞知。此由空無顧 盡欲食購得不還果。復由增上修道。盡五 果 起解脫智見。 解脫門起五根。由五根起無問定。由無間 。復由初得修道。薄欲貪瞋得一來果,復由 、由解脫智見。永斷三結得預流 定 順

●禁章順員 ●大二天®* ●特二特象

₹

极。 果。又如實知。此由空無和無顯解脫門起五 果。復由增上修道盡五順上分結得 阿 羅 漢 得一來果。復由上品修道。盡欲貪瞋得不還 道 Ŀ 是爲皆薩摩訶薩得淨法眼 訶薩得淨法眼。 順上分結得阿羅漢果。含利子。是爲菩薩摩 道 初得修道。薄欲贪瞋得一來果。復由上品修 見 断三結得預流果。復由初得修道。薄欲貪瞋 定 由無相無願解脫門起五根。 五根。斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提。含利子。 如實知。所有集法皆是滅法。由知此故。得勝 定 得淨法眼。館如質知。如是一類補特伽羅。由 ᇣ 。由無間定起解脫9智見。由解脫*智見永 "由無間定起解脫"智見 。由解脱*智見。永斷三結得預流果。復由 盡五順上分結得阿羅漢果。又如實知。此 盡欲貪瞋得不還果。復由增上修道。盡五 由五根起無間定。由無問定起解脫"營 修道。 盡欲貪瞋得不還果。復由增上修 復次含利子。諸菩薩摩訶薩 。由解脱"智 由五根起無問 由五根起無間 見 尯

資知 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩得淨法眼。 身增長善法,是菩薩摩訶薩。或生刹帝利大 生夜摩天。或生觀史多天。或生樂變化天。或 族。或生婆羅門大族。或生長者大族。或生居 蜜多。成就信根。精進根。及方便善巧。故思受 生他化自在天。住 大族。或生四大王衆天。或生三十三天。或 。此菩薩摩訶薩最初發心。修行布施波 修行淨戒安忍精進靜虛般若波羅 如是處。 成熟有情。隨路有 能 如

情心所愛樂。 能往十方殑伽沙等諸佛世界。 神通未圓滿。此菩薩摩訶薩。神通已圓滿故 上正等菩提猶可退轉。此菩薩摩訶薩。已住 上正等菩提當得受起。此菩薩摩訶薩。 上正等菩提正得受記。此菩薩摩訶薩。於無 上正等菩提已得受記。此菩薩摩訶薩、於無 薩得淨法眼。能如質知此菩薩廉訶薩。 於無 無上正等脊提終不退轉、含利子。 是為菩薩 重讚歎諸佛世傳。不墮縣閱獨覺等地。乃至 種種佛土。亦以種種上妙供具。供養恭敬尊 方殑伽沙等諸佛世界。 衆。此菩薩摩訶薩。神通未四滿故。不能往十 菩薩摩訶薩。 不退轉地。此菩薩摩訶薩。未住不退轉地。此 上正等菩提得不退轉。此菩薩摩訶薩。於無 **重讃數一切如來應正等覺及諸菩薩廉訶薩** 、訶薩得淨法眼。復次舍利子。諸菩薩摩訶 能施種種上妙樂具。 神通已閩游。此菩薩摩訶薩。 供養恭敬尊重讃 供養供敬拿 亦能嚴淨 於無

得神通,此菩薩摩訶薩。已得無生法忍。此菩薩麼訶薩。已得神通。此菩薩摩訶薩,未一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆。此 訶薩。未嚴淨佛土。此菩薩摩訶薩。已成熟根。此菩薩摩訶薩。已嚴淨佛土。此菩薩摩 薩。已得殊勝根。此菩薩廉訶薩。 未得殊勝 菩薩摩訶薩。未得無生法忍。此菩薩摩訶 願。此菩薩摩訶薩。已得諸佛共所稱譽。此菩 摩訶薩。已得大願。 此菩薩摩訶薩。 有情。此菩薩摩訶薩。未成熟有情。 薩摩訶薩。未得諸佛共所稱學。此菩薩摩訶 ,已親近諸佛。此菩薩摩訶薩。未親近諸佛。

> 等菩提時茲錫僧有量。此菩薩摩訶薩! 時茲彻僧無量。 命 此 薩、未坐妙菩提座。此菩薩摩訶薩。無魔來姨 薩"已住最後有。此菩薩摩訶薩、未住最後有。 訶薩。無難行苦行。此菩薩摩訶薩。 無上正等菩提時有菩薩僧。 摩訶薩得淨法眼 此菩薩摩訶薩。有魔來嬈。含利子。是爲菩薩 此菩薩摩訶薩。已坐妙菩提座。此菩薩摩訶 繋。此菩薩摩訶薩。爲多生所繫。此菩薩摩訶 利行。此菩薩摩訶薩。有難行苦行。此菩薩摩 訶薩。 再修利他行。此菩薩摩訶薩 @ 敘 修 自 當得無上正等菩提時無菩薩僧。 有量 菩薩摩訶薩 | 此菩薩摩訶薩| 壽命 此菩薩摩訶薩。 無 1 常得無上正等菩提 。此菩薩摩訶薩。養 此菩薩摩訶薩 常得無上正 此菩薩摩 爲一生所 當得

佛服 佛眼。 慈大悲大喜大拾。 切相智。成就佛十力。四無所畏。四無礙解 菩薩摩訶薩。菩提心無間。入金剛喻定。得 薩。得淨佛眼。佛告具壽舍利子言。舍利子。 **爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶** 解脫佛眼。 邊不可思議殊勝功德。 爾時成就無障無礙 菩提乃得如是清淨佛 法見一切相。 不見。無所不問。無所不覺。無所不識。於 含利子 超過一切聲聞獨覺智慧境界。 諸菩薩摩訶薩, 。諸菩薩摩訶薩。要得無上 一合利子。是爲菩薩摩訶薩得淨 十八佛不共法等無量無 由得如是清淨 無所 _. 切 犬

歎

當動修習布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅 1利子。若菩薩摩訶薩。 欲得如是清淨五 Ę

火般若波羅蜜多輕卷節九

是清淨五眼。定得無上正等菩提 **岩菩薩雕訶薩欲得無上正等菩提。** 大般若波羅衛多經卷第八 是清淨五眼。 如是清淨五眼。當學般者波羅蜜多。舍利子。 法。生母。養母。能生能養布施淨戒安忍精進 静慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可 何以故。舍利子。甚深般若波羅蜜多是諸善 攝一切善法:應正答言。甚深般若波羅蜜多: 薩善法。如來善法。含利子。若正問言。何法能 攝一切清淨善法。謂聲問善法。獨覺善法。善 議勝功德故。 。何以故。舍利子,如是六種波羅蜜多。總 舍利子。若菩薩摩訶薩能學如 舍利子。若菩薩摩訶薩欲得 當學如

大般若波羅蜜多經卷第九

*三藏法師玄奘率

貂鐸

薩摩訶薩神境智證通。 證通波羅蜜多。六者漏盡智證通波羅蜜多。 蜜多時。能引發六神通波羅蜜多。 何等為六。 復次舎利子。有菩薩廉訶薩修行般若波羅 修行般若波羅蜜多時。 爾時舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩 者宿住隨念智證通波羅蜜多。五者天眼智 通波羅蜜多。三者他心智體通波羅蜜多。四 者神境智證通波羅蜜多。二者天耳智證 羅蜜多。佛告具醬含利子言。含利子。有菩 分轉生品第四之三 起無量種大神變事 所引發神境智證通

若波羅霍多時。 故 切法自性空故。自性雕故。自性本來不可得 無所著。何以故。含利子。是菩薩摩訶薩。達一 舉。不著神境智證通性。不著神境智證通事。 訶薩。雖其如是神境智用。而於其中不自高 自在。如斯神變無量無邊。含利子。是菩薩摩 勢難當以手@故摩光明隱蔽。乃至淨居轉身 如燎高原。體注米流如銷雪撒。日月神德威 沒如出沒水。水上經行如經行地、身出煙焰 繼壁直過如空,凌虛往來猶如飛鳥。 地中出 所謂震動十方各如殑伽沙界。大地等物。 發神境智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯除爲得 不著能得如是神境智證通者。 於著不著俱 切智智。含利子。是爲菩薩摩訶薩修行股 爲多。變多爲一。或顯或隱。迅速無礙。山崖 。舍利子。是菩薩廉訶薩不作是念。我今引 所引發神境智體通波羅蜜 變

界聲。人聲。天聲。聲聞聲,獨覺聲。菩薩聲,如 **通波羅蜜多。佛告具壽舎利子言。含利子。** 薩修行般者波羅蜜多時。所引發天耳智證 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 趣向菩提聲。厭惡有漏聲。欣樂無漏聲。稱揚 種種音聲。所謂逼聞一切地獄聲。傍生聲。鬼 耳。能如實聞。十方各如殑伽沙界。情非情類 有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天 慰歉樂聲,如是等聲,若大若小。皆能逼閉,無 擊。制斷諸惡聲、敎修衆善聲,拔濟苦難聲。慶 來聲。訶毀生死聲。讃戲涅槃聲。棄背有爲聲。 三實學。推伏異道學。論議決擇學:諷誦經典

> 耳作用。 性雕故。自性本來不可得故。含利子。是菩薩 所引發天耳智體通波羅蜜多 子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 自娛樂,為娛樂他。唯除為得一切智智。含利 利子。是菩薩摩訶薩達一切法自性空故 耳智證通者。於著不著俱無所著。何以故。含 通性。不著天耳智證通事。不著能得如是天 障無礙。含利子,是菩薩摩訶薩 慶訶薩,不作是念。我今引發。天耳智通,爲 而於其中不自高舉。不著天耳智證 難具如是天 自

有取心如實知有取心。 若舉心如實知學心。若下心如實知下心。若 取心。若聚心如實知聚心。若散心如實知散 如實知有愛心。若雕愛心如實知雕愛心。 有癡心。若雕擬心如實知雕癡心,若有愛心 他有情類若有貪心。如實知有貪心。若雕貪 如骁伽沙界他有情類心心所法。 **菩薩摩訶薩他心智證通。** 通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。含利子。有 薩修行般若波羅蜜多時。 爾時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 實知不掉心。若定心如實知定心。若不定心 寂靜心如質知寂靜心。 若不寂靜心如實知 心。若小心如質知小心。若大心如實知大心。 若離膜心如實知離膜心。 若有癡心如實知 心如實知離貪心。若有臟心如質知有瞋心。 如實知不定心。若解脫心如實知解脫心, 不寂靜心。若掉心如實知掉心。若不掉心如 不解脫心如實知不解脫心。 若雕取心如實知雕 能如實知十方各 所引發他心智證 若有漏心如實 所謂遍知

Ξ

心如質知有覺心。若無覺心如實知無憂心。 心智用。而於其中不自高舉。不著他心智證 無上心,含利子、是菩薩摩訶薩。雖具如是他 若有上心如質知有上心。 引發他心智證通波羅蜜多 娛樂爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利子。 性雕故。自性本來不可得故。舍利子。是菩薩 利子。是菩薩摩訶薩。達一切法自性空故。 心智證通者。於著不著俱無所著。何以故。含 通性。不著他心智體通事。不著能得如是他 是爲菩薩麼訶蘸修行般若波羅蜜多時。 摩訶薩不作是念。我今引發他心智通。爲自 有漏心 若無漏心如實知無漏心 **若無上心如實知** 者有亹 自 歽

薩修行般若波羅蜜多時。 月十月。百月千月。多百千月。諸宿住事。或復 **智證通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利** 爾時舍利子復白佛言。世食。云何菩薩摩訶 時。如是處。如是名。如是姓。如是類。如是食。 住 事 隨念,一歲十歲,百歲千歲。多百千歲,諸宿住 百千心。頃諸宿住事。或復隨念。一日十日, 所謂隨念。若自若他,一心十心,百心千心多 知十方各如殑伽沙界一切有情話 宿 百日千日。多百千日。諸宿住事,或復隨念。一 事。或復隨念。前際所有諸宿住事。謂如是 是久住。如是壽限。如是長壽。如是受樂。如 「有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通 乃至無量無數。百千俱胝那庾多劫。諸宿 或復隨念。一劫十劫。百劫千劫。多百千 從彼處沒來生此間。從此間沒往生 所引發宿住隨念 能如質 生 <u>.</u> 惡。有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類。

證通波羅蜜多 薩。雖具如是宿住智用。而於其中不自高舉。 他 彼 修行般若波羅蜜多時。 除爲得一切智智。含利子。是爲菩薩摩訶薩 我今引發宿住智通。爲自娛樂爲娛樂他。唯 薦。達一切法自性空故。自性離故。自性本來 不著俱無所著。何以故。含利子。是菩薩摩訶 證通事。不著能得宿住隨念智證通者。 於著 不著宿住隨念智證通性, 不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩不作是念。 。諸宿住事皆能隨念。舍利子。是菩薩摩訶 處。如是狀貌。如是言說。 所引發宿住隨念智 不著宿住隨念智 若略若廣若自若

, 뭿 色像。 Æ 菩薩摩訶薩天眼智證逋。 爾時含利子。復自佛言。世尊。云何菩薩摩訶 意妙行。讃美賢樂正見因緣。身壤命終當昇 色態色若勝若劣。善趣惡趣。諸如是等種種 種種色像。所謂普見諸有情類。死時,生時 通波羅蜜多。佛告具壽含利子言。含利子。有 薩修行般若波羅蜜多時。 情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹 善趣。或生天上或生人中受諸妙樂。 如是有 毀賢舉邪見因緣。身墩命終當堕惡趣。或生 地獄。或生傍生。或生鬼界。或生邊地。下賤穩 如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就 能如實見十方各如殑伽沙界情非 情 因此復知諸有情類隨業力用受生差 最勝清淨過人天 所引發天眼智證 妙 獅

真如是天眼作用。而於其中不自高學。不 《果證別皆如質知。舍利子。是菩薩摩訶薩。

> 著天眼 多 若波羅蜜多時。所引發天眼智證通波羅蜜 含利子。是菩薩摩訶薩不作是念。 著。何以故。 能得如是天眼智證通者。 天眼智通。 法自性空故。自性雕故。自性本來不可得故 切智智。含利子。是爲菩薩廉訶薩修行般 智證通性。 爲自娛樂。爲娛樂他。 舎利子。是菩薩廉訶薩。 不著天眼智證 於著不著俱無所 通事。 唯除爲得 我今引發 達一切 不著

聞及獨覺地。唯趣無上正等菩提。 不復希求 超通性。不著漏蟲智證通事。不著能得如是 漏蟲智用。 除義利故。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖具如是 不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通,不墮聲 此通依止金剛喻定、斷諸障智。方得圓滿。得 菩薩廉訶薩漏盡智證通, 薩修行般若波羅蜜多時。 爾時含利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 漏盡智證通者。於著不著俱無所著。何以 不退轉菩薩地時。 如殑伽沙界一切有情。 通波羅蜜多。佛告具壽舍利子言。舍利子。有 子。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 自娛樂。爲娛樂他。唯除爲得一切智智。舍利 薩摩訶薩不作是念。我今引發涌盡智·通。爲 自性離故。自性本來不可得故。含利子。是著 含利子。是菩薩摩訶薩達一切法自性空故。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 引發漏盡智證通波羅蜜多。如是含利子。 而於其中不自髙舉。不著漏盡智 於一切漏亦名爲盡。畢竟 若自若他漏盐不盐 能如實知十方各 所引發漏盡智證 故 阆

滿清淨 蜜多圓滿清淨故。 切智。一切相智 计六神通 波羅 便得圓滿 蜜多。 一切智智 此 六神通波羅 謂

由 住 道 安住靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智 利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。 智道。由畢竟空不起勤勇懈怠心故。復次含 時。安住精進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相 含利子。有菩薩廉訶薩。修行般若波羅蜜多 相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚心故。復次 相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒心故。 多時。安住淨戒波羅蜜多。嚴淨一切智。一 子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。還 多時。安住安忍波羅蜜多。嚴淨一切智。一切 次含利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜 **氼舍利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜** 切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪心故。復 蜜多時。安住布施波羅蜜多。嚴淨一切智。 復次含利子。有菩薩摩訶薩。 [畢竟空。不起智慧愚癡心故 [般若波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道] 。由畢竟空。不起寂靜散亂心故。復次舍利 修行般若波 復 砌 羅

復次舍利子。 施照貪慈悲忿恚心故。復次含利子。有菩薩 戒犯戒心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修 智,一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持 蜜多時。安住布施淨戒波羅蜜多。嚴淨一 行般若波羅蜜多時。 "嚴淨|切智。|切相智道。由畢竟空,不起惠 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 安住布施安忍波羅蜜 切

摩訶薩。 安住淨戒靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切 復次含利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅 道。由畢竟空,不起惠施慳貪寂靜散亂心故。 住布施靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智 子。有菩薩摩訶薩。修行般岩波羅蜜多時。安 進波羅蜜多。嚴淨一切智。一 心故。復次舍利子。有菩薩廉訶薩修行般若 相智道,由畢竟空,不起持戒犯戒。寂靜散亂 利子。有菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。 慶訶薩。修行般若波羅蜜多時。安住淨戒粉 **戒犯戒慈悲忿恚心故。復次合利子。有菩薩** 多。嚴淨一切智,一切相智道。由縣竟空,不起持 行般若波羅蜜多時。安住會洋戒安忍波羅蜜 蜜多時。安住布施般者波羅蜜多。殿淨一切 **空。不起惠施慳貪動勇懈怠心故。** 竟空。不起持戒犯戒勁勇懈怠心故。 復次含 進波羅蜜多。嚴淨一切智。一切相智道,由果 慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩。修 智,一切相智道。由畢竟空。 不起惠施慳貪智 修 行般若波羅蜜多時 一切相智道。由畢竟 安住布施精 復次含利

蜜多 忍辭 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 起慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。有 修行般若波羅蜜多時。 智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩 切智一切相智道。由畢竟空。不起持戒犯戒 波羅蜜多時。安住淨戒般若波羅蜜多。嚴淨一 虚波羅蜜多, 。嚴淨一切智一切相智道 " 嚴淨一切智一切相智道。 安住安忍精進波羅 "由畢竟筌" 不 安住安

> 心故。 畢竟空。 薩摩訶薩。 般若波羅蜜多時。安住精進靜態波羅蜜多 愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行 智慧愚癡心故。 復次含利子。有菩薩摩訶薩修行 般若波羅 進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 勇懈怠寂靜散亂心故。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。 不起動 16 水 若波羅蜜多時,安住布施淨戒精進波羅蜜 安忍波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道, 薤修行 般若 波 耀 密多時,安住布施淨戒 智一切相智道。 蜜多時。安住靜慮般若波羅蜜多。嚴淨一切 由畢竟空。 由 含利子。 起惠施慳貪持戒犯戒勸勇懈怠心故。 多。嚴淨一切智一切相智道。 磷壓訶薩修行般若波羅蜜多時。 戒犯戒寂靜散亂心故。 畢竟空。 切相智道。由畢竟空。不起慈悲忿恚智慧 時。安住安忍般若波羅蜜多。嚴靜一切 (含利子。 一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持 安住布施淨戒靜慮波羅蜜多。殿淨一切 復次舍利子。 不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 不起慈悲忿恚寂靜散亂心 修行般若波羅蜜多時。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不起勤 勇懈 怠智 慧思癡心故 由畢竟空。 復次含利子。 有菩薩摩訶薩修行般 復次舍利子。 復次舍利子。 不起寂靜散亂 由畢竟空。不 有菩薩摩訶 安住布施 安住精 放 有菩 復 由

净

戒

般若波羅蜜多。

切智

切相智

쭛

含利子。 智 般若波羅蜜多時 愚癡心故。復次含利子。有菩薩摩訶薩修行 道 起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故。 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不 忍般若渡羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 悲忿恚寂靜散亂心故。復次含利子。有菩薩 時。安住布施安忍靜慮波羅蜜多。嚴淨一切 由畢竟空。 竟空。 不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢 安住布施精進般若波羅蜜多。 利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 惠施解貪勤勇懈怠寂靜散亂心故。 多。嚴淨一切智一切相智道。 若波羅蜜多時。 癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般 訶薩修行般若波羅蜜多時。安住布施靜慮 故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波 懈怠智慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩摩 雑 一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪動勇 由 蜜多時。 一切相智道,由竟竟空。不起惠施慳貪慈 [畢竟空] 不起惠施慳貪持戒犯戒智慧 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚 安住淨戒安忍精進波羅蜜多。嚴 安住布施精進靜慮波羅奎 安住布施安忍精進波羅 由竟竟空。不起 嚴淨一切智 安住布施安 復次舍 復次

波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由果竟 寂靜散亂心故。復次舍利子。 復次舍利子。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 室。不起持戒犯戒慈悲忿悲智慧愚癡心故。 修行般若波羅蜜多時。 若波羅蜜多時,安住淨戒靜慮般若波羅蜜 精進般若波羅蜜多。 嚴淨一切智一切相智道。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住淨滅 動勇懈怠寂靜散亂心故。復次含利子。有菩 蜜多時。安住淨戎精進靜處波羅蜜多。嚴淨 若波羅蜜多。嚴稱一切智一切相智道。由畢竟薩修行般若波羅蜜多時。 安住安忍精進般 安住安忍精進靜慮波羅蜜多。嚴淨一切智一 利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故。復次含 多、嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起 癡心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般 **山畢竟空**。 蜜多時 愈寂靜散亂心故。復次含利子。 有菩薩摩訶 切相智道。由畢竟空:不起慈悲忿恚勤勇懈 復次舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若沒羅 空。不起慈悲忿恚勤勇懈忘智慧愚癡心故 精進靜虛般若波羅蜜多。 淨一切智一 切智一切相智道。由畢竟空:不起持戒犯戒 相智道。由畢竟空。不起勤勇懈忘寂靜散 精進靜虛般若波羅蜜多。 嚴淨一切智一切有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住 **愁恚寂靜散亂智慧愚癡心故。復欢舍利子。** 安住安忍靜慮般若波羅蜜多。嚴 不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚 切相智道、由畢竟空。不起慈悲 安住淨波安忍般若 有 菩薩摩訶薩 蜜多時。

相智道。由畢竟空,不起持戒犯戒慈悲忿恚 有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。安住 復次含利子。 智慧愚癡心故 有菩薩摩訶薩修行般若波羅

復次含利子。

安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多。

IJ,

和

切相智道。

。由畢竟空。不起惠

淨戒安忍靜慮波羅蜜多。

嚴淨一切智一

淨

|戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故。復次舍利子。 一切智一切相智道。由畢竟空,不起持戒

蜜多時。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起惠 復次含利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 施慳貪 持戒犯戒 慈悲忿恚 勤勇懈怠心故。 嚴淨一切智一切相智道。 蜜多時。安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多。 復次舍利子。 施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚寂靜 散亂 心 故。 蜜多時。安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多。 復次舍利子。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空,不起惠 施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜 散亂 心 故。 嚴淨一切智一切相智道。 復次舍利子。 施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚 癡 心 故。 復次含利子。 施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧 愚 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟经。不起惠 **蜜多時。安住布施淨戒精進般若波羅蜜多。** 蜜多時。 安住布施淨戒精進靜處波羅蜜多. 惠施慳貪慈悲忿恚勒勇懈怠寂靜散亂心故 復次含利子。 施 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空 不起惠 蜜多時。安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多。 多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起 蜜多時。安住布施9安忍精進靜9處波羅蜜 慳 貪 持戒犯戒寂静散亂智慧恐凝心故 安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多。 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 由畢竟定。不起 由畢竟空。不起思 擬心故。 惠

蜜多時。 復次含利子。 復欢含利子。 戒犯戒慈悲忿恚動刃懈心寂靜 散亂 心 故。 **骸淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持** 復次舍利子。 施慳貪動勇懈怠寂靜散亂智慧思擬心故 復夾舍利子。有菩薩摩訶薩修行般若波羅 戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚 療心 故。 嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。 不起持 復次舍利子。 戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智懸恐 癡心 故。 **戰淨一切智一切相智道。由畢竟空。不起持** 戒犯戒慈悲忿恚勒勇懈怠智慧愚 癡 心 **駁淨一切智一切相智道。由舉竟空。不起持** 蜜多時。 嚴淨一切智 復次舍利子。 施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚 復次含利子。 悲忿恚動勇懈怠寂靜散亂智慧愚 癡 心 蜜多時。安住淨戒精進靜虛般若波羅蜜多。 蜜多時。安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多。 起息施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂 嚴事一切智一切相智道。由畢竟空。不起慈 蜜多時。安住安忍精進靜慮般若波羅 蜜 多。 蜜多時。安住布施精進靜慮般若波羅 蜜 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 蜜多時。安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅 安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多。 安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。 一切相智道。由垦竞空。不起惠 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 `由畢竟空。不 癡 心 故 故 3 故 쳄

進般若波羅蜜多。嚴淨一切智一切相智道。 復次含利子。 施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多. 哔磺摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 安住布 由畢竟空。 行般者波羅蜜多時。 安住布施淨戒安忍精 **靜散®亂心故。復次舍利子。有菩薩摩訶薩修** 慧愚 擬心故 貪持戒犯戒慈悲忿恚動勇懈怠寂靜散亂智 施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 安住布 愈寂靜散亂智慧想癡心故。復次含利子。有 由畢竟空。 虚般若波羅蜜多. 嚴淨一切智一切相智道 行般若波羅蜜多時。 慧愚癡心故。復次舍利子。有菩薩嚴訶薩修 起惠施慳貪慈悲忿恚勸勇懈怠寂靜散亂智 蜜多。嚴淨一切智一切相智道。由畢竟空。不 蜜多時。安住布施安忍精進靜慮般若波羅 戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚 癡 心 故。 切智一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳 一切相智道。由畢竟空。不起惠施慳貪持 不起持戒犯戒慈悲私患勤勇懈 不起惠施慘貪持戒犯戒慈悲忿 有菩薩摩訶薩修行般若波羅 安住淨戒安忍精進靜 殿淨一切 嚴淨

安忍無忿恚。唯假施設故。無精進無懈怠。唯 唯假施設故。無淨波無犯戒。唯假施設故。無 相智道。由畢竟空。無去來故。無布施無慳貪。 蜜多時。安住六種波羅蜜多。嚴淨一切智一切 如是含利子。 施設故。無靜虛無散亂 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 唯假施設故。無般

若無愚癡 著布施不著慳貪。不著淨戒不著犯戒。不著 趣入不著不趣入。 法中。無有毀寫讃歎法故。無有損害饒益法 藤當於爾時。不著毀馬。不著證敷。不著損害。 薩達一切法畢竟空故,含利子。是菩薩摩訶 癡者。舍利子。是菩薩摩訶薩當於爾時。於 著 著靜處者。不著散亂者。不著般若者。不著愚 者。不著忿恚者。不著精進者。不著懈忘者。不 慳食者。不著淨戒者。不著犯戒者。 不著安忍 菩薩摩訶薩當於爾時。亦不著布施者。不著 **应不著散亂,不著般若不著愚癡。舍利子。是** 安忍不著忿恚。不著精進不著懈怠。不著靜 損害者。不著饒益者。不著輕慢者。不著恭敬 薩當於爾時。不著毀爲者。不著證敷者。 不著 故。無有輕慢恭敬法故。舍利子。是菩薩摩訶 子。是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生。無生 不著饒益。不著輕慢,不著恭敬,何以故。舍利 不著亦無所著。何以故。含利子。是菩薩摩訶 獨覺皆所非有。含利子。此菩薩廉訶薩如是 獲功德最上最妙不可思議。 子。是菩薩摩訶薩當於爾時、於著不著亦無 有損害饒益者故。無有輕慢恭敬者故。舍利 皆本性空。本性空中無有毀爲讚歎者故。無 者。何以故。含利子。是菩薩摩訶薩。達一切法 子。諸菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時。所 若波羅蜜多。永斷一切著不著故。如是含利 所著。何以故。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般 徳既圓滿已。 唯假施設故。是菩薩摩訶薩不著 復以殊勝布施愛語利行同 不著已度不著非已度。 一切聲聞及諸

復次舍利子. **敞淨佛土。由斯疾證所求無上正等菩提** 事成熟有情。 醫菩薩摩訶薩修行般若波羅 復以種種堅固大願勇猛精 進

平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等 作大饒益。舍利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。 已. 普施安立一切有情。於一切法平等性中 得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等 心已。復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於 護念。亦得十方一切菩薩摩訶薩衆•共所稱 於現法中得十方界一切如來應正等覺非所 蜜多時。於一切有情若劣若勝。若好若醜 說是甚深般若波羅蜜多勝功德時。 利子。是菩薩摩訶薩由此因緣。所獲功德轉 身常不覺不可愛觸。意常不取不可愛法。舍 生處。眼常不見不可愛色。耳常不聞不可愛 讃歎。含利子。是菩薩摩訶薩由此因緣隨所 亦爲一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 識、亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛。 心。爾時世尊卽便微笑。從面門出種種色光。 量大茲獨衆從座而起。 **增轉勝乃至**無上正等菩提常無退轉。 聲。鼻常不嗅不可愛香。舌常不甞不可愛味。 時佛告阿難陀言。此從座起無量茲芻。從是 諸佛微笑非無因緣。唯願世針。哀愍爲說。爾 常恭敬白 ●佛言。 一切有情起利益安樂心已。 《阿難陀即從摩起偏覆左肩右 膝 著 地) 奉巳皆發阿耨多羅三藐三菩提 世傳。何因何緣現此微笑。 各持種種新淨上服 於一切法性皆 會中無 當佛 旭 合

子衆。 量來。皆今證得常樂涅槃 爲授祀。當得無上正等菩提。轉正法輪度無 利。皆發無上正等覺心。世傳記彼當於慈氏 彼佛所勤修梵行。爾時復有六十百千諸天 是諸茲紹從此發已。當生東方不動佛國。 世間解無上丈夫調御士天入師佛 號 如來法中。淨信出家勸修梵行。慈氏如來皆 謂 大 師佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝 幢 相如來應正等覺明行圓滿善逝 薄 伽 梵 於

忍精進靜慮般若波羅蜜多。安住內空。外 空。 願力各得往生彼彼佛土。於諸佛所修菩薩 然已見。佛告阿難。是諸有情從此濟盡。隨彼 佛徽笑因緣。爾時佛告阿難陀言。汝今見此 又出種種色光。時阿難陀復從壓起。恭敬問 彼佛土。爾時世尊知其心願卽復徽笑。面門 各發顯言。以我所修諸純淨業。顯當往生彼 嚴所不能及。 時此衆會無量百千諸有情類 莊嚴徽妙殊勝。 干佛土諸佛世尊及彼衆會。 彼諸佛土功德 爾時此間一切衆會。以佛神力皆見十方各 相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。 畢竟空。無際空。 散空。 無髮異空。 本性空。 自 內外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 供養恭敬拿重讃歎精動修習。 行乃至無上正等書提。在所生處常不離佛。 從座而起無量百千諸有情不。阿難白言。唯 當於爾時此堪忍界功德莊 布施淨戒安

> 十遍處。修行空無相無願解脫門。修行一切 道支。 行無忘失法恒住捨性。修行一切智。道相智。 礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。 陀羅尼門三摩地門。修行菩薩摩訶薩地。 量四無色定。修行八解脫。八勝處。九次第定。 四 明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 時成佛皆同一號。 行五眼六神通。修行佛十力。四無所畏。四無 師佛薄伽梵 一切相智,及餘菩薩摩訶薩行。得圓溝已。俱 正斷。四神足、五根。 ,安住苦集滅道聖諦。修行四靜慮四 謂莊嚴王如來應正等覺 五力。 七等覺支。 八聖 修 修

大般若波羅蜜多經卷第九

大般若 波羅蜜多經卷第十

*三臟法師玄奘奉

貂鐸

薩所有般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。世尊 從座起恭敬合掌。俱白佛言。世尊、菩薩廉訶 **隣所有般若波羅蜜多。是妙波羅蜜多。世尊。** 是第一波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶薩所有般 蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 是廣波羅 幷諸菩薩摩訶薩衆。鄔波索迦、鄔波斯迦。皆 具壽審現等。衆望所識諸大苾偽。及茲獨尼。 爾時具書含利子。其壽大日連。具壽大飲光。 若波羅蜜多。是勝波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶 初分讚勝德品第五

已後六十一劫星喻劫中。

當得作佛皆同一

法住。實際。嚴空界。不思議界。修行四念住

不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性。 自性生。無性自性空。安住異如。法界。法性

法定

訶薩所有般若波羅蜜多。

是無生波羅蜜多

訶薩所有般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。是自性空波羅蜜多。世尊。菩 是無性空波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有 羅蜜多。是一切法空波羅蜜多。世傳。菩薩康 羅蜜多。是無變異字波羅蜜多。世尊。菩薩摩 薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 蜜多。世章。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 空波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶薩所有般若波 尊。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多,是共相 所有般若波羅蜜多。是自相空波羅蜜多。世 蜜多。是如虛空波羅蜜多。世代。菩薩滕訶薩 波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶護所有般若波羅 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 有般者波羅蜜多。是無等等波羅蜜多。世傳。 蜜多。是無等波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶薩所 波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶薩所有般若波羅 世 薩所有般若波羅蜜多。 波羅蜜多。是無上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶 是上波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若 蜜多。世尊、菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是極波羅 **醋**所有般若波羅蜜多。是最波羅蜜多。 世傳 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。是高波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶 羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜 **(拿。 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是等** 。是尊波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般 是無上上波羅霍多。 是不可得空波羅 是無性自性 是無待對 是做妙 波

多。是不可屈伏波羅蜜多 羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜 摩訶薩所有般若波羅蜜多。是能破一切波 舊摩訶薩所有般若波羅蜜多。 是調伏波羅 蜜多。是遠雕波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所 蜜多。是成就一切功德波羅蜜多。世母。菩薩 波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般君波羅 訶薩所有般若波羅蜜多。是開發一切功德 若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多。世尊。菩薩摩 是明咒波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般 蜜多。世氣,菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。 有般若波羅蜜多。是寂止波羅蜜多。世尊。菩 波羅蜜多。世尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅 所有般若波羅蜜多。是無學潛波羅蜜多。世 羅蜜多。是無染波羅蜜多。世尊。菩薩廉訶舊 滅波羅蜜多。世等。菩薩廉訶薩所有般若波 尊。菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是寂靜 Ą 菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多。是無

妙法。所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能養腳訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能養腳訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能養腳訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能養腳訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢力。能性獨等等淨戒。能圓滿無等等布施。能具足無等等市處。能具無等等淨減。能過漸無等等自體。所謂無邊殊勝利好妙莊嚴身。能得無等等神戒沒羅蜜多。能得無等等市後,能到滿無等等神戒沒羅蜜多。能得無等等神戒。能與是無等等神戒沒羅蜜多。能得無等等神域。

多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大 等等靜感波羅蜜多。能得無等等自體, 無等等妙法。所謂無上正等菩提 等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。 者。能具足無等等般考波羅蜜多。能得無等 勢力。能修行無等等般者。能阻滿無等等般 所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜 無邊殊勝相好妙莊嚴身。 無等等靜處。能則滿無等等靜慮。能具足無 等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 能圓滿無等等精進。 勝最上最妙具大勢力。能修行無等等精進, 能證無等等妙法。所謂無上正等菩提。世食 訶薦、最尊最勝最上最妙具大勢力。能修行 好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正 羅蜜多。能得無等等自體,所謂無邊殊勝相 修行般若波羅蜜多諸菩薩廉訶薩。 等安忍。能具足無等等安忍波羅蜜多。能得 羅蜜多諾菩薩摩訶薩。 無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。 、大勢力。能修行無等等安忍,能圓滿無等 能具足無等等精進波 最傳最勝最上最 能置無等等妙法 最尊最 所謂

乃至無性自性空。能得無等等自體。所謂無內空,外空。內外之。無性空。相學之。無學之。大學,無學之。有學之。無為之。與為之。無為之。無性之。,所以,其大勢力。能安住無等等內之,外之。自相之,無性之。,其大勢力。能安住無等等本性之。自相之,無性自性之。無學之,無變異之。有為學之,皆行般者沒繼蜜多諸菩薩摩訶薩。最世尊。修行般者沒繼蜜多諸菩薩摩訶薩。最世尊。修行般者沒繼蜜多諸菩薩摩訶薩。最

整줆 量四無色定。 無量四無色定。 等等自體。 等苦集滅道聖諦。 提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 樂道支。能具足無等等四念住乃至八肇道 等四念住,四正断。四神足,五根五力。七等覺 提。世尊。修行般若波羅蜜多諾菩薩摩訶薩 莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上正等背 最上最妙具大勢力能修行無等等四靜處四 證無等等妙法。所謂無上正等菩提,世尊。修 最尊最勝最上最妙具大勢力。 莊 支。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙 支。八聖道支。 能圓滿無等等四念住乃至八 最尊最勝最上最妙具大勢力。 不思議界。能具足無等等與如乃至不思議 虛字界。不思議界。能圓滿無等等真如乃至 不變異性。不等性。離生性。法定。法住。 力,能安住無等等異如。法界。法性,不虛妄性 諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙具大勢 相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 行般若波羅蜜多諸菩薩廉訶薩。 邊 一等菩提。 無色定。能得無等等自體。所謂無邊殊縢 「嚴身。能體無等等妙法。所謂無上正等菩 。能得無等等自體。所謂無邊殊勝相好妙 無上正等菩提。 殊勝相好妙莊嚴身。 能具足無等等苦集滅道歌諦。 世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。能 能具足無等等四靜處四無量 能圓滿無等等四靜慮四無 `世尊。修行般若波羅蜜多 能圆滿無等等苦集滅道 能體無等等妙 能修行無等 能安住無等 最貧最勝 。能得無 實際 法 所

勢力。 等等自體。 六神通。能具足無等等五眼六神通。能得無 行無等等五限六神通。 **摩訶薩。最尊最勝最上最妙。具大勢力。能修** 正等菩提。世尊。修行般者波羅蜜多諸菩薩 相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 摩訶薩地。能得無等等自體。所謂無邊殊勝 無等等菩薩摩訶薩地。 多諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。其大 所謂無上正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜 無邊殊勝相好妙莊嚴身。 陀羅尼門三摩地門。能得無等等自體。所謂 無等等陀羅尼門三摩地門。 能修行無等等陀羅尼門三摩地門。 菩薩摩訶薩。最貧最勝最上最妙。具大勢力。 無上正等菩提。 世鴛修行般若波羅蜜多諸 殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂 相無願解脫門。能得無等等自體。所謂無邊 等空無相無願解脫門。能具足無等等空無 行無等等姿無相無顧解脫門。能圓滿無等 摩訶薩。最貧最勝最上最妙。具大勢力、能修 摩訶薩 正等菩提。世聲。修行般若波羅蜜多諸菩薩 相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無上 定。十遍處。能得無等等自體。所謂無邊殊勝 温處。能具足無等等八解脫。八勝處。九次第 能圓滿無等等八解殷。八勝處。九次第定、十 行無等等八解脫。八勝處,九次第定,十過處。 能修行無等等菩薩摩訶薩地。能與滿 最重量勝最上最妙。具大勢力。能修 所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身。 能圓滿無等等五眼 能具足無等等菩薩 能證無等等妙法 能具足無等等 能圓滿 能

> 無等等自體。 能與滿無等等一切智。道相智,一切相智。能 謂無上正等菩提、世尊、修行般若波羅蜜多 邊殊勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所 等等無忘失法。 恒住捨性。 能具足無等等無 薩摩訶薩。最魯最勝最上最妙。具大勢力。能 ŀ. 勝相好妙莊嚴身。能證無等等妙法。所謂無 八佛不共法。 八佛不共法。 能證無等等妙法。所謂無上正等菩提 具足無等等一切智 道相智。一切相智、 力。能修行無等等一切智。道相智。一切相智 諸菩薩摩訶薩。最尊最勝最上最妙。其大勢 忘失法。 恒住捨性。能得無等等自體 所謂無 修行無等等無忘失法。恒住捨性。能圓滿無 八佛不共法。 最上最妙。具大勢力。能修行無等等佛十力。 四無所長。四無礙解。大慈大悲大喜大治。十 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩 體無等等妙法。 正等菩提。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 能得無等等自體。所謂無邊 所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身 能圓滿無等等佛十九乃至十 能具足無等等佛十力乃至十 所謂無上正等菩提。世尊。修 最邻最勝 能得

等菩提。 精動 樂 法輪。 安任間滿。具足種種功德故。得無等等色。得 菩提。 無等等受想行識。 世尊。如來亦由修行般若波羅蜜多。 過去未來現在諸佛。亦於般若沒羅蜜多 修學。種種功德皆悉則 度脫無量諸有情類。令獲殊勝利益安 轉妙法輪。度無量 當證無上正等菩提。現證無上正等 證 (無等等等提。 轉無等等 一衆。令獲殊勝 滿。已證無上正 。能修 利 猛安

樂是故世傳。 守護令於般若波羅憲多精進修行無障 天若人阿素洛等。皆應供養恭敬拿重讃數 至彼岸者。當學般若波羅蜜多。 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 若菩薩摩訶薩,欲 世第 一切世間若 於一切法度 修行 無

菩薩摩訶薩、一切世間若天若人阿素洛等。 轉輪王。若四0大王紫天。三十三天。夜摩天。 特應供養恭敬尊重讃歎守議令於般若波羅 如 爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩廉訶薩等 訶薩故。世間得有種種養生樂具出現,所謂 **覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故。世間得有** 阿羅漢。獨覺菩薩摩訶薩。及諸如來應正等 世。由此菩薩摩訶薩故。得有預流一來不還 處天。無所有處天。非想非非想處天,出現於 天。善見天。色究竟天。若空無邊處天。讀無邊 天。若無想有情天。若無8繁天。無熱天。善現 天。遍淨天。若廣天、少廣天。 無量廣天。 廣果 量光天。極光淨天。若淨天、少淨天。無量淨 楚輔天"楚佾天"大梵天。若光天。少光天。 無 税史多天"樂變化天"他化自在天。若梵衆天。 大族。婆羅門大族,長者大族。居士大族。若 慶訶薩故。世間得有人天出現。所謂刹帝利 賓多精進修行無障無礙。何以故。由此菩薩 **貝壁玉珊瑚金銀等實出現於世。以要言之。** 飲食衣服臥具房含燈明。末尼真珠瑠璃螺 三寶出現。與諸有情作大饒益。由此菩薩摩 是如是,如汝所說、修行般若波羅蜜多諸 切世間人天等樂,及涅槃樂。無不皆由如 言

他安住。自正修行四念住。四正斯。四神足。五 性。法定。法住。實際。虛空界。不思議界,亦教 **空。無性自性空,亦教他安住。自安住異如。法** 空。無際空·散空:無變異空。本性空。自相·空。 是菩薩摩訶薩有。所以者何。 界,法性。不虛妄性。不變異性。 平等性。 雕生 自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若沒羅 修行 亦教他修行。自正修行空無相無頗解脫門。 自正修行八解脱。八勝處。九次第定。十遍處。 修行四靜處。四無量。四無色定。亦教他修行。 根。五力。七等覺支。八聖道支。亦敎他修行。 共相签,一切法签。不可得签。無性签,自性 **盗。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 畢竟** 蜜多。亦敬他修行。自正安住內空。外空、內外 亦教他修行。自正修行陀羅尼門。三雕地門。 自正安住苦集滅道聖諦。亦教他安住。自正 是故由此修行般若波羅蜜多諸 大喜大捨。十八佛不共法亦教他修行。自正 亦教他修行。自正修行諸菩薩地。亦教他修 薩。一切有情皆得殊勝利益安樂 修行無忘失法。恒住捨性,亦教他修行,自正 修行佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲 行。自正修行五限六神通。亦教他修行。自正 一切智。道相智。一切相智。亦敬他修行 是菩薩摩訶薩 苔 薩摩訶

初分現舌相品第六

復從舌相出無量無數種種色光。 爾時世傳。現廣長舌相。遍覆三千大千世界 院伽沙等諸佛世界。 佛士中。各有無量無數菩薩摩訶薩。觀斯光 是時東方殑伽沙等諸 普照十方

> 佛世界。今所見光。即是彼佛舌相所現。時睹 現廣長舌相。遍覆三千大千世界。復從舌相 梵。今為菩薩廉訶薩衆說大般君波羅 蜜 多。 善逝世間解無上丈夫酮御士天人師佛薄伽 忍。佛號釋迦牟尼如來應正等覺明 行 圓 滿 訶薩言。善男子,於此西方有佛世界。名曰堪 復以何緣而有此瑞, 已各詣其佛。頂禮恭敬白言。 Щ 我等欲往城忍世界。 菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍。 樂。經須臾閒至此佛所。供養恭敬尊重讚數 是時。隨汝意往。一一佛土無量無數菩薩摩 願世尊。哀愍聽許。時彼諸佛各各告言。今正 及諸菩薩摩訶薩衆。并聽般若波羅蜜多,唯 頂禮佛足却住一面 **輟蓋香蠶瓔珞金銀等華。** 河薩衆。各禮佛足右繞七匝。嚴持無量實驗 ·無量無數種種色光普照十方殑伽沙等賭 時彼諸佛各告菩薩摩 觀禮供養釋迦牟尼佛 奏聲種種上妙伎 一世年。 是雅 各白佛言 神力。

北方有佛世界。名曰堪忍:佛號釋迦牟尼如 時彼諸佛各告菩薩廉訶薩言。善男子。於此 敬白言。世尊。是誰神力。復以何絲而有此瑞。 阐時南方裝伽沙等諸佛土中。 來應正等覺明行阻滿善逝世間解無上丈夫 數菩薩摩訶藤。覩斯光巳各詣其佛。頂禮恭 調御士天人師佛薄伽梵。今爲菩薩摩訶薩 光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光。 千大千世界" 衆"說大般若波羅蜜多。現廣長舌相遍覆三 即是彼佛舌相所現。 復從舌相出無量無數種種色 **時諸菩薩摩訶薩剛是** 各有無量

銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾問至此 佛所。供養恭敬尊重歡駁。頂體佛足却住 右繞七匝。 嚴持無量實績暢蓋香蠶瓔珞金 時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。一 面 一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。 《并聽般者波羅蜜多。唯顯世章。哀愍聽許。 。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩 數喜隨雕各白佛言。我等欲往堪忍 各禮佛足 訶 薛 世

來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫 東方有佛世界。 時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此瑞, 數菩薩摩訶薩。観斯光已各諧其佛。 頂禮恭 銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此 事已。數喜踊蹤各白佛言。我等欲往堪忍世 光。普照十方殑伽沙等諸佛世界,今所見光。 千大千世界。復從舌相出無量無數種種色 衆說大般若沒羅蜜多。 調御士天人師佛謝伽梵。 爾時西方院伽沙等諸佛土中。 繞七匝 佛士無量無數菩薩摩訶薩。 彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往,一 。并聽般者波羅蜜多。唯願世事。哀愍聽許。 是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩。聞是 。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩 摩 訶 養恭敬尊重讃歎。頂禮佛足却住 散持無量實驗幡蓋香蠶瓔珞金 '名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如 現廣長舌相遍覆三 **今爲菩薩摩訶薩** 衆各禮佛足 各有無量無 薩 一面 此佛所。供養恭敬尊重讃駁。頂禮佛足却住

世界。 ●夫調御士天人師佛雜伽梵。 今爲菩薩摩訶 許。時彼諸佛各各告言。今正是時。隨汝意往。 時彼諸佛各告菩薩雕訶薩言。善男子。於此 敬白言。世會。是誰神力。復以何緣而有此瑞。 金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾問至 足右繞七匝。 薩衆。弁聽般若波羅蜜多。 唯願世尊。哀愍聪 是事已。數害踊躍各白佛言。我等欲往堪忍 色光。普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見 薩樂說大般若波羅蜜多。 現廣長舌相遍覆 數菩薩摩訶薩。觀斯光已。各詣其佛。頂禮恭 光。即是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞 來應正等覺明行圓滿養逝世間 解 無 上 丈 南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如 爾時北方殑伽沙等諸佛土中。 三千大千世界。 一佛土無量無數準薩摩訶薩衆。 觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩麼訶 般持無量質鐘幡蓋香鬘製路 復從舌相出無量無數種種 各有無量 各禮佛 無

瑞博彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於 恭敬白言。世尊。是誰神力。復以何緣而有此 爾時東北方殑伽沙等諸佛土中。 訶薩衆說大般若波羅蜜多。 現廣長舌相逼 丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世閒解無上 無數菩薩摩訶薩。视斯光已各詣其佛。頂禮 **稷三千大千世界。** 此西南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟 復從舌相出無量無數種 **个為菩薩摩** 各有無量

面

住一面 聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時,隨汝意 見光。即是彼佛舌相所現,時諸菩薩摩訶薩 至此佛所。供養恭敬尊重 讚歎。頂禮佛足却 路金銀等花、麥馨種種上妙位樂。 經須臾間 佛足右饒七匹。 嚴持無量實障幡蓋香蠶瓔 往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。各禮 訶薩衆。幷聽般若波羅蜜多。唯顯世尊。哀愍 **忍世界。觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩慶** 聞是事已。撒喜踊躍各白佛言。我等欲往攜 種色光,普照十方殑伽沙等諸佛世界, 今所

薩閉是事已。數賽踊躍各白佛言。我等欲往 摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 聽許。時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意 堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 所見光即是彼佛舌相所現。 種種色光。普照十方院伽沙等諸佛世界。今 於此西北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦 瑞·時彼諸佛各·告菩薩廉訶薩言。善 佛足右繞七匝。 往。一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆。 訶薩來,并聽般若波羅蜜多。 唯願世尊。哀愍 逼覆三千大千世界。 復從舌相出無量無數 上 4: 恭敬白言。世尊。是誰神力。 復以何緣而有此 無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮 爾時東南方殑伽沙等諸佛上中。 珞 一丈夫調御士天人師佛游伽梵。 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無 金銀等華。奏擊種種上妙伎樂。經須臾間 岌持無**量資**幢幡蓋香**重要** 時諸菩薩摩訶 現廣長舌相 **今爲菩薩** 各有無量 男

住 至 画 此 佛所。 供養恭敬尊重讃歎。 頂禮佛足却

銀等花。 佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足却住 右繞七匝, 時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一 世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩 是事已。歡賽踊躍各白佛言。我等欲往堪忍 光卽是彼佛舌相所現 色光,普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見 衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世傳。哀愍聽許。 三千大千世界。 尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上 訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆 丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 此東北方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟 瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於 恭敬白言。世尊、是誰神力。復以何緣而有此 無數菩薩摩訶薩。覩斯光已各詣其佛。頂禮 爾時西南方獎伽沙等諸佛土中。 佛土無量無數菩薩摩訶薩梁、 奏擊種種上妙伎樂。經須臾間至此 嚴持無量實幢幡蓋香蠶瓔珞金 復從舌相出無量無數種種 時諸菩**薩摩訶薩**閉 **今爲菩薩摩** 各禮佛足 各有無

此瑞。時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。 上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無 於此東南方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦 恭敬白言。世尊。是誰神力。復の以何緣而有 無數菩薩摩訶薩。视斯光已各酯其佛。頂禮 爾時西北方殑伽沙等諸佛土中。 各有無量 **今爲菩薩**

却住一面 間至此佛所。供養恭敬尊重讚歎。頂禮佛足 瓔珞金銀等花。奏擊種種上妙伎樂。 經須臾 禮佛足右繞七匝。嚴持無量實幢幡蓋香鷺 意往。一一佛士無量無數菩薩廉訶薩衆。各 愍聽許。時彼諸佛各各告言。 今正是時隨汝 訶舊衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀 堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 藤聞是事已。 敷喜踊躍各白佛言。 我等欲往 摩訶薩衆說大般若波羅蜜多。 所見光即是彼佛舌相所現。 種種色光。背照十方殑伽沙等諸佛世界。今 遍覆三千大千世界。 復從舌相出無量無數 時諸菩薩摩訶 現廣長舌相

彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一一 抖聽般者波羅蜜多。唯願世傳。哀愍聽許。 時 视避供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩 訶 薩 已。 數喜 峭蹬各 白佛言。 我等欲往 堪忍世界 是彼佛舌相所現。時諸菩薩摩訶薩聞是事 普照十方院伽沙等諸佛世界。 今所見光即 說大般若波羅蜜多。 現廣長舌相遍覆三千 調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆 上方有佛世界。名曰堪忍。佛號釋迦牟尼如 時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 敬白言。世母。是誰神力。復以何緣而有此瑞。 數菩薩摩訶薩。视斯光已各詣其佛。頂禮恭 爾時下方院伽沙等諸佛土中。各有無量無 大千世界。復從舌相出無量無數種種色光。 來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫 土無量無數菩薩摩訶薩衆。 各禮佛足右 樂

面

圃

繞七 佛所。供養恭敬奪重讃歎。頂禮佛足却住 等華。奏擊種種上妙伎樂、經須 庚 Þ 殿持無量寶幢幡蓋香蠶瓔珞金銀 間至 此

面

佛所。 衆。幷聽般若波羅蜜多。唯願世尊。哀愍聽許。 界视禮供養釋迦牟尼佛及諸菩 薩 事已,数喜踊躍各白佛言。我等欲往堪忍世 即是被佛舌相所現。 光。普照十方殑伽沙等諸佛世界,今所見光 衆說大般若波羅蜜多。 調御士天人師佛薄伽梵。 時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言。善男子。於此 敬白言。世傳。是誰神力。復以何緣而有此瑞 銀等花。奏擊種種上妙伎樂。經須與問至此 右繞七匝。 時彼諸佛各各告言。今正是時隨汝意往。一 來應正等覺明行閩溝善逝世間解無上丈夫 下方有佛世界。名曰堪忍:佛號釋迦牟尼如 敷菩薩摩訶薩。 觀斯光已各詣其佛。 頂禮恭 爾時上方殑伽沙等諸佛土中。 千大千世界。復從舌相出無量無數種種色 佛士無量無數菩薩摩訶薩衆。 、供養恭敬尊重證默。頂體佛足却住 嚴持無量資惶縣蓋香蠶瓔珞金 時諸菩薩摩訶薩聞是 現廣長舌相遍覆三 **今爲菩薩摩訶薩** 各有無量無 各禮佛足 薩

爾時四*大王衆天乃@至他化自在天梵衆天 持無量種種天葬。吳針羅華。針特摩華。供某 生類華蠶。能錢華蠶。并無量種衆雜華蠶,及 香末香燒香。樹香葉香。諸雜和香。悅意華蠶。 乃至色究竟天,各持無量種種香蠶。所謂涂

Ē

無量種種天華。來至佛所。 陀華。奔茶利華、徹妙音華、大微妙音華。 "頂體佛足却住一面 供養恭敬尊重讚 及餘

華。以佛神力,上踊筌中合成臺蓋。 遍獲三千 界天。所獻種種寶輯縣蓋、珍學學妙樂種種香 爾時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色 可愛樂。時此會中有百千俱胝那庾多有情 皆垂瓔珞。勝幡妙綵。珍異華鷺。種種莊嚴。甚 大千佛土。臺頂四角各有寶幢。臺蓋寶•幡 皆從座起。合掌恭敬而白佛言。世傳。我等未 白言,世尊,何因何緣現此微笑。佛告阿難。是 出種種色光。拿者阿難。即從座起,合掌恭敬 時世尊知其心願。已於諸法悟無生忍。了達 聲聞菩薦。天人衆會。所轉法輪。竝如今佛。爾 來願得作佛。相好威德如今世傳。國土莊戲。 生忍。於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩 從 如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈 打 夫酮御士天人師佛薄**伽梵®** 切不生不滅無作無為。即便微笑。面門復 |座起百千倶胝那庾多衆。 巳於諸法悟無 "華積劫中當得作佛。皆同一號。 謂覺分華

教授諸菩薩摩訶薩。令於般若波羅蜜多修 **岩波羅蜜多相應之法。 教誡教授諸菩薩摩** 自慧辯才之力。當爲菩薩摩訶薩衆。宜說般 藥叉。人非人等。咸作是念。今尊者善現。爲以 佛威神力邛。 訶薩衆官說般若波羅蜜多相應之法。 告具露舍利子言。諸佛弟子所說法教。當知 訶薩。令於般若波羅蜜多修學究竟。爲當承 學究竟。時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞。天龍 神加被爲諸菩薩摩訶薩衆宜說般若沒羅蜜 實性。由是爲他有所宣說。皆與法性能不相 說法要。彼承佛教精動修學。便能證得諸法 皆承佛威神力。何以故。舍利子。諸佛爲他宜 及大聲聞天龍藥叉人非人等心 之 所 念 便 般若波羅蜜多修學究竟,非以自慧辯才之 多相應之法。教誡教授諸菩薩摩訶薩。令於 力。所以者何。甚深般若波羅蜜多相應之法。 非諸聲聞獨覺境界 故佛所言如燈傳照。含利子。我當承佛威 具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆 教練

爾時具壽善現白佛言。世尊。如佛所勅。汝以 若波羅蜜多修學究竟。世尊。此中何法名爲 相應之法。發誡教授諸菩薩摩訶薩。 辯才常爲菩薩摩訶薩衆宜說般若波耀蜜多 有。云何令我爲諸菩薩摩訶薩衆宜 說 般 若 有法可名般若波羅蜜多。 世尊。我不見有法可名菩薩摩訶薩, **菩薩摩訶薩**。 薩 波羅蜜多相應之法。 、合於般若波羅蜜多修學究竟。佛言。善現。 復有何法名爲般若波羅蜜多 教誡教授諸菩薩摩訶 如是二名亦不見 一亦不見 令於般

大般若波羅蜜多經卷第十

時佛告具壽善現。

汝以辯才當爲菩薩摩

分数誡教授品第七之一

*三藏法師玄奘奉

認譯

大般若波羅蜜多經卷弟十

內。不在外。不在兩間。不可得故 是二名亦但有名。善現。此之曰三名。不生不 波羅蜜多亦但有名。謂爲般若波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩但有名。謂爲菩薩摩訶養。** 減。唯有想等想。施設言說。如是假名不在 般 如

生不滅。唯有想等想。施設言說。謂之爲我 善現當知。 爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二 是假法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂 薦。若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。 如 是一切但有假名。此諸假名不在內。不在外。 有想等想。施設言說謂爲有情乃至見者。如 者見者。亦但是假名。如是名假不生不滅。 童"作者使作者"起者使起者,受者使受者、知 是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生 在外。不在兩間。不可得故 名。如是三種但有假名。此諸假名不在內。不 不在兩問。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶 譬如我但是假名" 如是名假

復夾善現。譬如色但是假法。如是法假不生 若般若波羅蜜多。若此二名皆是假法。如是 唯有想等想。施設言說謂爲受想行識。 受想行識亦但是假法。如是法假不生不滅。 不滅。唯有想等想。施設言說謂之爲色。如是 菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅蜜多。及此二名 在兩間。不可得故。如是善現。若菩薩摩訶薩。 切但有假名。此諸假名不在內, 不在外。不 是三種但有假名。此諸假名不在內。 法不生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲 。不在兩間。不可得故 如是 不在

芙

身意處。如是一切但有假名。此諸假名不在 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故 皆是假法。如是假法不生不滅唯有想等想。 若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多。 內,不在外。不在兩間,不可得故。 生不滅唯有想等想。 生不滅。唯有想等想。 復次善現。 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。 此諸假 施設言說。謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若波羅 是耳鼻舌身意處亦但是假法。 譬如限處但是假 施設言說謂爲限處。如 施設言說謂爲耳鼻舌 法 如是法假不 如是法假 若此二各 如是誇現 不

名不在內。不在外。不在兩間,不可得故 施設言說謂爲菩薩摩訶薩。 皆是假法。如是假法。不生不减。唯有想等想。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名 內,不在外。不在兩間,不可得故,如是善現。 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲聲香味 是聲香味觸法處。亦但是假法。如是法假不 生不滅。唯有想等想:施設言說謂爲色處。如 復次善現。譬如色處但是假法。如是法假不 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。 此諸假 觸法處。如是一切但有假名。此諸假名不在 謂爲般若波羅

身意界。如是一切但有假名。此諸假名不在 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲限界。如 內,不在外。不在兩間,不可得故,如是善現 生不減。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌 是耳鼻舌身意界。亦但是假法。如是法假不 復次善現。譬如眼界但是假法。如是法假不 若菩薩雕訶薩。若般若波羅蜜多。 若此二名

皆是假 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故 施設言說謂爲菩薩廉訶薩。 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假 法。如是假法不生不减。 **調爲般若波羅** 唯有想等想

故 諸假名。不在內。不在外。 不 在 兩 間,不可得 等想。 內。不在外。不在兩間。不可得故。如是善現。 復次善現。譬如色界但是假法。如是法假不 波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此 名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想 若菩薩摩訶薩。 觸法界。如是一切但有假名。此諸假名不在 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲聲香味 是聲香味觸法界。亦但是假法。如是法假不 生不減。唯有想等想。施設言說謂爲色界。如 施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若 **若般若波羅蜜多** 若此二

法假不生不減。唯有想等想。施設言說謂爲 界。如是耳鼻舌身意識界。亦但是假法。如是 不生不滅。惟有想等想。施設言說謂爲眼識 復次善現。譬如限識界但是假法。如是法假 此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得 假名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如 耳鼻舌身意識界。如是一切但有假名。此諸 若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。 想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲鮫 此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有 是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若

復次善現。 聲如眼觸但是假法。如是法假不

> 是耳鼻舌身意쀈亦但是假法。 生不滅。 得故 諸假名不在內,不在外,不在兩間,不可得故。 善現。譬如眼觸爲緣所生諧受。 但是假法。如 名不在內。不在外,不在兩間,不可得故。復次 皆是假法,如是假法不生不滅。唯有想等想。 內。不在外。 不在兩間。不可得故。如是善現 生不滅。唯有想等想。施設言說謂爲耳鼻舌 名。此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可 若此二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯 如是善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 爲緣所生諸受。亦但是假法。如是法假不生 爲眼觸爲緣所生諸受。如是耳鼻舌身意觸 是法假不生不滅。唯有想等想。施設言說謂 蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此諸假 施設言說謂爲菩薩摩訶薩。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此二名 身意觸。如是一切但有假名。此睹假名不在 般若波羅蜜多。及此二名,如是三種但有假 有想等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲 意觸爲緣所生諸受、如是一切但有假名。此 不滅。唯有想等想。施設首說翻爲耳鼻舌身 。唯有想等想。 施設言說謂爲眼觸。 **翻爲般若波羅**

內身所有頭類乃至足等。如是一切但有假名。 背胸脇腰脊髀膝腨脛足等但是假名。 復次善現。 故 名假不生不滅。唯有想等想、施設言說謂爲 諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得 如是審現,若菩薩摩訶薩。 譬如內身所有頭頸肩脯手臂腹 者般若波羅蜜 如是

Ξ

可得故。若此二名皆是假法。如是假法不生不诚。留然若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有陰彩若波羅蜜多。及此二名。如是三種但有唯有想等想。施設言設謂爲菩薩摩訶薩。謂

技葉華果等物。如是一切但有假名。此諸假 **想等想。施設言說。謂爲外事所有草木根莖** 果等物但是假名。如是名假不生不滅。 復夾善現。 想等想。 波羅蜜多。及此二名。如是三種但有假名。此 等想。施設言說謂爲菩薩摩訶薩。謂爲般若 善現。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是 諸假名不在內。不在外。不在兩間,不可得故。 復夾善現。譬如過去未來現在。一切如來應 二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想 二名皆是假法。如是假法不生不滅。唯有想 名不在內。不在外。不在兩間。不可得故。如是 如來應正等覺。如是一切但有假名。此諸假 正等覺。但是假名。如是名假不生不滅。唯有 此諸假名不在內。不在外。不在兩間。不可得 等想。施設言說謂爲菩薩廉訶薩。謂爲般若 善现。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此 波羅蜜多。 及此二名。 變化事等。如是一切但有假名。此諸假名 一不滅。唯有想等想。施設言說謂爲幻事乃 尋香城變化事等。但是假名。如是名假不 。復次善現。譬如幻事。夢境響像陽焰光影。 施設言說謂爲過去未來現在一切 譬如外事所有草木根莖枝葉華 如是三種但有假名。 唯有

多時。不應觀色若常若無常。不應觀受想行 復水善現。 識者常者無常。不應觀色者樂者苦。不應觀 淨者不淨。不應觀受想行識者淨者不淨。 不 不應觀受想行識者我岩無我。 受想行識者樂者苦。不應觀色若我者無我, **枧色若寂醉若不寂靜。不應觀受想行識者** 無願。不應觀受想行識者有願者無願。不應 想行識者有相若無相。 不應觀色若有顯岩 若不空。不應觀色若有相若無相。 不應觀受 應觀色者空若不空。不應觀受想行識者空 色若有爲者無爲。不應觀受想行識若有爲 寂靜若不寂靜。不應觀色若遠離若不遠離。 想行識若有漏若無漏,不應觀色若生若滅。 **岩無爲。不應视色岩有漏岩無濕。不應觀受** 不應觀受想行識若遠離若不遠離。不應觀 罪若無罪。 觀色若有罪若無罪。 若非善。不應觀受想行識若善者非善。不應 不應觀受想行識若生若滅。不應觀色若善 不應觀色若有煩惱若無煩惱。不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀受想行識若有 不應觀色者

復次善現。 願若無廟。 **収處若我若無我。不應觀耳鼻舌身意處若** 多時。不應觀眼處者常若無常,不應觀耳鼻 處若遠雕若不遠離。 耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜。 無顧。不應觀跟處若寂靜者不寂靜。不應觀 舌身意處若有相若無相。 空。不應稅假處若有相若無相。不應稅耳鼻 空若不空。 不應觀耳鼻舌身意處若空若不 耳鼻舌身意處若靜若不淨。 我若無我。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀 苦。不應觀耳鼻舌身意處若樂君苦。不應觀 舌身意處若常若無常。 若遠離若不遠離。 不應觀眼處若有爲若無 爲。不應觀耳母舌身意處者有爲若無爲。不 意處若有漏若無漏。不應觀眼處若生若滅 應觀眼處若有滿若無漏。不應觀耳鼻舌身 不應觀耳鼻舌身意處者生若滅。 ||若善若非善。 不應觀耳鼻舌身意處若有顯若 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅霍 不應觀耳鼻舌身意處者養 不應觀耳鼻舌身意處 不應觀眼處若樂若 不應觀眼處若有 不應觀眼處若 不應觀眼 不應觀眼

出世間。 若非善。 世間。不應觀眼處若雜染若清淨。不應觀耳 可得。不應觀耳鼻舌身意處。若可得者不可 鼻舌身意處若雞染若淸淨。 若在外若在兩間。 屬生死若屬湼槃。 屬生死若屬涅槃。 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱。 耳鼻舌身意處若有罪者無罪。 若在兩間。不應觀耳鼻舌身意處若在內 不應觀耳鼻舌身意處者世間若出 不應觀眼處若有罪若無罪。 不應觀眼處若在內若在 不應觀眼處若可得若不 不應觀耳鼻舌身意處者 不應觀耳鼻舌身意處 不應觀眼處若世間若 不應觀眼處若 不應觀眼處 、不應觀

取若無顧。 **空若不** 空。 色處若我若無我。不應觀學香味觸法處若 味觸法處若常若無常。 不應觀色處若樂若 復次善現。 若遠離若不遠離。 聲香味鯛法處若寂靜若不寂靜。 無關,不應觀色處若寂靜若不寂靜。不應觀 味觸法處若有相若無相。 空。不應觀色處若有相若無相。不應觀聲香 聲香味觸法處若淨若不淨。 我若無我。不應觀色處者淨若不淨。不應觀 苦。不應觀聲香味觸法處者樂若苦。不應觀 多時。不應觀色處者常者無常。不應觀聲香 處若遠雕若不遠雕。 不應觀覺香味觸法處若有爲者無爲。 不應觀擊香味觸法處若空若不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅奮 不應觀聲香味觸法處若有顧若 不應觀色處若有爲若無 不應觀聲香味觸法感 不應觀色處若有 不應觀色處者 不應觀色

可得。 出世間。 屬生死若屬涅槃。 香味觸法處若難染若尚淨。 不應觀色處者 若有煩惱若無煩惱. 處若書者非善。不應觀學香味觸法處若善 法處若有漏若無漏。不應觀色處若生若滅。 得 **岩在外岩在兩間。** 外者在兩間。不應觀擊香味觸法處者在內 世間。不應觀色處者雜染若清淨。不應觀聲 若有煩惱若無煩惱。 聲香味觸法處若有罪若無罪。 不應觀色處 若非善。不應觀色處若有罪若無罪。不應觀 不應觀擊香味觸法處若生者滅。不應觀色 **屬生死若屬涅槃。** 一觀色處若有漏若無漏。 不應觀聲香味觸法處若可得若不可 不應觀聲香味觸法處若世間若出 不應觀色處若在內若在 不應觀色處若可得若不 不應觀聲香味觸法處若 不應觀聲香味觸法處 不應觀色處若世間若 不應觀學香味觸

我若無我。不應觀眼界若淨若不淨。 不應觀 多時。不應觀眼界若常若無常。不應觀耳鼻 復夾善現。 **空若不空。不應觀耳鼻舌身意界者空若不** 耳鼻舌身意界岩淨者不淨。 不應觀眼界者 眼界若我若無我。 不應觀耳鼻舌身意界岩 苦。不應觀耳鼻舌身意界若樂者苦。不應觀 顯岩無寫。 空。不應觀眼界若有相若無相。不應觀耳鼻 舌身意界若常若無常。 不應觀眼界若樂若 無關。不應觀眼界考寂靜若不寂靜。 舌身意界若有相若無相, **諸菩薩廠訶薩修行般若波羅蜜** 不應觀耳鼻舌身意界若有願若 不應觀眼界若有 不應觀

> 出世間。 界若遠雕若不遠雕。 鼻舌身意界若難染若清淨。 者非善。不應觀眼界若有罪若無罪。不應觀 界若善若非善。不應觀耳鼻舌身意界若善 爲、不應觀耳鼻舌身意界若有爲若無爲、不 岩遠雕岩不遠雕。 可得。 屬生死若屬涅槃。 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱。 耳鼻舌身意界若有罪者無罪。 意界若有漏若無漏。不應觀眼界若生若滅。 應觀眼界若有滿若無漏。 耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜。 得 外若在兩間。 世間。不應觀眼界者雜染者清淨。不應觀耳 不應觀耳鼻舌身意界若生若滅。 若在外若在兩間。 **周生死若處涅槃。** 不應觀耳鼻舌身意界若可得若不可 不應觀耳鼻舌身意界若世間若出 不應觀耳鼻舌身意界若在內 不應觀限界若有爲若無 不應觀限界岩在內岩在 不應觀耳鼻舌身意界若 不應觀服界若可得若不 不應觀眼界若世間若 不應觀耳鼻舌身意界 不應觀耳鼻舌身意界 不應觀耳鼻舌身 不應觀眼界岩 不應觀眼界 不應觀眼 不應觀眼

空若不空,不應觀學香味侧法界若空若不學香味側法界若常若無常。不應觀學香味觸法界若常若無常。不應觀學香味觸法界若樂若言,不應觀學香味觸法界若常若無常。不應觀學香味觸法界若樂若言,不應觀學香味觸法界若樂若不淨。不應觀學香味觸法界若樂若不淨。不應觀學香味觸法界若樂若言,不應觀學香味觸法界若樂若言,不應觀學香味觸法界若樂若言,不應觀學香味觸法界若空若不

Ē

大穀若波羅蜜多羅卷第十一

圶 無關。不應觀色界若寂靜若不寂靜。不應觀 顧若無願。 味觸法界著有相若無相。 不應觀色界若有 若遠離者不遠離。不應觀色界岩有爲若無 界若遠離若不遠離。不應觀聲香味觸法界 擊香味觸法界若寂靜若不寂靜。 不應觀色 出世間。 應觀色界若有滿若無漏,不應觀聲香味觸 爲。不應觀擊香味觸法界若有爲若無爲。不 若有煩惱若無煩惱。 鏧香味觸法界若有罪若無罪。 不應概色界 若非善。不應觀色界若有罪若無罪,不應觀 界若善若非善。 **法界若有漏若無漏。不應觀色界若生若滅。** 若有煩惱若無煩惱。 不應觀擊香味觸法界若生若滅。不應觀色 香味觸法界若雜染若清淨。 世間。不應觀色界著雜染者清淨、不應觀聲 可得。不應觀聲香味觸法界若可得若 不可 若在外若在兩間" 外者在兩間。 屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。 不應觀色界若有相若無相。不應觀群香 不應觀聲香味觸法界若世間若出 不應觀聲香味觸法界若有顯若 不應觀聲香味觸法界若在內 不應觀擊香味觸法界若善 不應觀聲香味觸法界若 不應觀色界若在內若在 不應觀色界若可得若不 不應觀色界若世間若 不應觀擊香味觸法界 不應觀色界者

鼻舌身意識界者常若無常。 復水善現。 若樂若苦。 **》時。不應觀股識界若常若無常。不應觀耳** 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀耳鼻舌身意識界若樂岩 不應觀眼識界

界若屬生死若屬涅槃。

內若在外若在兩間。

不應觀耳鼻舌身意識 不應觀假識界若在

不應觀眼識界

界若在內若在外若在兩間

伊若不爭. 界若遠離若不遠離。不應觀耳鼻舌身意識 有相若無相。不應觀眼識界若有顯若無願。 若有相若無相,不應觀耳鼻舌身意識界若 鼻舌身意識界若空若不空。 舌身意識界若我若無我。 者無爲。不應觀耳鼻舌身意識界若有爲若 界若遠雕若不遠雕。不應觀眼識界若有為 舌身意識界者寂靜若不寂靜。 應觀假識界若寂靜若不寂靜。 不應觀耳鼻舌身意識界若有頗若無願。 不淨。不應觀眼識界若空若不空,不應觀耳 老 無煩惱 識界若生若滅。 耳鼻舌身意識界若有漏若無漏,不應觀眼 界若有髴若無罪。 生若滅。不應觀眼識界若善若非善,不應觀 無爲。不應觀眼識界若有漏若無漏,不應觀 耳鼻舌身意識界若善若非善。不應觀眼誠 若屬生死者屬涅槃。 不應觀耳鼻舌身意識 不應觀眼識界若雜染若清淨。 不應親耳鼻舌身意識界若世間若 出 世 間。 若無煩惱。 若有罪若無罪。 不應觀眼識界若有煩惱若 舌身意識界若難染者清淨。 不應觀眼識界 不應觀眼識界者我若無我。不應觀耳鼻 不應觀耳鼻舌身意識界著有煩惱 不應觀耳鼻舌身意識界若淨若 不應觀眼識界若世間若出世間。 不應觀耳鼻舌身意識界若 不應觀耳鼻舌身意識界 不應觀眼識界若 不應觀眼識界 不應視眼識 不應觀耳鼻 不應觀耳鼻 不

若可得若不可得 若可得若不可得。 不應觀耳鼻舌身意識界

多時。不應觀眼觸若常若無常,不應觀耳鼻 我若無我。不應觀眼觸若淨若不淨。不應觀 **眼觸若我若無我**。 苦。不應觀耳鼻舌身意觸若樂君苦,不應觀 **空若不空。** 耳鼻舌身意觸若淨若不淨。 舌身意觸若常若無常。 復次善現。 無願。不應觀眼觸若寂節者不寂靜。不應觀 願若無願。 不應觀耳鼻舌身意觸若有願若 **否身意觸若有相若無相。** 空。 不應规限觸若有相若無相。 不應觀耳鼻 觸若遠雕若不遠離。 不應觀耳鼻舌身意觸 耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜。 出世問。 若非善。不應觀眼觸若有罪者無罪,不應觀 **燗若善若非善。不應觀耳鼻舌身意觸若善** 不應觀耳鼻舌身意觸者生若滅。 意觸若有漏若無漏。不應觀眼觸若生若滅。 應觀眼觸若有漏若無漏。 不應觀耳鼻舌身 爲。不應觀耳鼻舌身意觸若有爲若無爲。不 若遠離若不遠離。 不應觀眼觸若有爲若無 耳鼻舌身意觸若有罪若無罪. 不應觀眼觸 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱。 不應觀耳鼻舌身意觸 鼻舌身意觸若雜染若清淨。 世間。不應觀眼觸若雜染者清淨。不應觀耳 不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出 不應觀耳鼻舌身意觸若空若不 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅** 不應觀耳鼻舌身意觸著 不應觀眼觸若世間者 不應觀眼觸若樂者 不應觀眼觸若有 不應觀眼觸若 不應觀眼觸若 不應觀眼 不應觀眼

爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若雜染若

清淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂受

不苦不樂受。若世間若出世間,不應觀眼觸

不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。

樂受苦受

周生死若處涅槃。不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在內別。不應觀耳鼻舌身意觸若在內對在內外若在兩間。不應觀眼觸若可得若不內外若在外者在兩間。不應觀眼觸若在內若在內外,不應觀耳鼻舌身意觸若

生。樂受苦受不苦不樂受 若有顧若無顧 有顧若無顧。 樂受苦受不苦不樂受。若有相若無相。不應 相岩無相。 限/ 爲爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有 樂受苦受不苦不樂受。若空若不空。不應觀 **空若不空**。 樂受苦受不苦不樂受。若我若無我。不應觀 觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受,若 受苦受不苦不樂受。 若不淨。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。樂 眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。 若淨 我若無我。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生 樂受、者樂若苦。不應觀耳鼻舌身意觸爲緣 爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若常若無 觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。君 常。不應觀眼觸爲緣所生、樂受苦受不苦不 多時。不應觀眼觸爲絲所生。樂受苦受不苦 復次善現。 **應觀眼觸爲緣所生。 樂受苦受不苦不樂受。** 不樂受。者常者無常。不應觀耳鼻舌身意觸 觸爲綠所生 《生。樂受苦受不苦不樂受。若樂君苦。不應 、不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。 不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所生。 諸菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜 不應觀耳鼻舌身意觸爲緣所 樂受苦受不苦不樂受。 者爭若不爭。 不應觀 术

> 生。樂受苦受不苦不樂受。若世間若出世間。 罪者無罪。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若有 苦不樂受。若有罪若無罪。不應觀耳鼻舌身 者非善。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受,若善 **岩生若滅。不應觀眼觸爲緣所生,樂受苦受** 受不苦不樂受。若有爲若無爲。不應觀耳鼻 寂靜。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦受不苦 受。若有煩惱若無煩惱。不應觀眼觸爲緣所 鼻舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂 意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若遠 緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若寂靜若不 鼻舌身意燗爲緣所生。 不苦不樂受。若有煩惱若無煩惱。不應觀耳 不苦不樂受。若善若非善。不應觀耳鼻舌身 舌身意觸爲緣所生。樂受苦受不苦不樂受. 受苦受不苦不樂受。若生若滅。不應觀耳鼻 受。若有漏若無漏。不應觀眼燗爲絲所生。樂 苦受不苦不樂受。若有漏若無漏。不應觀耳 若有爲若無爲。不應觀眼觸爲緣所生。樂受 舌身意觸爲緣所生。樂受苦受。不苦不樂受。 離若不遠離。不應觀眼觸爲緣所生。樂受苦 不樂受。若遠離者不遠離。不應親耳鼻舌身 若寂靜若不寂靜。 不應觀耳鼻舌身意觸爲 樂受苦受不苦不樂

> > 受不苦不樂受。若難染若清淨。不應觀眼 醫為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若屬自樂。不應觀眼觸為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若屬自樂。不應觀眼觸為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若所生。樂受苦受不苦不樂受。若在內若在外若在兩間。不應觀眼觸為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若願為緣所生。樂受苦受不苦不樂受。若所生。樂受苦受不苦不樂受。若所生。樂受苦受不苦不樂受。若所是於 受不苦不樂受。若所生。樂受苦受不苦不樂受。 受不苦不樂受。若所生。樂受苦受不苦不樂受。

風空識界岩常者無常。 界若遠離若不遠離。 願若無願。 水火風空識界著淨岩不淨。 我若無我。不應觀地界若淨若不淨。不應觀 地界若我若無我。不應觀水火風空識界若 苦、不應觀水火風空識界若樂若苦,不應觀 多時。不應觀地界若常若無常。不應觀水火 **誠界若有滿若無滿。不應觀地界若生若滅** 無願。不應觀地界者寂靜若不寂靜。不應觀 風空識界若有相若無相。 空。不應觀地界若有相若無相。不應觀水火 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波、羅 應觀地界若有漏若無漏, 爲,不應觀水火風空識界若有爲若無爲。 **若遠雕岩不遠雕。** 水火風空識界若寂靜若不寂靜。 不應觀水火風空證界若有願若 不應觀地界若有爲若無 不應觀水火風空識界 不應觀地界若樂者 不應觀水火風空 不應觀地界若有 不應觀地界若 不應觀地

出世間。 可得。 世間。不應觀地界若雜染者清淨。不應觀水 若有煩惱若無煩惱。 若有煩惱若無煩惱 若非善。不應觀地界若有罪若無罪。不應觀 不應觀水火風空識界若生若滅、 得 若在外若在兩間。 外若在兩間。 屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。 火風空識界者雜染者清淨。 水火風空職界若有罪若無罪。 不應觀地界 不應觀水火風空識界若可得若不可 不應觀水火風空識界若世間若出 不應觀水火風空識界若在內 不應觀水火風空識界若善 不應觀地界若在內若在 不應觀地界若可得若不 不應觀水火風空識界若 不應觀水火風空識界 不應觀地界若世間若 不應觀地界若 不應觀 地

大般若波羅蜜多經卷第十一

大般若波羅蜜多經卷第十二

分數誡教授品第七之二 *三藏法師玄奘奉 詔

譯

應觀因緣若淨若不爭。不應觀等無間緣所人。 不應觀因緣若樂若苦。不應觀因緣若我若無我。不應觀因緣若樂若苦。不應觀因緣若樂若苦。不應觀因緣若常若無常。不應觀因緣若樂者苦。不應觀因緣若常若無常,不應觀因緣有 不應觀因緣若常若無常,不應觀因

若非善。 遠離若不遠離。不應觀等無間緣所緣緣增 緣所緣緣增上緣若有願若無願。 觀等無間緣所緣緣增上緣若有相 考 無 相。 室者不空。不應觀因緣若有相若無相、不應 若不空。不應觀等無間緣所緣緣增上緣若 緣緣增上緣若淨若不淨 緣增上緣若寂靜若不寂靜。 不應觀因緣若 緣若寂靜若不寂靜。 不應觀等無間緣所緣 不應觀因綠若有願若無願, 漏。不應觀因緣若生者滅。不應觀等無閒緣 應觀等照問緣所緣緣增上緣若 有 漏 若 有爲者無爲。不應觀因緣若有漏者無漏。不 **岩無爲。不應觀等無問緣所緣緣增上緣若** 上緣若遠離若不遠離。不應觀因緣若有爲 善者非善。不應觀因緣若有罪者無罪。不應 所 觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪 若 無 罪。 緣緣增上緣若生若減。 不應觀等無問緣所緣緣增上緣若 不應觀因緣若空 不應觀因緣若善 不應觀等無問 不應親因 無

增上綠若屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。不應觀等無間緣所緣緣 緣緣增上緣若雜染若清淨。 不應觀因緣若 間緣所緣緣增上緣若世間若出世間。不應 不應觀因緣若世間若出世間 無問緣所緣緣增上緣若有煩惱若 無 不應觀因緣若有煩惱若無煩惱。不應觀等 綠綠坍上綠若在內若在外若在兩間。 在內若在外若在兩間。不應觀等無間緣所 概因綠若雜染若清淨。 因緣若可得若不可得。 不應觀等無間緣所 不應觀等無間緣 不應觀因緣岩 不應觀等無 煩惱 不應

諸菩薩摩訶薩修行般若沒羅蜜多時。 所緣緣增上緣若可得若不可得。 法若宰若不卒。 不應觀從緣生法若有相若 應觀從緣生法若淨若不淨。不應觀從緣生 **岩樂若**苦。不應觀從綠生法若我者無我。不 觀從緣生法若常若無常。 生法若遠離若不遠離。不應觀從緣生法者 **觀從縁生法若寂靜若不寂靜,不應觀從緣** 無相。不應觀從緣生法若有願若無願,不應 **视從緣生法者雜染岩清淨**。 生法若善者非善。不隱觀從緣生法若有罪 漏。不應觀從緣生法若生若滅。不應觀從緣 有爲若無爲。 不應觀從緣生法若有漏若無 在內若在外若在兩間。 法若屬生死若屬涅槃。 惱。不 應 觀從緣生法若世間若出世間,不應 若無罪。 不應觀從緣生法若有煩惱若無煩 可得若不可得 不應觀從緣生法若 不應觀從緣生法者 不應觀從緣生法 不應觀從緣生 復次善現。 不應

-行乃至老死愁敷苦憂惱若樂若苦。 苦憂惱若我若無我。 無明若我若無我。 常若無常。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 多時。不應觀無明者常若無常,不應觀行識 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 明若有相若無相 至老死愁歎苦憂惱若空若不空。 不淨。不應视無明若空若不空。不應觀行乃 淨。 不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若 不應觀無明若樂若苦。 不應觀行乃至老死愁數 不應觀行乃至老死愁數 不應觀無明若淨若不 不應觀 不應觀 不應觀

若無煩惱, 滅。不應觀無明若善若非善。不應觀行乃至 苦憂惱若有漏若無漏。不應觀無明若生若 明者有漏者無漏,不應觀行乃至老死愁歎 行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若 不 遠離 寂靜。不應觀無明者遠離者不遠離。不應觀 **岩無顧。不應觀行乃至老死愁數苦憂惱若** 苦憂惱若有相若無相 憂惱若有罪若無罪。 若有罪者無罪,不應觀行乃至老死愁敷苦 老死愁歎苦憂惱若善若非善。不應觀無明 滅。不應觀行乃至老死愁歎苦殘惱 若 生岩 老死愁歎苦憂惱若有爲者無爲。 不應觀無明若有爲若無爲。 不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不 有顯若無願。不應觀無明若寂靜若不寂靜。 不應觀行乃至老死愁數苦憂惱 不應觀無明若有煩惱 不應觀無明者有願 不應觀行乃至 不應觀無 若無常。不應觀布施波羅蜜多者樂若苦。不 應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常

應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨 應觀行乃至老死愁敷苦憂惱若可得若不可 若在兩間。不應觀無明若可得若不可得。不 [世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世 不應觀無明若難染者清淨。不 不應觀無明若世間者 不應觀行 不應 褩 外 淨。不 應 觀 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 我若無我。 應觀淨戒安忍精進靜虛般者波 羅 蜜 多。若 若苦,不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不 應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂 精進靜慮般若波羅蜜多若有願 若 無 願。不 波羅蜜多若有願著無願。 不應觀淨戒安忍 般若波羅蜜多若有相若無相。 若有相若無相。 不應觀淨戒安忍精進靜慮 羅蜜多若空若不空。不應觀布施波羅蜜多 若不空。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波 滅。不應觀布施波羅蜜多若善若非善。不應 爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 若 生 若 布施波羅蜜多若有漏若無漏。 静慮般者波羅蜜多若有爲若無爲。 不應觀 應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜。 多岩淨岩不淨。 非善。不應觀布施波羅蜜多若有罪若 無 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 有 漏 若 蜜多若有爲若無爲。 羅蜜多考遠離若不遠離。不應觀布施波羅 不遠離 若不寂靜。 视伊成安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜 不應觀淨戒安忍精進靜藏般者波羅蜜多者 不應觀布施波羅蜜多若生若滅。不應觀 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波 不應觀布施波羅蜜多若遠離若 不應觀布施波羅蜜多若淨若不 不應觀布施波羅蜜多若空 不應觀淨戒安忍精進 不應觀淨戒 不應觀布施 不應 罪 無

間若出世間。

出

若有煩惱若無煩惱。

不應觀無明若在內若在外若在兩問。 乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若 屬 不應觀無明若屬生死若屬涅槃。

涅

|行乃至老死愁歎苦憂惱若在 內 若

在

有罪 惱若無煩惱。 岩屬涅槃。 染若清淨。 施波羅蜜多若世問若出世間。 畢竟空:無際空,散空,無變異空,本性空,自 內外空、空空、大空。勝義空、有爲空、無爲空、 多時。不應觀內空者常若無常,不應觀外空, 復次善現、諸菩薩摩訶薩修行般若波羅常 **考波羅蜜多若可得若不可得** 得著不可得。 在外若在兩間。不應觀布施波羅蜜多若可 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若** 波羅蜜多若在內若在外若在兩間。 波羅蜜多君屬生死若屬涅槃。 不應觀亦施 應觀爭戒安忍精進靜尬般若波羅蜜多若雜 問。不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨。不 安忍精進靜態般若波羅蜜多若世間若田世 若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱 指無 罪 不應觀淨戒安忍精進靜虛般若 不應觀布施波羅蜜多若屬生死 不應觀淨戒安忍精進靜慮般 不應觀淨戒安忍精進靜慮般 不應觀布施波羅蜜多若有 不應觀淨成 不應觀 不應觀

內空若淨若不淨。 外签乃至無性自性空若我若無我。 **若樂若苦。不應觀內空者我若無我。不應觀** 自性空。無性自性空若常若無常。不應觀內 相空"共相空"一 性空者淨者不淨。 不應觀內空若有相者無相。 不應觀外空乃至無性自性空若空 若 不 答: 無性自性空若有相若無相 不應觀外姿乃至無性自性空 「切法室,不可得客,無性空。 不應觀內空者空者不空。 不應觀外空乃至無性自 不應觀外空乃 不應觀內空 不應觀

得

Ξ 大般若從驅艦多個卷鄉十二

考無罪。 內若在外若在兩間。 性空若屬生死若屬涅槃。 無性自性空若難染若清淨。 外空乃至無性自性空若世間者 出 世 間。不 罪若無罪。不應觀內空若有煩惱若無煩惱。 性空若有漏者無漏。不應觀內空若隱若顯。 乃至無性自性空若有爲若無爲。 離。不應觀內姿若有爲者無爲,不應觀外空 **空若有顧若無顧** 自性空若可得若不可得 自性空若在內若在外若在兩間。 属生死若屬涅槃。 應觀內空若雜染者清淨。 煩惱。不應觀內空若世間若出世間。 不應觀 不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無 低自性空若善者非善。 應觀內空若善若非善。 **空若有漏者無漏,不應觀外空乃至無性自** 應觀外空乃至無性自性空若遠離 若 不遠 者不寂靜。不應觀內空者遠離者不遠離。不 寂靜。 不應觀外空乃至無性自性空若寂靜 **若有願若無願** 不應觀外空乃至無性自性空若 隱 若 顯。不 不應觀外空乃至無性自性恣君有 不應觀外空乃至無性自性 不應觀外空乃至無性自 不應觀內空若寂靜若不 不應觀外空乃至無性 不應觀外空乃至無性 不應觀外空乃至無 不應觀內空若有罪 不應觀內空若在 不應觀外空乃至 不應觀內空若 不應觀內 不應觀內 若世間若出世間。 不思議界若有煩惱若無煩惱。

復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 定。法住。實際。虛筌界。 不思議界著常者無 法性不虚妄性不變異性平等性。雕生性。法 多時。不應觀與如若常若無常。不應觀法界 銮

觀法界乃至不思議界若屬生死若 屬

温樂。

不應觀真如若在內若在外若在兩問。

清淨。不應觀眞如若屬生死若屬涅槃。不應

不應觀法界乃至不思議界若雜染者

界若世間若出世間。

不應觀法界乃至不思議

不應觀與如

不應觀眞如若雜染若

善者非善。 界乃至不思議界若隱若顯。不應觀眞如若 應觀眞如若有爲者無爲。 常 真如若有煩惱若無煩惱。 不應觀法界乃至 法界乃至不思議界若有罪若無罪。 若非善。不應觀眞如若有罪若無罪。不應觀 漏若無漏。不應觀異如若隱若顯,不應觀法 漏岩無漏。 觀法界乃至不思議界考遠離者 不 遠離。不 界若有顯若無顧。 界乃至不思議界若有相若無相。 不空。 我。不應觀法界乃至不思議界若我若 無 我 不思議界者樂者苦。不應觀具如若我若無 不思議界若有爲若無爲。 寂静。不應觀法界乃至不思議界若 寂 靜 若 如若有願若無顧。 不寂靜。不應觀真如若遠離若不遠離。不應 不思議界若淨若不淨。不應觀眞如若空若 不應觀異如者淨若不淨。不應觀法界乃至 不應觀臭如若樂若苦,不應觀法界乃至 不應觀算如若有相若無相。 不應觀法界乃至不思議界者空若不 不應觀法界乃至不思議界若善 不應觀法界乃至不思議界若有 不應觀眞如若寂靜若不 不應觀法界乃至不思議 不應觀法界乃至 不應觀與如若有 不應觀法 不應觀眞 不應觀

界乃至不思議界若可得若不可得 間。不應觀眞如若可得若不可得。 觀法界乃至不思議界著在內若在外者在兩 不應觀法

不寂靜。 乃至八聖道支若有滿若無滿。 應视四念住若有漏若無漏。 觀凹正斷乃至八聖道支若有爲 若 無 爲。不 離。不應觀四正斷乃至八聖道支君遠 離 若 **静若不寂静**。 支若有願者無願。 若有願若無願。 **视四念住若有相若無相。** 觀四正斷乃至八聖道支若空若不空。 **若不淨。不應觀四正斷乃至八聖道支若淨** 觀四念住若我若無我。 應觀四正斷乃至八事道支若樂若苦。 支者常者無常。不應觀四念住者樂若苦。不 多時。不應觀四念住若常若無常。不應觀四 楔四念住若有罪若無罪。 不應觀四正斷乃 **拠四正斷乃至八聖道支若善若非善。** 若住若滅。不應觀四念住若善若非善。不應 住若住若波。 不遠離。不應觀四念住若有爲者無爲。不應 至八聖道支若有相若無相。 若不淨。 八聖道支若我若無我。 正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八樂道 復水善現。 八聖道支若有罪若無罪。 不應觀四正斷乃至八聖道支若寂 不應觀四念住若姿若不姿。 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅畬 不應觀四正斷乃至八聖道支 不應觀四念住者遠離若不遠 不應觀四正斷乃至八聖道 不應觀四念住者寂靜若 不應觀四念住若淨 不應觀四正斷乃至 不應觀四正斷乃 不應觀四正斷 不應觀四念住 不應觀四念住 不應觀四念 不應 不應 不應

涅槃。 若可得若不可得 得若不可得。 雜染者清淨。 不應觀四念住若屬生死若屬 染若清淨。 不應觀四正斷乃至八聖道支若 道支若世間若出世間。 若世間若出世間。 **聖道支岩有煩惱岩無煩惱。** 若有煩惱若無煩惱。 在內若在外若在兩間。 若在兩間。 死者屬涅槃。 不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生 不應觀四正斷乃至八聖道支者 不應觀凹正斷乃至八塵道支 不應觀四念住若在內若在外 不應觀四正斷乃至八聖 不應觀四正斷乃至 不應觀四念住若雜 不應觀四念住若可 不應觀四念住 八

有顧若無願。不應觀集滅道聖諦若有顧若 我者無我,不應觀苦學諦若淨若不淨。不應 苦酔諦若我若無我, 若苦。不應觀集滅道聖諦若樂若苦,不應觀 多時 復次善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 應觀苦聖諦若有漏若無漏。 **楽諦若遠離若不遠離。 不應觀集滅道聖諦** 無願。不應觀苦罄諦若寂靜若不寂靜。不應 滅道 塞諦若有相若無相。 不應觀苦墾諦若 岩密者不空。不應觀集滅道壅諦若空若不 觀集滅道聖論若淨若不淨。 滅道塞諦若常若無常。 **若遠離若不遠離。不應觀苦聖諦若有爲若** 筌。不應觀苦塾語若有相若無相。不應觀集 爲。不應觀集滅道聖辭若有爲若無爲。不 集滅道聖諦者寂靜若不寂靜。 不應觀苦些諦若常若無常,不應觀集 不應觀集滅道事諦者 不應觀苦聖諦若樂 不應觀苦聖諦 不應觀集滅道 不應觀苦

不可得 **聖諦岩善者非善。** 纒 若在外若在兩間。 在外若在兩間, 集滅道塵諦若難染者清淨。不應觀苦聖諦 世間。不應觀苦聖諦若雜染若清淨。不應觀 者出世間。 若有煩惱若無煩惱。 不應觀苦壅諦若世間 觀集滅道聖諦者有罪若無罪。 若非善。不應觀苦學諦若有罪者無罪。不應 滅,不應觀集滅道聖諦若生若滅。不應觀苦 屬生死若屬涅槃。 若屬生死若屬涅槃。 諦若有煩惱若無煩惱。 一諦若有漏若無漏。 不應觀集滅道聖諦者可得若不可 不應觀集滅道塞諦岩世間若出 不應觀集滅道聖歸若在內 不應觀集滅道塞諦若養 不應觀苦樂諦若可得若 不應觀苦聖諦若在內若 不應觀集減道聖諦若 不應觀苦學諦若生若 不應觀集滅道聖諦 不應觀苦聖

77. **量四無色定若我若無我。** 多時。不應觀四靜慮者常者無常。不應觀四 復次善現。 不應觀四無量四無色定者有願 若 無 願。不 **若有相若無相。** 書 無量四無色定若常若無常. 有相若無相。 無量四無色定若空若不空。 不淨。不應觀四靜慮若空若不空,不應觀四 若樂若苦 不應觀四靜虛若我岩無我。不應觀四無 不應觀四無量四無色定者淨者 不應觀四無量四無色定若樂者 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應親四靜處若有願若無願。 不應觀四無量四無色定若 不應觀四靜慮者 不應觀四辭意 不應觀四靜處 不應觀四

> 生岩滅。不應觀四靜慮若善若非善。不應觀 若屬生死若屬涅槃。 不應觀四無量四無色 不應觀四靜處若難染若清淨。不應觀四無 若無煩惱. 不應觀四靜虛若世間若出世 無煩惱。不應觀四無量四無色定若有煩惱 若有罪若無罪。不應觀四靜慮若有煩惱若 慮若有罪若無罪。不應觀四無量四無色定 四無量四無色定者善者非善。不應觀四靜 **静慮若生者滅。不應觀四無量四無色定若** 四無量四無色定若有漏若無漏。 無爲。不應觀四靜感若有漏若無漏。不應觀 若無爲。不應觀四無量四無色定若有爲 若 定若遠離若不遠離。 息者遠離者不遠離. 量 若可得若不可得 若可得若不可得。 定若在內若在外若在兩間。 內若在外若在兩問。 定者屬生死者屬涅槃。 量四無色定者難染若清淨, 不應觀四無量四無色定者世間者 出 世 間 四無色定者寂靜若不寂靜。 不應觀四無量四無色定 不應觀四無量四無色 不應觀四靜慮若有爲 不應觀四無量四無色 不應觀四靜慮若在 不應觀四靜慮 不應觀四靜虛 不應觀 不應觀四

無我。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八段。不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常。 不應觀八解脫若樂若活。 不應觀八解脫若樂若活。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若苦。 不應觀八解脫若樂若然。 不應觀八解脫若常若無常。 不應觀八解脫若常若無常。 不應觀八解脫若常若無常。 不應觀八解脫若常若無常。 不應觀

=

大般岩液顯實多超卷第十二

若不可

得

不應

觀 八勝

若生若滅。 相若無相。 解脫若有煩惱若無煩惱, 九次第定十逼處若有罪若無罪。 應觀八解脫若有罪若無罪。 觀八勝處九次第定十遍處若善 若 非 善。不 第定十逼處若有漏若無漏。 處九次第定十遍處若有爲若無爲。 不應觀八解脫若有爲若無爲。 八勝處九次第定十遍處若遠離若 不 遠 離。 艀 應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂 若無願。不應觀八解脫若寂靜若不寂靜。不 願。不應觀八勝處九次第定十遍處 若 若有相若無相。 定十遍處若空若不空。 八解脫若空若不空。 膀處九次第定十邁處若淨若不爭。 若在內若在外若在兩間。 定十遍處者雜染若清淨。 **解脱若雛染若清淨。 次第定十遍處若世間若出世間。** 八解脫若世間若出世間。 **次第定十遍處若有煩惱若無煩惱。 若生若滅。不應觀八解脫若善若非善。不應** 八解脫若有淪若無漏。 次第定十逼處若在內若在外若 在 馬生死若屬涅槃。不應觀八勝處九次第定 遍處若屬生死若風涅槃。 不應觀八解脫若遠離若不遠離。不應觀 不應觀八勝處九次第定十遍處 不應觀八勝處九次第定十遍處 不應觀八解脫岩有願若無 不應觀八勝處九次第 不應觀八勝處九次第 不應觀八勝處九次 不應觀八解脫若有 不應觀八騰處九 不應觀八解脫若 不應觀八勝處九 不應觀八勝處九 不應觀八勝處 不應觀八解脫 不應觀八解脫 不應觀八勝 不應觀八 不應觀八 兩 不應觀 不應觀 不應觀 有類 間不 應觀八解脫若可得

不寂靜。 若無罪。 門若有漏若無漏。 不寂靜。 若有願若無願。 門若有願若無願。 無願解脫門若有相若無相。 門若淨若不淨。不應觀空解脫門若空若不 解股門若淨若不淨。不應觀無相無願解脫 觀無相無願解脫門若我若無我。 不應觀空 樂若苦。不應觀空解脫門若我若無我,不應 無相無願解脫門者常若無常。 多時。不應觀筌解脫門若常若無常,不應觀 復次等現。 處九次第定十遍處若可得若不可得 觀空解脫門者善者非善。 滅 脫門若有漏若無漏。 相無願解脫門若有爲若無爲。 應觀空解脫門若有相若無相。 **空。不應觀無相無願解脫門若空者不空。不** 脫門著樂若苦。 不應觀無相無願解脫門若 煩惱。 罪若無罪。 解脫門若善者非善。不應觀空解脫門若有 不應觀空解脫門若有爲若無爲。 惱。不應觀無相無願解脫門若有煩 惱 若 不應觀無相無願解脫門者遠離者 不 遠 離。 不應觀無相無願解股門若生若滅。不應 不應觀空解脫門若世間若出世間。 不應觀空解脫門若遠離若不遠離。 不應觀無相無顧解脫門者寂靜者 不應觀空解脫門若有煩惱若無煩 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀無相無顯解脫門若有罪 不應概空解脫門若寂靜若 不應觀空解脫門若生若 不應觀無相無廢解脫門 不應觀無相無願解脫 不應觀無相無願 不應觀空解脫 不應概空解 不應觀空解 不應觀無相 不應觀無 無 不

> 門若屬生死若屬涅槃。 應觀無相無顯解脫門若世間若 解脫門若在內若在外若在兩間。 若在內若在外若在兩間。 脱門若屬生死若屬涅槃。 無願解脫門若難染若清淨。 解脱門者可得若不可得 解脱門若可得若不可得。 不應觀無相無願解 不應觀無相無願 不應觀無相無顯 不應觀空解脫門 不應觀容解脫 不應觀無相 出 不應觀空 世 闡 不

空。不應觀陀羅尼門若有相若無相。不應觀 門若空若不空。不應觀三摩地門若空若不 我若無我。不應觀陀羅尼門若律者不淨。 陀羅尼門著我若無我。 不應觀三廉地門若 樂若苦,不應觀三摩地門若樂若苦。不應觀 復次善現。 若有顯若無顧。 應觀三摩地門若淨若不淨。 三摩地門若常若無常。不應觀陀羅尼門若 多時。不應觀陀羅尼門者常者無常。不應觀 羅尼門若遠離若不遠離。不應觀三摩地門 應觀三摩地門若寂靜若不寂靜。 無顯。不應觀陀羅尼門者寂靜若不寂靜。不 三摩地門若有相若無相。 地門若有漏若無漏。 若無爲。不應觀三摩地門若有爲若無爲。不 若遠雕若不遠雕。 應觀陀羅尼門若有漏若無漏。不應觀三摩 滅。不應觀三摩地門若生若滅。不應觀陀 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜 不應觀三摩地門若有顧若 不應觀陀羅尼門若有爲 不應觀三摩地鬥君善 不應觀陀羅尼門若生 不應觀陀羅尼門 不應觀陀羅尼 不應觀陀 不

羅尼門若善若非善。

若寂靜若不寂靜。 寂靜若不寂靜。 至法雲地若有顯光無顯。

不應觀極喜地若

不應觀離垢地乃至法雲地

不應觀極喜地若遠離若

觀雕垢地乃至法雲地若有相若無相。

不應

若不空。不應楓極喜地若有相若無相。不應

乃至法雲地者淨若不淨。不應觀極喜地若

密岩不空。不應觀離垢地乃至法雲地若空

觀極喜地若有顯若無顯。不應觀離垢地乃

門若屬生死若屬涅槃。不應觀三摩地門若 觀三摩地門若雜染若清淨。不應觀陀羅尼 世間。不應觀陀羅尼門者雜染若清淨。不應 若有煩惱若無煩惱。 不應觀陀羅尼門若世 應觀三摩地門若有雖若無罪。 [若出世間。不應觀三摩地門若世間若出 不應觀陀羅尼門若有罪若無罪。 不應觀三摩地門若可得若不可 不應觀陀羅尼門者在內 不應觀陀羅尼門若可得 不應觀三摩地門若在內 不應觀三廉地門 不應觀陀羅 不 不遠離。 地岩有罪若無罪。 地岩有罪岩無罪。 乃至法雲地若有漏若無漏。 **鹰腿極喜地若有滿若無漏。** 若不這離。不應觀極害地若有爲若無爲。 不應觀離垢地乃至法雲地岩遠雕

間

尼門若有煩惱若無煩惱。

非善

不

復次善現[°] 應觀極喜地者樂者苦。不應觀離垢地乃至 不應觀極喜地若淨若不淨。不應觀雕垢地 我。不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我。 法雲地若樂若苦。 不應觀極喜地若我若無 垢 行 3, 一時。不應觀極喜地若常若無常。不應觀難 地。不動地。善慧地。法雲地若常若無常。不 發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

世間。 應觀離垢地乃至法雲地若有爲者無爲, 煩惱若無煩惱。 不應觀極喜地若世間若出若無煩惱。 不應觀離垢地乃至法雲地若有 垢地乃至法雲地若善若非善。 不應觀極喜 岩滅,不應觀極喜地若善若非善。不應觀雕 **若生若滅。不應觀離垢地乃至法雲地若生** 地乃至法雲地若屬生死者屬涅槃。 出世間。不應觀極膏地若難染若清淨。不應 **垢地乃至法雲地岩可得岩不可得** 不應觀極喜地若可得者不可得。 垢地乃至法霎地若在內若在外若 在 兩 冏。 極喜地若在內若在外若在兩間。 砚極喜地若屬生死者屬涅槃。 不應觀離垢 觀離垢地乃至法雲地岩雜染者清淨。 不應觀離垢地乃至法雲地若世間若 不應觀極喜地岩有煩惱 不應觀離垢地乃至法雲 不應觀極喜地 不應觀離垢地 不應概離 不應觀難 不應觀 不應 不

若在外若在兩間。

屬生死若屬涅槃。 若在外若在兩間。

若不可得。

通者常若無常。不應觀五眼若樂若苦。不應 多時。不應觀五眼若常若無常。不應觀六神 復次善現、諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 若净若不淨。不應觀六神通若淨若不淨。不 我。不應觀六神通若我若無我。不應觀五眼 觀六神通者樂者苦。不應觀五眼若我者無 應觀五眼若筌若不筌。 不應觀六神通若筌 若不空。不應觀五眼若有相者無相。不應觀

> 若無願。 静若不寂靜。不應觀五眼若遠離若不遠離。 觀五眼者寂靜若不寂靜。不應觀六神通若寂 **六神通者有相若無相。** 屬涅槃。不應觀五眼若在內若在外若在兩 眼若世間若出世間。不應觀六神通若世間 若無罪。不應觀五眼若有煩惱者無煩惱。不 **岩非善。不應觀六神通若善岩非善。不應觀** 不應親六神通者生考滅。不應觀五眼若善 神通若有漏若無漏。不應觀五眼者生若滅。 無爲。不應觀五眼若有彌若無漏。不應觀六 服若有爲若無爲。 生死若屬涅槃。不應觀六神通若屬生死若 観六神通岩雜染岩清淨。 不應觀五眼岩屬 若出世間。不應觀五眼若雜染若清淨。不應 應觀六神通若有煩惱若無煩惱。 五眼若有雖若無罪。不應觀六神通若有罪 不應觀六神通考遠雕者不遠雕。 間。不應觀六神通岩在內岩在外君在兩 間 通若可得若不可得 不應觀五眼若可得若不可得。 不應觀六神通若有顯若無膩, 不應觀六神通若有爲若 不應概五眼若有學 不應觀六神 不應觀 不應觀五

大般若波羅蜜多經卷第十二

大般若波羅蜜多經卷第

*三藏法師玄奘奉

部譯

次善現。 分教誡教授品第七之三 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

復

凝解十八佛不共法若我若無我, 佛十力若我若無我。 四無礙解十八佛不共法若樂者苦。 無所長四無礙解十八佛不共法者常者無常 佛十力若有鄖若無罪。 無礙解十八佛不共法者善者非善。不應觀 爲不應觀佛十力若有漏若無漏。不應觀四 離。不應觀佛十力若有爲若無爲。不應觀四 所畏四無礙解十八佛不共法若遠雕若不遠 應觀佛十力若遠離若不遠離。 不應觀四無 解十八佛不共法若有顯若無願。 力若有顯若無顧。 力若空若不空。 解十八佛不共法者淨若不帶。 不應觀佛十力若樂若苦。 觀佛十力若有煩惱若無煩惱。 無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無 無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜。 十八佛不共法若有相若無相。 十八佛不共法若空者不空。 十力者爭者不淨。 無礙解十八佛不共法若有罪若無罪。 觀佛十力若善者非善。 長四無礙解十八佛不共法若生若滅。 無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏者無 十力若寂靜若不寂靜。 若有相若無相。 胨 不應觀佛十力若生若滅。不應觀四無所 不應觀佛十力若常若無常。不應觀四 不應觀四無所畏四無礙解 不應觀四無所長四無礙解 不應觀四無所長四無礙 不應觀四無所畏四無礙 不應觀四無所長四無 不應觀四無所畏四 不應觀四無所畏四 不應觀四無所長四 不應觀四無所畏 不應觀佛十力 不應觀四無 不應觀佛十 不應觀佛十 不應觀佛 不應觀佛 不應觀 不應觀大悲大喜大拾若有爲若無爲。

不可得 四無所長四無礙解十八佛不共法者可得者 礙解十八佛不共法若在內若在 外 若 在 兩 內若在外若在兩間。不應觀四無所畏四無 間。不應觀佛十力若可得若不可得。不應觀 法若屬生死者屬涅槃。 槃。不應觀四無所長四無礙解十八佛 不 共 染若清淨。 煩惱 **應觀四無所長四無礙解十八佛不共法者雜 岩出世間。不應觀佛十力岩雜染若清淨。不** 视四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間 所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無 不應觀佛十力若世間若出世間。 不應觀佛十力若屬生死若屬涅 不應觀佛十力若在 不應

顯若無關。不應觀大悲大喜大拾若有願若無 遠離若不遠離。不應觀大慈若有爲若無爲 順。不應觀大慈若寂靜若不寂靜。不應觀大 **若遠離若不遠離。不應觀大悲大喜大拾若 悲大喜大捨若寂靜若不寂靜。 不應觀大慈** 大喜大拾若有相若無相。 不應觀大慈若有 **空。不應觀大慈若有相若無相。不應觀大**悲 大悲大喜大拾者淨者不淨。 不應觀大慈若 我若無我。不應觀大慈者淨若不淨。不應觀 苦。不應觀大悲大喜大捨若樂若苦,不應觀 多時不應觀大慈若常若無常。不應觀大悲 復次善現。 大慈若我若無我。不應觀大悲大喜大捨若 大喜大搶若常者無常。不應觀大慈若樂若 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅雀

不應

應觀大悲大喜大捨若生若滅, 捨若有漏若無漏。 觀大慈若有滿若無漏。 不應觀大悲大喜大捨若可得若不可 不應觀大悲大喜大拾著在內君 不應觀大慈若 可 不應觀大慈若在內若在外 不應觀大慈若世間若出 不應觀大悲大喜大拾著 不應觀大慈若生若滅 不應觀大悲大喜大 不應觀大慈若屬 不應觀大慈君 不應觀大慈 得 若 不

可得。 有相若無相。 大士相若有相若無相。 不淨。不應觀三十二大士相若空若不空。不 觀八十隨好若我若無我。不應觀三十二大 苦。不應觀三十二大士相若我若無我。不應 應觀八十隨好若常若無常。 多時。不應觀三十二大士相考常若無常。不 復次善現。 得 在外若在兩間。 者在兩間。 生死若屬涅槃。 不應觀大悲大喜大拾若屬 間。不應觀大慈者雜染若清淨。不應觀大悲 世間。不應觀大悲大喜大捨若世問若出世 悲大喜大拾若有罪若無罪。 應觀八十隨好若盋若不筌。不應觀三十二 士相若淨若不淨。 大士相若樂若苦。 生死若屬涅槃。 大喜大捨若雜染若清淨。 有煩惱若無煩惱。 有煩惱若無煩惱。 非善。不應觀大慈若有罪者無罪。不應觀大 若無顧。不應觀八十隨好若有願者無願。不 **者善者非善。 不應觀大悲大喜大拾若善者** 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀三十二大士相若有廳 不應觀八十隨好若樂若 不應觀八十隨好若淨若 不應觀八十隨好者 不應觀三十二

大士相者屬生死者屬涅槃。 不應觀八十隨觀八十隨好者雜築者清淨, 不應觀三十二 應觀三十二大士相若寂靜者不寂靜。 無爲。不應觀三十二大士相若有漏若無漏, 若有爲若無爲。不應觀八十隨好若有爲若 好考遠雕若不遠雕。 二大士相若遠離者不遠離。不應觀八十隨 觀八十隨好若寂靜若不寂靜。 出世間。不應觀八十隨好若世間若出世間, 若無煩惱。不應觀三十二大士相若世間者 若有罪若無罪。 不應觀三十二大士相若有 二大士相若有髴若無罪。不應觀八十隨好 不應觀八十隨好若善者非善。不應觀三十 生若減。不應觀三十二大士相若善若非善。 十二大士相若生若滅。不應觀八十隨好若 不應觀八十隨好若有漏岩無漏。 若在內若在外者在兩間。 不應觀八十隨好 不應觀三十二大士相者離染若清淨。 煩惱若無煩惱。 若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相 不應觀八十隨好若有煩惱 不應觀三十二大士相 不應觀三十 不應觀三 不應 不應

我若無我。不應觀無忘失法若浮若不淨。不無意失法若我若無我。不應觀恒住捨性若樂若苦。不應觀恒住捨性若樂若苦。不應觀傾住捨性若樂若苦。不應觀何住捨性若常若無常。不應觀無忘失法若常若無常。不應觀便在捨性者樂若

多時。不應觀一切智若常若無常。不應觀道復次善現。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

切相智若常若無常。不應觀

切智

깸

不可得。不應觀恆住捨性若可得若不可得」若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若

可

得若不可得

若在內若在外若在兩關.

一相若可得若不可得。

不應觀八十隨好若

法若恣若不空。 **空。不應觀無忘失法若有相若無相。不應觀** 應觀恒住捨性者寂靜若不寂靜。 不應觀無 若有願若無願。 恒住捨性若有相若無相。 **拾性岩有漏岩無漏。**不應觀無忘失法若生 若無爲。不應觀恒住捨性若有爲若無爲。不 若遠離若不遠離。 不應觀無忘失法若有爲 忘失法者遠離者不遠離。 不應觀 恒住捨性 無關。不應觀無忘失法者寂靜若不寂靜。不 失法若有煩惱若無煩惱。 應觀恒住拾性者有罪者無罪。 若非善。不應觀無忘失法若有罪者無罪。不 忘失法若善若非善。 **岩滅不應觀恒住捨性若生若滅。不應觀無** 應觀無忘失法若有漏若無漏。 不應觀愩住 法者屬生死者屬涅槃。 不應觀恒住拾性者 觀恒住捨性若葉染若清淨。 世間。不應觀無忘失法者雜染若清淨。不應 間若出世間。不應觀何住洛性若世閒若出 若有煩惱若無煩惱。 若在外若在兩間。 屬生死者屬涅槃。不應觀無忘失法若在內 觀恒住捨性若淨若不淨, 不應視恒住捨性若空若不 不應觀恆住捨性若有願若 不應视恒住捨性者在內 不應觀無忘失法若世 不應概恒住捨性若善 不應觀無忘失法 不應视恒住拾性 不應觀無忘失 不應觀無忘失 不應觀無忘

淨若不淨。 苦 不應觀 若樂若苦。 有相若無相。不應觀一切智若有願若無願。 若有相若無相。 不應觀道相徑一切相容者 相智一切相智者空若不空。 不應觀一切智 不淨。不應觀一切智若空若不空。不應觀道 智一切相智若我若無我。 智若遠離若不遠離。 不應觀道相智一切相 智一切相智者寂靜若不寂靜。 應觀一切智若寂靜若不寂靜。 不應概道相智一切相智岩有顯若無關。 道相智一切相智者善者非善。不應觀一切 生者滅。不應觀一切智者善者非難。不應觀 切智若生若滅。不應觀道相智一切相智若 道相智一切相智若有漏若無漏。不應觀 無爲。不應觀一切智若有漏者無漏。不應觀 若無爲,不應觀道相符一切相咎若有爲者 智若遠離若不遠離。 不應觀 一切智若有爲 無煩惱。 智若有罪者無罪。 不應觀道相智一切相智 **智一切相智者難染者清淨。** 若無煩惱。不應觀一切智者世間若出世間。 若有罪若無罪。不應觀一切智若有煩惱若 若屬生死者屬涅槃。 不應视一切智者雜染者清淨。 不應视道相智一切相智若世間若 出 世 間 內若在外若在兩問。 智者屬生死者屬涅槃。 不應觀道相智一切相智者有煩惱 不應觀道相智一切相智者淨君 一切智若我若無我。 不應觀道相智 不應觀道相智一切相 不應觀道相符 不應觀一切智若在 不應觀一切智若 切 不應觀一切智 不應觀 不應觀道相 不應觀道相 相智若樂若 不應觀道相 切切 一切相 不

ö

若可得若不可得 若可得若不可得。 若在內若在外若在兩間。 不應觀道相智一切相智 不應觀 切 智

空。不應觀預流果若有相若無相。不應觀 觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提 若 空 若 淨若不淨。不應觀預流果若空若不空。不應 菩提若我若無我不應觀預流果 若 淨 若 不 我若無我。 漢果獨覺菩提若樂若苦。 不應觀預流果若 應觀預流果若樂若苦不應觀一來不還阿羅 來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常。 多時。不應觀預流果若常者無常。不應觀 復夾善現。諸菩薩靡訶薩修行般若波羅蜜 不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若 不應觀一來不遠阿羅漢果獨覺 不 不

來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠 不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若 不 寂 應觀預流果若寂靜若不寂靜。 不應觀一 不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願。 不應觀預流果若有顯若無顯。不應觀一來 來不還阿羅漢果獨覺菩提著有相 應觀預流果若遠離若不遠離。 離若不遠 不應觀一 若 無相 靜 來 不

可得 兩問 觀一來不避阿羅漢果獨覺菩提若可得若不 流果若在內若在外若在兩間。 果獨覺菩提者屬生死若屬涅槃。 屬生死若屬涅槃。 **若雜染若雨淨。** 世間若出世間。不應觀一來不還《阿羅淡果 不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在 獨覺菩提若雜染若清淨。 獨覺菩提若世間若出世間。 菩提若有煩惱若無煩惱。 提若有罪若無罪。 若 若無煩惱。 無罪 不應觀預流果若可得若不可得。不應 不應觀 不應觀一來不還阿羅淡果獨覺 不應觀一來不湿阿羅漢果 不應觀一來不還阿羅漢 不應觀預流果若有煩惱 來不還阿羅漢果獨覺菩 不應觀預流果若 不應觀預流果若 不應觀預流果 不應觀一來 不應觀預

常 多時。 提考空若不空。 等容提者淨君不淨。 **薩行若空若不空。** 摩訶薩行若淨若不淨。 上正等菩提若我若無我。 菩薩摩訶薩行者我者無我。 諸佛無上正等菩提若樂若苦。 不應觀一切菩薩摩訶薩行者樂若苦。不應觀 復次善現。 不應觀諸佛無上正等菩提若常者無常。 不應觀一切菩薩摩訶薩行者常者無 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 不應觀一切菩薩摩訶藤行 不應觀諸佛無上正等菩 不應觀一切菩薩摩訶 不您觀諸佛無上正 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無 不應觀一切

若有煩惱若無煩惱。 罪若無罪。 善者非善。 摩訶薩行若有爲者無爲。 等許提者遠離若不遠離。 **礁行若遠離若不遠離。** 者善者非善。 **菩提若生若滅。** 摩訶薩行若生若滅。 罪若無罪。 摩訶薩行若有漏者無漏 提考寂靜若不寂靜。 若寂靜若不寂靜。 若 正等背提者有漏者無漏 正等菩提若有爲者無爲 有顯若無願。 不應觀一 切脊薩摩訶薩行

間 若可得若不可得 可得若不可 外若在兩間。 等菩提若世間若出世間。 無上正等菩提若屬生死者屬涅槃。 摩訶薩行者屬生死若屬涅槃。 正等菩提若難染若清淨。 摩訶薩行若雜築若清淨。 **薩行者世間者出世間。** 煩惱者無煩惱。 不應觀諸佛無上正等菩提 切菩薩摩訶薩行若在內若在 外 不應觀諸佛無上正等菩提者在內若在 不應觀一切菩薩摩訶薩行若有 不應觀謝佛無上正等菩提若有 不應觀一切菩薩摩訶薩行若有 不應觀一切菩薩摩訶薩行者 不應觀諸佛無上正等菩提若 不應觀路佛無上正等菩提 不應觀一切菩薩摩訶薩行 不應觀諸佛無上正等普 不應觀一切菩薩摩訶 不應觀諸佛無上正等 不應觀一切菩薩摩訶 不應觀諸佛無上正 不應觀諸佛無上正 不應觀一切菩薩 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀一切菩薩 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀一切菩薩 不應觀諸佛無上 不應觀諸佛 若 不應觀 在

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

覺菩提若善者非善。

不應觀預流果若有罪 一來不還阿羅漢果獨

若有願若無關。 若有相若無相。 若有相若無相。

不應觀話佛無上正等菩提

復次善現

應觀預流果若生若滅。不應觀一來不還阿 不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏。

漢果獨覺菩提者生若滅。不應觀預流果

不應觀諸佛無上正等菩提 不應觀一切菩薩摩訶薩行

不應觀

不應觀預流果若有漏若無漏。

不應觀

不 來

來不還阿羅漢果獨覺菩提若有爲若無爲。

不應觀預流果若有爲者無爲。不應觀

見菩薩摩訶薩名。不見般若波羅蜜多。不見 菩薩摩訶薩。於如是時。不見菩薩摩訶薩。不 四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共 修無相無顯解脫門。能修一切陀羅尼門。亦 勝處。九次第定。十遍處。能修空解脫門。亦能 修四無量四無色定。 樂諦。亦能住集滅道聖諦。能修四靜慮。亦能 神足五根。五力,七等覺支。八聖道支。能住苦 界。不思議界。能修四念住。亦能修四正斯。四 異性。平等性。雕生性。法定。法住。實際。虛字 住真如。亦能住法界。法性。不虛妄性。不變 不可得空。無性空。自性空。無性自性空。能 變異空。本性空。自相空。 共相空。 一切法空。 空。有爲空。無爲空。畢竟空。 無際空。 散空。無 內空。亦能住外空。內外空。空空。大空。勝義 修爭戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 現。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 羅蜜多時。於一切法不起分別無異分別。善 中。何以故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波 二名。俱不見在有爲界中。亦不見在無爲界 **考波羅蜜多名。** 修六神通。能修佛十力。亦能修四無所畏 切法住無分別。能修布施波羅蜜多。亦 能修無忘失法。 發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠 不動地。善慧地。法雲地。能修五眼。亦 一切三摩地門。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若此 亦能修道相智。一切相智。善現。是 唯正動求一切智智。 亦能修恒住拾性。能修 能修八解脫。亦能修八 能修極喜地。亦能修雕 何以 能住 於 能 性。不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性。 定 復次善現。 於一切法善達實相。了知其中無染淨故 故 善現 法住。實際。

寒

'不動地。善 "發光地

垢地。 行地。

能

切智。

能修

著八勝處。九次第定。十溫處。不著空解脫門 自性空。無性自性空。不著真如。不著法界。法 自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。 空"畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。 善巧妙願力智波羅蜜多不著內空。不著外 四靜處。不著四無量。無色定。不著《解脫。不 聖道支。不著苦聖諦。不著集滅道聖諦。不著 住。不著四正斷。四神足。五根。云力。七等覺支八 **室。內外空。室室。大空。勝義空。有爲空。 無爲** 羅蜜多。不著淨戒安忍精進靜慮般若方便 爲界。不著有漏界。不著無漏界。不著布施波 有生老死愁歎苦憂惱。不著有爲界。不著無 法。不著無明。不著行識名色六處觸受愛取 樂。不著地界。不著水火風空識界。不著因緣。 所生諸受若樂考苦若不苦不樂。不著耳鼻 著眼觸。不著耳鼻舌身意觸。不著眼觸爲緣 法界。不著眼識界。不著耳鼻舌身意識界。不 著耳鼻舌身意界。不著色界。不著聲香味觸 著受想行識。不著眼處。不著耳鼻舌身意處。 不著等無間緣。所緣緣。增上緣。及從緣所生 舌身意觸爲緣所生諸受者樂若苦若不苦不 不著色處。不著聲香味觸法處。不著眼界。不 菩薩摩訶薩。於名法假。如實覺已。不著色。不 多時。應如實覺名假施設。法假施設。善現。是 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 "虚空界" 不思議界。不著四念 Ź 法 相智。不著預流果。不著一來。不還。阿羅漢果。 安住苦集滅道聖諦。 神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。 亦 @能 虚空界。不思議界。亦能增益四念住。四正断。四 **空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性** 際空。散空。無變異空。本性空,自相空。共相 智波羅蜜多。亦能安住內空。外空、內外空。空 施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力 波羅蜜多。於一切法無所著故。 便能增益布 可得故。如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若 一切法皆無所有。能著所著著處著時。不不著成熟有情。不著方便善巧。所以者何。以 磋。不著如來。不著名。不著相,不著嚴爭佛土 者。知者。見者。不著異生。不著聖者。不著書 者。養者。士夫。補特伽羅。意生。儒童作者。受 佛無上正等菩提不著我。不著有情命者。生 獨覺菩提。不著一切菩薩摩訶薩 行。不著諸 著恒住捨性。不著一切智。不著道相智。一切 二大士相。不著八十隨好。不著無忘失法。不 法。不著大慈。不著大悲大喜大捨。不著三十 十力。不著四無所畏。四無礙解。十八佛不共 慧地。 慧地 量 自性空。亦能安住真如。法界。法性。不虛妄性 摩地門。不著極喜地 不著離垢地 不 不變異性。平等性。離生性。法定。法住。實際。 。四無色定。亦能增益八解脫。八勝處。九次 著無相無願解脫門。 。法雲地。不著五眼。不著六神通不著佛 極難勝地。 現前地。遠行地。 亦能增益四靜慮 不 者陀羅尼門

===

第定。十逼處。 能趣入菩薩正性雕生。 亦能增益空無相無顧解脫門 亦能安住菩薩不

圆滿大慈大悲大喜大拾。 力。四無所長。四無礙解。十八佛不共法。亦能 雲地。亦能圓滿五眼,六神通。 亦能圓滿佛十 亦能圓滿極喜地。雕垢地。發光地。始慧地。極 退轉地。亦能倒滿一切陀羅尼門。三摩地門 故。爲見如來應正等覺。 得菩薩最勝神通。其神通已。從一佛國至 **捨性。亦能圓滿一切智。道相智。一切相智。亦** 大士相。八十隨好。亦能圓滿無忘失法。恒住 難勝地。現前地、遠行地、不動地。 善 慧 尊重讃歎。令諸善根皆得生長。善生長已。隨 佛國。爲欲成熟諸有情故。爲欲嚴淨自佛土 失。善於一切陀羅尼門。三摩地門皆得自在, 安坐妙菩提座、證得無上正等菩提 所樂問。諸佛正法皆得聽受、旣聽受已。乃至 如是善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 及爲見已。供養恭敬 亦能圓滿三十二 "能不忘 地。法

訶薩不。不也世尊。異受想行識是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色是菩薩摩 色是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識 世尊。受想行識中有菩薩摩訶薩不。不也世 **隨不。不也世尊。色中有菩薩摩訶薩不。不也** 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 薩摩訶薩不。不也世寫"復次善現。所言菩薩 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 拿 訶薩中有受想行識不。不也世尊。雕色有 。菩薩摩訶薩中有色不。不也世尊。 。離受想行識有苦 菩薩 ęр

> 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異耳鼻舌身意 身意觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸

菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸中

觸是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。

II.

例中有

。應如實覺名假法假

離眼處有菩薩摩訶薩不。不也世尊,離耳鼻 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不。不也世尊。 世尊。菩薩摩訶薩中有眼處不。不也世尊。菩 摩 尊。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不。不也 也世質。異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不。 **薩不,不也世尊。異眼處是菩薩摩訶薩不。不** 不 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 色處中有菩薩摩 薩摩訶薩不。不也世尊。異聲香味觸法處是 處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異色處是菩 是菩薩靡訶薩不。不也世尊。即 善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。即色處 舌身意處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次 不也世界。眼處中有菩薩摩訶薩不。不也世 不。不也世尊。即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶 訶薩不。不也世尊。聲香味觸法處中有菩薩 耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世尊。離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不。 摩 身意界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩 眼界中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。耳鼻舌 尊。異眼界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不。不也世 意云何。即眼界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 處不。不也世會,雕色處有菩薩摩訶薩不。不 中 不也世尊。復次善現、所言菩薩摩訶薩者。於 ·訶薩者。 於意云何。 即 有耳鼻舌身意界不。 河薩中有限界不。不也世尊。菩薩摩訶薩 不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法 不也世尊。雕眼界有 **眼處是菩薩摩訶** 聲香味觸法 薩 異

奪 **也世**奪。 菩薩摩訶薩者。 於意云何。 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世傳。色界中有菩薩摩訶薩不。不 摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界是菩薩 **菩薩摩訶薩不**。 不。不也世尊。異聲香味觸法界是菩薩摩訶 眼 眼識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不。 世尊。雕色界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕 不也世尊。 舌身意識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 眼觸是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 否身意識界有菩薩摩訶薩不。 不也世尊 眼識界有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳 訶薩中有耳鼻舌身意識界不。不也世尊。 薩摩訶薩中有眼識界不。不也世尊。菩薩摩 身意識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩 識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌 舌身意識界是菩薩摩訶薩不,不也世尊。眼 識界是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異耳鼻 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不。不也 聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不 不也世尊。異色界是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有色界不。 不也世 不也 世 奪 即色界是菩薩摩 離耳鼻舌身意界 復次善現所 不也世傳。 eň

菩薩廉訶薩不。不也世尊

薩摩訶薩不。不也世質。 雕水火風空識界有 有水火風空識界不。不也世尊、離地界有菩

即水火風空識界是菩薩摩訶薩不。不也世 世傳。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 火風空識界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。地 **尊異地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異水** 意云何。即地界是菩薩摩訶薩不。不也世尊 生諸受有菩薩摩訶薩不。不也世尊。羅耳鼻 爲緣所生諸受不。不也世奪。權服觸爲緣所 摩訶薩不。不也世尊。 眼觸爲緣所生諸受中 眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。 緣所生諸受是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異 不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於 舌身意觸爲緣所 生諸 受有菩 薩摩訶薩不。 爲緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不。 **薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲** 不也世算。 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻舌身意觸 薩者。於意云何。即眼觸爲緣所生諸受是菩 訶薩不。不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶 薩不。 不也世尊。雕耳鼻舌身意觸有菩薩摩 有眼觸不。不也世尊。 有菩薩摩訶薩不。 **吞身意觸不。不也世尊。離眼觸有菩薩摩訶** 菩薩摩訶薩中有腹觸爲緣所生諸受不。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸 不也世年。 。菩薩摩訶薩中有耳鼻 菩薩摩訶薩 不也世 不也

等無間緣所緣緣增 上緣中 有菩薩摩 訶 世尊。菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增 也世傳。因緣中有菩薩摩訶薩不。不也世傳。 緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩不。不也世鋒 上緣不。不也世尊,離因緣有菩薩摩訶薩不。 無間緣所緣緣增上緣是菩薩康訶薩不。 因緣是菩薩麼訶薩不。不也世尊。 不也世尊。雕等無間緣所緣緣增上緣有菩 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有因緣不。不也 傳。異因緣是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異等 次善現。 所言菩薩摩訶薩者。於意云何 即等無間 蓝 ép 不

緣所生法是菩薩摩訶薩不。不也世分,異緣 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 大般若波羅 蜜多經卷第十三 有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩中有緣所生法不。不也世尊。雕緣所生法 法中有菩薩摩訶薩不。不典世尊。菩薩摩訶 所生法是菩薩摩訶薩不。不也世尊。緣所生

大般若: 波羅蜜多經卷第十 四

分數誠教授品第七之四 *三藏法師玄奘蹇 韶譯

界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。水火風冬

識界中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩

初

·舊中有地界不。不也世會。菩薩摩訶薩中

色六處屬受愛取有生老死是菩 薩 無明是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行識名 復 不。不也世傳。異無明是菩薩廉訶薩不,不也 大善現,所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即 摩訶薩

世拿 世尊 世尊,異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。不 菩薩摩訶薩不。不也世尊。離行乃至老死有 薩中有行乃至老死不。不也世傳。 雌無明有 黃摩訶薩中有無明不。不也世尊。菩薩摩訶 乃至老死中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 多不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有淨戒安忍 多中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。淨戒安忍 多是菩薩摩訶薩不。不也世尊。布施波羅奎 靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩者。於意云何。即布施波羅蜜多是 菩薩摩訶薩不。不也世尊。復夾善現。所言菩 可得空。無性空。自性空,無性自性空。是菩薩 有爲字:無異空。畢竟字:無際字。散字:無變 也世尊,即外空,內外空,空空,大空。勝義空, **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩** 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜 精進靜慮般若波羅蜜多中有菩 薩 摩 訶 也世尊。異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 異空"本性空。自相空" 共相迄。一切法空。不 薩者。於意云何。即內容是菩薩摩訶薩不。 不 訶薩不。不也世傳。復次善現。 所言菩薩摩訶 施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不。不也世尊, 精進靜虛般若波羅蜜多不。不也世尊:雕 薩摩訶薩不。不也世傳,內空中有菩薩摩訶 不。不也世尊。異外空乃至無性自性空是菩 訶薩不。不也世尊 異內空是菩薩摩訶薩 無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊 異行乃至老死是菩薩摩訶薩不。 不也 不

尊 摩訶藤不。不也世尊。異真如是菩薩摩訶薩 法定。法住。實際、嚴空界。不思議界。是菩薩 法性。不虛妄性。不變異性。平等性。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有其如 不。不也世尊。法界乃至不思議界中有菩薩 摩訶薩不。不也世尊、異如中有菩薩摩訶薩 不。不也世尊。異法界乃至不思議界是菩薩 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不 不 力。七等覺支。八樂道支。是菩薩摩訶薩不。不 篠不 不也世尊。即四正斷。四神足。五根,五 摩訶薩者。於意云何。即四念住是菩薩摩訶 摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。雕法界乃至不思議界有菩薩 不。不也世爲。菩薩摩訶薩中有法界乃至不 5世尊。異四念住是菩薩慶訶薩不。不也世 三藏界不。不也世尊。離真如有菩薩摩訶薩 不。不也世尊、菩薩摩訶薩中有四正斷乃 不也世尊。四念住中有菩薩摩訶薩不。不 異四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩 平道支不。 四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩 不也世算。 不也世尊 **菩薩摩訶薩中有四念** 復次善現 離四念住有菩薩 所言菩薩 雕生性。 即法界,

香

不也

世質。

八解脫中有菩薩摩訶薩不。不

異四靜處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異四 薩摩訶薩不。 不也世尊。 異苦聖諦是菩薩摩 薩摩訶薩不。不也世尊,即集滅道聖諦是菩 言菩薩摩訶薩者。於意云何。即苦聖諦是菩 支有菩薩摩訶薩不。不也世尊。復次善現, 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 無量四無色定有菩薩摩訶薩不。不也世尊 離四靜處有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四 摩訶薩中有四無量四無色定不。不也世尊。 菩薩摩訶薩中有四靜慮不。不也世尊。菩薩 量四無色定中有菩薩摩訶薩不,不也世尊。 四靜慮中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。四無 無量四無色定是菩薩摩訶薩不。不也世尊 無量四無色定是菩薩摩訶薩不,不也世奪 即四靜處是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四 尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 也世尊。離苦聖諦有菩薩摩訶薩不。不也世 也世尊。菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不。不 不。不也世尊、菩薩摩訶薩中有苦聖諦不。不 不。不也世尊。集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩 訶薩不。不也世尊。苦聖諦中有菩薩摩訶薩 訶薩不,不也世尊,異集滅道聖將是菩薩摩 摩訶薩不、不也世常。 世尊。異八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 奪。離集滅道擊諦有菩薩摩訶薩不。 不也世 八解脫是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝 (八勝處。九次第定。十遍處。 是菩薩摩訶薩 。九次第定。十遍處是菩薩摩訶薩不。不也 雕四正斷乃至八聖 所 道

世尊。 羅尼門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。三摩 意云何,即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。不也 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 十遍處。有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩摩訶薩不。不也世尊。離八勝處。九次第定 **次第定。十遍處不。不也世尊:雕八解脫有菩** 脫不。不也世尊。菩薩摩訶薩中。有八勝處。九 摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有八解 也世尊。八勝處。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。復衣善現。所言菩 **有菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 薩中有三摩地門不。不也世尊。 離陀羅尼門 訶薩中有陀羅尼門不。不也世尊。菩薩摩訶 地門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 世尊。即三摩地門是菩薩摩訶薩不。不也世 不也世尊。復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於 也世尊。離经解脫門有菩薩摩訶薩不。不也 奪。菩薩摩訶薩中有無和無顧解脫門不。 不 世尊。菩薩摩訶薩中有空解脫門不。不也世 無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不。 不也 尊。空解脫門中有菩薩摩訶薩不。不也世尊 無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世 異字解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 相無願解脫門是菩薩摩訶薩不。不也世 薩摩訶薩者。 異三摩地門是菩薩摩訶薩不。不也世尊。陀 **尊。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不。不也世拿。** 離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不。 、於意云何。即極喜地是菩薩摩 九次第定。十温處中 離三摩地門有 有 菩 異

世傳 離垢地乃至法霊地有菩薩摩訶薩不。 地 訶薩! 尊。離極喜地有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離 摩訶薩中有離垢地乃至法雭地不。不也世 菩薩摩訶薩中有極喜地不。不也世傳。菩薩 喜地中有菩薩摩訶薩不。不也世尊,雕垢地 乃至法雲地是菩薩摩訶薩不。不也世傳,極 **喜地是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異難垢地** 地 至法雲地中有菩薩摩訶薩不。不也世母。 。法雲地。是菩薩摩訶薩不,不也世尊、異極 極 不 |難勝地。現前地。遠行地。 不也世尊。 即離垢地。 不動地 發光地。 不也 善慧 焰慧

不也世 世 四 力是菩薩摩訶薩不不也世身。異四無所段。 雕訶薩不。不也世傳。復次善現。 所言菩薩摩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 雕六神通有菩薩 尊。菩薩摩訶薩中有五眼不。 不也世尊。菩薩 也世尊。六神通中有菩薩摩訶薩不。不也世 養不。不也世尊。五眼中有菩薩摩訶薩不。不 摩訶舊不。不也世尊。異六神通是菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩不。不也世傳,異五眼是菩薩 復次善現"所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 不共法。是菩薩摩訶薩不。不也世為,異佛十 不。不也世尊。即四無所畏。四無礙解。十八佛 訶薩者。於意云何。即佛十力是菩薩摩訶薩 摩訶薩中有六神通不。不也世尊。 五眼是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽六神通 負 無礙解。十八佛不共法。是菩薩摩訶薩不。 尊。佛十力中有菩薩摩訶薩不 不也 所 艮四 佛不共法中 離五眼有 ٤Ď

> 隨好有菩薩摩訶薩不。不也世尊 現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即三十二 喜大捨有菩薩摩訶薩不。 不也世尊,復次善 也世尊。大憨中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世尊。異大悲大喜大捨。是菩薩摩訶薩不。不 大士相有菩薩摩訶薩不。不也世傳, 訶薩中有八十隨好不。不也世尊。離三十二 薩中有三十二大士相不。不也世尊。菩薩摩 好中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶 隨好是菩薩摩訶薩不。不也世尊。三十二大 隨好是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異三十二 大士相是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 大慈有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雕大悲大 摩訶薩中有大熊大喜大拾不。不也世尊。離 **拿。菩薩摩訶薩中有大慈不。不也世尊。菩薩** 訶薩者。於意云何。即大慈是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。復夾善現。所言菩薩摩 四無所畏。四無礙解。十八佛不共法。有菩薩 士相中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八十隨 大士相是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異八十 大悲大喜大捨中。有菩薩摩訶薩不。不也世 不。不也世尊,異大慈是菩薩摩訶薩不。不也 拿。離佛子力有菩薩摩訶薩不。 不也世尊,離 無所畏四無礙解十八佛不共法不。不也世 有佛十力不。不也世年,菩薩摩訶薩中有四 不也世尊。即大悲大喜大捨,是菩薩摩訶薩 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中 離八十

無忘失法是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即恆復次善現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

也世年。 也世傳。 也世年。 也世年。 也世傳。 薩不。不也世尊,復次善現。 所言菩薩摩訶薩 訶薩不。不也世尊,雕恒住捨性有菩薩摩訶 住捨性不。不也世年,離無忘失法有菩薩摩 無忘失法不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有熕 菩薩摩訶薩不。不也世傳。菩薩摩訶薩中有 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。恒住捨性中有 性是菩薩摩訶薩不。不也世傳。無忘失法中 不。不也世尊 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有一切智不。不 不。不也世尊。異一切智是菩薩摩訶薩不。不 失法是菩薩摩訶薩不。不也世傳。異恒住捨 不。不也世尊。離一切智有菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。一切智中有菩薩摩訶薩不。不 者。於意云何。即一切智是菩薩摩訶薩不。 不 住捨性是菩薩摩訶薩不。 雕道相智一切相智有菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩中有道相智一切相智** 道相智一切相智中有菩薩摩訶薩 異道相智一切相智是菩薩摩訶薩 即道相智一切相智是菩薩摩訶薩 不也世年。

識。尙畢竟不可得"性非有故。況有菩薩摩訶,雖善薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩耶,具壽善現,其善薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。那菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。那要想行識非菩薩摩訶薩。與色那菩薩摩訶薩。即受想行識非菩薩摩訶薩。與色爾時佛告具壽善現。汝觀何義言。即色非菩爾時佛告具壽善現。汝觀何義言。即色非菩爾時佛告具壽善現。汝觀何義言。即色非菩爾時佛告具壽善現

離色有菩薩摩訶薩。雕受想行識有菩薩慶 薩摩訶薩。受想行職中有菩薩摩訶薩。菩薩 舌身意處中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。非眼處中有菩薩摩訶薩,非耳鼻 訶薩。復次善現。汝觀何義言。 即眼處非菩薩 河麓。異受想行識。是菩薩摩訶薩。色中有菩 |處非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意處非菩 ,訶薩。即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩。異 「訶薩中有色。菩薩摩訶薩中有受想行識 受想行識是菩薩摩訶薩, ,此既非有,如何可言。即色是菩薩摩訶薩 非菩薩摩訶薩 異色是菩薩摩

摩訶薩雕聲香味觸法處有菩薩摩訶薩 摩訶薩中有學香味觸法處。雖色處有菩薩 有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處。菩薩 薩。色處中有菩薩摩訶薩、聲香味觸法處中 菩薩摩訶薩。 異聲香味觸法處是菩薩摩訶 即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩。異色處是 此旣非有。如何可言。即色處是菩薩摩訶薩 **尙畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩** 薦 。若菩提。若薩埵。若色處。若称香以觸法處 非雕聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶。

雕眼界有菩薩摩訶薩。 眼界。非普薩摩訶薩中有耳鼻舌身道界。非 意界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有 訶藏。非眼界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身 非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意界非菩薩摩 復次善現。汝觀何義言。即服界非菩薩摩訶 "即耳鼻舌身意界非菩薩廉訶薩" 異眼界 非離耳鼻舌身意界

中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意

處。非職眼處有菩薩摩訶薩。非雕耳鼻舌身

身意界是菩薩摩訶薩。 眼界是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異眼界是菩薩摩訶薩。異耳鼻舌 故。況有菩薩應訶薩。此旣非有,如何可言。卽 界。若耳鼻舌身意界。尚畢竟不可得。性非有 有菩薩摩訶薩耶。世介。若菩提。若蔭埵。若眼 即耳鼻舌身意界是菩 **眼界中有菩薩摩訶**

是菩薩摩訶薩、異眼處是菩薩摩訶薩、異耳

言。即服處是菩薩廉訶薩。即耳鼻舌身意處

'有故'況有菩薩摩訶薩。此旣非有,如何可 服處,若耳鼻舌身意處。尚畢竟不可得。性 處有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵

鼻舌身意處是菩薩摩訶薩。

眼處中有菩薩

薩摩訶薩

「味觸法處非菩薩摩訶薩。

非色處中有菩

意界。

。雌眼界有菩薩摩訶薩。雌耳鼻舌身意

訶薩中有眼界。

菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身

舊。耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩

有聲香味觸法處。

非職色處有菩薩摩訶

薩廉訶薩。異色界非菩薩摩訶薩。異聲香

色界非菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法是非菩

界有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即

非菩薩摩訶薩中有色處。非菩薩摩訶薩

非聲香味觸法處中有菩薩摩訶

言。即色處非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處 身意處有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義

、菩薩康訶薩。異色處非菩薩摩訶薩。異聲

舌身意處。雕眼藏有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌

|摩訶薩中有眼處。菩薩摩訶薩中有耳鼻 ,訶薩。耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩。菩

> # 觸法界非菩薩摩訶薩。

尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。 菩提、者薩埵。若眼識界。若耳鼻舌身意識界。 耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶,世尊。若 身意識界。非難眼識界有菩薩廉訶薩。非難 薩中有眼識界。 非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身意識界非菩薩 界中有菩薩摩訶薩。聲香味燭法界中有菩 香味觸法界是菩薩摩訶薩。異色界是菩薩 雕聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶。世尊。 菩薩摩訶薩。 眼識界中有菩薩摩訶薩、耳鼻 識界是菩薩摩訶薩。 此旣非有。如何可言。即眼識界是菩薩摩訶 舌身意識界中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶 摩訶薩。非跟識界中有菩薩摩訶薩。非耳鼻 耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩。異眼識界 現。汝觀何義言。即跟職界非菩薩摩訶薩。 薩。雕聲香味觸法界有菩薩雕訶薩。復次善 藤中有聲香味觸法界。雕色界有菩薩摩訶 薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色界。菩薩摩訶 摩訶薩。異聲香味爛法界是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即色界是菩薩摩訶薩,即 竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣 菩提。若薩埵。若色界。若聲香味觸法界。尚畢 聲香味觸法界。非難色界有菩薩摩訶薩。 **脊薩摩訶薩中有色界。非菩薩摩訶薩中有** 訶薩。非聲香味觸法界中有菩薩靡訶薩。 舌身意識界中有菩薩摩訶薩, 即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩。異眼 非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌 異耳鼻舌身意識界是 非色界中有菩薩摩 苔薩摩訶薩 若

爲緣所生諸受有菩薩摩訶薩。 有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受

非雕耳鼻舌

水

加

世

中有眼觸爲綠所生諸受。 所生諸受中有菩薩摩訶薩。 中有 受中有菩薩摩訶薩。 生諸受非菩薩摩訶薩。 受非菩薩摩訶薩。 生諸受非菩薩摩訶薩。 受非菩薩摩訶薩。 復次善現。 薩摩訶蘭。離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩 **薩摩訶薩中有耳鼻舌身意燭。** 中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸。菩 訶薩。眼觸中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸 **婘,即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩。 異眼觸** 薦。此旣非有。如何可言。卽眼觸是菩薩摩訶 尊。若菩提。若薩埵。若眼燭、若耳鼻舌身意薩。非離耳鼻舌身意燭有菩薩摩訶薩耶,世 中有耳鼻舌身意觸。 鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。異眼觸非菩薩摩訶薩。異耳 識界。 是菩薩摩訶薩。 異耳鼻舌身意觸是菩薩摩 **倜**。尚畢竟不可得。性非有故。 況有菩薩摩訶 言。即眼觸非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸 意識界有菩薩摩訶薩。 非離耳鼻舌身意爛有菩薩摩訶薩耶,世 非菩薩摩訶薩中有眼觸。非菩薩摩訶薩 眼 雕眼識界有菩薩摩訶薩。離耳鼻舌身 識界。 汝觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身 異耳鼻舌身意觸爲綠所 即耳鼻舌身意觸爲綠所 非雕眼觸有菩薩摩訶 非耳鼻舌身意觸爲緣 異眼觸爲緣所生諸 復次善現。 非眼觸爲緣所生器 非菩薩摩訶薩中 非菩薩摩訶薩 非眼觸中有菩 離眼觸有菩 非難眼觸 汝觏何義 意 受 界 薩

雕訶薩 摩訶薩。 何可言。 生諸受。 摩訶薩。眼觸爲緣所生諸受中有菩薩摩訶 摩訶薩。 異眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶 得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受。 尊。若菩提。若薩埵。若眼觸爲緣所生諸受,若 身意觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶 異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 雕耳鼻舌身意觸為綠所生諸受有菩薩 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受中有菩薩 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受是菩薩 離眼觸爲緣所生諸受有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸 即眼觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶 **尚畢竟不可** 旌 1114 世

莲

薩摩訶薩。異地界是菩薩摩訶薩。異水火風 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。即 有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提,若薩埵,若地 雕地界有菩薩摩訶薩。 識界中有菩薩摩訶薩。 訶薩。非地界中有菩薩摩訶薩。非水火風空 復次養現、汝觀何義言。即地界非菩薩摩訶 地界是菩薩摩訶薩。 地界。非菩薩摩訶薩中有水火風空識界。非 非菩薩摩訶薩。 薩。即水火風空識界非菩薩摩訶薩。 異地界 。若水火風空識界。尚畢竟不可得。性非有 火風空識界中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 異水火風空識界非菩薩摩 即水火風空識界是脊 非菩薩廉訶薩中有 非離水火風空識界 地界中有菩薩摩訶

> 界有菩薩摩訶薩 **融界。離地界有菩薩摩訶薩** 薩中有地界 菩薩摩訶薩中有水 雕水火風空識 小火風客

摩訶薩。 靡訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣。 復次善現. 可得,性非有故。況有菩薩摩訶薩,此旣非有 生法中有菩薩摩訶薩。 竟不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薩 埵。若因緣。若等無間緣所緣緣均上緣。 **囚緣有菩薩摩訶薩**。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有因緣。非菩薩 絲增上線非菩薩摩訶薩。 緣所生法。非難緣所生法有菩薩摩訶薩耶 摩訶薩" 異緣所生法非菩薩摩訶薩"非緣所 復夾善現。汝觀何義言。即緣所生法非菩薩 雕等無間緣所緣緣增上緣有菩薩 摩 訶 問緣所緣緣增上緣。 薩摩訶薩中有囚緣。 無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩。 綠是菩薩摩訶薩。因緣中有菩薩摩訶薩 緣是菩薩摩訶薩。 無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言,即因緣是菩薩摩訶薩 增上緣有菩薩摩訶薩耶,世尊。若菩提。 「尊。若菩提。若薩埵,若緣所生法。倘畢竟不 何可言。即緣所生法是菩薩摩訶薩。 異因緣非菩薩靡訶薩。異等無間緣所緣 **卽等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩** 非等無聞緣所綠綠增上緣中有 ,汝觀何義言。即因緣非菩薩摩 異等無間緣所緣緣增上 雕因綠有菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩中有等無** 非難等無間緣所緣緣 非菩薩摩訶薩中有 非因緣中有菩薩 非離 即等 尚畢 老薩 異囚 此 薩 筝 Œ. 訶

生 薩耶。世尊。若菩提。 若薩埵。 若無明。 若行乃 菩薩摩訶薩中有行乃至老死。 有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有無明。非 書 受愛取有生老死非菩薩摩訶薩。異無明非 即無明非菩薩摩訶薩。 所生法是菩薩摩訶薩。@緣所生法中有菩薩 有菩薩摩訶薩、菩薩摩訶薩中有無明。菩薩 訶 明是菩薩摩訶薩, 摩訶薩。即行乃至老死是菩薩摩訶薩 異無 摩訶薩。此旣非有。如何可言。 即無明是菩薩 至 廉訶薩中有行乃至老死。 訶薩。離行乃至老死有菩薩摩訶薩 薩 一老死。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩 薩摩訶薩。 無明中有菩薩摩訶薩。 |薩摩訶薩。 異行乃至老死非菩薩摩訶薩。 |法有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。 訶薩,菩薩摩訶薩中有緣所生法。離緣所 無明中有菩薩摩訶薩。行乃至老死中 非離行乃至老死有菩薩摩訶 異行乃至老死是菩薩摩 即行識名色六處觸 非行乃至老死中 雕無明有菩薩摩 非雕無明有

復次善現。汝觀何義言。即布施波羅蜜多非 中有布施波羅蜜多。 波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。 有菩薩摩訶薩。 羅蜜多非菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩。 羅賓多非菩薩摩訶薩。 波羅蜜多有菩薩摩訶薩。 戒安忍精進靜處般若波羅蜜多, 薩摩訶薩。 異淨戒安忍精進靜慮般若波 即淨戒安忍精進靜慮般若波 非淨戒安忍精進靜慮般者 非菩薩摩訶薩中有淨 異布施波羅蜜多非 非布施波羅蜜多中 非雕淨戒安忍精 非菩薩摩訶薩 非離布施 摩訶薩中有外空乃至無性自性空。 薩摩訶薩。 無性自性空、非菩薩摩訶薩、非內空中有菩 內空。若外空乃至無性自性空。尚畢竟不可 **空有菩薩摩訶薩**。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有內之,非菩薩 室有菩薩摩訶薩耶。世尊。君菩提。若薩埵。若 得。性非有故。況有菩薩廉訶薩。此旣非有,如

非外室乃至無性自性空中有菩

非雕外空乃至無性自性

非雌內

薩 淨戏安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩 得。性非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 尊。若菩提。若薩埵。者布施波羅霍多。若淨戒 薩。復次善現。汝觀何義言。即內空非菩薩摩 安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩 菧。 菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多。菩薩摩 討薩,異亦施波羅蜜多是菩薩摩訶薩,異淨 何可言。即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。異內空非菩薩摩訶薩。異外空乃至 得本。無性空。自性空。無性自性空非菩薩 **室。本性茎。自相茎。 共相茎。 一切法室。 不可** 爲空。無爲空、畢竟空、無際空。散空。無變異 訶薦。即外空。內外空。空空。大空。勝義空,有 多。離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩。離淨戒 訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 忍精進靜慮般若波羅蜜多中有 菩薩 摩 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶 一靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶藤 。布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩。淨戒安 **尙畢竟不可** 耶 訶 銮 訶 **6**1) 世

內空。 自性空中有菩薩摩訶薩。 訶薩。內空中有菩薩摩訶薩。外经乃至無性 ·界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩. 訶薩。 界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩。 實際。虛空界。不思議界。非菩薩摩訶舊。異其 妄性。不變異性。平等性。雕生性。法定。法住。 **空。 離內空有菩薩摩訶薩。 離外空乃至無性** 摩訶薩。 無性自性字是菩薩摩訶薩。 界是菩薩摩訶薩。其如中有菩薩摩訶薩。法 異眞如是菩薩摩訶薩。 異法界乃至不思議 訶薩。此旣非有。如何可言。即異如是菩薩摩 議界。尙畢竟不可得。性非有故。 況有菩薩摩 離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶。 乃至不思議界。非雕具如有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有異如。 菩薩摩訶薩。非與如中有菩薩摩訶薩。 非法 如非菩薩摩訶薩、 言。即與如非菩薩摩訶薩。即法界。法性。不虛 自性空有菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義 不思議界。離其如有菩薩摩訶騰。離法界乃 訶薩中有眞如。菩薩摩訶薩中有法界乃至 至不思議界有菩薩摩訶薩 。若菩提。若薩埵。若異如。若法界乃至不思 即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性** 異外空乃至無性自性空是菩薩唐 異法界乃至不思識界非 非菩薩摩訶薩中有法界 **菩薩摩訶薩中有** 異內空是菩薩 非菩薩 非

復次善現。汝觀何義言。即四念住非菩薩摩 支。 訶薩。即四正斷。四神足。 五根。 五力。 七等覺 八點道支非菩薩摩訶薩, 異四念住非普

可言

即內空是菩薩摩訶藤。

即外签乃至

四無色定。離四靜慮有菩薩摩訶薩

摩訶薩。 薩摩訶 訶薩 道支。離四念住有菩薩摩訶薩。離四正斷乃 **聖道支中有菩薩摩訶薩。** 訶薩。 聖道支是菩薩摩訶薩。 有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。 四正斷乃至八聖道支。尚畢竟不可得。性非 訶薩耶。世尊。若菩提。 若薩埵。若四念住。若 正斷乃至八聖道支。 摩訶薩中有四念住。 斷乃至八聖道戈中有菩薩摩訶薩。 至 即四念住是菩薩摩訶薩。 八聲道支有菩薩摩訶薩 四念住中有菩薩摩訶薩。四正斷乃至八 非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩 異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶 舊 非四念住中有菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖 (四正斷乃至八聖道支非菩薩 非離四念住有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有四 異四念住是菩薩摩 菩薩摩訶薩中有 即四正斷乃至八 非菩薩 非四正

大般岩波羅蜜多經卷第十五

人般若波羅蜜多經卷第十四

*三歲法師玄奘奉 韶譯

聖器中有菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有訶薩。非苦聖論中有菩薩摩訶薩。 異集滅道聖辭非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩。即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩。與菩聖語,故觀何義言。即苦聖諦非菩薩摩

苫聖諦。 雕若聖部有菩薩摩訶薩。 **墾諦有菩薩摩訶薩** 道聖諦。離苦聖諦有菩薩摩訶薩。雕集滅道 摩訶薩中有苦聖諦。菩薩摩訶薩中有集滅 摩訶薩。集滅道鷝諦中有菩薩摩訶薩。菩薩 诚道 舉諦是菩薩摩訶薩。 苦聖諦中有菩薩 **祚薩摩訶薩。異苦聖諦是菩薩摩訶薩。異集** 即苦學添是菩薩摩訶薩。 有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。 苦聖諦。若集滅道聖諦。尚畢竟不可得。性非 有菩薩摩訶薩耶。 非菩薩摩訶薩中有集滅道歌諦 世尊。若菩提。 印集滅道聖諦是 非雕集滅道聖諦 。岩臟煙。岩 非

訶薩。即四無量四無色定非菩薩摩訶薩。異 復次善現。汝觀何義言。即四靜慮非菩薩摩 非菩薩摩訶薩。非四靜慮中有菩薩摩訶薩。 四靜慮非菩薩摩訶薩。異四無量四無色定 四無量四無色定。 舊摩訶薩中有四靜慮。 非菩薩摩訶薩中有 非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。非菩 麓。四無量四無色定中有菩薩摩訶薩。 色定是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。此旣非有。如何可言。 即四靜慮是菩 無色定。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩 世傳。若菩提。若薩埵。若四靜慮。若四無量四 摩訶薩中有四靜慮。 。非難四無量四無色定有菩薩摩訶 薩 耶。 異四靜處是菩薩摩訶薩,異四無量四無 即四無量四無色定是菩薩摩訶 非離四靜虛有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有四無 四靜慮中有菩薩摩訶 苔莲

> 脫 訶薩。 訶薩 定十遍處。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩 中有非薩摩訶薩。 有菩薩摩訶薩。 處中有菩薩摩訶薩。 股中有菩薩摩訶薩。 勝處九次第定十溫處是菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。異八解脫是菩薩摩訶薩。 異八 菩薩摩訶薩。 若菩提。若薩埵。若八解脫。若八勝處九次第 處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩耶。世尊。 遍處"非離八解脫有菩薩摩訶薩。非離八勝 次第定十遍處非菩薩廉訶薩。 復次善現。汝觀何義言,即八解脫 無量四無色定有菩薩摩訶 **第定十遍處有菩薩摩訶薩** 處。離八解脫有菩薩摩訶薩。離八勝處九次 薩摩訶薩。此旣非有。如何可言,即八解脫是 非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十 菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十温 異八解脫非菩薩摩訶薩 卽八勝處九次第定十遍處非菩藤 即八勝處九次第定十遍處是 非八勝處九次第定十遍處 非菩薩摩訶薩中有八解 八勝處九次第定十遍 菩薩摩訶薩中有八解 非八解脫巾 異八勝處九 非菩薩

薩 摩訶薩。 摩訶薩。 異空解脫門非菩薩摩訶薩。 復次善現、汝觏何義言。即空解脫門非菩薩 脫門非菩薩摩訶薩。 門有菩薩摩訶薩。 摩訶薩中有無相無顧解脫門。 菩薩摩訶薩耶。 非菩薩摩訶薩中 有空解脫門。 非菩薩 即無相無顧解脫門非普薩摩訶薩 非無相無願解脫門中有菩薩摩訶 世集 非雕無相無顧解脫門有 非空解脫門中有菩薩 異無相無顯解 非離空解脫 若薩埵、

相無顯解脫門是菩薩摩訶薩。 如何可言。卽空解脫門是菩薩摩訶薩, 願解脫門中有菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 **李解脫門**。 有空解脫門。 摩訶薩。 空解脫門中有菩薩摩訶薩。 無相無 順解脫門有菩薩摩訶薩 脫門。離空解脫門有菩薩摩訶薩。離無相無 性非有故。況有菩薩摩訶薩。 若無相無願解脫門, 菩薩摩訶薩中有無相無願解 異無相無願解脫門是菩薩 菩薩摩訶薩中 異空解脫門 尚畢竟不可 此旣非有。 卽無

訶薩 尼門非菩薩摩訶薩。 復次善現。 摩訶薩、三摩地門中有菩薩摩訶薩。 摩地門是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異陀羅尼門是菩薩摩訶薩。 陀羅尼門是菩薩摩訶薩。 故 羅尼門。若三廉地門。尙畢竟不可得。性非有 有菩薩摩訶薩耶 世尊。若菩提。若薩埵。若陀 雕陀羅尼門有菩薩摩訶薩。 陀羅尼門。 地門中有菩薩摩訶薩。 摩訶舊。即三摩地門非菩薩摩訶薩。 異陀羅 訶薩中有陀羅尼門。 "況有菩薩摩訶薩"此旣非有。如何可言。即 非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩、非三廉 `汝觀何義言。即陀羅尼門非菩薩 非菩薩摩訶薩中有三摩地門。非 異三摩地門非菩薩廉 **菩薩廠訶薩中有三慶** 陀羅尼門中有菩薩 非潜藏摩訶薩中有 即三摩地門是菩 非雕三摩地門 。菩薩摩 異三

復次善現。汝觀何義言。 雕垢地。發光地 即極喜地非菩薩慶 **焰慧地。極難勝地**

異五眼是菩薩摩訶薩。

異六神通是菩薩摩

門有菩薩摩訶薩

離陀羅尼門有菩薩摩訶薩,離三摩地

法雲地。 中有極喜地。 離極暮地有菩薩摩訶薩。非離離垢地乃至 非菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至法雲地 乃至法雲地有菩薩摩訶薩 乃至法雲地中有菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩 薩摩訶藤。極喜地中有菩薩摩訶薩。離垢地 是菩薩摩訶薩。 垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩, 異極喜地 有。如何可言。即極喜地是菩薩摩訶薩。即雕 塘。若極喜地、岩雕垢地乃至法雲地。尚畢竟 法雲地有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提、若薩 有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有極喜地 中有菩薩摩訶薩。 現前地。遠行 不可得。性非有故。況有菩薩摩訶薦、此旣非 **垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩。** 菩薩摩訶薩,異極喜地非菩薩摩訶薩,異離 。離極喜地有菩薩摩訶薩。離離垢地 地 菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至 不動 異雕垢地乃至法雲地是菩 非雕垢地乃至法雲地中 地 善慧 地 法雲地。 非極喜地 非 非

薩 眼是菩薩摩訶薩。 若五眼。若六神通。尚畢竟不可得。性非有故 神通有菩薩摩訶薩耶。世尊,若菩提。若薩埵 有六神通。非雕五眼有菩薩摩訶薩。非雕六 非菩薩摩訶薩中有五眼。 有菩薩摩訶薩。非六神通中有菩薩摩訶薩 摩訶薩。異六神通非菩薩摩訶薩。非五眼 復次善現。汝觀何義言。即五眼非菩薩摩訶 況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。 即五 即六神通非菩薩摩訶薩。 即六神通是菩薩摩訶薩 非菩薩摩訶薩中 異五眼非菩薩

> 薩中有六神通。 六神通有菩薩摩訶薩 薩摩訶薩 訶 齹 五眼中有菩薩摩訶 菩薩摩訶薩中有五眼。 雕五眼有菩薩摩訶薩。 薩 六神通中 、菩薩摩訶

非有故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可 世尊。若菩提。若薩埵。若佛十力。若四無所畏 四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶 非離佛十力有菩薩摩訶薩。 薩中有四無所畏四無礙解十八佛 不 共 長四無礙解十八佛不共法中有 菩薩 摩 四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩 非菩薩廉訶薩。異佛十力非菩薩摩訶薩。 訶薩。 四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩 十九。 菩薩摩訶薩。 四無礙解十八佛不共法。尚畢竟不可得。性 舊。非菩薩摩訶薩中有佛十力。非菩薩摩訶 訶薩。非佛十力中有菩薩摩訶薩。非四無所 復次善現: 無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩。 言。即佛十力是菩薩摩訶薩。 即四無所畏四 十八佛不共法。 十八佛不共法。是菩薩摩訶薩。佛十力中有 十力是菩薩摩訶薩。 法中有菩薩摩訶薩。 即四無所畏四無礙解十八佛不共 菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙 汝觀何義言。即佛十力非菩薩摩 四無所畏四無礙解十八佛不 雕佛十力有菩薩摩訶薩。 異四無所畏四無礙解 菩薩摩訶薩中有佛 非雕四無所畏 薩 法 耶 訶 解 法 離

薩 復次善現 即大悲大喜大拾非菩薩摩訶薩、異大慈 汝觀何義言。 即大慈非菩薩摩訶

訶薩

喜大捨是菩薩靡訶薩。 大慈中有菩薩摩訶 薩摩訶薩。異大慈是菩薩摩訶薩。異大悲大 大慈是菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大捨是菩 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。卽 慈。若大悲大喜大捨。尚畢竟不可得。性非有 有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。者大 雕大慈有菩薩摩訶薩。 訶薩。非大慈中有菩薩摩訶薩。非大悲大喜 非菩薩摩訶薩。 大捨。雕大慈有菩薩歷訶薩。雕大悲大喜大 訶薩中有大慈。 菩薩摩訶薩中有大悲大喜 薦。大悲大喜大拾中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 大慈"非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨"非 大捨中有菩薩摩訶薩。 異 大悲大喜大拾非菩薩摩 非離大悲大喜大拾 非菩薩摩訶薩中有

非菩薩摩訶薩。非三十二大士相中有菩薩 相是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。此旣非有,如何可言。 即三十二大士 十隨好。尚畢竟不可得。性非有故。況有菩薩 世尊。若菩提。若薩埵。若三十二大士相。若八 薩摩訶薩。 薩中有八十隨好。 非雕三十二大士相有菩 薩摩訶薩中有三十二大士相。非菩薩慶訶 摩訶薩"非八十隨好中有菩薩摩訶薩。非菩 三十二大士相非菩薩摩訶薩。異八十隨好 菩薩摩訶薩。即八十隨好非菩薩摩訶薩。 異 復次善現。汝觀何義言。即三十二大士相非 隨好是菩薩摩訶薩。 拾有菩薩摩訶薩 · 異三十二大士相是菩薩摩訶薩。 異八十 非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶 即八十隨好是菩薩摩訶 三十二大士相中有菩

薩。離八十隨好有菩薩摩訶薩有八十隨好。離三十二大士相有菩薩摩訶摩訶薩中有三十二大士相。 菩薩摩訶薩中舊二十二大士相。 菩薩摩訶薩中薩摩訶薩。八十隨好中有菩薩摩訶薦。菩薩

住捨性是菩薩摩訶薩。無忘失法中。有菩薩 故。況有菩薩摩訶薩。此旣非有。如何可言。即 有菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩提。若薩埵。若無 難無忘失法有菩薩摩訶薩。 無忘失法。非菩薩摩訶薩中有恒住捨性。非 失法非菩薩摩訶薩。 復次善現,汝觀何義言。即無忘失法非菩薩 性有菩薩摩訶薩 拾性。雖無忘失法有菩薩摩訶薩。離恒住捨 訶薩中有無忘失法。 菩薩摩訶薩中有恆住 摩訶薩。恒住捨性中有菩薩摩訶薩。菩薩摩 薩摩訶薩。異無忘失法。是菩薩摩訶薩。異恒 無忘失法是菩薩摩訶薩。 忘失法。若恆住捨性。份畢竟不可得。性非有 **捨性中有菩薩摩訶薩。** 訶薩。非無忘失法中有菩薩摩訶薩。非恒住 摩訶薩。即恒住拾性非菩薩摩訶薩。異無忘 異恒住捨性非菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有 即恒住捨性是菩 非雕恒住拾性

薩、非職道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶。薩摩訶薩中有一切相智,非雕一切智有菩薩摩訶薩中有一切智。非菩薩摩訶薩中有非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非一切智中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非一切智中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩。即一切智非菩薩摩

相智一切相智有菩薩摩訶薩 相智一切相智有菩薩摩訶薩。與道相智一切相智中有菩薩摩訶薩中有道相薩。 進相智一切智是菩薩摩訶薩。 到祖智是菩薩摩訶薩。 與道相智一切相智,亦有菩薩摩訶薩。 與道相智一切相智,亦有菩薩摩訶薩。 即道相智一切相智是菩薩摩訶薩。 與道相智一切相智,亦是菩薩摩訶薩。 與道相智一切相智,亦是菩薩摩訶薩。此此非有,如何可言。即「切智是菩薩摩訶薩。此此非有,如何可言。即「切智是菩薩摩訶薩。此此非有,如何可言。即「切智是菩薩摩訶薩」,以相智,若菩提。若薩埵。若一切智。若道相智一世傳。若菩提。若薩埵。若一切智。若道相智一世傳。若菩提。若薩埵。若一切智。若道相智一世傳。若菩提。若薩埵。若一切智。若道相智一世傳。若菩提。若薩摩訶薩

菩薩摩訶薩不。不也世尊。離受想行識與如有受想行識與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。若薩摩訶薩中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。若薩摩訶薩中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳受想行識與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳受想行識與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳受想行識與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳受想行政與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳受想行政與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳色與如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。吳色

有菩薩摩訶薩不。不也世年

也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊 **薩不。不也世尊。菩薩摩訶藤中有眼處真如** 鼻舌真意處與如是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意 訶薩不。不也世尊。離耳鼻舌身意處真如有 處具如不。不也世為,離限處真如有菩薩摩 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意 眼處真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世尊。眼處異如中有菩薩摩訶薩不。不 異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不。 異限處真如是菩薩摩訶薩不。 耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶 云何 不也世 不也世 即耳 ęр

世拿。 薩摩訶薩不。不也世拿 薩不。不也世尊。離聲香味觸法處與如有菩 不也世尊。菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有色處真如不。 也世尊"色處真如中有菩薩摩訶薩不。不也 異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不。不 **尊**。異色處眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 香 色處真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。的聲 復次善現。 《如不。不也世句。離色處實如有菩薩摩訶 味觸法處真如是菩薩摩訶薩不。 聲香味觸法處異如中有菩薩摩訶薩 所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也世

發。異眼界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不。 不也世 眼界真如是菩薩摩訶薩下。不也世尊。即耳 很次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。即

选摩訶薩不。不也世尊。 联界與如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 群薩摩訶薩中有联界與如有菩薩摩訶薩中有联界與如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩中有联界與如不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩中有联界與如不。 不也世尊。 菩薩摩訶薩中有联界與如不。 不也世尊。 群薩摩訶薩中有联界與如有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 群耳鼻舌身意界與如是菩薩摩訶薩不。 不異耳鼻舌身意界與如是菩薩摩訶薩不。 不

有眼識界真如不。不也世等。菩薩摩訶薩中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。與歐界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。與眼識界真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。與眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。與眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。與眼識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即

世尊為古身意識界真如有菩薩摩訶薩不。不也證外與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離耳

世钦。 **鼻舌身意觸與如是菩薩摩訶薩不。** 復次養現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 薩摩訶薩不。不也世尊 **藤不。不也世尊。離耳鼻舌身意獨異如有菩** 冀如不。不也世尊。離眼觸真如有菩薩摩訶 不也世尊。菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有眼觸真如不。 也世色。眼觸異如中有菩薩摩訶薩不。 異耳鼻舌身意觸異如是菩薩摩訶薩不。 眼觸真如是菩薩摩訶薩不。不也世 **鸳。異眼觸真如是菩薩摩訶薩不。不也世** 耳鼻舌身意觸異如中有菩薩摩訶薩 拿。即 不也世 不也 食

也世算。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。眼觸爲緣所生諸 尊。異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受真如是 緣所生諸受其如是菩薩摩訶薩不。 不也世算。 眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩 訶 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 於意云何。即 所生諸受眞如不。 不也世尊,菩薩摩訶薩中 薩不,不也世為,菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣 舌身意觸爲緣所生諸受真如中有菩薩摩 受異如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。耳鼻 其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異眼觸爲 有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受異如不。 離眼觸爲緣所生諸受真如有菩薩 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 不也世 蔃 不

世尊。 復夾籌現。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即 舊不。 不也世尊。離水火風空識界異如有菩 也 異水火風空識界異如是菩薩摩訶薩不。不 拿。異地界異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 火風空識界真如是菩薩摩訶薩不。不也世 地界真如是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即水 薩摩訶薩不。不也世尊 不也世尊。 不,不也世尊。菩薩摩訶薩中有地界眞如不, 生諸受異如有菩薩摩訶薩不。不也世尊 、如不。不也世尊。雕地界真如有菩薩摩訶 |世尊。地界真如中有菩薩摩訶薩不。不也 薩不,不也世尊。離耳鼻舌身意觸爲緣 水火風空識界異如中有菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩中有水火風空識界

菩薩摩訶薩中有因緣與如不。不也世尊。菩 不也世尊。 不。不也世為權因緣真如有菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣其如 增上緣異如中有菩薩摩訶薩不。不也世珍。 菩薩摩訶舊不。不也世尊。等無間緣所緣緣 是菩薩廉訶薩不。不也世然,因緣真如中有 不也世食。異等無問緣所緣緣增上緣其如 不。不也世食。異因緣真如是菩薩摩訶薩不。 無間緣所緣緣增上緣真如是菩 薩 摩 訶 薩 因緣其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 || 次善現。所言菩薩摩訶薩者。 於意云何。 雕等無間緣所緣緣增上緣與如 ęй

復

緣所生法異如是菩薩摩訶薩不。 復次善現。 有菩薩摩訶薩不不也世尊 、所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 不也 毌 貧

也世傳。 異緣所生法其如是菩薩摩訶薩不。 世尊,菩薩摩訶薩中有緣所生法異如不。不 尊。緣所生法異如中有菩薩摩訶薩不。不也 不也世年 離緣所生法與如有菩薩摩訶薩不。 不也 世

復夾善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。即 **菩薩摩訶薩不。不也世然。菩薩摩訶薩中有** 蘆雕訶薦不。不也世尊。無明真如中有菩薩 識名色六處觸受愛取有生老死與如是菩薩 無明異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 苦薩廉訶薩不。不也世像。雕行乃至老死異 乃至老死與如不。不也世然。離無明異如有 無明異如不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有行 摩訶薩不。不也世尊。行乃至老死異如中有 訶薩不。不也世尊。異行乃至老死異如是菩 雕詞隨不。不也世尊,異無明異如是菩薩摩 即行

世尊。 布施波羅蜜多異如是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 如有菩薩摩訶薩不,不也世尊 中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。 布施波羅蜜多具如 **伊戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多異如是菩** 羅蜜多其如是菩薩摩訶穢不。不也世尊。異 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異布施波 精進靜慮般若波羅蜜多異如中有菩薩摩訶 薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有布施波羅 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不。 蜜多異如不。不也世母。菩薩摩訶薩中有淨 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 净戒安忍 不也 不

若沒羅蜜多異如有菩薩摩訶薩不。 **蔬**不。不也世餘。 ø 也 世 奪 雕 **布施波羅蜜多異如** 雕淨戒安忍精 進 有菩薩摩 鄁 不也世 慮 般 訶

內室與如是菩薩摩河薩不。不也世尊。即外 **空,畢竟空,無際空,股空,無變異空,本性、空,** 室,內外室。空空。大空,勝義空,有爲空,無爲 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世 摩訶薩中有內签真如不。不也世尊。菩薩摩 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。內容真如中有菩 室。自性室。**無性自性來真如。是菩薩摩訶薩 摩訶薩不。不也世尊 也世尊。離內筌與如有菩薩廉訶薩不。不也 訶薩中有外迄乃至無性自性恣真如不。 冬眞如中有菩薩摩訶薩不。不也世為,菩薩 薩摩訶饈不。不也世尊。 外室乃至無性自性 不也世質。異外空乃至無性自性空異如是 不。不也世尊。異內室異如是菩薩廉訶薩不。 Ħ 離外签乃至無性自性空真如有菩薩 不

復夾善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世 世 乃至八聖道支與如是菩薩摩訶薩不。 與如是菩薩摩訶薩不,不也世往。異四念住 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 異四正斷 . 念住真如是菩薩歷訶薩不不也。世 ā, **《奪四正勝乃至八婆道支真如中有菩薩摩** ·薩不·不也世食。菩薩摩訶薩中有四念住 "四念住眞如中有菩薩摩訶薩不。不也 19 不也 ęp

乃至八聖道支與如有菩薩摩訶薩不。不也一八與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四正斷一八乃至八聖道支與如不。不也世尊。離四念住一復與如不。不也世尊,菩薩摩訶薩中有四正斷一世

世倉

薩摩訶薩不。不也世尊、離集滅道聖論真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。異著聖論真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異著聖論真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異漢滅道聖諦異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。對建滿道聖諦異如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。對建滿道聖諦異如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。對建滅道聖諦異如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖漢道聖諦其如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖諦其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖諦其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖諦薩不。不也世尊。雖其滅道聖論其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖論其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖論其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。雖其滅道聖論其如有菩薩摩訶薩不。不也世尊

也世尊。 也世奪。 有四無量四無色定真如不。不也世尊。離四 有四靜處異如不。不也世尊。 四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不。 四靜處真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。四無量四無色定異如中 訶薩不。不也世尊。四靜慮異如中有菩薩摩 異四靜處異如是菩薩摩訶薩不。 異四無量四無色定眞如是菩薩摩 **菩薩摩訶薩中 諧薩摩訶薩中** 不 ęр 不 QĎ

也世質, 也世質。菩薩摩訶薩中有八解脫異如不。不 如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。八勝處九 薩不。不也世尊。異八勝處九次第定十遍處 八解脫眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 Ħ 十遍處眞如不。不也世尊。離八解脫眞如有 次第定十遍處其如中有菩薩摩訶薩不。 其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。八解脫異 薩不。不也世尊。異八解脫異如是菩薩摩訶 八勝處九次第定十遍處真如。 復次善現。 **筑定十遍處真如有菩薩摩訶薩不。** 菩薩壓訶薩不。不也世尊。離八 勝 處 九 次 拿 菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定 所言菩薩摩訶薩者。於意云何 是菩薩摩訶 不也世 不 ep ep

也世算。 復次善現。 世尊。離空解脫門真如有菩薩摩訶蘧不。不 真如中有菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 菩薩摩 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 無相無煩解股門 薩摩訶薩不。不也世尊。空解脫門與如中有 訶薩中有空解脫門異如不。不也世尊。菩薩 不。不也世尊。異無相無顯解脫門真如是菩 不也世尊。 即無相無願解脫門真如是菩薩摩 訶 薩 **を解脫門真如是菩薩摩訶薩不。不也世質。** 摩訶薩中有無相無願解脫門眞如不。 離無相無顯解脫門真如有菩薩摩 所言菩薩摩訶薩者於意云何。即 異空解脫門真如是菩薩摩訶薩 不也 젟

離垢地。發光地。焓慧地。極難勝地。現前 Ø, 其如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。極喜地真 摩訶薩不。不也世尊。異雕垢地乃至法雲地 摩訶薩不。不也世尊。異極喜地異如是菩薩 遠行地。不動地。善慧地。法雲地真如 有菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩不。 不也世尊。雕雕垢地乃至法雲地真如 如 尊, 菩薩摩訶薩中有極喜地異如不。 不也世 至 如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離垢地乃 極喜地真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者 不。不也世尊。離極喜地真如有菩薩摩訶 法雲地眞如中有菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真 於意云何。 不也世 ep ęĎ 地

眼真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異六神神通真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。異五五眼真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

無量四無色定異如有菩薩摩訶薩不。

不

也

復次善現。

所言菩薩摩訶薩者。於意云何

卽

訶薩不。不也世尊

静處真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離四

==0

有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離六神通真如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。離五眼真如中有六神通異如不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有黃薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩訶薩如史書薩摩訶薩不。不也世尊。若薩摩訶薩不。不也世尊。五限眞

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十五

·分教說教授品第七之六 *三藏法師玄奘率 詔譯

解十八佛不共法具如是菩薩摩訶薩不。不 薩摩訶薩不。不也世尊。異四無所長四無礙 薩摩訶薩不。不也世尊。異佛十力與如是菩 四無所畏四無礙解十八佛不共法與如是菩 佛十力異如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 其如中有菩薩摩訶薩不。不也世尊。菩薩摩 也世費。 也世尊。佛十力異如中有菩薩摩訶薩不。不 八佛不共法其如有菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。離四無所長四無礙解十 異如不。不也世尊、離佛十力異如有菩薩麼 阿薩中有四無所長四無礙解十八佛不共法 訶薩中有佛十力與如不。不也世尊。菩薩摩 《次善現。所言菩薩摩訶薩者、於意云何。即 四無所畏四無礙解十八佛不共法 不也世

世界。 異大悲大喜大給異如是菩薩摩訶薩不。 悲大喜大拾真如是菩薩摩訶薩不。 也世尊。大慈真如中有菩薩摩訶薩不。不也 大慈真如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 薩不。不也世尊。離大悲大喜大捨具如有菩 異如不。不也世尊。雕大憝異如有菩薩摩訶 質。異大慈眞如是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊 不也世尊。菩薩摩訶薩中有大悲大喜大拾 不。不也世尊。菩薩摩訶薩中有大慈與如不。 |次善現。所言菩薩摩訶薩者。 大悲大喜大拾異如中有菩薩摩訶薩 於意云何 不也世 不 ęņ

世尊。 一十二大士相真如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 一十二大士相真如看菩薩摩訶薩不。不也世尊。 一十二大士相真如看菩薩摩訶薩不。不也世尊。 一十二大士相真如不。不也世尊。菩薩摩訶薩不。 一十二大士相真如不。 一十二大士相真如有菩薩摩訶薩不。 一十二大士相其如有菩薩摩訶薩不。 一十二大士相其如有菩薩摩訶薩不。 一十二大士相其如有善

奪。異無忘失法其如是菩薩摩訶薩不。 不也即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不。 不也世無忘失法與如是菩薩摩訶薩不。 不也世奪。復次善現。所言菩薩摩訶薩者,於意云何。即

即道相智一切相智與如是菩薩摩 訶 薩 不。 即一切智具如是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 心世奪 中有道相智一切相智其如不。不也世尊。 中有一切智具如不。不也世母。菩薩摩訶薩 中有菩薩縣訶薩不。不也世尊。菩薩廉訶薩 摩訶薩不。不也世母。道相符一切相智真如 廖訶薩不。不也世尊。一切智與如中有菩薩 不也世尊。異道相智一切相智與如是菩薩 不也世尊。 道相智一 切智與如有菩薩摩訶薩不。不也世尊。 切相智與如有菩薩廉訶薩不。 異一切智真如是菩薩摩訶薩不。 不也世算 於意云何。 雕

薩。非雕受想行識與如有菩薩摩訶薩耶。具有受想行識與如非菩薩摩訶薩中有色與如,非菩薩摩訶薩中有色與如中有菩薩摩訶薩。非受想行識與如中有菩薩摩訶薩。非是與如非菩薩摩訶薩。非色異如中有菩薩摩訶薩。即受想行識與如非菩薩摩訶薩。即受想行識與如非菩薩摩訶薩。即受想行識與如非菩薩摩訶薩。即受想行識與如非菩薩摩爾時佛告具譯善現。汝觀何義言。即色異如爾時佛告具譯善現。汝觀何義言。即色異如

真如。離色真如有菩薩摩訶薩。離受想行識薩中有色真如。菩薩摩訶薩,若養摩訶薩。菩薩摩訶薩。要色真如是菩薩摩訶薩。異受想行識真如此真如既非有。如何可言。即色真如是菩薩摩訶薩。異受想行識真如此真如既非有。如何可言。即色真如是菩薩摩訶薩。與受想行識與鄰是菩薩摩訶薩。與受想行識與鄰是菩薩摩訶薩。如是菩薩摩訶薩。與受想行識與鄰是菩薩摩訶薩。如是菩薩摩訶薩。如是菩薩摩訶薩。如是著薩摩訶薩。如是若養摩訶薩。如是著薩摩訶薩。如是若養摩訶薩。如是若養摩訶薩。如是著

復次善現。汝觀何義言即跟處異如非菩薩 非有故。 摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有眼處真如。非菩 菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意處真如中有菩薩 意處與如非菩薩摩訶薩。 薩。異眼處真如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身 摩訶薩。即耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶 與如有菩薩摩訶薩 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如。 非雕眼 **菩薩摩訶薩。** 如 若眼處。若耳鼻舌身意處。尚畢竟不可得。性 真如有菩薩摩訶薩耶。具籌善現白言。 世尊。 處真如有菩薩摩訶薩。非難耳鼻舌身意處 **滕訶薩中有耳鼻舌身意處真如。** 薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼處真如。菩薩 有菩薩摩訶薩。 舌身意處真如是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。異眼處真如是菩薩摩訶薩。異耳鼻 如 有菩薩摩訶薩。 。此真如旣非有。如何可言。即眼處與如是 況有眼處眞如及耳鼻舌身意處眞 即耳鼻舌身意處真如是菩薩 耳鼻舌身意處與如中有著 離耳鼻舌身意處異如有 非眼處異如中有 眼處真如中 離眼處真

菩薩摩訶薩

摩訶薩。 色處眞如有菩薩摩訶薩。 法處與如非菩薩摩訶薩。 薩。異色處真如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸 復水善現,汝觀何義言。 具如。此真如旣非有。如何可言。 即色處真如 性非有故。 尊。若色處,若聲香味觸法處。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有色處真如。非 菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 處與如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現臼言。世 中有菩薩摩訶薩。 香味觸法處真如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異色處異如是菩薩摩訶薩。異聲 有菩薩摩訶薩 **異如有菩薩摩訶薩。** 薩摩訶薩中有聲香味觸法處與如。 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色處與如。菩 即聲香味觸法處真如非菩薩摩訶 況有色處真如及聲香味觸法處 非聲香味觸法處真如中有菩 即聲香味觸法處真如是菩 聲香味觸法處真如中有 離聲香味觸法處與如 即色處與如非菩薩 非雕聲香味觸法 非色處真如中有 色處與如 雕色處 非離

眼界真如有菩薩摩訶薩。非離耳鼻舌身意菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如。非離舊摩訶薩。非菩薩摩訶薩。非眼界真如中有菩意界真如非菩薩摩訶薩。非眼界真如中有菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意界真如非菩薩摩訶薩。非眼界真如中有薩

鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩。 機摩訶藤。異眼界其如是菩薩摩訶薩。異耳 是菩薩摩訶薩。 真如。此真如旣非有。如何可言。即限界真如 有菩薩摩訶薩 真如有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界與如。 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼界真如,菩 中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意界與如中有 性非有故。 尊。若假界。若耳鼻舌身意界。尚畢竟不可得 界具如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。 況有眼界與如及耳鼻舌身意界 即耳鼻舌身意界真如是菩 離耳鼻舌身意界與如 眼界真如 雕眼界

摩訶藤。 性非有故。況有色界異如及聲香味觸法界 色界與如有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即色界真如非苦 與如。此與如旣非有。如何可言。 即色界與如 尊。若色界。若聲香味觸法界。倘畢竟不可得。 界與如有菩薩摩訶薩耶。具證善現白言。 菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界異如。 **菩薩摩訶薩。** 法界真如非菩薩摩訶薩。 **薩。異色界與如非菩薩摩訶薩。異聲香味觸 牲薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有色界異如。菩** 香味觸法界具如是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界與如是菩 中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異色界異如是菩薩摩訶薩。異聲 即聲香味觸法界真如非菩薩摩訶 非菩薩摩訶薩中有色界異如非 非聲香味觸法界真如中有菩 聲香味觸法界冀如中有 非色界異如中有 非離聲香味觸法 色界真如 世

者耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受。尚畢竟

有菩薩摩訶薩。離聲香味觸法界真如薦摩訶薩中有聲香味觸法界真如。離色界

界與如。 識界與如。 界與如中有菩薩摩訶薩。 耳鼻舌身意識界異如是菩薩摩訶薩。 **碳摩訶薩,異眼識界真如是菩薩摩訶薩。 異** 況有限職界與如及耳身舌身意識 界 真 如。 鼻舌身意識界。尚畢竟不可得。 河薩。 身意識界異如。 有眼識界真如。 界與如中有菩薩摩訶薩。 界真如中有菩薩摩訶薩。 鼻舌身意識界異如非菩薩摩訶薩、 鼻舌身意識界與如有菩薩摩訶薩 異如中有菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。** 此異如旣非有。 訶薩耶。具壽善現白言。世尊:若眼識界。若耳 摩訶薩"異眼識界真如非菩薩摩訶薩"異耳 薩摩訶薩. 復水善現。 非離耳鼻舌身意識界異如有菩薩摩 、雕眼識界眞如有菩薩摩訶薩。 放觀何義言。即跟識界與如非菩 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識 即耳鼻舌身意識界異如非菩薩 即耳鼻舌身意識界異如是菩 如何可言。即眼識界異如是 非離假識界與如有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌 **菩薩摩訶薩中有眼** 非菩薩摩訶薩中 耳鼻舌身意識界 非耳鼻舌身意識 性非有故。 非眼識 加斯 眼 識

菩薩摩訶薩。非耳鼻舌身意觸異如中有菩意觸異如非菩薩摩訶薩、非眼觸異如非菩薩摩訶薩、異眼觸異如非菩薩摩訶薩。異耳鼻舌身摩訶薩。即耳鼻舌身意觸異如非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸異如非菩薩摩訶

是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸異如是背 鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩。眼觸異如 其如。此異如旣非有。如何可言。即限觸其如 性非有故"況有眼觸真如及耳鼻舌身意觸 有菩薩摩訶薩 薩廉訶薩中有耳鼻舌身意觸真如。離眼觸 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有眼觸異如。菩 中有菩薩摩訶薩。耳鼻舌身意觸異如中有 薩摩訶薩。 異限觸其如是菩薩摩訶薩。 異耳 奪。若眼觸。若耳鼻舌身意觸。尚畢竟不可得。 觸其如有菩薩摩訶薩耶。 眼痸與如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸異如。 薩摩訶薩 與如有菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有眼觸翼 雕耳鼻舌身意觸臭如 具游游現白言。世 非雕耳鼻舌身意 如 非雕 非

受異如非菩薩摩訶薩。 復夾善現。汝觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 有菩薩摩訶薩。 蕨 非眼觸為緣所生諸受異如中有 菩 薩 摩 身意觸爲緣所生諸受異如非 菩 薩 摩訶薩。 緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩。 緣所生諸受異如非菩薩摩訶薩異眼觸爲 舌身意觸爲緣所生諸受異如。 緣所生諸受其如。 耶。具毒善現白言。世傳。若眼觸爲緣所生諸 緣所生諸受異如有菩薩摩訶薩。非雕耳鼻 舌身意觸爲緣所生諸受異如有菩薩摩訶薩 非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受異如中 非菩薩摩訶薩中有眼觸爲 非菩薩摩訶薩中有耳鼻 即耳鼻舌身意觸爲 非離眼觸爲 異耳鼻舌 訶

> 蘪 爲緣所生諸受真如是菩薩廉訶薦。 爲緣所生諸受真如是菩薩廉訶薩。 緣所生諸受其如有菩薩摩訶薩 受真如有非薩摩訶薩。 觸爲緣所生諸受其如 生諸受真如。 **脊臟摩訶薩** 諸受異如是菩薩摩訶蘇。 此異如旣非有。如何可言。即服觸爲緣所生 **虞如及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸** 不可得。 舌身意觸爲緣所生諸受異如是 菩 薩 摩 訶 耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受異如中有 眼觸爲緣所生諸受異如中有菩薩摩訶 性非有故。 **菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所** 況有眼觸爲緣所生諸 離耳鼻舌身意觸爲 離眼觸爲緣所生諸 即耳鼻舌身意觸 受異 異耳鼻 異眼鯛 如

界與如有菩薩摩訶薩耶。 **菩薩摩訶薩。** 薩。異地界與如非菩薩摩訶薩。異水火風空 廉訶薩。 印水火風 空識界異如非菩薩摩訶 復次善現。 汝觏何義言。 即地界異如非菩薩 **贷。若地界若水火風空識界。尚畢竟不可得。** 地界與如有苔藓摩訶薦。 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有地界與如。非 識界與如非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 真如。此異如旣非有。如何可言。即地界真如 性非有故。 菩薩摩訶薩中有水火風空識界異如。 火風空識界具如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。異地界與如是菩薩摩訶薩。異水 況有地界真如及水火風空識界 非水火風空識界異如中有著 即水火風空識界異如是菩 具裔善現白言。世 非地界異如中有 非離水火風空識 地界真如

솠

有菩薩摩訶薩 與如有菩薩摩訶薩, 薩摩訶薩中有水火風空識界其如。 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有地界異如。菩 中有菩薩摩 一訶薩。 水火風空識界其如中有 離水火風空識界真如 雕地界

摩訶薩。 **菩薩摩訶薩中有因緣異如。** 緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩 築 **脊薩摩訶薩。異因緣異如非菩薩摩訶薩。** 復次善現。汝觀何義言。即因緣與如 中有等無間緣所緣緣增上緣真如。 隲 無間緣所緣緣增上緣真如非 菩 薩 摩 ,非因緣眞如中有菩薩摩訶薩。非等 印等無間緣所緣緣增上 非苔薩摩訶薩 - 縁與如 非離因 **州非苔藤** 無間 異 非 訶 非

緣增上緣真如有菩薩摩訶薩耶。 綠眞如有菩薩摩訶薩。 非雕等無間緣所緣 此真如旣 具壽善現

綠絲增上綠真如。 有因緣真如。 緣真如中有 菩薩 摩訶薩。 如中有菩薩摩訶薩。 無間 **菩薩摩訶薩中有等無間緣所** 線所緣緣增上緣異如有菩薩 雕因緣具如有菩薩摩訶 等無間緣所緣緣增上 菩薩 摩訶 蔟

摩訶薩 莲 所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩。 即等無間緣所緣緣增上緣與如是菩薩摩訶 非有。如何可言。即因緣其如是菩薩摩訶薩 及等無間緣所緣緣增上緣真如。 白言。世尊。若因緣若等無問緣所緣緣增上 緣。尚畢竟不可得。性非有故。 況有因緣真如 異因緣眞如是菩薩摩訶薩異等無問緣 因緣眞

復次善現。 汝觀 何義言。 即緣所 生法真如

非

有菩薩摩

訶薩。

離行乃至老死眞如有菩薩

波羅蜜多與如有菩薩摩訶薩

訶薩中有行乃至老死異如。

雕無明異如

有菩薩摩訶薩。

雕淨戒安忍精進靜虛般若

般若波羅蜜多與如。離布施波羅蜜多與如

菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮

菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多

其如: **薩廉訶薩。** **真如。雕緣所生法真如有菩薩摩訶薩** 有菩薩摩訶薩。 法真如是菩薩摩訶@薩。緣所生 法 眞 即緣所生法獎如是菩薩摩訶薩 有緣所生法與如。此與如旣非有。如何可言。 法與如有菩薩摩訶薩耶。具惡善現白言。世 薩摩訶薩中有緣所生法異如。 薩。非緣所生法與如中有菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩**。 奪。緣所生法。 倘畢竟不可得。 性非有故。況 異緣所生法與如非菩薩摩訶 **菩薩摩訶薩中有緣所生法** 非雕絲所生 異緣所生 如 非菩 中。

摩訶薩。 有無明真如。非菩薩摩訶薩中有行。乃至老 非無明異如中有菩薩摩訶薩。 非行乃至老 死真如。非難無明真如有菩薩摩訶薩。 死其如中有菩薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中 死異如非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。即行識名色六處。觸受愛取有生老 復次善現。汝觀何義言。即無明真如非菩薩 異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩。 異無明異如非菩薩 非離

淨

中有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。異無明其如是菩薩摩訶薩。異 異如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩。 老死真如。此真如旣非有。如何可言。卽無明 不可得。性非有故。況有無明真如及行乃至 現白言。世尊。若無明者行乃至老死。尚畢竟 行乃至老死與如有菩薩摩訶薩耶。具示善 ,菩薩摩訶薩中有無明眞如。菩薩 行乃至老死真如中有些 即行乃至老死異如是 無明真如

摩 訶薩

不可得。 精進靜虛般若波羅蜜多異如是 菩 波羅蜜多異如是菩薩摩訶薩。 般者波蜜羅多具如是菩薩摩訶薩。 **真如是菩薩摩訶薩**。 此真如旣非有。 及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 耶。具壽善現白言。世尊。若布施波羅蜜多。若 進靜虛般若波羅蜜多異如有菩 薩 蜜多異如有菩薩摩訶薩。 進靜虛般若波羅蜜多其如。 **菩薩摩訶薩。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有** 非布施波羅蜜多獎如中有菩薩摩訶薩。 進靜慮般若波羅蜜多具如非菩薩 羅蜜多異如非菩薩摩訶薩。異淨戒安忍精 如非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何養言。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩 薩。 布施波羅蜜多異如中有菩薩摩訶薩。 者波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩。 蜜多眞如。非菩薩摩訶薩中。有淨戒安忍精 戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 性非有故。況有布施波羅蜜多異如 非菩薩摩訶薩中有布施波羅 、如何可言。卽布施波羅蜜多 即淨戒安忍精進靜尬般 即淨戒安忍精進靜慮 即布施波羅 非難淨戒安忍精 非離布施波羅 異淨戒安忍 異布施波 多 摩 藤 異布施 糜 尙畢竟 蜜 其 訶 訶薩 加 蓎 訶 非

0(若)+編⊜ 9魔十(異)愈汤,(非)愈 Ξ

無性自性空真如。此真如旣非有。如何可言。 可得。性非有故。況有內空真如。及外迄乃至 者內空。者外空乃至無性自性空。尚畢竟不 其如有菩薩摩訶薩耶。 具壽善現白言。世章。 有菩薩摩訶薩。 外室乃至無性自性空真如。 **非內空眞如中有菩薩摩訶薩。非外空乃至** 外经乃至無性自性쏲真如非菩薩 摩 訶 異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不 摩訶薩中有內空眞如。 無性自性空異如中有菩薩摩訶薩。非菩薩 菩薩摩訶薩。異內空異如非菩薩摩訶薩。異 可得空。無性空。自性空。無性自性空巢如非 有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變 |自性容異如是菩薩摩訶薩。 內室真如是菩薩摩訶薩。 訶薩。即外签。內外答。空空。 現 汝觀何義言。 非離外空乃至無性自性空 非唑薩摩訶薩中有 即內空真如非菩薩 即外室乃至無 非離內空真如 大空。勝義空。 異內空兵如 薩

住真如非菩薩摩訶薩。異四正斷乃至八聖覺支。八聖道支眞如非菩薩摩訶薩。異四念薩摩訶薩。即四正斷。四神足。五根五力七等復次善現。汝觀何義言。即四念住與如非菩之眞如有菩薩摩訶薩

訶薩。 訶薩。 八聖道支真如有菩薩摩訶薩 四念住與如有菩薩廉訶薩。 摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支與如。 雕訶薩。菩薩摩訶薩中有四念住眞如。菩薩 如是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 **聖道支其如是菩薩摩訶薩。** 聖道支其如。此與如旣非有。如何可言。即四 **蕨摩訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若四念住**。 八聖道支其如。 念住與如是菩薩摩訶薩。 非有故。況有四念住異如。及四正屬乃至八 若四正斷乃至八聖道支。尚畢竟不可得。性 如中有菩薩摩訶薩。 念住兵如。 有菩薩摩訶薩。 道支與如非菩薩摩訶薩。 非離四正斷乃至八聖道支兵如有菩 四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩 非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至 異四正斷乃至八聖道支具 非離四念住真如有菩薩摩 非四正斷乃至八惡道支其 四念住真如中有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有四 即四正斷乃至八 非四念住真如 異四念住真如 離四正斷乃至 雕 中

苦壅諦其如有菩薩廉訶薩。 有菩薩摩訶薩。 諦眞如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世 非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如。 聖 薩 薩摩訶薩。 復次善現。 薩摩訶薩。 「諦與如非菩薩摩訶薩。 者苦聲諦。若集滅道聖諦。尚畢竟不可得。 異苦聖諦其如非菩薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩中有苦樂器與如。 汝觀何義言。即苦歌諦其如非菩 即集滅道聖諦其如非菩薩摩訶 非集滅道聖諦其如中有菩 非苦聖쫆異如中 非雕集滅道聖 。異集滅道 非雕

真如有菩薩摩訶薩。

離外空乃至無性自性

薩中有外空乃至無性自性空真如。

離內空

. 薩。菩薩摩訶薩中有內空與如。菩薩摩訶

。外经乃至無性自性空真如中有 菩 薩 摩

是菩薩摩訶薩。

異外空乃至無性自性空具

內空真如中有菩薩摩訶

是菩薩摩訶薩。

쭮與如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦眞如。 **菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶藤中有苦聖諦眞如** 眞如"此異如旣非有"如何可言。 有菩薩摩訶薩 如中有菩薩摩訶薩。 集滅道聖諦異如是菩薩摩訶薩。 **藤摩訶薩。異苦聖諦其如是菩薩摩訶薩。異** 如是菩薩摩訶薩。 仩 非有 故 況有苦樂器真 即集滅道聖器其如是菩 集滅道聖諦與如中有 雕集減道聖諦其如 如及集滅道聯語 即苦塞滿真 苦寒痛具 離苦聖

處真如。 訶薩 四無色定真如。 與如中有菩薩摩訶薩。 摩訶薩。異四靜慮與如是菩薩摩訶薩。異四 **真如旣非有。** 有四靜慮異如及四無量四無色定異如。 無量四無色定。尚畢竟不可得,性非有故。況 訶薩耶。具籌善現白言。世尊。若四靜虛。若四 有四離處與如。 定與如中有菩薩摩訶薩。 **追其如中有菩薩摩訶薩。** 無量四無色定其如非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。異四靜虛與如非菩薩摩訶薩。異四 薩摩訶薩。 如中有菩薩摩訶薩。 無量四無色定真如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。卽四靜慮眞如非善 非雕四無量四無色定真如有菩薩麼 **菩薩摩訶薩中有四無量四無色定** 即四無量四無色定與如非菩薩 即四無量四無色定具如是菩薩 、如何可言。即四辭處與如是菩 非離四靜處其如有菩薩麼 非菩薩摩訶薩中有四無量 菩薩摩訶薩中有四 四無量四無色定真 非菩薩摩訶薩中 非四無量四無色 四静線 非四節

===

|四無色定眞如有菩薩摩訶薩 如 離四靜慮異如有菩薩摩訶薩 難四 無

摩訶薩。 薩摩訶薩。即八勝處。九次第定。 十遍處眞如 復次善現。汝觀何義言。即八解脫眞如非菩 薩 非菩薩摩訶薩。 非離八解脫異如有菩薩摩訶薩。 靡訶薩中有八勝處九次第定十遍 處 異 薩。 八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶 有八解脫眞如。及八勝處。九次第定十遍處 次第定。十遍處。尙畢竟不可得,性非有故,況 具壽善現白言。世傳。若八解脫。若八勝處。九 處九次第定十遍處與如有菩薩摩 訶 處眞如是菩薩摩訶薩。 如是菩薩摩訶薩。即八勝處九次第定十遍 眞. 、如。此真如旣非有。如何可言。即八解脫其 非菩薩摩訶薩中有八解脫與如。非菩薩 異八勝處九次第定十邁處真如非菩薩 非八解脫眞如中有菩薩摩訶薩,非 異八解脫異如非菩薩摩訶 異八解脫異如是菩 非離八勝 蓙 如 耶

如有菩薩摩訶薩。 有無相無顯解脫門真如。 訶薩中有空解脫門眞如。 顧解脫門真如中有菩薩摩訶薩 門與如有菩薩摩訶薩。 訶薩 得。性非有故。況有空解脫門真如。及無相無 **垄解脫門。 若無相無願解脫門。 尚畢竟不可** 如有菩薩摩訶薩耶。具辭善現白言。世尊。若 訶薩中有無相無願解脫門真如。 雕筌解脫 蘧。 菩薩摩訶薩中有空解脫門與如。菩薩摩 是菩薩摩訶薩。 空解脫門真如中有菩薩摩 如是菩薩摩訶薩。 解脫門眞如是菩薩摩訶薩。異空解脫門真 願解脫門異如。此異如旣非有。如何可言。卽 無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶 異無相無願解脫門真如 非離無相無顧解脫門真 離無扣無願解脫門 非菩薩摩訶薩中 非離空解脫門具 即無相無願 非菩薩摩 非無相無

摩訶薩。菩薩摩訶薩中有八解脫其如。菩薩 是菩薩摩訶薩。八解脫異如中有菩薩摩訶 **薩摩訶薩。異八勝處九次第定十遍處真如** 次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩 離八解脫眞如有菩薩摩訶薩。 摩 菩薩摩訶薩。 復次善現。 阿薩中有八勝處九次第定十遍 處 真 如。 摩訶薩。 八勝處九次第定十遍處異如中有菩薩 `汝觀何義言。即空解脫門其如非 異空解脫門真如非菩薩摩訶薩 即無相無願解脫門真如非菩 離八勝處九

.無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩

非

薩摩訶薩。 中有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩,即三康地門與如非菩薩摩訶 復次善現。汝觀何義言。 即陀羅尼門異如非 **飒如有菩薩摩訶薩** 門眞如有菩薩廉訶薩耶。具壽善現白言。世 陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩。 地門與如非菩薩摩訶薩。 非陀羅尼門奧如 性 尊。若陀羅尼門。若三摩地門。尙畢竟不可得。 薦。 異陀羅尼門與如非菩薩靡訶薩。 異三摩 非有 非菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如。非離 故 非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞 況有陀羅尼門其如及三摩地門 非三摩地門與如中有菩 非離三摩地

與如是菩薩摩訶薩。 **真如。此真如旣非有。 異如中有菩薩摩訶薩。** 異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩。 **薩摩訶薩。 異陀羅尼門與如是菩薩摩訶薩。** 如。菩薩摩訶薩中有三摩地門真如。雕陀羅 菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有陀羅尼門虞 有菩薩摩訶薩 尼門獎如。有菩薩摩訶薩。雕三摩地門獎如 如 即三摩地門眞如是菩 三摩地門與如中有 何可言。 ĝp 陀羅尼門 陀羅尼門

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七

初分教誡教授品第七之七 *三藏法師玄奘泰 部譯

與如非菩薩摩訶薩。 異極喜地真如非菩 地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。 復次善現。汝觀何義言。卽極喜地異如 非菩薩摩訶舊中有極喜地眞如。 慶訶薩。異離垢地乃至法雲地真如非菩薩 薩摩訶薩。卽雕垢地。發光地。焰慧地。極難勝 喜地異如有菩薩摩訶薩、非雕雕垢地乃 離垢地乃至法雲地真如中有菩薩 摩 訶 摩訶薩。非極喜地異如中有菩薩摩訶薩。 畢 言。世傳。若極喜地。若離垢地乃至法雲地。 法雲地與如有菩薩摩訶薩耶。 訶薩中有離垢地乃至法雲地異如。 竟不可得。性非有故。 況有極喜地真如及 具籌善現白 非菩薩摩 非離極 。法霊地 薩 非

雕極喜地與如有菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有雕垢地乃至法雲 地 異 如。 非薩摩訶薩, **脊薩摩訶薩** 雲地與如是菩**薩摩訶薩**。 喜地真如是菩薩摩訶薩。 垢地乃至法雲地異如是菩薩摩訶薩。 潍 可言。即極喜地真如是菩薩摩訶薩 地乃至法雲地真如。 菩薩摩訶薩中有極喜地眞如。 離垢地乃至法雲地眞如中有 此真如旣非有。 極喜地異如中有 異離垢地乃至法 雕雕垢地乃 異極 Qp 離如

至

法雲地與如有菩薩摩訶薩

眼真如是菩薩摩訶薩。 性非有故。況有五眼異如及六神通異如。 摩訶薩. **杏薩摩訶藤** 五眼與如有菩薩摩訶薩。 五眼真如。 通虞如中有菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩,五眼真如中。有菩薩摩訶薩。六神 慶訶薩。即六神通眞如是菩薩摩訶薩。 真如旣非有。如何可言。即五眼真如是菩薩 言 六神通眞如有菩薩摩訶薩耶。 通眞如。非雕五眼真如有菩薩摩訶薩。非雕 薩中。 有五眼真如。非菩薩摩訶薩中有六神 眼真如非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即五眼眞如。非菩薩 薩摩訶薩! 六神通異如中有菩薩摩訶薩" 世 。卽六神通眞如非菩薩廉訶薩。異五 若五眼。若六神通。尚畢竟不可得。 。菩薩摩訶薩中有六神通眞如。雕 非五眼真如中有菩薩摩訶薩。非 異六神通眞如是菩 異六神通真如非善 **菩薩摩訶薩中有** 離六神通真如有 具壽善現白 非菩薩摩訶

復次善現,汝觀何義言。即佛十力真如非善

摩訶薩。 旌 非有。如何可言。即佛十力與如是菩薩摩訶 畏四無礙解十八佛不共法真如。 可得。性非有故。況有佛十力真如及四無所 無所畏四無礙解十八佛不共法。 尚畢竟不 訶薩耶。具壽善現白言。世尊。若佛十力。若四 所畏四無礙解十八佛不共法其如有菩薩摩 非雕佛十力具如有菩薩摩訶薩。 有四無所畏四無礙解十八佛不共 法 其 如。 摩訶薩中有佛十力眞如。 中有菩薩摩訶薩。非四無所段四無礙解十 菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 礦解十八佛不非法與如。 如是菩薩摩訶薩。 八佛不共法眞如中有菩薩摩訶藤。 不共法與如非菩薩摩訶薩。 不共法與如有菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩、 離四無所長四無礙解十八佛 十力眞如。 **眞如中有菩薩摩訶薩**。 **真如是菩薩摩訶薩。** 訶薩。異四無所畏四無礙解十八佛不共法 法與如非許薩摩訶薩。 即四無所畏四無礙解十八佛不共法其 四無所畏四無礙解十八佛不共法 即四無所畏 菩薩摩訶薩中有四無所畏四無 異四無所畏四無礙解十八佛 異佛十力與如是菩薩摩 佛十力與如中有菩薩 。四無礙解。十八佛不 菩薩摩訶薩中有佛 非菩薩摩訶薩中 離佛十力與如有 異佛十力與如非 非佛十力兵如 非雕四無 此真如旣 非菩薩

大拾眞如非菩薩雕訶薩。非大慈真如中有薩、異大慈眞如非菩薩摩訶薩。異大悲大喜慶訶薩。即大悲大喜大拾眞如非菩薩摩訶復次善現。汝觀何義言。即大慈冀如非菩薩

與如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大拾眞如有 菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩中有大慈異如。 菩 中有菩薩摩訶薩。大悲大喜大捨眞如中有 悲大喜大拾真如是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 異大慈真如是菩薩摩訶薩。 異大 是菩薩摩訶薩。即大悲大喜大槍與如是菩 真如。此異如旣非有。如何可言。即大慈異如 性非有故。 況有大慈真如及大悲大喜大拾 拾與如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。世 **菩薩摩訶薩中有大悲大喜大拾真如。** 薩摩訶薩。非菩薩摩訶薩中有大慈異 幸 **岩薩摩訶薩** 薩摩訶薩中有人悲大喜大拾眞如。 尊。岩大慈岩大悲大喜大拾。 尚畢竟不可得。 大慈興如有菩薩廉訶薩。 薩摩訶薩。 非大悲大喜大拾異如中有菩 非離大悲大喜大 大慈眞如 離大慈 如 非雕 非

真如旣非有。 有三十二大士相真如及八十隨好真如。 相。若八十隨好。尚畢竟不可得。性非有故 八十隨好真如。 有三十二大士和真如。 好真如中有菩薩摩訶薩。 **蘧。異八十隨好眞如非菩薩摩訶舊。非三十** 摩訶薩。異三十二大士相眞如非菩薩摩訶 復次善現。汝觀何義言。 即三十二大士相真 訶薩耶,具壽善現白言。世尊, 如非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。 二大士相與如中有菩薩摩訶薩。 "如何可言。即三十二大士相真 非離八十隨好真如有菩薩雕 非雌三十二大士相真如有 即八十隨好眞如非菩薩 非菩薩摩訶薩中有 非菩薩摩訶薩中 若三十二大士 非八十隨 沱

異恒住拾性異如是菩薩摩訶舊。 無忘失法 薩摩訶薩。異無忘失法與如是菩薩摩訶薩 性與如有菩薩摩訶薩耶。具壽善現白言。 如 薩摩訶薩。 復次善現, 汝觀何義言。即無忘失法異如非 菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有無忘失法與 真如中有菩薩摩訶薩。 恒住捨性異如中有 真如是菩薩摩訶薩。即何住拾性真如是菩 虞如。此虞如旣非有。如何可言。 即無忘失法 拿 無忘失法異如有菩薩摩訶薩。 中。有菩薩摩訶薩。非恒住捨性真如中有菩 **拾性異如非菩薩摩訶薩。非無忘失法異如** 薩。 異無忘失法真如非菩薩摩訶薩。 異恒住 菩薩摩訶薩。 即恒住捨性與如非菩薩摩訶 一非有故。 若無忘失法若恒住捨性。而暴竟不可得。 非菩薩摩訶舊中有恒住拾性異如。非雕 况有無忘失法真如及恆住捨性 非菩薩摩訶薩中有無忘失法獎 非雕恒住拾 世

復夾善現。汝觀何義言。即一切智莫如非菩

薩摩訶舊不可得故。

所行般若波羅蜜多亦

有菩薩摩訶薩

失法與如有菩薩摩訶薩。

雕包住捨性異如

如。菩薩摩訶薩中有恒住捨性異如。雕無忘

智真如。 真如。 智一切相智與如有菩薩摩訶薩 如中有菩薩摩訶薩。 摩訶薩、異一切智異如是菩薩摩訶薩。異道 **真如中有菩薩摩訶薩,** 相智一切相智真如是菩薩摩訶薩。 **隣摩訶薩**。 與如旣非有。如何可言。即一切智與如是菩 有一切智真如及道相智一切相智真如。 相智一切相智。尚畢竟不可得。性非有故。况 訶薩耶。具辯善現白言。世尊。若一切智若道 有一切智異如。 智具如中有菩薩摩訶薩。 智與如中有菩薩摩訶薩。 相智一切相智與如非菩薩廉訶薩。 訶薩。 非雕道相智一切相智具如有菩薩摩 一切相智與如。 廉訶薩。 異 薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩中有道相智一切相智 一切邻與如有菩薩廉訶薩。 即道相智一切相智與如是菩薩 一切智真如非菩薩摩訶薩。 即道相智 非離一切智與如有菩薩摩 非菩薩摩訶薩中有道相智 **脊薦摩訶薩中有一切** 道相智一切相智真 切相智異如非菩薩 非菩薩摩訶薩中 非道相智一切相 一切智 一雕道相 非 異道 切切 此

及異如不可得故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩。或菩薩摩訶薩。或色等法異如亦不可得、法等我。對古菩薩摩訶薩者、無有是處。佛告等法異如是菩薩摩訶薩者、無有是處。佛告薩。或菩薩摩訶薩,如是如是,如汝所說。 善現。等法異如是菩薩摩訶薩者、無有是處。佛告舊,或是色等法異如。既不可得。而言即色等世貫。如是

蜜多時。應如是學不可得。善現。諸菩薩康訶薩修行般若波羅

也世代。 識不學增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不。不也 色有机增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊" 即受想行 增語是菩薩摩訶舊不。不也世尊。即色不空 世尊。即受想行識苦增語是菩薩廉訶薩不。 世尊。即色無相增語是菩薩摩訶薩不。不也 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識空 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色空增語 訶薩不,不也世尊。即受想行識淨增語是菩 摩訶薩不。不也世尊。即色淨增語是菩薩摩 不也世質。即色我增語是菩薩摩訶薩不。不 也世尊。即色苦增語是菩薩摩訶薩不。不也 薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識不淨增 藤原訶薩不。不也世尊。即色不淨增語是菩 不。不也世質,即受想行識無我增語是菩薩 不。不也世尊。即色無我增語是菩薩摩訶薩 尊。即受想行識樂增語。 是菩薩摩訶薩不。不 世尊。即色樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世 受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不。 不也 色無常增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 行識常增語,是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 行識增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 色增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想 復次善現、所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 卽受想行職我增語是菩薩摩訶薩 Đ 色

也世

1

即受想行職在外增語是菩薩摩訶

世尊 世食。 不。不也世尊。 舊不。不也世尊。即色滅增語是菩薩摩訶薩 不也世年。 不。不也世尊。即色生增語是菩薩摩訶薩不。 受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 色有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 證無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色無爲 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即受想行識有爲 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即色有爲增語是 薩不,不也世尊。即受想行識不遠離增語是 世年 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即色不遠離增語是菩薩摩訶 想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 静增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識寂 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色寂靜增語 世 摩訶薩不。不也世尊。即受想行識無願增語 摩訶薩不。不也世尊。即色無願增語是菩薩 不 不。不也世尊。即受想行識有願增語是菩薩 不。不也世尊 ·薩不。 不也世尊。 即色善增語是菩薩廉訶 不也世尊。 即色無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 即色遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也 卽受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩 卽受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩 ęр 受想行誠無相 即受想行識生增語是菩薩摩訶 即受想行識滅增語是菩薩摩 即色有願增語是菩薩摩訶薩 即受想行識善增語是菩薩 增語是菩薩摩 不也 即受 阿薩

也世食。 即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不。 即色在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世 識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽色屬沒 摩訶薩不。不也世尊。 即受想行識屬生死增 詞薩不。不也世尊。即色屬生死增語是菩薩 不也世尊" 不也世傳。 **\$10即受想行職難染增語是菩薩摩訶薩不。** 尊。即色雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世 行識出世間增語是菩薩摩訶薩不。 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽受想 增語是菩薩隱訶薩不。不也世會。即色出世 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行設世間 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色世間增語是 薩不。不也世尊。即受想行識無煩惱增語是 **\$** 即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即色無 摩 行職無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即受想行識有 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色有罪增語 摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世年。即色無煩惱增語是菩薩摩訶 阿薩不。 即受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩 即色在外增語是菩薩摩訶薩不。不 不也世 即色清淨增語是菩薩摩訶薩不。 即受想行識清淨增語是菩薩摩 奪 即受想行識非善增語 即色非善增語是菩薩 不也世紀 不也世 不也世 拿 不 4 娛

世尊。即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色不得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色可得增語種方識不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色在兩間增語

世傳。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處淨增 薩不。不也世尊。即眼處無我增語是菩薩摩 世傳。即限處我增語是菩薩摩訶薩不。 鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不。 處苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處樂增語 隨不。 不也世尊。即耳鼻舌身意處無常增語 不。不也世尊。即眼處無常增語是菩薩摩 奪 尊。卽眼處常增語是菩薩廉訶薩不。不也 鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不。 眼處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 復次善現。B所言菩薩摩訶薩者於意云何 即耳鼻舌身意處不淨增語是菩 眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世 **意處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意處無我增 處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊、卽眼 是菩薩摩訶薩不。不也世傳,即耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意應常增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶 不也 訶 即耳 不也 不也 莲 ٤p 訶 耳

不 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不空增語是 不。不也世尊,即耳鼻舌身意處空增語是菩 耳鼻舌身意處有机增語是菩薩摩 訶 薩 處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不容增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 **眼處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即跟處有願坿語 不也世尊。 族不。 不也世尊。即耳鼻舌身意處寂靜增語 即耳鼻舌身意處無顯增語是菩薩摩 訶 處有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世傳。即耳鼻舌身意處無相始語是 世尊。即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 身意處不寂静增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處不寂靜 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 不。不也世年,即眼處寂靜增語是菩薩廉訶 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 摩訶薩不。不也世尊。即眼處不遠離增語是 即耳鼻舌身意處有爲增語是菩薩廳訶薩不 限處有爲增語是菩薩廉訶薩不。不也世姓。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世集。 不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即眼處恣增語是菩薩廉訶薩 即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩 即眼處無相增語是菩薩摩訶薩 即眼處無爲增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意處無爲增語是 不也世傳。 ep 服處有漏增語 不也 杰 卽 薩

即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩廉訶薩不 是菩薩摩訶藤不。不也世 眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世傳 處有漏坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 眼處非善增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊, 不也世貨。 不也世尊。 訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 即耳及舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不 意處善增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處善增 雕訶薩不。 不也世母。 即耳鼻舌身意處滅增 摩訶薩不。不也世尊。即眼處滅增語是菩薩 價 **眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 菩薩摩訶薩不,不也世貧 即眼處無罪增語 不。不也世尊。即耳鼻舌身意處有罪增語是 不也世尊。即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩 處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 眼處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無煩惱增語是菩薩廉訶薩不,不也世尊。 菩薩廉訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意處 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即眼處雜染 薩不。不也世質。 不也世算。 即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩廉訶薩不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 身意處難染增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩際 不也世食。 即耳鼻舌身意處生增語是菩薩 即服處生增語是菩薩摩訶薩不。 即服成出世間增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意處出世間增 即限處無煩惱增語是 19 印耳鼻舌身意 不 也 <u>ول</u>

世 4 薩廉訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意處處 訶薩不。不也世尊。即眼處屬生死增語是善 也世傳 即耳鼻舌身意處風溫樂增語是菩薩摩訶薩 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 身意處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊、即耳鼻舌 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處在外 阿薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處在內增 處腦涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意處 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼處可得增語是 尊。即眼處在兩間增語是菩薩廉訶薩不。 不 處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊 即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩 即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊,即服處在內增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩 不也

例 Ħ, 香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不。 色處增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲 復夾善現。所言菩薩滕訶薩者。於意云何。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世馀。即色處樂增語 薩不。不也世尊,即聲香味觸法處無常增語 不,不也世尊。即色處無常增語是菩薩摩訶 處樂增語是菩薩廉訶薩不。 即色處常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩 不也世質 即聲香味觸法 不也世 БÜ

色

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法

QD

菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即色處有願增語

不。不也世事。

也世尊。

即色處無相增語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法處無相增語是

處有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世會。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色

香味觸法處有相增語是菩薩摩 訶 薩

不

卿

薩摩訶薩不。不也世尊。即色處不空增語是 不。不也世尊。即聲香味觸法處空增語是菩 不。不也世母。即色處空增語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法處不淨增語是菩 薩 摩 訶

薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處

是莽薩摩訶薩不。不也世尊,即色處不寂靜

不。不也世尊,即聲香味觸法處寂靜增語

一語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲香味

不。不也世尊。即色處寂靜增語是菩薩摩訶

聲香味觸法處無願增語是菩 薩摩 訶 薩 處無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

也世尊。 色處有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處無 世食。 Ŋ 著增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即聲香 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處 菩薩摩訶薩不。不也世母。即聲香味觸法處 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處滅增語是 **藤不。不也世尊。即聲香味觸法處生增語是 蘸不。不也世尊,即色處生增語是菩薩摩訶** 即色處無漏增語是菩薩廉訶薩不。 法處有漏坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即色處有漏增 **薩不。不也世尊。即聲香味觸法處無爲增語** 不。不也世尊。即色處無爲增語是菩薩摩訶 即聲香味觸法處有爲增語是菩 薩 摩 訶 薩 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即聲香味觸法處 廉訶薩不。不也世尊、即色處不遠離坿語是 世尊。即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不。 觸法處不寂靜增語是菩薩摩訶舊不。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世質,即聲香味觸法處有罪 味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。卽色處有罪增語是菩薩 觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不。 即色處非善增語是菩薩摩訶薩不。不也 即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶 即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩 即聲香味觸法處遠雕增語是菩薩 不也世 。即聲香 不也世 不 不也 不 也

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處淨增

法處淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即

一處不淨增語是菩薩摩訶薩不。

不也世奪。

薩

訶

薩不。不也世尊。即色處無我增語是菩薩摩

魔不。不也世尊。即聲香味觸法處無我增

世 Ŋ 處苦增語是菩薩摩

訶

藤不。不也

世

1

浆

世

不也 卽

味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不。

即色處我增語是菩薩摩訶薩不。不也

即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶

也世年。 世間州語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即色 薩應訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法處出 法處無煩惱坍語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即色處無煩惱增 聲香味觸法處雜築增語是菩薩摩 訶 薩 不。 處雜染均語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即色處出世間增語是菩 不也世奪。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即聲香味觸法處 薩摩訶薩不。不也世尊。即色處在內增語是 尊。即色處屬涅槃增語是菩薩廉訶薩不。不 法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色處屬生死增 不。不也世食,即聲香味觸法處清淨增語是 不也世代, 語是菩薩摩訶薩不。不即世尊。即色處可得 薩不。不也世尊。即聲香味觸法處在兩間增 聲香味觸法處在外增語是菩薩摩 訶 薩 處在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世質 觸法處可得增語是菩薩麼訶薩不。 Ħ 17 語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。 即色處世間增語是菩薩摩訶薩不。不也 卽 印聲香味觸法處世間增語是菩薩摩 色 即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩 即色處清淨增語是菩薩摩訶薩 處有煩惱坍語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法處有煩惱增語 即色處在兩間增語是菩薩摩訶 ED. 不也世 不也世 聲香味 不也世 卽 衣 ĝβ 臽

也世年。 薩摩訶薩不。不也世尊 大般若波羅蜜多經卷第十七 即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 即聲香味觸法處不可得增語是菩

大般若波羅蜜多經卷第十八

分教誡教授品第七之八 *三臟法師玄奘泰 部譯

魚 意界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 世尊。即眼界我增語是菩薩摩訶薩不,不也 界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼 鼻舌身意界增語是菩薩廉訶薩不。 眼界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即服界淨均 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界無我增 薩不。不也世尊。即眼界無我增語是菩薩摩 鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界樂增語 蘸不。不也世尊。即耳鼻舌身意界無常增語 不。不也世尊。即眼界無常增語是菩薩摩訶 育 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 即眼界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶 不也世 不也 即耳 ęp

眼界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌身意界有為增語是菩 薩 摩 訶 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 摩訶薩不。不也世尊。即眼界不遠離增語是 也世尊。 世會。即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 **圿語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊 郎耳鼻舌** 界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意界 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即眼界不寂靜 即耳為舌身意界無關增語是菩 薩摩 訶 繭 眼界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意 不。不也世傳。即耳鼻舌身意界無相增語是 不也世尊。 界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 蘧不,不也世尊。即耳鼻舌身意界寂靜增語 不。不也世尊。即眼界寂靜增語是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩不。 不也世尊,即服界有願增語 耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩 訶 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界不空增語是 不。不也世尊。即耳鼻舌身意界空增語是菩 不。不也世尊。即服界空坍語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意界不淨墳語是菩 **眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不。** 不 小也世尊。 即耳鼻舌身竟界遠離增語是菩薩 即服界無相增語是菩薩摩訶薩 即眼界無爲增語是菩薩摩訶 薩摩訶 不也世 藤不 不也 售 薩 崖

世尊。即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不 世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼界無煩惱增 不也世尊。卽耳鼻舌身意界有煩惱增語 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻 摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界有點 世尊。即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩 尊。即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不。 不也 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世常 訶薩不。不也世尊。即眼界出世間增語是菩 옣。即限界世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也 意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 舌身意界無罪堆語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即眼界無 訶薩不。不也世尊。即眼界有罪增語是菩薩 舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意界 菩薩廉訶薩不。 不也世傳。 即眼界滅增語是 薩不。不也世傳。即耳鼻舌身意界生增語是 舊不。 不也世會。即眼界生增語是菩薩廉訶 即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不。 意界有漏增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 15 不 即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩 不也世尊。即耳鼻舌身意界無爲增語 即耳鼻舌身意界出 即眼界有漏增 不也世代 不也世 不也世 不也世 *加工學 即眼界 不也

世代 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界可 即耳鼻舌身意界在外增語是菩 薩摩 訶 薩 眼界在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界在內增語是菩薩雕訶薩不。不也世尊。卽 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不,不也世尊 不也世質。 舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意界在兩間 不。不也世尊。即眼界在兩間增語是菩薩摩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼界在內增語 不也世奪。 世尊。即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 **菩薩靡訶薩不**。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意界清淨增語是 不也世算。 耳鼻舌身意界雞染粉語是菩薩摩 訶 薩 世 、雜染增語是菩薩歷訶薩不。不也世尊。 間 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意界不可得增語是 即耳鼻舌身意界屬涅槃增語是 即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 即限界屬生死 不也 不也 ęр 不。 印版

不。不也世章。即色界無常增語是菩薩懸訶尊。即聲香味觸法界常增語是菩薩歷訶薩不。不也世章。即色界常增語是菩薩歷訶薩不。不也世香味觸法界增語是菩薩歷訶薩不。不也世後,即聲後次善現,所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即

世尊。 色界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 界有顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即聲香味觸法界不淨增語是菩 薩 摩 訶 薩 色界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 法界淨均語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界淨增 訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界無我增 薩不。不也世尊。即色界無我增語是菩薩摩 世尊。即色界我坿語是菩薩摩訶薩不。不也 香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不。 界苦始語是菩薩摩訶薩不。不也世寫。即聲 界樂均語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即色 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界樂增語 **薩不**。 印聲香味觸法界無願增語是菩 薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界有願增語 不。不也世尊。即聲香味觸法界無相增語是 不也世尊。 聲香味觸法界有相增語是菩薩摩 訶 薩 不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界 薩摩訶薩不。不也世尊。即色界不空增語是 不。不也世尊。即弊香味觸法界空增語是菩 不。不也世尊,即色界空增語是菩薩摩訶薩 不也世貨。 即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶 即色界無相增語是菩薩摩訶薩 即聲香味觸法界無常增語 訶 不也 薩

11 也世界。 訶薩不。 味觸法界善增語是菩薩廉訶薩不。 **善物語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香** 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界 莽薩廉訶薩不。 不也世尊, 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即色界滅增語是 薩不。不也世尊。即聲香味觸法界生增語是 **薩不。不也世傳。即色界生增語是菩薩摩訶** 即色界無漏坿語是菩薩摩訶薩不。 法界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即滕香味鯛 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即色界有漏增 薩不。不也世尊。即聲香味觸法界無爲坿語 印聲香味觸法界有爲坿語是菩 薩 摩 訶 色界有爲增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世母。即聲香味觸法界 廉訶薩不。不也世尊,即色界不遠離增語是 世尊。即色界遠雕增語是菩薩摩訶薩不。 觸法界不寂靜均語是菩薩摩訶薩不。 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊、即色界不寂靜 蕨不。不也世尊。即聲香味觸法界寂靜增語 世 尊。即色界非善增語是菩薩摩訶薩不。 不也 不。不也世尊。即色界無爲增語是菩薩摩訶 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不 Ħ 不也世算。 印聲香味觸法界無滿增語是菩薩摩訶 即聲香味觸法界非善增語是菩薩魔 不也世質。 即聲香味觸法界遠離州語是菩薩 即色界寂静增語是菩薩摩 即色界有罪增語是菩薩 印聲香味觸法界 不也世代 不也世 不也 不也 ĝр 世

也世尊。 世尊 世育。 也世建。 薩摩訶薩不。不也世尊、即色界在外坍語是 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界屬涅槃增 是菩薩摩訶薩不。 **藤摩訶薩不。 不也世尊。 即色 界清淨 增語** 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世貨。 觸法界屬 涅槃 增語是 菩薩麼 訶薩不。 不也世代。 法界清淨增語是 菩薩摩 訶 薩 不。 **薩摩訶薩不** 不也世年。即聲香味觸法界世間增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界無煩惱 **增語是菩薩摩訶薩不**, 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味觸法界 不也世尊, 觸法界出世間增語是菩薩摩訶藤不。 不也 觸法界無煩惱增語是菩薩廉訶薩不。 不。不也世質。即聲香味觸法界有煩惱增語 香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不。 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世餘。 「訶薩不。 兩間 即色界屬生死增語是菩 薩摩 即色界世間增語 是菩薩摩訶 即色界 雜染坿 語是菩 薩摩訶薩不。 即色界在內增語是菩薩摩訶薩不。 即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩 坤 不也世 即聲香味觸法界屬生死增語是 即聲香味觸法界雜染增語是菩 即聲香味觸法界在內州語是菩 語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。卽色界出世問增 19 不也世尊。 r,不也世尊。即色界 即聲香味**觸法界**有罪 即聲香味觸 不也世尊。 印整香味 訶薩 不也世 蘇不 不也 即色 印聲 乑 不 不 不。不也世尊。即眼識界空增語是菩薩摩訶

世律 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即色界不可得 觸法界不可得坍語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即聲香味 薦不。不也世尊。 郎聲香味觸法界可得增語 卽 不。不也世尊,即色界可得增語是菩薩摩訶 聲香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩 不也

也世往。 身意識界我增語是菩薩摩訶薩不。 也世尊。即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不。 耳鼻舌身意識界增語是菩薩廉訶薩不。 眼識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶橫者。於意云何 識界不淨增語是菩薩摩訶舊不。不也世尊。 界淨州語是菩薩摩訶藤不。不也世尊。即眼 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識 **薩摩訶薩不。不也世尊。印眼識界淨增語是 ኇ。即眼識界無我增語是菩薩摩訶舊不。不** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界我 **隨不。不也世尊。即眼識界苫坿語是菩薩摩** 即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 識界無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意識界不爭均語是菩薩摩訶薩 蔟麼訶薩不。不也世尊。即眼識界無常增語 不也世尊。即耳鼻舌身意識界常增語是菩 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界苦增 即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意識界無我坍語是苦 即耳鼻舌 不也世 不 ęρ ep

也世食。 世尊。 **隨**不。 世华。 也世貧。 /身意識界不筌增語是菩薩摩訶薩不。 不也 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 意識界不遠離增語是菩薩廉訶薩不。 世代。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 4 1) 不也世尊。即耳鼻舌身意識界有相增語是 意識界無爲增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世貧。即眼識界無爲增 不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界不遠離增 **尊。即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不** 識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即耳鼻舌身意 廉訶薩不。 不也世傳。 即眼 識界不寂靜增語 即股識界寂静增語是菩薩摩訶薩不。 **識界無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世身** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 薩摩訶薩不。不也世質。即眼識界無願增語 意識界無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界無相 即服識界有顯增語是菩薩摩訶薩不。不 即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不 不也世算 即眼識界有爲增語是菩薩摩訶薩不。 即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意識界寂静增語是菩薩 即耳鼻舌身意識界有願增語是善 即耳鼻舌身意識界遠離增語是普 即耳鼻舌身意識界有爲增語是 即耳鼻舌身意識界空增 7。即眼識界不空身意識界空增語 **卵耳鼻舌身** 印耳鼻舌 不也世 不也

是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

即耳及舌身意

薩摩訶薩不。不也世尊。 即眼識界雜染增語

即耳鼻舌身意識界出世間增語是菩

界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 眼識界生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即界無滿增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩不。不也世尊。即眼識界有罪增語是菩薩 拿。即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶 眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 識界善物語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即眼識界善培語 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽耳鼻舌身意識 、玲語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界有 耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不 即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩 即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩 即服識界有煩惱增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意識界有 即耳鼻舌身意 不也世 也世奪。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 世代。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界在兩間 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界不可 身意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩薩訶不。不也世尊。即耳鼻舌 不也世尊。 世尊。即假識界在外增語是菩薩摩訶薩不。 身意識界在內增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼識界在內 識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 靡訶薦不。不也世尊。即服誠界屬生死增語 不也世算 舌身意識界不可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界可得增語 不也世尊。 即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不。 識界雜染增語是菩薩摩訶薩不。 即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 即耳鼻舌身意識界清淨增語是菩薩 即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意識界屬涅槃增語 即耳鼻舌身意識界在外增語是 不也世华。 不也世 不也 不也 不

不也世寶。

心世缘。即

訶薩不。不也世尊。即眼識界無漏增語是

耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩

不。不也世尊。即耳鼻舌身意識界滅增語是

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

復次善現。 眼觸坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 荫 奪 鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不。 不 不也世尊。即眼觸無常增語是菩薩摩訶 邻眼觸常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即耳朵舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩 不也 所言菩薩摩訶薩者。於意云何 世 4 ep 耳鼻舌身意觸無常增語 不也世 ep

眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不。

不也

界世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意識 摩訶薩不。不也世尊。即眼識界世間始語是 識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。

煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼

訶

薩不 也世奪。

不也世尊。

不

罪 廗

耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不

世尊。 眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 意觸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 世尊。即限觸我增語是菩薩摩訶薩不。不也 鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不。 郎耳鼻否身意觸不淨增語是菩薩 摩 訶 薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳母音身 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即服觸淨增 訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸無我增 薩不。不也世尊。即眼觸無我增語是菩薩摩 觸苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸有顯均語 不也世尊。 耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸不空增語是 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸答增語是 不。不也世尊。即眼觸空增語是菩薩摩訶薩 觸樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 是菩薩摩訶薩不。 觸有顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸無相增語是 **屬**有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽 不 耳鼻舌 身意觸無臟坍語是菩薩摩 訶 不也 即耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶 世尊。 即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩 即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶 不也世尊。 即 觸樂增語 訶 薩 即服 不也 即耳 不 卽 еp

世尊。即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 即眼觸不寂靜 不也

也世尊。 眼觸有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即耳鼻舌身意觸 摩訶薩不。 不也世外。 即眼觸不遠離增語是 即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩

薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸無爲增語不。不也世尊。即眼觸無爲增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身 意觸 有爲增語 是菩薩摩 訶薩 即服觸無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世 意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸有漏增

賃 舌身意觸善增語是菩薩麼訶薩不。 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻 減增語是菩薩摩訶薩不。不也世爲,即眼觸 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸滅坍語是 **薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸生增語是** 薩不。 不也世尊。 即服觸生增語是菩薩摩訶 即眼爛非善增語是菩薩摩訶薩不。不也 即耳鼻舌身意觸無漏坍語是菩薩麼訶 不也世

增語是菩薩摩訶薩不。

不也世質。

即眼觸無

增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。即耳鼻舌

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸可得 薩不。不也世尊,即耳鼻舌身意觸在兩間增

訶薩不。不也世尊。

印限觸有罪增語是菩薩 即耳鼻舌身意觸有罪

河龍不。不也世傳,

世

即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩麼

也世算。 觸在外始語是菩薩賺訶薩不。不也世尊。即 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 不也世奪。 耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩 訶 薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即耳鼻舌身意觸 薩摩訶薩不,不也世尊。即眼鯛在內增語是 奪。即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 不 意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸肠生死增 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸清淨均語是 不也世结。 耳鼻舌身意觸難染增語是菩薩摩 訶 薩 不。 觸難染坿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸出 訶薩不。不也世尊。即眼觸出世間增語是菩 世 奪 意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即眼燭無煩惱增 不也世尊。 世尊。即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不, 舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也 **郧增語是菩薩摩訶薩不,不也世⊈。** Ā 即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不。不也 即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩廉 即耳鼻舌身意觸處涅槃增語是背 即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩 即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是 郎眼觸在兩間增語是菩薩摩訶 即耳 不 鼻

也世尊。 薩摩訶薩不。不也世拿 身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不。 即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 即耳鼻舌身意觸不可得增語是普 不也 亚

也世貨。 也世代。 仗 使 世尊。 也世尊。即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常為緣所生諸受常增語是菩薩廉 訶 薩 不。不 所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 僚 生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣所 所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 緣所生諸受苦坿語是菩薩摩訶薩不。 **州語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲** 爲緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不。 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸 緣所生諸受無 常增語是 菩薩摩 訶薩不,不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲 受增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即眼觸 復次善現 所生踏受不淨增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩廉訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲綠所生諸 即眼觸爲緣所生諸受增語是菩 薩 摩 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受無我 即耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受我增語 即耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受淨增語 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受苦增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受樂 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無 所言菩薩摩訶薩者。 即眼觸爲緣 於意云 不也世 不也 不也 不也

薩摩訶薩不。

不也世年。

即耳鼻舌身意觸爲

生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。

不也

訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣所

|眼觸爲緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩

賭受寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也世算。

即耳鼻舌身意觸爲緣所生

即眼觸爲緣所生諸受遠離增語是菩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩 也世拿。 意觸爲緣所生諸受有爲增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 **意觸爲緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩** 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受有漏增 意觸爲緣所生諸受無爲增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊,即耳鼻舌身 不。不也世尊。卽眼觸爲緣所生諸受無爲增 不。不也世尊。即服觸爲緣所生諸受有爲增 觸爲緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受生增語 意觸爲繰所生豁受無漏增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受無漏增 也世傳。卽眼觸爲緣所生諸受善增語是菩 爲緣所生諸受滅坿語是菩薩廉訶薩不。 不也世尊。 觸爲緣所生諸受生增語是菩薩摩 訶 薩 不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸 世尊。 緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不。 薩康訶藏不。不也世傳。即耳鼻舌身意觸爲 薩雕訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意惻爲 所 生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不。 即眼觸爲緣所生諸受非善增語是菩 即眼觸爲緣所生諸受不遠離增語 即眼觸爲緣所生諸受滅增語是 不 不也 不 不 不

不也世算。

為緣所生諸受無相增語 是菩薩 摩訶 薩不。 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼覺

即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受

觸爲緣所生諸受有顯增語是菩薩摩訶薩不

即耳鼻舌身意 觸 為 無所生 諧

不也世算。

無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼

眼爋爲緣所生諸受無顧增語是菩薩摩訶薩 受有願增語是菩薩雕訶薩不。不也世尊。即

眼觸爲緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩

受無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊,即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸焉所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即耳鼻舌身意觸爲緣所生睹受不空

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽眼觸爲緣

即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空增

緣所生諸受有相增語是菩薩康訶薩不。

不

即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有

7語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼燭爲

堉

也

世章。

世尊。

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸為

原外生諸受空墳語是菩薩摩訶薩不。

不也

世

卽

耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨

也世算。 爲緣所生諸受有罪增語是菩薩摩 訶 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 身意觸爲緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 **鼻舌身意觸爲緣所生諸受無煩惱增語是苦** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 不也世尊。 黃摩訶舊不。不也世母。即眼觸爲緣所生諸 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳 訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受無 不。不也世事。即眼觸爲緣所生睹受有煩惱 觸為緣所生諸受無罪增語是菩 薩 摩 訶 薩 受出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世年, 薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間增語是書 受世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即服觸爲緣所 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受出世間增語 生豬受嫌染增語是菩薩摩訶薩不。 世代。 所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眼觸爲緣 Ą 綠所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即眼燭爲 不也世年。 屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受雜染增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受清淨 ęp 即眼觸爲緣所生觜受無罪增語 |眼觸爲緣所生諸受有罪增語| 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 即耳鼻舌身意鯛 不也世 薩不 不也

也世年。 訶薩不。 身意觸爲緣所生諸受不可得增語是菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌 不。不也世尊。即眼觸爲緣所生諸受不可得 **意觸爲緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身 不。不也世尊。卽眼觸爲綠所生諸受可得增 觸爲緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩 緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不。不 薩摩訶薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲 世 **諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣所生** 算 生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不。不也 阿薩不。不也世尊。即耳鼻舌身意觸爲緣 觸爲緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶 即眼觸爲緣所生諸受在內增語是菩薩 即眼觸爲緣所生諸受在外增語是菩 不也世算 即眼觸為緣所生諸受在兩間增語

大般岩波羅奎多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九

*三藏法師玄奘奉

詔譯

大風空識界增語是菩薩摩訶薩不。不也世地界增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水復次善現、所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即初分教誡教授品第七之九

風

李識界善增語是菩薩摩訶薩不。

是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有願增語 不。不也世尊。即水火風空識界無相增語是 界有相增語是菩薩麼訂薩不。不也世尊。即 世食 不也世尊。 水火風空識界有相增語是菩薩歷 訶 薩 不。 識界淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不空增語是菩薩壓訶薩不。不也世實。即地 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識界 薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不空增語是 不。不也世尊。卽水火風空識界空增語是菩 不。不也世尊。即地界空增語是菩薩摩訶薩 即水火風空識界不爭增語是菩 薩摩 訶 薩 地界不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界淨增 訶薩不。不也世尊。即水火風空識界無我增 薩不。不也世尊。即地界無我增語是菩薩摩 世尊。即地界我增語是菩薩摩訶薩不。不也 界著增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水 界樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地 火風客識界苦增語是菩薩摩訶隨不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空設 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界樂增語 薩不。不也世尊。即水火風空識界無常增語 奪 不。不也世尊,即地界無常增語是菩薩摩訶 拿 ĝр 即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩 印水火風客識界我增語是菩薩摩訶 地界常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即地界無相增語是菩薩摩訶薩 不也世寫。即水火風空識 不也

善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 印水火風空識界 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即地界滅增語是 **隨不。不也世尊。即水火風空識界生增語是** 識界有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳 薩不。不也世尊。即地界生增語是菩薩摩訶 即地界無滿增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊一即水火風空 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界有漏增 藤不。不也世尊。即永火風冬識界無爲增語 不。不也世尊。即地界無爲增語是菩薩摩訶 即水火風空職界有為增語是菩 薩 摩 訶 地界有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 摩訶薩不。不也世尊。即地界不遠離增語是 也世尊。即水火風空識界,遠離增語是菩薩 世尊。即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不。不 始語是菩薩摩訶薩不。不也世貧。即水火風 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界不寂靜 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即水火風空識界 **空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也** 薩不。不也世尊。即水火風空識界寂靜增 即水火風空識界無願增語是菩 薩 摩 訶 地界無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 界有願增語是菩薩雕訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即地界寂静增語是菩薩摩訶 即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶 。即地界 即水火 不也世 薩 奪 嚭 即

內增語是菩薩摩訶薩不。

不也世傳。

£р

地界

摩訶薩不。

摩訶薩不。

即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩

不也世尊。即地界在內墳語是普

不也世尊。即水火風空識界在

界屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識 薩摩訶薩不。不也世尊。即地界屬生死增語

不也世算。

即水火風空識界清淨增語是菩

也世尊。即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不。 火風空識界難染增語是菩薩摩訶薩不。 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即地界

不

舊不。不也世尊。即地界出世間增語是菩薩

即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶

摩訶薩不。不也世奪。即水火風空識界出世

即地界世間增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即水火風空識

也世質。 薩摩訶薩不 不也世尊 也世傳。 尊。即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不。不 語是菩薩摩訶薩不。 **空諏界可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽地界可得增 不。不也世尊。即水火風空識界在兩間增語 火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不。 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也 即水火風空識界不可得增語是菩 即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 世尊。 即水火風 ĘĐ 不 水

也世尊。

奪

康

i薩不。不也世尊。即地界有罪增語是菩薩 訶舊不。不也世尊。即水火風空識界有罪

ép

地界非善增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即水火風空識界非善增語是菩薩摩

風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽水火 增語是菩薩摩訶藏不。不也世尊。即地界無

即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不

即水火風空識界有煩惱增語是菩

遊摩訶薩不。不也世尊。即地界無煩惱增語

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣無我 緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩 訶 薩 不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣苦 間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無 緣所緣緣增上緣無我增語是菩 薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間 不也世算。 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即等無間 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣樂 不。不也世尊。即因緣樂增語是菩薩摩訶薩 因緣增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣無 不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣常 不。不也世尊。即因緣常增語是菩薩摩訶薩 無間緣所緣緣增上緣增語是菩 薩 廖 訶 薩 不也世 奪 即因緣我增語是菩薩摩訶薩不。 即等無間緣所緣緣增上緣我增 即因緣淨增語是菩薩摩 摩訶薩 訶薩

等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩 薩摩訶 等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩麼 也世馀。 綠綠增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 傳 間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩 緣遠離增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即 寂静增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因 不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間緣所 菩薩摩訶薩不,不也世尊。即因緣寂靜增語 即因綠無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 上緣有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即等無間縁所緣緣增 訶薩不。不也世尊。即因緣有願增語是菩薩 綠無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩不。不也世母。即等無間緣所緣緣增上緣 不。不也世算。即因緣有相增語是菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣不 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即因緣不遠離增語是菩 不。不也世尊。卽等無間緣所緣緣增上緣空 不。不也世尊。即因緣空增語是菩薩摩訶薩 間緣所緣緣增上緣不淨增語是菩薩廉訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不 不也世尊。 即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是 薩不 即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩 不也世質。 即等 無間緣所緣緣增 即等無間 縁所 即等無)因緣不 Ē 緑緑 因

也世尊。 緣滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 緣生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因 訶薩不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上 訶薩不。不也世尊。即因緣生增語是菩薩摩 等無問緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩 緣無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因 薩不。 不也世質。 即等無間緣所緣緣增上緣 緣所緣緣增上緣無爲增語是菩 薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無間 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即因緣無爲 世尊。即因緣有爲增語是菩薩摩訶薩不。 增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 等無問緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩 閰 善 無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊,即因緣有漏增語是菩薩摩訶 緣無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 寉 薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣非 不。不也世寫。即等無間緣所緣緣增上緣善 不。不也世尊。即因緣善增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即因緣有罪增語是菩薩摩訶 **隣摩訶薩不。** 薩不。 .緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩「增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即等無 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **。緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。** 不也世尊。 即等無問緣所緣緣增上緣有爲增 不也世算 即因 印等無問緣所緣緣 一絲有煩惱增語是菩 摩訶 不也 即因 不也 亦 薩

饵 世食。 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等 惱增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即因緣 語是菩薩摩訶薩不。不也世母,即等無間緣 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣清淨增 上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩不。不也世尊。即因緣出世間增語是菩薩 不也世傳。 世 增上 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即因緣在內增 屬生死均語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增上緣 不也世聲。 所緣緣增上緣清淨增語是菩薩廢 訶 薩 尊。即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也 摩訶薩不。不也世尊。即等無問緣所緣緣增 無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶 等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩 不也世食。 所緣緣增上緣在內增語是菩薩靡 訶 薩 不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即等無問緣 因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世 **薩摩訶薩不。不也世尊。** 摩訶薩不。不也世尊,即因緣可得增語是菩 在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即因緣 不。不也世尊。即等無間緣所緣緣增上緣在 ø 即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增語 縁可 即等無間緣所緣緣增上緣雜築增語 即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 ,得增語是菩薩摩訶薩不。 即因緣屬生死增語是菩薩摩訶 即等無間緣所緣緣增上緣無煩 即因緣在外增語是菩薩摩訶薩 即等無間緣所緣緣 不也世 水 9p

世拿。 也世貨。 世尊。 緣所生法增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 1 业等 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法無 卽緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊 緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不。 法有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 綠所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不。 生法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所 薩摩訶薩不。不也世尊,即緣所生法我增語 訶薩不。不也世尊。即緣所生法苦增語是菩 不。不也世尊。即緣所生法樂增語是菩薩摩 緣所生法有爲增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法遠離增 不。不也世尊。即緣所生法不寂靜增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法無相 訶薩不。不也世尊。即緣所生法有相增語是 不也世尊。 不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 世 餌 即因 不也世尊。即緣所生法有漏增語是菩薩 即緣所生法室增語是菩薩摩訶薩不。 即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩 即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩 即緣所生法無爲增語是菩薩摩訶薩 緣不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即等無間緣所緣緣增上 即緣所生法不空增語是菩薩摩 '即緣所生法 緣不可 奪。即 不也 不也 不也 ęр 不 卽

訶薩不。

不也世尊。

即無明常增語是菩薩

菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即無明無願增語

識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩薩

不世尊也

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明無常增 河藤不。 卽無明苦增語是菩薩摩訶薩不。 不也 即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩 不也 班錄。即 行乃至老死常增語 ep

也世傳

即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不。

所生法善增語是菩薩摩訶薩不。

訶薩不。

不也

亚 缜

即緣所生法無漏增語

即緣所生法不可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 周增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊、卽緣所 菩薩摩訶薩不。不也世奪。即緣所生法在兩 即緣所生屬法涅槃增語是菩薩摩 訶 薩 不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即緣所生 無明增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行 訶薩不。不也世尊。卽緣所生法在外增語是 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即緣所生法清淨 河薩不。不也世尊。即緣所生法雜染始語是 法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生 薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法有煩惱 蘧不。不也世尊。即緣所生法無罪增語是菩 法減增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即緣 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽緣所生 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即緣所生法生 |法可得增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即緣所生法田世間增語是菩薩摩 即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶 即緣所生法在內增語是菩薩摩 不也世尊, 不也世寶。 不 世食。 世質。 老死有相增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明有相 訶薩不。不也世尊。卽無明不空增語是菩薩 即行乃至老死不淨增語是菩薩摩 老死淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明淨** 薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死無我 摩訶薩不。不也世尊。即無明無我增語是菩 行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不。不也 無明樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 死無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩不。不也世尊。即行乃至老死有願增語是 摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死不空增 不也世尊。 不也世尊。 無明不淨增語是菩薩麼訶薩不。不也世尊 不。不也世尊。即行乃至老死我增語是菩薩 不。不也世尊。即無明我增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即行乃至老 不。不也世尊。即無明有願增語是菩薩廉訶 無明無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩 即無明空增語是菩薩摩訶薩不。 即行乃至老死空渐語是菩薩摩 不也世質。 河薩 不

也世實。

即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不。

法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。

不也世傳。

也世食。 也世年 行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不。 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 明不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即無明遠離增語 明寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 負 ęp 至老死善增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 歷訶藤不。不也世尊。即行乃至老死生增語 摩訶薩不。不也世尊。即無明生增語是菩薩 不也世尊。 明有漏增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死 薩不。不也世奪。即行乃至老死有爲增語是 不。不也世尊。卽無明有爲增語是菩薩摩訶 即行乃至老死不遠離增語是菩 薩 摩 訶 不。不也世尊。即行乃至老死不寂静增語是 行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 無願增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不、不也世尊。即無明無爲增語 是菩薩摩訶薩不。 無明非善增語是菩薩摩訶薩不。 即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩 即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不。 即無明不寂静增語是菩薩摩訶薩 即行乃至老死無漏增語是菩薩 不也世 奪 不也世尊。 ĝр 無明 行 乃至老 不也世 波增語 餌 行乃 明 不 無

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明清淨 摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死雜染增 訶薩不。不也世尊。即無明雜染增語是菩薩 不 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明 薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至老死屬**涅 訶薩不。不也世尊。卽無明屬涅槃增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 老死世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明世間 不。不也世尊。即無明無煩惱增語是菩薩摩 世尊。即無明在外增語是菩薩摩訶薩不。不 乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即行乃至老死無煩惱增 镎 無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 死清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 奪 |無明出世間增語是菩薩摩訶薩不。 行乃至老死有煩惱增語是菩 薩 摩 訶 藤 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 、罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即行乃至老死 |薩摩訶薩不。不也世尊。即無明無罪增語 不。不也世尊。 不也 即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩 即行乃至老死出世間增語是菩薩摩 世律。 即無明有罪增語是菩薩摩 即行乃至老死有罪增語是 不也 不也 不也 即行 即無 訶

世 ĝр ÉD 明

也世奪。 訶薩不。

即行乃至老死在外增語是菩薩摩

不也世尊。

即無明在兩間增語是普

世 卽 老

森 世拿。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即布施波羅蜜 羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即淨戒安忍精進 進靜慮般若波羅蜜多我母語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精 忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多苦 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多樂增語是許 多樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語 多無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即布施波 **布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不。不也** 薩摩訶薩不。不也世尊 不也世尊。即行乃至老死不可得增語是菩 世尊。卽無明不可得增語是菩薩摩訶薩不。 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即行 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無明 薩摩訶薩不。 辯慮般者波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩 不。不也世質。即布施波羅蜜多無我增語是 訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多我增語 即得戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語 乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不。 不也世餘。即布施波羅蜜多淨增語是菩 **即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 不也世尊。 即行乃至老死在兩 不也

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 處般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩 **静慮般者波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 靜慮般者波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即译戒安忍精進 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有相增語是 薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 不。不也世尊。即布施波羅蜜多空增語是菩 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即淨戒安忍精進靜 不也世貨。 進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 枣 静慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即布施波羅蜜多寂靜增語是 不。不也世尊。即布施波羅蜜多無願增語是 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有願增語是 不。不也世尊。即布施波羅蜜多無相增語是 靜慮般者波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩 慮般若波羅蜜多不空增語是菩 薩 摩 訶 薩 不也世尊。 虚般若波羅蜜多空增語是菩薩摩 訶 薩 薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 慮般若波羅蜜多不淨增語是菩 薩 薩摩訶薩不。 不也世尊。即布施波羅蜜多不寂靜增語 即布施波羅蜜多不空增語是菩 即布施波羅蜜多不淨增語是菩 不也世尊。 卽 : 净戒安忍精 即淨戒安忍精 ភូព្យ 摩 隡 訶 不 否

燕摩訶薩不。 不也世尊。 即淨戒安忍精進靜

不也世質。

即亦施波羅蜜多非善增語是善

慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩 訶 薩 不。 蕨摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜 不。不也世尊。即布施波羅蜜多善增語是哲 **進靜慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩**

静慮般者波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩 **ᢚ慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩廢訶薩** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多出 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽淨波 薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多世 忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增語是菩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進 虛般若波羅蜜多非善增語是菩 灩 多清淨增語是菩薩慶訶薩不。不也世尊。即 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染增語 多雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間增語** 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨 安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨波安 訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多無煩惱 **進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩** 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有煩惱增語 不。不也世傳。即布施波羅蜜多無罪增語是 不。不也世尊。即布施波羅蜜多有罪增語是 即淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多屬生死 多屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不"不也世傳。即布施波羅蜜 淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多清淨增語 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波 摩 訶 薩

薩摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多無

漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨波

安忍精進靜慮般者波羅蜜多有漏增語是苦 漏坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戏 薩摩訶薩不。不也世寫。即布施波羅蜜多有 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無爲增語是菩 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世等。即淨玻 薩摩訶薩不。不也世尊,即布施波羅蜜多無 安忍精進靜慮般者波羅蜜多有爲增語是菩 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。

。即淨戒

藤摩訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多有 忍精進靜慮般若波羅蜜多不遠雕增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

'即淨戒安

訶薩不。不也世尊。即布施波羅蜜多不遠離 精進靜虛般若波維蜜多遠雕增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍 訶薩不。

不也也

Ħ

即布施波羅

密多遠離

坳

不也世奪。 若波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩 訶 訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜慮殺 奪 羅 不。不也世尊。即淨戒安忍精進靜慮般若沒 即布施波羅蜜多在外增語是菩薩 歷 訶 薩 **屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 世红。 即净戒安忍精進静虚般若波羅蜜多** 進靜慮般若波羅蜜多不可得增語是菩薩麼 是菩薩摩訶薩不一不也世尊。即淨戒安忍精 不。不也世尊。即布施波羅蜜多不可得增語 **虚般若波羅蜜多可得增語是菩薩** 薩摩訶薩不。不也世尊。 即淨波安忍精進靜 蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世等 不也世尊。即淨戒安忍精進靜虛般若沒維 **亦施波羅蜜多在內坍語是菩薩摩 訶 薩** 訶薩不。不也世尊 蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不。 蜜多屬涅槃增語是菩薩廉河薩不 即布施波羅蜜多在兩問增語是菩薩摩 即布施波羅蜜多可得增語是菩 魔河 不也世 裤 不 **水** ęр 也

大般若波羅蜜多經卷第十九

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安

蕨摩訶薩不。不也世尊。 即布施波維密多生 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏垳語是菩

忍精進靜慮般者波羅蜜多生增語是菩薩摩

河薩不。不也世傳。即布施波羅蜜多滅增語

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即淨戒安忍精

大般若波羅蜜多經卷第二十

*三藏法師玄奘奉 認譯

復次善現。所言菩薩廉訶薩者。於意云何。 內空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 室。內外室、空空、大空、勝義室。 初分教誡教授品第七之十 有爲空。 即外 卽

畢竟空。無際交散姿 無變異空。本性 圶

自 不。不也世尊。即外空乃至無性自性空常增 不。不也世尊。即內空常增語是菩薩摩訶薩 **室。自性室。無性自性空增語。** 圶 相空。共相空。一切法空。不可得空。 。是菩薩摩訶薩 無性

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內垄無常 不也世算。 增語是菩薩廖訶薩不。不也世尊。 |無性自性空無常增語是菩薩摩 訶 薩 不。 即內答樂增語是菩薩應訶薩不。 即外空乃

性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空苦增語 不也世尊。 即外交乃至無性自性交樂增語

尊 摩訶薩不。不也世尊。 即內 密無我增語是菩 Ŋ 即內室我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即外签乃至無性自性空我增語是菩薩

性空無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即內容淨增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即外签乃至無性自 薩不。不也世尊。即內空不爭增語是菩薩摩 即外室乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶 不也世尊。 **\$** 世奪

空乃至無性自性空空增語是菩 薩 摩 訶 薩 空空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內 訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空 不。不也世尊。即內空不空增語是菩薩摩訶 空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空 薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空不 有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世年 世尊。即內室有漏增語是菩薩康訶薩不。不 無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

願 始語是菩薩摩訶蘧不。不也世尊,即內空 **室乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩** 相增語是菩薩摩訶薩不。 蘧不。不也世尊。即外**空乃至**無性自性: **筌乃至無性自性筌寂靜增語是菩薩摩訶薩** 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外 藏不。不也世尊。即外空乃至無性自性空無 不。不也世尊。即內室無願增語是菩薩摩訶 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外 不。不也世尊。 **室乃至無性自性** 薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自 訶薩不。不也世尊。即外左乃至無性自性空 不。不也世尊。即內室不寂靜增語是菩薩摩 郎內空無相增語是菩薩摩訶 一空有机州語是菩薩摩 不也世尊。即內容 訶 ęп 薩 外室乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶 **噓不。不也世尊。即內空無罪增語是菩薩摩** 即外签乃至無性自性签有烦惱增語是菩薩 **荃有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。** 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內 訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性空

內空遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。 即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩 訶薩不。不也世尊。即內空不遠離增語是菩 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也世會。

性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 性自性空無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也 是菩薩摩訶薩不。不也世母。即外空乃至無 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空無爲增語 ,即內空有爲增語是菩薩摩訶藤不。不也 即外签乃至無性自性空有爲增語是 也世尊 世尊。 自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性 麽訶薩不。 不也世尊。 即內定無煩惱增語是 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內筌出世間

。即內空世間增語是菩薩摩訶薩不。不

不也

即外垄乃至無性自性空世間增

即外空乃至無性自性空有漏增語

至無性自性室出世間增語是菩 薩

訶

薩

即內空無漏增

築增語是菩薩摩訶薩不"

不也世尊。即內空

薩不。不也世尊,即外空乃至無性自性空雜 不。不也世尊。即內容雜染增語是菩薩摩訶

清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

也世奪。 也世 即內室善增語是菩薩摩訶薩不。 自性答願增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即外室乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 1 卽內空隱增語是菩薩摩訶薩不。 即外室乃至無性自性空隱增語 郎外室乃至無性 即內空顯增語是 不也 不也世 世 賃

非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內 薩不。不也世尊。即內痉非善增語是菩薩摩 空有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即外空乃至無性自性

也世尊。 外室乃至無性自性室不可得增語是菩薩摩 訶薩不。不也世尊 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即內空 薩不。 不也世尊。 即外 空乃至 無性自性 空可 不。不也世尊。即內空可得增語是菩薩摩訶 至無性自性空在兩間增語是菩 薩 摩 訶 薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世食。即外空乃 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空在兩問 世尊。即內空在外增語是菩薩摩訶薩不。不 性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即外空乃至無 內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 不 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即內空在內增語 。薩不。 不也世尊。 即外空乃至無性自性 不也世尊。即內空屬生死增語是菩薩摩 即外空乃至無性自性空肠涅槃增語是 至 無性自性空精淨增語是菩薩摩訶 即外空乃至無性自性空在外增語 不也世 不也 垐

菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 議界常均語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 性 《如增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法 法界乃至不 如無常增語是菩薩摩訶薩不。 法定法住實際。虛空界不思議界增語。 。法性,不虛妄性。不變異性。平等性。雕生 思議界無常增語是菩薩摩 即法界乃至不思 即具如常增語是 不也世尊。 ep 是 4

界有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議 摩訶薩不。不也世奪。即異如有願增語是菩

ęр

法界乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶 如無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 卽異如無相增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

即法界乃至不思議界無相增語是菩薩

議界有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

世尊。卽法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩廉訶薩不。不也世鋒。即法界乃至 界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界 **薩不。不也世尊。** 菩薩摩訶薩不。不也世母、即法界乃至不思 薩摩訶薩不。不也世母。即異如有相增語是 不思議界空增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即真如玄琦 無我增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。卽眞 訶薩不。不也世尊。即異如無我增語是菩薩 奪 俘 不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即與如苦增 不。不也世尊。即法界乃至不思議界不淨增 不也世尊。 如淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法 不 即真如我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩 不也世 即法界乃至不思議界不空增語是許 即真如不淨增語是菩薩摩訶薩 食 即法界乃至不思議界樂增 ęp 奧如樂增語是菩薩摩 訶

訶薩不。 乃至不思議 界無漏增語是菩薩摩 訶 薩不。 漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世君,即法界 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如無 如無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即 即法界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩 如不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即其 静增語是普薩摩訶薩不。不也世尊、即與如 藏界顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即眞如顯增語是 不也世尊。 不也世尊, 薩不。不也世尊、卽法界乃至不思議界有滿 不。不也世尊。即眞如有漏增語是菩薩摩訶 法界乃至不思議界無爲增語是菩**薩摩**訶薩 有爲增語是菩薩歷訶薩不。不也世尊。即其 摩訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界 訶薩不。不也世尊,即與如有爲增語是菩薩 薩不。不也世尊,即異如遠離增語是菩薩摩 法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶薩不,不也世尊,卽 薩 法界乃至不思議界善增語是菩 薩 摩 與如善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不 不 不也世傳。即眞如非善增語是菩薩摩 不也 不也世 不也世尊。 世身。即異如寂靜增語是菩薩摩 即與如隱增語是菩薩摩訶薩不 即法界乃至不思議界隱增語是 Ħ 即法界乃至不思議界非 即法界乃至不思議界 法界乃至不思議界寂 訶

Ξ

界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩 界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即法 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊、即其如有 不。 法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩 如世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 煩腦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即與 薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界無罪 不。不也世尊。即其如無罪增語是菩薩摩訶 涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即其如屬 薩不。不也世尊,即法界乃至不思議界清淨 不。 法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩 如雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。即 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即與 訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界出 訶薩不。不也世尊。卽法界乃至不思議界無 不。不也世尊。卽異如無煩惱增語是菩薩摩 法 訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界屬 不。不也世尊。即其如屬涅槃增語是菩薩摩 不 如 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語 界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世為。即異如清淨增語是菩薩摩訶 不也世尊。即異如出世問增語是菩薩摩 不也世 是菩薩摩訶薩不。 尊 即與如在外增語是菩薩摩訶 不也世尊。 ęр 訶 卽 亰 法 如 ep 툊 法

薩不。 界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即其如 訶薩不。不也世尊。即法界乃至不思議界可 不 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊 法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世尊。 不也世尊。 即與如可得增語是菩薩摩 郋 法界乃至不思議界在 。即其如 即法 在 外

世尊。 薩不。 四念住常增語是菩薩摩訶薩不。下也世尊。 道支增語是菩薩摩訶薩不。 即四正斷 四神足 五根 五力七等覺 支八聖 即四念住增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復來善現。所言菩薩摩訶薩者。 世尊. **聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不。** 薩摩訶薩不。 即四正断乃至八點道支常增語是菩薩摩訶 **薩摩訶薩不**。 킞 奪。即四念住我增語是菩薩摩訶薩不。 不也 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住無我增語 八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世 八聖道支無我增語是菩薩摩訶藤不。 即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不。不也 即四正斯乃至八聖道支樂增語是菩 即四正斷乃至八聖道支我增語是菩 不也世尊。 不也世尊。即四念住苦增語 不也世尊。 即四念住無常增語是菩 即四正斷乃至八 不也世傳。 即四正斷乃 於意云何 不也世 不也 gp

不也世尊。

也世代。 也世尊。 也世尊。 世會 語是菩薩摩訶薩不。不也世緣。卽四正斷乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住不淨增 無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住 不,不也世尊。即四正断乃至八聖道支有相 乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不。不 增語是菩薩摩訶藤不。不也世傳。即四正斷 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住不空 不也世實。 至八點道支不淨增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖 即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩 念住無願增語是菩薩摩訶薩不。 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世寫。 訶薩不。不也世尊。即四正斷乃至八聖道 不。不也世尊。即四念住有顯增語是菩薩摩 正斷乃至八樂道支無相增語是菩薩摩訶薩 即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即四念住寂靜增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽四念住遠離 也世尊。即四正斷乃至八聖道支不寂靜增 ガ 至八聖道支遠離增語是菩薩摩 ép 四念住淨增語是菩薩摩 即四念住有相增語是菩薩摩訶薩 即四念住祭增語是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支淨增語 即四正斷乃至八聖道支左埼語 即四念住不遠離增語是菩薩摩 司 不也世尊 不也世尊 即四正 **薩**不 **7** 即四 不

=

薩

不也世尊。

不也世尊。

即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩 舊不。不也世尊。即四正斷乃至八點道支在 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正 即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 支屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四正 **聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不。** 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即四正斷乃至八 四正斷乃至八擊道支世間增語是菩薩摩訶 住世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。** 摩訶薩不。 不也世尊。 即四念住可得增語是 住在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念 不也世事。即四念住在外增語是菩薩摩訶 斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩康訶薩不。不也世尊。即四念住在 廉訶薩不。不也世尊。 即四正斯乃至八聖道 不。不也世尊。即四念住屬生死增語是菩薩 断乃至八擊道支清淨增語是菩 薩 摩 訶 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念住清 惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四念 不。不也世傳, 菩薩摩訶薩不。 即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也世律。 即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增 即四正斯乃至八聖道支雜染增 即四正断乃至八雲道支無煩 不也世算。 即四念住出世間增語是 即四正斯乃至 不也 不 不 薩 卽 也

> 世會。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世會 不。不也世傳。即四正斷乃至八惡道支不可 **聖道支可得增語是菩薩摩訶** 即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩 養不。 不 也

也世尊。即集滅道論學不淨增語是菩薩摩訶尊。即苦馨歸不淨增語是菩薩摩訶薩不。不 阿薩不。 世年。 世尊, 集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不。 苦學諦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶藤者、於意云何。 舊不。不也世尊。即善聖歸空增語是菩薩摩 歸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 卽集 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聲 菩薩雕詞薩不。不也世尊。 即集滅道聖諦無 不也世傳。 集減道壓縮苦增語是菩薩摩訶薩不。 **聲歸苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 諦樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,** 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦學諦樂增 訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無常增語 不。不也世尊。即苦心諦無常增語是菩薩滕 奪。即苦粵諦常增語是菩薩摩訶薩不,不也 訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦空增語 滅道塞歸淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊, 即苦塵歸我增 語是菩薩摩 **卽集滅道專諦常增語是菩薩摩訶薩** 不也世尊。 即集滅道聖諦我增語是菩薩摩 即苦寒諦無我增語是 即苦樂歸不空增 訶 不也 薩不。 不也 部書 亚 卽

世算。 世尊。 即苦學諦無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世 苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不。 漏 漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦有 摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦無爲增 薩不。不也世尊。即苦樂諦無爲增語是菩薩 諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即集滅道聖 摩訶薩不。 不也世算。 道 靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅 是菩薩雕訶薩不。不也世尊。即苦聽諦不寂 不。不也世尊。即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩 **墾諦有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道 是菩薩摩訶薩不。不也世代,即苦聖諦有願 訶薩不。不也世尊。即集滅道學歸無相增語 不。不也世尊,即苦樂諦無相增語是菩薩摩 道樂滿有滿增語是菩薩摩訶薩不。 |苦聖諦有爲增語是菩薩摩訶薩不。 聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。 薩不。不也世尊。即集滅道聖諦寂靜增語 即苦樂部無漏增語是菩薩摩訶薩不。不 即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩 印集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩 即苦塞諦遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即集滅道學諦有爲增語是菩薩摩訶 ép 不也世奪。 印集滅道聖部遠離增語是菩薩 集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩 即苦聖諦不遠離增 不也世算。 不也世 不也世 。即集滅 不也 不也 ęр

也世尊。 訶薩不 世食。 奪 **惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。即集滅** 薩不。不也世尊。即集滅道聖辭有煩惱增語 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即菩摩 世尊。即苦聖誦非善增語是菩薩摩訶薩不。 集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不。不也 舉諦善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即 **諦滅增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即苦** 訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦清淨增語 苦壅諦雜染增語是菩薩摩訶薩不。 出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩廢訶薩不。不也世尊。 壓詢蘸不。不也世尊。即苦樂論出世間增語 不也世質。 道聖部無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦粵諦無煩 集滅道塾諦無罪增語是菩薩摩訶薩不。 **쫆無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦有** 摩訶薩不。 不也世尊。 即苦聖諦有罪增語是 不也世質。 語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即集滅道聖 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦樂諦滅增 塵訶薩不。不也世尊。即集滅道樂諦生增語 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦屬生 不也世尊。 ép 卽苦甕諦世閒增語是菩薩摩訶薩不。 集滅道聖鄙難染增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 即苦點諦有煩惱增語是菩薩摩訶 即集滅道聖歸非善增語是菩薩 即集滅道聖諦世間增語是菩薩 即苦聖諦清淨增語是菩薩摩 即苦塞諦生增語是菩薩 即集滅道聖諦 不也世 不也 不

> 世尊。 奪 世红 **苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 菩薩摩訶薩不。不也世尊 **滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不**。 可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即集 增語是菩薩摩訶薩不。不也世拿。 即苦學諦 諦在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 語是菩薩摩訶薩不。不也世算。即集滅道聖 不。不也世尊。即集滅道聖諦不可得增語是 摩訶薩不。不也世尊。即集滅道聖諦在兩間 不。不也世尊。即苦聖諦在兩間增語是菩薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即苦聖諦在內增 不。不也世尊。即集滅道聖諦屬涅槃增語是 道墾諦風生死增語是菩薩摩訶薩不。 死增語是菩薩康訶 即集滅道學論在外增語是菩薩摩訶薩 即苦壓諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 即苦點諦不可得增語是菩薩摩訶薩 薩不。 不也 世 奪 卽 不也 不也 集波

也世缭。 四無量四無色定增語是菩薩廉訶薩不。 四靜處增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 復夾善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 色定無常增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世役。即四靜處無常增語 不也世梵。 摩 四靜燈樂增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。 不 ·四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶 即四齡處常增語是菩薩摩訶薩不。 也世 即四無量四 13 即四静意苦增語是菩薩 即四無量四無色定苦 無色定常增語是菩 印四無量四 不也世尊。 不也世 不即 即 世章。

即四無量四無色定寂靜增語是菩薩

|訶舊不。 不也世尊。

即四静慮不寂静增語

定有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

静慮無罪增語是菩薩摩訶薩不。

不也

世

ęр

菩薩雕訶薩不。不也世奪。

即四無量四無色

摩訶薩不。不也世尊,卽四辭慮有罪增語是

即四無量四無色定非善增語是菩薩

不

不也世

1

即四無量

四無

即四静慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 色定無顧增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無 舊摩訶薩不。不也世尊。 即四靜處無願增語

不也世尊。

世章。

即四靜慮非善增語是菩薩靡訶薩不。 無色定善增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

不也

不也

一定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 即四靜應遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 不也 世 不

色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無 拿 尊。即四辭慮有爲增語是菩薩摩訶薩不,不 慶詞藏不。不也世尊。即四靜處不遠離增語 也世尊即四無量四無色定遠離增語是菩薩 即四無量四無色定有爲增語是菩

也世年。 色定無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即四無量四無 薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜慮無爲增語

●靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩

不也世傳。即四靜慮空增語是菩薩摩訶

不也世尊。即四無量四無色定空增語

定淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四

不

薩廉訶薩不。不也世尊。即四靜處淨增語是

這薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四無色

也

世尊。

(尊)即3靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不。不 |四無色定我增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

即四

鄁 慮

卽

山無 不也

即四無量四無色定無我增語是菩

世會。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。 即四無量四無色定生增語是菩 薩 摩 四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 定無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即四無量四無色 慶訶薩不。不也世尊。即四靜處無漏增語是 即四靜慮有滿增語是菩薩摩訶薩不。不也 薩不。不也世尊。卽四無量四無色定滅境語 不。不也世尊,卽四辭慮滅增語是菩薩摩訶 即四無量四無色定有漏增語是菩薩 即四靜應善增 即四無量四 訶薩

不也世年。即四日

四

無色定不空增語是菩薩摩訶薩不。

不也

即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不。

即四無量四無色定有相增語是

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮不空

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四

菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即四靜慮無相增

尊。即四辭慮有顯增語是菩薩摩訶薩不。不

即四無量四無色定有願增語是菩

無色定無相增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

4 也世年。 也世年。 世尊. 薩不。不也世尊,即四無量四無色定屬涅槃 四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即四無量 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮雜染 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無量四 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即四靜慮世間增 即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 Ø 語是菩薩摩訶薩不。 不也世年。 無量四無色定在內增語是菩薩摩 在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即四 四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即四無量 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四靜慮屬生死** 不也世事。 不也世尊。 無色定世間增語是菩薩摩訶薩不,不也世 定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世魯。即四無量四無色 訶薩不。不也世尊。 不。不也世年。 量四無色定在兩間增語是菩 間增語是菩薩摩訶薩不。 即四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不。 卽 即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不 四無量四無色定無卵增語 即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶 即四無量四無色定無煩惱增語是 即四靜慮在外增語是菩薩摩訶 即四無量四無色定清淨增語是 即四無量四無色定出世間增語 即四無量四無色定在外增 即四静處有煩惱增語 不也世尊。 不也世尊。 即四种原 薩 不也世傳 訶薩 是菩薩摩 一新心 訶 在 不 不 不 四

の計二後の

2

薩不。不也世母 四無量四無色定不可得增語。 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世飲。即 增語是菩薩摩訶繭不。不也世母,即四靜慮 訶薩不。不也世尊。即四無量四無色定可得 不 不也世傳 即四靜慮可得增語是菩薩廉 是菩薩摩訶

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二 一 十

分数誠教授品第七之十 6三歲法師玄奘泰 部譯

逼處樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 摩訶薩不。不也世尊。 即八勝處九次第定十 訶薩不,不也世尊。即八解脫樂增語是菩薩 八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩 脫無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解 薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍處 復 阿薩不。不也世傳。即八解脫我增語是菩薩 八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊,即八解脫常增語是菩薩摩訶 八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩 解脫增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 | 次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩麼 15 解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八

八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世尊。 次第定十遍處無願增語是菩薩摩 訶 薩 不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫無願均 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝 世尊。即八勝處九次第定十週處不淨增語是 即八解股不淨增語是菩薩摩訶薩不。 薩廉訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定 摩訶薩不。不也世尊。即八解脫淨增語是菩 即八勝處九次第定十遍處無我增語是菩薩 逼處我增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽八勝處九 八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不。 處無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍 處九次第定十逼處有相增語是菩薩摩訶舊 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫有 尊。即八解脫不空增語是菩薩摩訶薩不。 不 定十遍處客增語是菩薩摩訶薩不 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第 著薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫空增語是 十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍處 不。不也世傳。即八解脫無利增語是菩薩摩 也世貨。 即八胺處九次第定十遍處有顯增語是 即八勝處九次第定十遍處不空增 即八解脫寂靜坍語是菩薩摩訶 不也世年。 不也世 不也世 不也 ep

奪 也世算。 也世尊, 九次第定十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。卽八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不。不 世尊。即八勝處九次第定十遍處有爲增語 處不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。 八勝處九次第定十逼處有罪增語是菩薩摩 莾 **次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不**。 語是菩薩摩訶藤不,不也世尊。即八勝處九 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫善增 **邻定十遍處生增語是菩薩摩訶薩不。** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫生增語 處有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 訶舊不。 不也世尊。 即八勝處九次第定十遍 不。不也世尊。即八解脫有漏增語是菩薩摩 九次第定十遍處無爲增語是菩 薩 摩 訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫無爲 即八解脫有爲增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍 不也世算。 脫 不。不也世尊。即八勝處九次第定十遍處非 八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也 有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解 即八勝處九次第定十遍處無漏增語 即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩 即八膝處九次第定十遍處滅增語 即八解脫不遠離增語是菩薩摩 不也 世尊。 ęр 不也世尊 即八勝 解脫遠離 不也 不也 處 卽 是

即八勝處九次第定十遍處不寂靜增語

不也世

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次 薩康訶薩不。不也世尊。即八解脫在內增語 即八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩

定十

遍處在內增語是菩薩摩訶薩不。不

八解脫在外增語是菩薩廉訶薩

即八勝處九次第定十遍處在

也

世 奪 死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解

不也世貨。

脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

薩摩訶薩不。不也世尊。 即八勝處九次第定

·薩不。不也世尊。即八解脫清淨增語是書

十遍處清淨增語是菩薩廉訶薩不。 不也世

即八解脫屬生死逼語是菩薩摩訶薩不。

即八勝處九次第定十遍處屬生

訶

薩不。不也世 算。即 八解脫. 無罪增語是菩薩 外

八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩 篿 脫 間增語是菩薩摩訶薩不,不也世母。卽八解 不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定 勝 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解脫無 也世事。即八勝處九次第定十週處有煩惱增 訶 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八 即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 訶 十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不。 逼處無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩不。不也世尊。即八解脫世間增語是菩 處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩 ·訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 即八解脫出世間增語是菩薩摩訶護不。 即八勝處九次第定十遍處出世 不也世 **拿**

遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不! 不也世年。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八解殷可得增 即八勝處九次第定十遍處在兩 脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。即八勝處九次第定十 次第定十遍處可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 增語是菩薩摩訶薩不。 即八解脫不可得增 語 是 菩 不也世 即八勝處九 間增語 奪 不也世律。 不也世 gp 八解 薩 是

世尊。 **空解脫門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門苦增語 顯解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即 经解脱門 無常 不也世身。即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩 即無相無顧解脫門增語是菩薩摩訶薩不。 **奪卽無相無顯解脫鬥我增語是菩薩摩訶薩** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解 不也世年。即無相無顧解脫門樂增語是菩 不,不也世尊。即無相無臟解脫門常增語是 脱門淨增語是菩薩摩訶薩不。 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 摩訶薩不。不也世尊。即無相無顯解脫門無 不。不也世尊。即答解脫門無我增語是菩薩 脫門苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 卽圶解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不。 不也世事。 不也世 不也 飽

也世奪。 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即答解脫門有 相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不。 門然增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世年。 門寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 也世尊。即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩 訶薩不。不也世事。即無相無顧解脫門不淨 **薩不。不也世尊。即無相無願解脫門無初** 無願解脫門有相增語是非薩摩訶薩不。 相增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。卽無相 不,不也世尊。即無相無願解脫門不空增見 世 薩摩訶薩不。不也世尊。 即無相無願解脫門 不。不也世尊。即空解脫門不寂靜增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫 阿薩不。不也世尊。卽無相無願解脫門無 不也世律。 相無願解脫門有願增語是菩薩摩 訶 蕹 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即無 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門 無相無關解脫門 寂靜增語是菩薩摩 訶 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 和無關解脫門淨增語是菩薩摩 《訶薩不。 不也世尊。 即空解脱門不遠離增 脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 即無相無願解脫門遠離增語是背 即筌解脫門無相增語是菩薩摩 即本解脱門無願增語是菩薩摩 即空解脫門不淨增語是菩薩麼 不也世尊。即空解脱 訶 薩 不也 不 乑 丕 不 ÊΠ 願 gp

也世會。 世尊。 世年。 門非善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即 也世尊。即無相無顧解脫門善增語是菩薩摩 奪 增語。是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相無 無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解脫門 舊不。不也世傳。即無相無願解脫門有漏增 無顧解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不。不 是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即空解脫門無 即空解脱門有煩惱增語是菩薩摩 訶 薩 不 脱門無罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊 是菩薩雕訶薩不。不也世奪。即無相無願解 雕訶薩不。 不也世尊。 即空解脫門無罪增語 室解脫門有罪增語。是菩薩摩訶薩不。 不也 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即無相無願解脫 訶薩不。不也世奪。即空解脫門非善增語是 願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即空解脫門滅 薩不。不也世尊。即無相無願解脫門生增語 不也世尊。 相無願解脫門無漏增語是菩薩摩 訶 薩 不。 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽無相 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即空解脫門無 不。不也世尊。卽無相無願解脫門有爲增語 不也世傳。 、惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不。不 即無相無順解脫門有罪增語是菩薩 即答解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩 即坐解脫門有漏增語是菩薩摩訶 即签解脫門生增語是菩薩摩訶 即無相無顧解脫門有煩惱增語

也世算。 也世尊。 顯解脫門屬生死增語是菩薩歷訶薩不。 脫門可得增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解 脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門在 不。不也世尊。即室解脫門在外增語是菩薩 即無相無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩 脫門在內增語是菩薩摩訶薩不。 槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即空解 訶藏不。不也世尊。即無相無願解脫門屬涅 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即 空解脱門 屬生死 即室解脫門清淨增語是菩薩廳訶薩不。 脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解 慶訶薩不。不也世尊。即空解脫門雜染增語 Ą 脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不。 間 摩訶薩不。不也世尊。即無相無願解脫門世 不。不也世尊。卽空解脫門世間增語是菩薩 不也世質。 慶訶薩不。不也世尊。即空解脫門可得增語 .增語是菩薩廉訶薩不。不也世傳,即空解 無願解脫門無煩惱增語是菩 即無相無願解脫門在兩間增語是菩薩 即無相無顧解脫門出世間增語是菩薩 即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩 即無相無願解脫門清淨增語是菩 無相 無願解脫門不可得增 莲 不也世尊。 不也世尊。 不也世尊。 単 不也世 不也世 薩不 詗 不 不 傋

心世尊。 世尊。 世 **华**。 羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三摩地門 陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不。 地門淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩 薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門無我增 薩不。不也世尊。即陀羅尼門無我增語是菩 即三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不。 羅尼門寄增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 門樂增語是菩薩廉訶薩不。不也世傳、即陀 增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即三摩地 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門樂 不。不也世尊。即陀羅尼門無常增語是菩薩 即三摩地門墳語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶舊不。不也世尊。 卽陀羅尼門不空增 訶薩不。不也世尊。即三摩地門空增語是菩 不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門 不也世貨。 摩訶薩不。 不也世尊。 即三慶地門無常增語 尊。即陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不。 不 陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何 是菩薩摩訶薩不。不也世 即三慶地門有相增語是菩薩摩訶薩不。 即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不。 即三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門我增語是菩薩摩訶 即陀羅尼門空增語是菩薩康 不也世 不也世 不也 不也 ęĎ

不也世 也世奪。 世尊。 世尊。 門不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即三摩地 摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門不 壓訶薩不。不也世尊。即三摩地門寂靜增語 不。不也世尊。即陀羅尼門寂靜增語是菩薩 陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不。 門有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即陀羅尼門有願 訶薩不。不也世尊。卽三摩地門無相增語是 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門 薩摩訶薩不。不也世尊。 即三康地門無爲增 薩不。不也世尊。即陀羅尼門無爲增語是菩 摩訶薩不。 不。不也世傳。即三摩地門遠離增語是菩薩 有漏垢語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即陀羅尼門滅 薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門生增語 訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門生增語是菩 不也世年。 (地門有漏增語是菩薩摩訶薩不。 陀羅尼門有爲增語是菩薩摩訶薩不。 即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不。 4 即陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門無顧增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門有爲增語是菩薩摩訶 不也世傳。 即陀羅尼門無相增語是菩薩摩 即三摩地門無漏增語是菩薩摩 卽陀羅尼門不遠雕 不也世寫。 即三摩地 不也世 不也 不也 水

世會。 即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不。 羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 門滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀 也世算。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門有 不。不也世尊。即三摩地門非善增語是菩薩 世 世會 摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽三 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門無 訶薩不。不也世尊。即三摩地門有煩惱增語 即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不 尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅 ₱訶薩不。不也世尊。即陀羅尼門有罪增語 出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 陀羅尼門蘇桑增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門 壓訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門出世間增 不。不也世尊。即三摩地門世間增語是菩薩 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即陀羅尼門屬 摩訶藤不。不也世尊。即三摩地門清淨增語 不。不也世尊。即陀羅尼門清淨墳語是菩薩 摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 耷 即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩 卽陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩 即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩 即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩 陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶 奪 即三摩地 不也 不也 不也 即三 不也

世尊。 薩不。 世年。 門在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽陀羅尼門 門可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即 陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩不。不也世尊。即三摩地門不可得增語是 三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即陀羅尼 薩摩訶薩不。不也世尊。即三摩地門在兩間 不。不也世傳。即陀羅尼門在兩間增語是菩 不也世尊 卽三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩 即陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶 <u>Sb</u> 摩 地門胤涅槃增語 即三摩地 不也 不也 在 內

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 遠行地。不動地,善慧地。法雲地坍語是菩薩 離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前 極喜地增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 喜地無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳 薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲 摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地常增語是養 薩不。不也世尊。即極喜地樂增語是菩薩摩 即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶 地常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極 也世奪。 苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即離析 **圿語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地** 訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地樂 乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不。 即極喜地我增語是菩薩廉訶薩不。

=

世尊。 世像。 世尊。即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 至法雲地無願增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無願增 奪 法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至 薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地無相增語 即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不。 雲地不空增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法 摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不空增語是 **母。即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不。不也** 法雲地不爭增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至 薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地不淨增語 也世尊。 世尊。即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不。不 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極賽地無我增 不也世尊。即雕垢地乃至法雲地寂靜增語 至法霊地無我增語是菩薩摩訶薩不, 不也世尊。 地乃 産法雲地不寂静增語是 菩 薩 靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即離垢 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極●喜地不寂 "即極喜地有顯增語是菩薩摩訶薩不。不 印雕垢地乃至法雲地有相增語是菩 即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩 即離垢地乃至法雲地有願增語是 即離垢地乃至法雲地淨增語是菩 即離垢地乃至法雲地我增語是 不也世算。 摩 不也世 不也 不也 不也 訶薩

即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩 世尊。 藏不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地有罪 地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶 極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法** 雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 地有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲 地不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 雕墳語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即極喜 で 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即極喜地 不也世尊。 善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽極喜地非 舊不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地善增 不。不也世尊。即極喜地善增語是菩薩摩訶 雲地生增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即 藤摩訶薩不。不也世尊。 即極喜地生增語是 即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 誇薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法 摩訶薩不。不也世尊。即極喜地有漏增語是 極喜地無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世 訶薩不。不也世尊,即極喜地有爲增語是菩 即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩 訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法雲地遠 不也世奪, 即離垢地乃至法雲地無爲增語是菩薩 即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩 即極喜地有罪增語是菩薩摩訶 ęp 極喜地遠離增語是菩薩摩 不也世傳 薩不

也世會。 世。 17 墨地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。 世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離垢地 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即極喜地在外 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 卽離 垢地乃至法 地屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 垢地乃至法鬉地雜染增語是菩 薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世餘。即極喜 不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地在兩間 至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即極喜地屬涅槃增語是 即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩 淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世質。 卽極喜 訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃至法雲地清 不。不也世尊。即極喜地清淨增語是菩薩摩 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地出世 至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即雕垢地乃 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即極喜地世間增 極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世質。即 摩訶薩不。不也世尊。即離垢地乃至法雲地 不。不也世尊。即極喜地有煩惱增語是菩薩 垢 。即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不。 地乃至法雲地無罪增語 即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩 即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶 即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是 即離垢地乃至法雲地在內增語 是告 薩 摩訶 不也世 摩 不也 不也 訶 間 地

室增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。

卽

語是菩薩摩訶薩不。不也世母一即六神通不 是告薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不空增

摩訶薩不。不也世尊。卽離垢地乃至法雲地 不。不也世尊。即極喜地不可得增語是菩薩 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即離 薩 地 即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不。 神通有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世 有 相增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 ęр

垢地乃至法雲地可得增語是菩薩 摩訶

增語是菩

薩摩訶薩不。

不也世奪。

ęp

極喜

負 薩不。不也世尊。即五眼淨增語是菩薩摩訶不也世尊。 即六神通無我增語是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即六神通空增語 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即五眼空增語是 廖訶薩不。不也世尊,即六神通不淨增語是 訶薩不。不也世尊。即五眼不淨增語是菩薩薩不。不也世尊。即六神通淨增語是菩薩摩 也世尊。即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。即六神通我增語是菩薩摩訶薩不,不 世尊, 即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復夾善現。所言菩薩廉訶薩者。 於意云何,即 **馋。即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世** 印六神通樂增語是菩薩摩訶薩不。 神通無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 無常增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即六 常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼 **增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通** 通增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼常 五眼增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即公神 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世對 即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不。不也 即五眼我增語是菩薩摩訶薩不。不也 不也世

也世奪。 世尊。即六神通生增語是菩薩摩訶薩不。 世尊。即五眼生增語是菩薩摩訶薩不。不也 五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼有 世尊。即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通 薩不。不也世尊。即六神通無願增語是菩薩 即張無相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不。 通有漏增語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即 **漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即六神** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無爲 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無爲增語 摩訶薩不。不也世尊。即六神通有爲增語是 訶薩不。不也世尊。即五眼有爲增語是菩薩 不也世尊。 即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不。 五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽五眼不寂靜 薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通寂靜增語 摩訶薩不。不也世尊。即五眼寂靜增語是菩 不。不也世尊。即五眼無願增語是菩薩摩訶 也世尊。即六神通有顯增語是菩薩摩訶薩 世尊。即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不。不 即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不。 即六神通不遠離增語是菩薩摩 不也世算。 不也 不也 不也 奪 不 六

世尊。 眼雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 郎五眼出世間增 學訶薩不。不也世尊。即六神通世問增語是 世奪。即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世母。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通無 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼無異增 **藤摩訶藤不。不也世尊。即六神通有罪增語** 薩不。不也世尊。即六神通非善增語是菩薩 是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。即六神通屬生死增語是菩 尊。即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也 六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通出 訶薩不。不也世尊。即五眼世間增語是菩薩 不也世算。 六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也 摩訶薩不。不也世奪。 不也世尊。 不也世尊。 眼在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世奪。即五眼屬涅槃增 不也世算。 不。不也世尊。即五眼非善增語是菩薩摩訶 也 世 尊 即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不 ٤p 即五眼屬生死增語是菩薩摩訶 即六神通無煩惱增語是菩薩摩 天神 即六神通善增語是菩薩摩訶薩 即五眼善增語是菩薩摩訶薩 通波增語 不也世傳。 即五限有罪增語是菩 是菩薩摩 即六神通 訶薩 ĝр 五 五

神通不可得增語是菩薩摩訶薩不。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊。即六神通在兩間增語是喪 尊。即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼不可 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即六神通可得增 薩摩訶薩不。不也世尊。即五眼可得增語是 不也世尊。卽五眼在兩問增語是菩薩摩訶 六神通在內增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 **尊。即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不。** 不也世 即六

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二

佛十力增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力常增語** 四無所以。四無礙解。十八佛不共法。增語是 訶薩不。不也世俘。即四無所畏四無礙解十 不。不也世尊。即佛十力無常增語是菩薩摩 無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩 分教誡教授品第七之十二 *三藏法師玄奘奉 部譯 卽 ŧĎ

不也世

卌

八佛不共法無常增語是菩薩廢訶薩不。不

即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不。 即四無所畏四無礙解十八佛不

> 佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世 語是菩薩摩訶薩不 不也世尊。即四無所畏 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力我 即四無所及四無礙解十八佛不共法苦增語 共法樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世 薩不。不也世尊。即佛十力無我增語是菩薩 四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶 慶訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解 世 不 不也世算。 十八佛不共法無我增語是菩薩摩 訶 薩 不。 十力空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛 不共法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即佛十力不空增 ·無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是 |佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 即四無所畏四無礙解十八佛不共法 即佛十力淨墳語是菩薩摩訶薩 1 不也 奪 卽

也世奪。 不。不也世尊。即佛十力無相增語是菩薩摩 解十八佛不共法有相增語是菩 薩 摩 訶 薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙 訶薩不。不也世尊。即佛十力有相增語是菩 四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即四無所畏 不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解, 不共法有願增語是菩薩摩訶薩不。 即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩 不也 礚 不

也世尊。 佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 法無願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 \$ 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十 力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力不遠離 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四 即四無所段四無發解十八佛不共法不寂靜 即佛士 摩訶薩不。不也世尊。即四無所段四無礙解 **遊不。不也世尊。即佛十力無爲增語是菩薩** 無礙解十八佛不共法有爲增語是菩薩摩訶 薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力有爲增語 長四無礙解十八佛不共法不遠離增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所 無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是 佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。即四無所以四無礙解十八 十八佛不共法無爲增語是菩薩摩 訶 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四 增語 不也世尊。 世尊。即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不。 不也世貨。 共法無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世拿。 郎佛 即四無所長四無礙解十八佛不共法寂 (是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力 即四無所畏四無礙解十八佛不共法生 十力無願增語是菩薩摩訶薩不。 力生增語是菩薩摩訶薩不。 即四無所畏四無礙解十八佛不共 即佛十力有漏增語是菩薩摩訶 即四無所及四無礙解十八佛不 不也世 薩不 不也 不 一詞舊不。

不也世傳。

即佛十力清淨增語是

畏四無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即四無所 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即佛十力雜染 無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增

即四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛十力出 十力世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛 十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛 世尊。即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不。 十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即佛 共法有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八 訶薩不。不也世尊。即佛十力善增語是菩 **畏四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩** 即四無所畏四無礙解十八佛不共法無 即四無所畏四無礙解十八佛不共法有 即四無所畏四無礙解十八佛不共法 即四無所畏四無礙解十八佛不 即佛十力非善增語是菩薩摩訶 即四無所及四無礙 不也 不也 不 四 無 也世算. 也世傳。 拿 共法不可得增語是菩薩摩訶薩不。 卽 **共法可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 拿。即佛十力可得增語是菩薩摩訶薩不。 不 共法在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 奪 摩訶薩不。不也世尊。即四無所長四無礙 摩訶薩不。不也世尊。即四無所畏四無礙解 **菩薩摩訶**薩不。 不也世算。 不共法在外增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即四無所畏四無礙解十八佛 也世尊。即佛十力在外增語是菩 薩摩訶 八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。 不也世尊。 即四無所畏四無礙解十 不。不也世質,即佛十力在內增語是菩薩摩 十八佛不共法題涅槃增語是菩 薩 摩 不。不也世傳。即佛十力屬涅槃增語是菩薩 十八佛不共法愿生死增語是菩 薩 不。不也世尊。即佛十力屬生死增語是菩薩 礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩 佛十力不可得增語是菩薩摩訶薩不。 即佛十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不。 即四無所畏四無礙解十八佛不 即四無所畏四無礙解十八佛 即四無所艮四無礙解十八佛不 。不也世 7 ĝр 四無所畏四 腄 不也世 不也世 不也世 ्रम् वि 訶 蓧 不 不 不 旌 解 薩 無

世食。

即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不。

不也世尊。

佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不。

萨

塵訶薩不。不也世尊。

摩

滅

增語是菩薩摩訶薩

不。

不也 世 Ą ęp

四

不也世尊。

解十八佛不共法善增語是菩薩摩 訶

薩

悲大喜大拾增語是菩薩摩訶薩不。 大慈增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即大 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 即大慈常增語是菩薩摩訶薩不。不也世 即大悲大喜大拾常增語是菩薩摩訶薩 不也世

世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。印

語

有願州語是菩薩摩訶舊不。 菩薩摩訶薩不,不也世尊。 薩摩訶薩不,不也世尊。即大憨有願增語是 悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不。 有相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 **空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈** 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不 靡訶薩不。不也世傳。即大慈不空增語是菩 不也世尊。即大慈筌埼語是菩薩摩訶薩不。 慈不淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 捨淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 不。不也世傳。卽大慈無我增語是菩薩廉訶 苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲 樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即大慈 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾 整藤庵訶薩不。不也世尊。即大慈樂增語是** 不。不也世尊。卽大悲大喜大拾無常增語是 慈無願增語是菩薩摩訶薩不。 不也世算。 也世尊。 即大慈無相境語是菩薩摩訶薩不 不也世奪。 大悲大喜大捨不淨增語是菩薩摩 訶 薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈淨增語 薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾無我坍語 尊。卽大慈我增語是菩薩廉訶薩不。不也世 大喜大捨苦增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊 即大悲大喜大拾我增語是菩薩摩訶薩 即大悲大喜大拾筌增語是菩薩 即大悲大喜大拾無相增語是菩 。即大慈無常增語是菩薩摩訶 即大悲大喜大拾 不也世奪。即 不也世律。 不也世 不 卽 不 大

大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩 訶 薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜 不也世尊。 尊。即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不。 不也 大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽大慈不寂靜增 不。不也世傳。即大悲大喜大捨寂靜增語是 即大悲大喜大拾無漏增語是菩 薩 摩 訶 不也世尊。 大悲大喜大搶有爲增語是菩薩摩 訶 薩 不。 慈有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊 即 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨不 訶舊不。不也世尊。即大慈不遠雕增語是菩 大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 捨有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈有漏增語 不。不也世傳。即大悲大喜大拾無爲增語是 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈善 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾滅 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈滅增語是菩 不。不也世尊。即大慈生增語是菩薩摩訶薩 **喜大拾善增語是菩薩摩訶薩不。** 不。不也世尊。即大悲大喜大捨生增語是菩 奪 大慈非善增語是菩薩摩訶薩 即大悲大喜大拾遠雕增語是菩薩摩 大悲大喜大拾非善增語是菩薩摩訶 即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩 即大慈無爲增語是菩薩摩訶薩 不也世尊。 不也世 不 薩

隣不。不也世尊,卽大慈有罪增語是菩薩摩 訶隣不。不也世尊。 **薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無煩惱增語** 也世尊。即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩 尊。卽大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不 喜大拾無罪增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈無罪 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈 薩不。不也世尊。卽大慈出世間增語是菩薩 拿。 即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不。 拾無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 世尊 即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 **拾屬生死增語是菩薩摩訶薩不。** 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大 不也世尊。即大悲大喜大拾清淨增語是菩 也世尊。即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不。 悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不。 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大拾出世 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈 薩摩訶薩不。不也世尊。即大悲大喜大捨在 摩訶薩不。不也世尊。即大慈在內增語是菩 薩摩訶薩不。不也世尊。即大慈屬生死增語 在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即大 即大悲大喜大擒世間增語是菩薩摩訶 即大悲大喜大拾屬涅槃增語是菩薩 即大悲大喜大捨有罪增 不也世尊。 不也世 不也世 不也 不 大

復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 世尊。 常增語是菩薩摩訶薩不。 蕨摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二大士相無 訶薩不。不也世尊。即八十隨好常增語是菩 也世尊。 世尊。即八十隥好增語是菩薩摩訶薩不。 三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十1 不。不也世尊。即八十隨好樂增語是菩薩摩 十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不。 大士相我增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好苦 訶旐不。不也世尊。即三十二大士相苦增語 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩靡訶薩不。不也世尊。即三十二大士相 訶薩不。不也世尊。即八十隨好無我增語是 隨好淨增語是菩薩摩訶薩不。 三十二 大士相 不淨增語是 菩薩摩訶薩不 即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩 即三十二大士相無我增語是菩薩摩 即三十二大士相常增語是菩薩麼 不也世尊。 不也世尊 不也世尊。 不也世 不也 不

悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不。

薩摩訶薩不。 不也世尊。

即八十隨好有爲坍

'即三十二大

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

不也世質。

即三十二大士和有爲增語是菩

如八十階好不遠離增語是菩薩 摩 訶

薩不

和不遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士 際河麓不。不也世奪。即八十隨好遠離增語 也世質。

即三十二大士相遠離增語是菩薩

八十隨好不寂靜均語是菩薩摩訶薩不。 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世象。即三十二大士机 訶薩不。 不也世尊,即八十隨好寂靜即語是

不

世食。

即三十二大士相寂靜增語是善薩摩

八十遊好無願坍語是菩薩摩訶薩不。

不也

机無顯增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士 摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好有顯增語

也世拿。 世 Ŋ, 大士相世間增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二 八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不 有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 **菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相** 訶薩不。不也世尊。即八十隨好無罪增語是 八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也 也世質。 世代。 也世舒。 薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好無煩惱 相有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士 摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好非善增語 尊。即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不。 不 滅坍語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三士 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即八十隨好 摩訶薩不。 不也世尊。 即三十二大士相滅增 **薩不。不也世尊。即八十隨好生增語是菩薩** 八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士 二大士相善增語是菩薩摩訶薩不。不也世 机無漏增語是菩薩麼訶薩不。不也世尊。 卽 摩訶薩不。不也世登。即八十隨好有漏增語 即八十隨好無爲州語是菩薩摩訶薩不。 土相無爲增語是菩薩摩訶薩不。 ep 八十隨好世間增語是菩薩麼訶薩不。 即三十二大士相生增語是菩薩摩訶 即三十二大士相無罪增語是菩薩摩 即三十二大士机無煩惱增語是菩 即三十二大士相非善增語是菩薩 即三十二大士相有漏坍語是菩薩 不也世算。 不也世 不

也世代。

即三十二大士相有願增語是菩薩

即八十隨好無相悅語是菩薩摩訶薩不。

土相無相增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

奪

不

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大 薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好有相增 不也世尊。

增語是菩薩摩訶薩不。不也世覺。即三十二

是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好姿

不。不也世尊。即三十二大士相答增語

也

世

绾

Ĺþ

芃 十隨 셌

《不淨坿》

請

是背臟麼

不

大士机不筌增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不。

即三十二大士相有相增語是菩

也世尊。 也世年 隨好可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 薩摩訶薩不。不也世尊。即三十二大士相可 三十二大士相在兩間增語是菩 薩摩 訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 摩訶薩不。不也世傳。即三十二大士相在 即三十二大士相在內均語是菩 薩 摩 訶 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十 訶薩不。不也世尊。即三十二大士相屬是 二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 爭增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三十 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即八十隨好清 **薩不。不也世尊。即三十二大士和清淨增語** 薩摩訶薩不。不也世拿 即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩 不。不也世尊。即八十隨好在兩間增語是菩 好在外增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世尊。即八十隨好在內增語是菩薩 好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即三 不。不也世尊。即八十隨好不可得增語是菩 十二大士相雜染增語是菩薩摩 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 也世 世 1 即八十階好屬生死均語是菩薩摩 即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶 即三 十二大 一、土相出 即八十腕 訶薩不。不 不也世 世間 好出 增語 ÊΡ 薩 4 猫 外 遊

6b 無忘失法增語是菩薩摩訶薩不。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。 於意云何。即 **恒住给性增語是菩薩摩訶薩不**。 不也世年 不也世

奪 也世算。 樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即恆住 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法 即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不。 住拾性淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 訶薩不。不也世尊。即無忘失法無我增語是 拾性樂增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性無常增 性不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即慣住捨 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即無忘失法不全 廖訶薩不。不也世尊。即恒住给性咎坍語是 薩不。不也世尊。即無忘失法空增語是菩薩 也世尊"即恒住拾性不淨增語是菩薩摩訶 法淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即恒住捨性無我 不。不也世尊。即恒住捨性我增語是菩薩摩 無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世算。 有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是 不 無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不。 ·訶薩不。不也世尊。即恒住捨性無相增語 菩 薩 摩 訶薩不。不也世尊。即無忘失法 。卽恒住拾性苦增語是菩薩摩訶薩不。不 即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即無忘失法無相增語是菩薩 即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩 即恒住拾性常增語是菩薩摩訶薩 恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩 即無忘失 法 無常增語是普 不也世 不也 卽 不 不 恒

世會。 也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法不 失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。 辭增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 遠離增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 學訶薩不。不也世尊。即恒住捨性遠離增語 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性寂 摩訶薩不。不也世傳。即無忘失法寂靜增語 住 即恒住拾性有漏增語是菩薩摩訶薩不。 失法有漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法無爲增語 住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 杰 法滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性生 薩摩訶薩不。不也世尊。卽無忘失法生增語 薩不。不也世尊。即恒住捨性無漏增語是書 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽恒住捨性無 不。不也世尊,即恒住捨性有爲增語是菩薩 不。不也世尊。 1.捨性有願增語是菩薩摩訶薩 拾性滅增語是菩薩摩 訶 薩 世 不也世尊。即無忘失法遠離增語是菩薩 即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不。不 即無忘失法無 顯增語是菩薩摩 即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩 算 即無忘失法有爲增語是菩薩摩訶薩 即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶 恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩 即恒住捨性無願增語是菩薩 不。不也世 不 不也世 訶薩 不也 也世 不

世尊 也世算。 摩訶薩不。不也世尊,即無忘失法清淨增語 失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 薩不。不也世尊。即無忘失法有煩惱增語是 即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不。 罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恆住捨性清 住拾性出世間增語是菩薩摩訶薩不。 世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失法出 摩訶薩不。不也世尊。即何住拾性世間增語 不。不也世傳。卽無忘失法世間增語是菩薩 惱增語是菩薩摩訶薩不。 不犯世尊。即無忘 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即怕住捨性有煩 拾性有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性非善增 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘 法在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即無忘失 薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住拾性屬涅槃 不。不也世尊。即無忘失法屬涅槃增語是菩 奪 失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即恒住捨性雜染增語是菩薩 不 恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不。 不也 即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩 卽恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩 即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩 世傳。 即恒住捨性無罪增語是菩薩摩 ep 無忘失法非善增語是菩薩 即無忘失法有 不也世 不也世 不也

增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 薩摩訶薩不。不也世尊。即何住捨性不可得 不。不也世傳。即無忘失法不可得增語是善 無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即恒住捨性 不。 慶詞舊不。 不也世尊。即無忘失法在兩間增 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不也世尊。即恒住拾性在外增語是菩薩 即恒住拾性可得增語是菩薩摩訶薩 卽 無 忘失法在外增語是菩薩摩訶薩 不也

也世算。 也世年。 菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即一切智我 薩不。不也世尊。即一切智苦增語是菩薩摩 即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不。 訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智苦增 相智無常增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切 薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無常增語 道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不。 不也世傳。 復夾蕃現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。 一切智增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 切相智我增語是菩薩摩訶薩不。 即道相智一切相智樂增語是菩薩廉訶 切智無我增語是菩薩摩訶薩不。不 即一切智常增語是菩薩摩訶薩不 郎道相智 即道相智一切相智常增語是菩 不也世算 一切相智無我增語是菩 ep 即道相智一 切智淨增語是 即道相智 不也世 不也世 切相 不即前

不也世算。 智一切相智不遠離增語是菩薩摩 訶 薩 不。 離增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即道相 是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即一切智不遠 也世尊。即一切智遠離增語。是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不。不也世尊,即一切智不寂靜 世尊、即一切智寂静增語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。即道相智一切相智遠離增語 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳,即道相智 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無願 也世會 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無 不。不也世尊。即道相智一切相智有顯增語 智一切相智無相增語是菩薩摩訶薩不。不 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相 蘸不. 不也世尊. 即道相符一切相智無相增 不也世尊。即一切智有相增語是菩薩摩訶 智那 桁智一切相 智不空增語 是菩薩 摩訶薩不。 不空增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 訶薩不。不也世尊。即一切智空增語是菩薩 一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不。不也 摩訶薩不。不也世母。即道相智一切相智空 切相智不寂靜均語是菩薩摩訶薩不。 不。不也世尊。卽道相智一切相智有爲增 切智不淨垍語是菩薩摩訶薩不。 即道相智一切相智不淨增語是菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩不。 即一切智有願增語是菩薩摩訶薩 即一切智有爲增語是菩薩摩訶 即道相智一切相智寂靜增語是 不也 世 不也世 11 不 **e**p

也世傳 也世算。 世 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即一切智有煩惱 **尊。即一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不。** 切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 世事即 也世尊。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智世 不。不也世尊。卽道相智一切相智無煩惱增 切相智有煩惱增語 是菩薩 摩訶薩 不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即一切智有罪增 不也世尊。即道相智一切相智非善增語 世尊。即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不。 相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不。不也 **智善增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道** 滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智 摩訶薩不。 不也世尊。 即一切智滅增語是菩 智 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道相智 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智無漏 不。不也世尊。卽道相智一切相智有漏增語 爲增語是菩薩摩訶薩不,不也世母。 嚭 切相智無漏增語是菩薩摩訶舊不。 **增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。即道** 是菩薩摩訶薩不。 一切相智無爲增語是菩薩摩訶薩不, 切相智世間增語是菩薩雕訶薩不。 即一切智無煩慘增語是菩薩摩訶薩 即道相智一切相智無罪增語是菩 即進相智一切相智生增語是菩薩 一切智生增語是菩薩摩訶薩不。不 即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩 不也 世 4 **e**p 郎道 切 不也 智 不证 切 不

間

也世奪。 薩不。不也世年。即道相智一切相智清淨增 相智一切相智雅染增語是菩薩摩 訶 薩 雜染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即道 薩不。不也世尊。 **單道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩** 切智在內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 相智一切相智屬生死增語是菩 薩 摩 訶 薩 生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即遺 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智屬 不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智 不。不也世尊。即一切智可得增語是菩薩摩 道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩 亿 **始語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切智** 訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智在外 不。不也世尊。即一切智在外增語是菩薩摩 涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一 摩訶薩不。不也世尊。即道相智一切相智屬 不、不也世傳。即一切智屬涅槃增語是菩薩 不。不也世算 訶薩不。不也世奪。即道相智一切相智可得 一相智一切相智不可得增語是菩薩摩訶薩 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 卽 即一切智清淨增語是菩薩摩訶 切得出世間增語是菩薩摩 即道相智一切相智出世間 不

大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三

初分教誡教授品第七之十三 *三藏法師玄奘泰 認譯 gp

即預流果我增語是菩薩摩訶薩不。不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不澂阿 **普薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果苦瑜語** 也世尊。即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不。 還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不。不 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無常 預流果增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 預流果淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 果無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 薩摩訶薩不。 不也世尊。即一來不還阿羅漢 訶薩不。不也世尊,即預流果無我增語是菩 羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不也世算。 不。不也世尊。即一來不遠阿羅漢果常增語 不也世尊,即預流果常增語是菩薩摩訶薩 果容增語是菩薩摩訶薩不。 淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩 訶 薩 薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果不 不也世尊。卽預流果不淨增語是菩薩摩 一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩 即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩 即一來不還阿羅淡果樂增語是 不也世尊。 Đρ 不

果有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不。 摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果 不。不也世尊。即預流果不寂靜增語是菩薩 果寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 訶谎小。不也世尊。卽一來不選阿羅漢果無 相增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即預流 訶薩不。不也世算。即一來不還阿羅漢果無 不。不也世尊。即預流果無相增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果有相增語是菩 薩 摩 有相增語是菩薩廉訶薩不,不也世傳。即 增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即預流果 薩不。 不也世尊。即一來不還阿羅漢果不空 不也世尊。 世介。即預流果有爲增語是菩薩摩訶薩不。 羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩雕訶薩不。不也世尊。即一來不還阿 摩訶薩不。不也世尊。即預流果不遠離增語 不寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 不。不也世尊。即預流果無願增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果空增語是菩薩 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果無爲增 不也世尊。即一來不還阿羅漢果有爲增語是 一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩訶薩 阿羅漢果無爲增語是菩薩摩訶薩不。 來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩 即一來不選阿羅淡果遠離增語是菩薩 即預流果不容增語是菩薩摩訶 隒 訶 一來不還 不也 蕨 in] 不 也世奪。

即一來不還阿羅漢果有煩惱增語

即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅

不

增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳,即預流果

間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

ep

世

舊不。 不也世母。 即

一來不還阿羅漢果世間

不也世尊。

即預流果世間增語是菩薩摩訶

不選阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。 **惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即** 是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即預流果無煩

本來

也世奪。 卽 摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果 薩不。不也世尊。即預流果雜築增語是菩薩 果屬生死增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。 不也世尊。 即一來不還阿羅漢 薩不。不也世尊。即預流果屬生死增語是菩 流果清淨增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 難染增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預 是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即預流果在內 即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。 得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流 訶薩不。不也世傳 卽 果不可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢果可 不。不也世傳。即預流果可得增語是菩薩摩 來不還阿羅漠果在兩間增語是菩薩摩訶薩 兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽預流果在 不。不也世尊。卽一來不還阿羅漢果在外增 也世奪。 還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不, 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不 來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶 一來不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩 來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶 即预流果在外增語是菩薩摩訶薩 卽一來不還阿羅漢果屬沒槃增語 不 不

預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世

,訶薩不。不也世尊。即預流果無罪增語是

即一來不選阿羅漢果有罪增語是菩薩

果非養增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即

薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿羅漢

訶薩不。 不也世尊。即預流果非善增語是菩

即一來不還阿羅淡果善增語是菩薩摩

ÊΠ

預流果善增語是菩薩摩訶薩不。

不也世

不也世算。

也世尊。即預流果生增語是菩薩摩訶薩不。

還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即預流果無漏

一來不

不

不 世

貫

ĐŊ 預

流果有漏粉語是菩薩摩訶薩不

也世傳。

飹

一來不還阿羅澳果有漏增語

菩薩摩訶薩不。不也世尊。即預流果滅增語

即一來不還阿羅漢果生增語是

羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一來不還阿

即獨強菩提常增語是菩薩摩訶薩不。 獨覺菩提增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊。 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。即 售 即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩 不也

不 世尊。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提無 訶薩不。 不也世尊, 世 獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不。 菩提淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。 即 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提我增語 世年。 **菩薩摩訶薩不。不也世邻。即獨覺菩提無相** 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提遠離增 獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。不也 提有願增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩 訶薩不。不也世尊。卽獨覺菩提有相增語是 不也世尊。 也世年。 獨覺菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不。不也 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提 不。不也世尊。即獨覺菩提不寂靜增語是菩 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提生 摩訶養不。不也世尊。即獨覺菩提無漏增語 不。不也世母。即獨覺菩提有漏增語是菩薩 不遠離增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。即 覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不。 提減增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨 不也世年 獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不。 即獨覺菩提生增語是菩薩摩訶薩不 卽獨覺菩提無爲增語是菩薩摩訶薩 即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩 即獨覺菩提有罪增語是菩薩廉訶 即獨覺菩提不空增語是菩薩摩 ėp 獨覺菩提樂增語是菩薩摩 即獨覺菩提苦增語是菩 不也世年。 不也 不

也世年。 即獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。 提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩不。不也世尊。即獨覺菩提無罪增語是菩 不也世奪 即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶 提屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩廉訶薩不。不也世尊,即獨覺菩 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提清淨 訶薩不。不心世尊。即獨覺菩提雜染增語是 增語是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即獨覺菩 薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提有煩惱 間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺 苦薩摩訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在兩 訶薩不。不也世尊。即獨覺菩提在外增語是 不也世算。 ęр 菩提可得增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 獨覺菩提不可得增語是菩薩摩 訶 薩 不。 即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩 即獨覺菩提在內增語是菩薩摩 不也世拿。 薩不 不

不也世算。 等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不。 薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 不也世尊。 行常增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。即諸 復次善現。所言菩薩摩訶薩者。於意云何。卽 切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩 訶 薩 薩不 無上正等菩提常增語是菩薩摩 訶 薩 不。 不也世尊。 切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩 **旬一切菩薩摩訶薩行無常增語** 即諸佛無上正等菩提增語是菩 即諸佛無上正等菩提樂 不也世 不

也世年。 世律。 薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不。 無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不。 我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛 廉訶薩不。不也世傳,即一切菩薩摩訶薩行 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 也世年 **空增**語是菩薩摩訶薩不。不也世奪。即諸佛 摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行 19 即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩 **菩提無我增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即諸佛無上正等 無上正等菩提空增語是菩薩摩阿薩不。 訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩 不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提淨增語 即諸佛無上正等菩提不爭增語是菩薩 即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩 ęp 即一切菩薩摩訶薩行不空增語是 一切菩薩摩訶薩行無我增語是 gp. 不也 切菩 不 水

也世年。 **強行有願增語是菩薩摩訶藤不。不也世尊。** 菩薩摩訶薩不,不也世尊。即一切菩薩摩訶 **礷摩訶嫊行無相增語是菩薩摩訶薩不。** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩 薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提有相 **菩提不空增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等** 即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶 薩 不 一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶 不也世算。 即諸佛無上正等菩提無相增語是 фp 切菩薩摩訶薩行無顧 不也世尊。 不

也世尊。 訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提 也世尊。即一切菩薩摩訶薩行寂靜均語是 上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不。 增語是菩薩摩訶薩不,不也世尊。 世章. 切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩 薩 摩 寂靜增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即 即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩 菩提寂靜增語是菩薩原訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等 佛無上正等菩提無爲增語是菩 薩 摩 無爲增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸 摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行 訶薩行有爲增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世母。即一切菩薩摩 摩訶薩行不遠離增語是菩薩廉訶薩不。 語是菩薩廉訶薩不、不也世尊。即一切菩薩 不。不也世奪。即諸佛無上正等菩提遠離增 提無漏增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩 正等菩提有滿增語是菩薩摩訶薩不。 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊,即諸佛無上 不。不也世傳,即一切菩薩摩訶薩行有漏增 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 不。不也世算。 訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩 切菩薩摩訶薩行生增語是菩 薩 摩 訶 即諸佛無上正等菩提有爲增語是菩薩 即一切菩薩廉訶薩行無漏增語 即諸佛無上正等菩提不遠離增語 即諸佛無上正等菩提生增語 卽 不 不也世 "印諸佛 不也 切菩薩摩 酮 訶 世會 不也 薩 不 無 ٤D 不

世

諸側

無上

正等菩提清拜州

ęp 語是菩薩摩訶薩不。不也世尊 不也世拿。 **薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩 蘸不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提可得 提在兩間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 蕨摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩 等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不。 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 無上正等菩提在內增語是菩薩摩 訶薩 不。 內增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛 即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩 不也世奪。 訶薩不。不也世傳。即一切菩薩摩訶薩行在 薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩 薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不。 菩薩摩訶薩不。不也世尊。 行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶 卽一切菩薩廉訶薩行在兩間增語是菩 **印諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩 卽諸佛無上正等菩提不可得增** 即一切菩薩摩訶薩行在外增語 ęp 切菩薩摩訶 訶 不也世 不也世 薩不

惱增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。卽諸佛 **薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行有煩**

卽諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶 **薩行無罪增語是菩薩摩訶薩不。 不也世尊。** 菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩薩摩訶 **薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不。** 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。 即一切菩

木

即諸佛無上正等菩提有罪增語是

薩不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提非善

一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩摩訶

等菩提善增語是菩薩摩訶薩不。

不也世年

是菩薩摩訶薩不。不也世傳。即諸佛無上正 不。不也世尊。即一切菩薩廉訶薩行善增語

諸伽無上

正等菩提滅增語是菩薩摩訶薩

無上正等菩提有煩惱增語是菩 薩 摩 訶 薩

訶薩耶。其齊善現答言。世母。若色若受想行 非菩薩摩訶薩。 即受想行識增語非菩薩摩 爾時佛告具壽善現。汝觀何義言卽色增語 色增語是菩薩廉訶薩。 受想行識增語。此增語旣非有。如何可言卽 識。尙畢竟不可得。性非有故。況有色增語及 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若常 若無常增語非菩薩摩訶薩。 即受想行識增語是 即受想行識若

提出世間增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。

舊摩訶薩不。 不也世尊。 即諸佛無上正等著

即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩

等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不。 不也世 是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無上正 不也世尊。

即一切菩薩摩訶薩行世間增語

上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩 訶 薩 不。 增語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即諸佛無 不。不也世尊。即一切菩薩摩訶薩行無煩惱

隨不。不也世尊。即諸佛無上正等菩提雜染

一切菩薩摩訶薩行難染增語是菩薩摩訶

語是菩薩摩訶薩不。不也世尊。即一切菩

薩摩訶薩行淸淨悧語是菩薩摩訶薩不。

不 是

非有。 **藤厳訶薩。** 復觀何義言即色若我若無我增語非菩薩摩 即色若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 想行識樂苦增語。此增語旣非有。如何可言 薩耶。世尊。 若色樂苦若受想行識樂苦。尚畢 莲 復觀何義言卽色若樂若苦增語非菩薩摩訶 **若常若無常增語是菩薩摩訶薩。** 常無常增語。此增語既非有,如何可言即色 性非有故。況有色常無常增語及受想行職 常無常。若受想行識常無常。尚畢竟不可得 我增語及受想行識我無我增語。 摩訶薩耶。世隼。 若色我無我若受想行識我 訶薩。即受想行識若我若無我增語非菩薩 行識者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 竟不可得。性非有故。 況有色樂苦增語及受 識者常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。 性非有故。 况有色淨不淨增語及受想行 淨不淨。 若受想行職淨不淨。尚畢竟不可 **淨若不淨增語非菩薩廉訶薩耶。世律。若** 若不淨增語非菩薩摩訶薩。 無我。尚畢竟不可得。性非有故,況有色我無 復觀何義言即色若空若不空增語非菩薩摩 識若淨若不淨增語是菩薩摩訶舊 **岩淨岩不淨增語是菩薩摩訶薩** 7年不淨增語。此增語旣非有。如何可言即 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即色若淨 即受想行識若樂者苦增語非菩薩摩訶 如何可言即色若我若無我增語是書 即受想行識若我若無我增語是 即受想行識者 世 此增語旣 即受想行 即受想行 善現 善現。汝 1 即受想

콩

摩訶薩。 薩 色 訶薩 非有 若色寂靜不寂靜。 寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。 何可言即色若有願者無願增語是菩薩摩訶 受想行識有顯無願增語。此增語旣非有。 不可得。性非有故。況有色有願無願增語及 有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若 9若無願增語非菩薩摩訶薩。即受想行識若 如何可言即色若有相若無相增語是菩薩歷 竟不可得。性非有故。況有色有相無相州語 者色有相無相。若受想行識有相無相。 薩摩訶薩 不空。 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言即色若有顧 及受想行職有相無相增語。此增語旣非有。 若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。 相若無相增語非菩薩摩訶薩, **菩薩摩訶薩**。 **空增語及受想行識空不空增語。** 摩 ह्म Œ 畢竟不可得。性非有故。況有色寂靜不寂 有顯無願,者受想行識有顯無願。 河藤耶。 | 增語及受想行識寂靜不寂靜增語。 薩 即受想行識者有願若無願增語是菩薩 尚畢竟不可得、性非有故。況有色筌不 即受想行職若有相若無相增語是菩 、善現。汝復觀何義言即色若寂靜君 如何可言即色者筌若不筌坿語是菩 即受想行識者空若不空增語非菩薩 世貨 即受想行識者案者不來增語是 如何可言即色若般靜若不寂靜 一善現。汝復觀何義言即色若有 若色字不等。若受想行融字 若受想行識寂静不寂静。 即受想行誠若 即受想行識 此坿語旣 。倘畢竟 世算。 此州 尚基 如 漏

善现。 善現。 善現 非有故。 想行識者有爲若無爲增語是菩薩 摩 色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 漏增語非菩薩摩訶薩耶, 語非菩薩摩訶薩。 色若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩。 非有故。況有色有爲無爲增語及受想行識 爲。若受想行識有爲無爲、尙畢竟不可得。性 爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色有爲無 語非菩薩摩訶薩。 行證若遠離若不遠離增語是菩薩 摩 訶 薩 遠離者不遠離增語是菩薩摩訶薩! 遠離增語。此增語旣非有。如何可言即色若 況有色遠離不遠離增語及受想行誠遠離不 行識遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故。 **藤摩訶薩耶。世尊。若色遠雕不遠雕,若受想** 義言即色者遠離者不遠離增語非菩薩摩訶 不寂静增語是菩薩摩訶薩。 增 菩薩摩訶薩耶。世尊。若色生滅。 若受想行職 菩薩摩訶薩。 想行識若有漏若無漏始語是菩薩 摩 有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言即 有漏無漏州語。 語是菩薩摩訶 岩受想行識有漏無漏。 即受想行識若遠離若不遠離增語非菩 汝復觀何義言卽色若生若滅增語非 汝復觀何義言即色若有漏若無漏增 汝復觀何義言即色若有爲若無爲增 況有色有漏無漏州語及受想行識 即受想行識若生若滅圻語非 此增語旣非有,如何可言即 薩 即受想行識若有爲若無 即受想行識若有滿者無 即受想行識者寂静者 世尊。若色有漏無 。尙畢竟不可得。性 善現 汝復觀 即受想 訶薩。 訶 即受 即受 薩 何

旣非有。 薩 耶。世尊。若色有罪無罪。若受想行職有罪無 受想行識若有罪若無罪坍語非菩薩摩訶薩 即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 況有色善非善增語及受想行職善非善增語 受想行識善非善。尚畢竟不可得。性非有故。 **增語非菩薩摩訶薩耶。世貧。** 嚭 薩 如 增語及受想行識生滅增語。 生 故 色若有煩惱者無煩惱圿語非菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 罪增語及受想行識有罪無罪增語。 罪 有煩惱無煩惱增語,此增語旣非有。如 摩訶薩耶。世鋒,若色有煩惱無煩惱。若受想 即受想行識者有煩惱若無煩惱精語非菩薩 言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶 行識有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。 非菩薩摩訶薩 何可言即色若生若滅增語是 被 。尚畢竟不可得。性非有故。況有色有罪無 `善现。汝復觀何義言即色若善若非善增 即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶 即受想行職者有煩惱者無煩惱坤語是 況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識 。倘畢竟不可 如何可言即色若有罪若無罪增語 如何可言即色若善若非善 即受想行識若有罪者無罪 得性 即受想行識者善者非等 。 善現。 汝復觀何義言卽 即受想行識者善者非 非有故。 **岩色善非善。若** 此增語旣非 '况有色生 哲 薩 此增語 性 訶 犘 非有 有 薩 訶 波 卽 可

摩訶薩。 言即色者在內者在外者在兩問增語非菩薩 有 得 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若色屬生死屬涅 是菩薩摩訶薩。 受想行識屬生死屬涅槃增語, 外在兩間 涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩 染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 清淨增語是菩薩摩訶薩。 蔀 色雜染清淨增語及受想行識雜 染 清 淨 增 藏雅染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有 薩摩訶薩耶。世尊。若色難染清淨,若受想行 訶薩。 觀 開 世間增語是菩薩摩訶薩。即受想行識者世 此增語旣非有。 出世間增語及受想行識世間出世 間 增 語。 世間,尙畢竟不可得,性非有故。況有色世間 間 **公訶薩**。 [增語非菩薩摩訶薩耶。世耸。 若色在內在 .何義言即色若雜染者清淨增語非菩薩摩 者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 【若世間者出世間增語非菩薩摩 訶 薩 耶, . 若出世間增語非菩薩摩訶薩。 性非有故。況有色屬生死屬涅槃增語及 此增語既非有。如何可言即色若雜染若 若受想行識屬生死屬涅槃,倘畢竟不可 如何可言即色者屬生死者屬涅槃增語 。若色世間出世間。若受想行識世閒出 即受想行識者雜染者清淨增語非善 即受想行識若屬生死若屬涅槃增 即受想行識者在內者在外者在兩 若受想行識在內在外在兩間。 如何可言即色若世間若出 即受想行識者屬生死者屬 即受想行識若雜 此भ語旣非 卽 受想 行

畢竟不可得。 可得增語是菩薩廉訶薩 畢竟不可得。性非有故、況有色可得不可得 色可得不可得。若受想行識可得不可得,向 得者不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 可得增語非菩薩摩訶薩, 行識者在內者在外者在兩間增語是菩薩摩 語。此增語旣非有。如何可言即色若在內若 兩間增語及受想行識在內在外 在 大般若波羅蜜多經卷第二十三 語是菩薩摩訶薩。即受想行識者可得考不 旣非有。如何可言卽色若可得若不可得增 增語及受想行識可得不可得增語。 此增語 訶薩。善現。汝復觀何義言即色若可得若不 在外岩在兩間增語是菩薩摩訶薩。 性非有故。 況有色在內在外 即受想行識者可 (兩間增 即受想 在

大般若波羅蜜多經卷第二十四

初分教誡教授品第七之十四 *三藏法師玄奘奉 韶譯

何義言即眼處者常若無常增語非菩薩摩訶舌身意處增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻語及耳鼻舌身意處增語。此增語旣非有。如意處,尚畢竟不可得,性非有故。況有眼處增耶。具壽善現答言。世尊。若眼處。若耳鼻舌身摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩

摩訶薩。 處若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 **若無常增語是菩薩摩訶薩** 薩 語。此增語旣非有。如何可言卽服處若樂若 復觀何義言即眼處若樂若苦增 語 增語。此增語既非有。如何可言。即眼處若常 有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常 身意處常無常。尙畢竟不可得。性非有故。況 薩摩訶薩耶,世尊。者眼處常無常。若耳鼻舌 薩摩訶薩。 義言即假處若我若無我均語非 菩 薩 摩 樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意 處樂 苦 增 菩薩摩訶薩耶。世尊。 若眼處樂苦。 若耳鼻 復觀何義言。 處若我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我 <u>身意處我無我。尚畢竟不可得。性非有故,況</u> 薩廉訶薩耶。世尊。若限處我無我。若耳鼻舌 苦增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若 舌身意處樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況 耳鼻舌身意處淨不淨。尚畢竟不可得,性非 語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若眼處淨不淨。若 若無我增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言即限處若我 有故。況有腿處淨不淨增語及耳鼻舌身意 處淨不淨增語。此增語旣非有。 即耳鼻舌身意處若我若無我增語非許 £р 耳鼻舌身意處者常若無常均語非非 即耳鼻舌身意處若樂若皆增語非 即耳鼻舌身意處若淨若不淨增 即眼處若淨若不淨增語非菩 即耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意 如 非特 何可言即 薩

善現。 鼻舌身意處者淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 世尊。若眼處有相無相。者耳鼻舌身意處有 得、性非有故。況有限處空不空增語及耳鼻 語非菩薩摩訶薩。 有 可得 無願 有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增 相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼處 意處若有相若無相增語非菩薩摩 訶 薩 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即眼處若有 可言即眼處若空若不空增語是 菩 薩 摩 訶 舌身意處空不空增語。此增語旣非有。如何 不空。若耳鼻舌身意處空不空。尚畢竟不可 不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處空 **岩無相增語是菩薩摩訶薩。** 語。此增語旣非有。如何可言即眼處若有相 卽 願 菩薩摩訶薩 耳鼻舌身意處有顯無願增語。 願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有願 菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言卽跟處若有顯若無願增語非 處者有相者無相增語是菩薩摩訶薩。 若無相增語非菩薩摩訶薩。 處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 眼處若寂靜若不寂靜增語非 增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意處若空若不空增語是背 如何可言即眼處若有願者無願均語是 性非有故。況有眼處有願無願增語及 若耳鼻舌身意處有願無願。尚畢竟不 汝復觀何義言即眼處若空若不空增 眼耳鼻舌身意處若有願若無 即耳鼻舌身意處若有願若無 即耳鼻舌身意處者空者 `善現。汝復觀何義 即耳鼻舌身意 **非耳鼻舌身** 此增語旣非 非 薩 。善現。 ep 耶 耳 30

旣非有。 非有。 摩訶薩. 可 得。 離。若耳鼻舌身意處遠離不遠離。尚畢竟不 訶薩。 義言即眼處者遠離若不遠離增語非菩薩摩 語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意處若寂靜者 耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語。 得。性非有故。況有眼處寂靜不寂靜增語及 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處寂靜不寂靜。 薩 觀何義言即眼處若有爲若無爲增語非菩薩 離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語。此增語 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處遠離不遠 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。尚畢竟不可 訶薩。 何可言即眼處若有爲若無爲增語是菩薩摩 舌身意處有爲無爲增語。此增語旣非有。如 性非有故。 若耳鼻舌身意處有爲無爲。尚畢竟不可得。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有爲無爲。 增語是菩薩摩訶薩。 若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。 是背菩摩訶薩。善現,汝復觀何義言卽眼處 舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶藤 世 ĚР 性非有故。況有眼處遠離不遠離增語 、等。若眼處有漏無漏。若耳鼻舌身意處 即耳鼻否身意處若有爲若無爲增語 如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增 即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增 耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語 如何可言卽眼處若遠離若不遠離 即耳鼻舌身意處若有爲若無爲增 況有眼處有爲無爲增語及耳鼻 即耳鼻舌身意處若遠 此增語旣 萝丸即

摩訶薩。 身意處生滅。尙畢竟不可得。性非有故。況有 雕訶薩 非善增語是菩薩麼訶薩。 即耳鼻舌身意處若善若非善增語非菩薩摩 若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。 增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生 菩薩摩訶薩耶。世傳。若限處生滅。若耳真舌 增語。此增語旣非有。 有漏無漏。 楓何義言卽眼處若有罪若無罪增語非菩薩 若善若非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝後 顬 處蓄非善增語及耳鼻舌身意處 善 非 善 增 處善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼 訶薩耶。世尊。若眼處善非善。若耳鼻舌身意 言即眼處者善者非善增語非菩薩 摩 訶 汝復觀何義言即眼處若生若滅增語非菩薩 處若有滿若無漏增語是菩薩摩訶薩。 **湯若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意** 處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處有罪無罪 何可言卽眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩 性非有故。 若耳鼻舌身意處有罪無罪。 訶 舌身意處有罪無罪增語。 薩 此始語既非有。如何可言即眼處若善者 即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語 即耳鼻舌身意處者生者滅增語非 即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增 尙畢竟不可得。 況有眼處有罪無罪增語及耳鼻 如何可言即限處若生若滅 即耳鼻舌身意處若生 "如何可言卽眼處若有 性非 此增語旣非有。如 即耳鼻舌身意處 尚畢竟不可得。 有故。 汝復觀何義 滅 況有 善現 增 薩 顲

配何義言。

淨增語是菩薩摩訶舊

增語旣非有。

如何可言即限處若雜築若清

即耳鼻舌身意處者

雅染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 善現。汝復

即眼處若屬生死若屬涅槃埼語

屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死 屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況有腹處 **遗屬生死屬涅槃。 潜屬涅槃增語非菩薩摩訶薩,耶** 非菩薩摩訶薩。 點涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼 即耳鼻舌身意處若屬生死 若耳鼻舌身意處屬生死 "世尊" 若眼

即耳鼻舌身意處者屬生死者屬涅槃增語是 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼處在內在外 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼處若 處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩廉訶 在兩間。若耳鼻舌身意處在內在外在兩間。 即耳鼻舌身意處者在內者在外者在兩間增 在內岩在外岩在兩間均語非菩薩 摩 訶 薩 嫶

煩惱增語是菩薩雕訶蕨。

即耳鼻舌身意處

語旣非有。

如何可言即跟處若有煩惱若無

若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。

善

汝復觀何義言即限處若世間若出世間

得。性非有故。況有眼處有煩惱無煩惱增語

及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語。

此增

耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱。

尙畢竟不可

薩摩訶薩耶。世母,若眼處有煩惱無煩惱。若 耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非贅

若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

是菩薩摩訶薩。

善現。汝復觀何義言即

眏

慮

ģŋ

尙畢竟不可得。性非有故。況有眼處在內在 間增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。 薩。 者在內者在外者在兩間增語是 菩 薩 摩 訶 外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在 即眼處若可得者不可得增語非 菩 薩 摩 訶 兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即眼處 即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩

薩 得 若耳鼻舌身意處可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼處可得不可得。 語是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即服處若可得者不可得增 耳鼻舌身意處可得不可得增語。 若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。 何義言。即色處增語非菩薩摩訶薩。 性非有故。況有眼處可得不可得增語及 即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語 即耳鼻舌身意處若可得 尚畢竟不可 此增語旣 汝

眼處難染清淨。若耳鼻舌身意處難染清淨。

難染若清淨增語非菩薩靡訶薩耶。

。世尊。若

淨增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意處者

淨增語及耳鼻舌身意處難染清淨增語 尚畢竟不可得。性非有故。 況有眼處雜築清

此

身意處若世間若出世間增語是 菩 薩摩

間若出世間增語是菩薩摩訶薩。

早曾扛即

訶

藤。善現。汝復觀何義言即眼處若雜染若淸

增語。

世間。尙畢竟不可得。

服處世間出世間。

若耳鼻舌身意處世間出 性非有故。況有眼處世

間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間

"此增語旣非有。如何可言卽眼處若世

简若出世間增語非菩薩雕訶薩耶。世尊。若

增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意處若世

色處增語是菩薩摩訶薩 现答言。世尊、若色處。若聲香味觸法處。尚墨 無常增語及聲香味觸法處常無常增語。 色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩。 增語既非有。如何可言。 即色處若常若無常 無常。尙畢竟不可得。性非有故。况有色處常 耶。世尊。若色處常無常。若聲香味觸法處常 香味觸法處著常若無常增語非菩薩廉訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 **味鯛法處增語**。 **薩耶。世尊。若色處樂苦。若聲香味觸法處樂** gp 義言。即色處岩樂若苦增語非菩薩廉訶薩 若無常增語是菩薩摩訶薩。 **增語是菩薩康訶薩。** 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處 薩廢訶薩。 非有。如何可言。即色處若樂若苦增語是菩 增語及聲香味例法處樂苦增語。 苦, 尙畢竟不可得。性非有故。 况有色處樂苦 世尊。岩色處我無我。若聲香味觸法處我無 觸法處若我若無我增語非菩薩摩 訶 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 我。衍墨竟不可得。性非有故。況有色處我無 我增語及聲香味觸法處我無我增語。 **光不可得**。 語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 味 ·聲香味觸法處者樂者苦增語非菩薩摩訶 觸法處增語非菩薩摩訶薩耶。 性非有故。況有色處增語及聲香 如何可言。即色處若我若無我增 即聲香味觸法處若樂者苦增語 "此增語旣非有"如何可言"即 善現。汝復觀何義言。即 即聲香味觸法處者我若 即聲香味觸法處若常 即聲香味爛法處 、善現。汝復觀何 此增語既 即聲香味 具壽善 即 薩 此 耶

٤p

Ξ

摩訶薩。 **考無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何** 語是菩薩摩訶薩。 語及聲香味觸法處有相無相增語。 竟不可得。性非有故。況有色處有相無相增 有相無相。若聲香味觸法處有相無相。尚墨 **若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世母。若色處** 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即色處若有相若無相增 觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 不空增語。此增語旣非有。如何可言。即色處 訶 旣非有。如何可言。即色處若有相若無相增 故"況有色處空不空增語及聲香味觸法處空 香味觸法處空不空。尚畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若色處空不空。若聲 觀何義言。 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復 不淨增語是菩薩摩訶薩。 語。此坿語旣非有。如何可言。卽色處者淨者 處淨不淨增語及聲香味獨法處淨不淨 訶薩耶"世尊"若色處淨不淨。若聲香味觸法 即聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩摩 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 處淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 菩薩摩訶 即色處者淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 即色處若有願若無願增語非菩薩麼 即聲香味觸法處若空若不空增語 聲香味觸法處若有顯若無願增語 即色處若空若不空增語非菩薩 藤和 世 即聲香味觸法處若有相 即聲香味觸法處若有相 尊。若色處有願無願 即聲香味觸法處 即聲香味 此增語 若 善 增 ęр

何可言。 訶薩 可言。 非有故。 觸法處有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故 摩訶薩耶,世尊。若色處有爲無爲。若聲香味 即色處若有爲若無爲增語非菩薩 離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 薩摩訶薩。 有故。 訶薩。 況有色處有爲無爲增語及聲香味觸法處有 觸法處遠離不遠離增語。此增語旣非有。 摩訶薩耶。世尊。若色處遠離不遠離。若聲香 聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色 蒿 故。況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法 聲香味觸法處有顯無願。 味觸法處遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非 處者遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩。 處叛靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可 觸法處寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有 訶薩耶。世尊。若色處寂靜不寂靜。若聲香味 香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 者寂靜岩不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色處 **觸法處有顯無顯增語。此增語旣非有。** 聲香味獨法處若有爲者無爲增語非菩薩 即色處若寂靜者不寂靜增語是菩薩摩 況有色處遠離不遠離增語及聲香味 即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增 即聲香味觸法處若有願若無願增語 即色處若有願者無願增語是菩薩摩 即色處若遠離若不遠離增語是苦 況有色處有顯無願語增及聲香味 即聲香味觸法處者遠離若不遠 尚畢竟不可 摩訶薩 即聲 桪 如何 ٤p 如 쌴

即色處若善者非善增語非菩薩摩訶薩 底。善現。汝復觀何義言。 即色處若有滿若無 善者非善增語是菩薩學訶薩。 善增語是菩薩摩訶薩。 此 善非善。尚畢竟不可得:性非有故。況有色處 薩耶。世尊。若色處善非善。若聲香味觸法處 **聲香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶** 滅增語是菩薩摩訶薩。善現汝復觀何義言 語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若生若 處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語。 法處生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 薩摩訶薩耶。世尊。若色處生滅。若離香味觸 觀何義言。卽色處若生若淚增語非菩薩摩 有漏若無漏滑語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 **尚畢竟不可得。性非有故。況有色處有漏無** 涌增語非菩薩摩訶薩' 香味觸法處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶 何 善非善增語及聲香味觸法處善非 善 增語旣非有 如何可言。即色處若生若滅 訶薩。即聲香味觸法處若生若減增語非許 漏增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若 增語既非有。如何可言。即色處若有漏若無 漏增語及聲香味觸法處有漏無漏增語 色處有漏無漏。若聲香味觸法處有漏無漏。 有滿若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。 處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 爲無爲增語。 增語既非有 義言。 即色處若有罪若無罪增語非菩薩 此 如何可言。即色處若善若非 | 滑語旣非有。如何可言 即聲香味觸法處若 即聲香味觸法處去 、善現。 "世母" 若 。汝復觀 增語 即聲 έp 此 此 色

药

世

間若出世間增語是菩薩摩訶薩。

即料香

間增語。此增語旣非有。如何可言。即色處若

間出世間增語及聲香味觸法處世間出世

`尚畢竟不可得。性非有故。況有色處

咏燭法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶

。善現,汝復觀何義言。即色處者雜染若清

出世問。

若色處世間出世間。

若聲香味觸法處世間

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊。

間增語非菩薩廉訶薩。

即聲香味燭法處若

善現"汝復觀何義言。即色處若世間若出世

處者有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩、

無煩惱增語是菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法

增語旣非有。如何可言。即色處若有煩惱若 語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱始語。 可得,性非有故。況有色處有煩惱無煩惱增

此

若聲香味觸法處有煩惱無煩惱。

尚畢竟不

菩薩廉訶薩耶。世傳。若色處有煩惱無煩惱。 即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非 處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即色

築者清淨增語非菩薩摩訶薩耶。

世算。

若

增語非菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法處若

在兩間。 尚畢竟不可得。性非有故。況有色處雜染清 即色處若可得著不可得增語非菩薩摩訶 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色處在內在外 非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法處若屬生死 觀何義言。 淨增語是菩薩摩訶薩。 淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增語。 色處雜染清淨。 非菩薩摩訶薩耶 間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 若在內君在外者在兩間增語是 菩 薩 摩 訶 兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即色處 外在兩間增語及聲香味觸法處在內在外在 尚畢竟不可得。性非有故。況有色處在內在 即聲香味觸法處者在內若在外者在兩間增 在內若在外者在兩間增語非菩薩 摩 訶 薩 菩薩原訶薩。善現,汝復觀何義言。即色處若 印聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語是 處者屬生死者屬涅槃增語是菩薩廉訶薩。 屬涅槃增語,此增語旣非有,如何可言。即色 屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處屬生死 屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色處 處屬生死屬涅槃。若聲香味觸法處屬生死 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色 雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復 **增語旣非有。如何可言,卽色處者雜築若清** 即聲香味觸法處若可得若不可得增語 即聲香味觸法處若在內若在外若在兩 者聲香味觸法處在內在外在兩問。 即色處者屬生死者屬溫樂增語 若聲香味觸法處雜染清淨 世尊。若色處可得不可得 即聲香味觸法處若 此

摩訶薩。 何可言。

即聲香味觸法處若有罪若無罪增 即色處若有罪若無罪增語是菩薩

薩

以觸法處有罪無罪增語。此增語旣非有。如

性非有故。

況有色處有罪無罪增語及聲香

者聲香味觸法處有罪無罪" 尚畢竟不可得

非菩薩摩訶薩耶,世尊。若色處有罪無罪

摩

訶 薩

卽 學香

味觸法處若有罪若無罪

增

非有。 得。性非有故,況有色處可得不可得增語及 即耳鼻舌身意界者樂者苦增語非菩薩摩訶 義言。即服界者樂者苦增語非菩薩摩訶薩 **增語旣非有。如何可言。即眼界若常若無常** 無常增語及耳鼻舌身意界常無常增語。 無常。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界常 耶。世尊。若眼界常無常。若耳鼻舌身意界常 鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶藏 **眼界岩常岩無常增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。** 眼界增語是菩薩摩訶薩。 舌身意界增語。此增語旣非有。如何可言。即 竟不可得。性非有故。況有服界增語及耳鼻 現答言。世尊。若眼界。若耳鼻舌身意界。尚墨 鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶。 觀何義言。即眼界增語非菩薩摩訶薩。即耳 若不可得增語是菩薩摩訶薩。復次善現●汝 語是菩薩摩訶薩。 聲香味觸法處可得不可得增語。 是菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。 非有。如何可言。即眼界著樂若苦增語是菩 苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼界樂苦 藤耶。世尊。若眼界樂苦。若耳鼻舌身意界樂 若無常增語是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何 增語是菩薩摩訶薩。 若聲香味觸法處可得 增語及耳鼻舌身意界樂苦增語。 ,如何可言。卽色處若可得者不可得增 即耳鼻舌身意界若樂若苦埼語 善現 汝復觀何義言。即眼界 即聲香味觸法處若可得 即耳鼻舌身意界若常 不可 即耳鼻舌身意界 得 尙畢竟不可 此增語旣 此增語旣 即耳 ÊР

Ξ

遊現 摩訶薩 界若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 增語非菩薩摩訶薩 舌身意界者姿若不空增語是菩薩 摩 訶 薩。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界空不空。若耳 觀何義言。 鼻舌身意界空不空。尚畢竟不可得。性非有 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 語。此增語旣非有。如何可言。即限界若淨若 界淨不淨增語及耳鼻舌身意界 淨 不 淨 坮 界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼 即耳鼻舌身意界若爭若不淨增語非菩薩摩 貫 不淨增語是菩薩摩訶薩。 阿薩耶。世尊。若眼界淨不淨。若耳鼻舌身意 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽眼界者我若無我增 我增語及耳鼻舌身意界我無我增語。 我。尚畢竟不可得,性非有故。況有眼界我無 者我若無我增語非菩薩摩訶薩。 身意界若我若無我增語非菩薩摩 訶 竟 有相無相, 若無相增語非菩薩墜訶薩耶。世尊。若眼 4。若眼界我無我。若耳鼻舌身意界我無 即眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。 **光不可得。** 況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界 汝復觀何義言。即眼界若有相若無相 即耳鼻舌身意界若空若不空增語 即服界若空若不空增語非菩薩 性非有故。況有眼界有相無相 者耳鼻舌身意界有相無相。 即耳鼻舌身意界若我若 即耳鼻舌身意界著有 即耳鼻舌身意界 即耳鼻舌 自工的 旌 此塅 耶 言

及耳鼻舌身意界遠離不遠離增語 可得。性非有故。況有眼界遠離不遠離增語 雕、若耳鼻舌身意界遠離不遠離。尚畢竟不 訶薩 **寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義** 旣非有。如何可言。即眼界若遠離若不遠離 語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若眼界遠離不遠 菩薩摩訶薩。 如何可言。 **万身意界寂静不寂静增語。此增語既非有,** 非有故。況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻 鼻舌身意界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得,性 薩摩訶薩耶。世尊 者眼界寂靜不寂靜。若耳 眼界若寂静者不寂静增語 非菩薩歷 訶薩 仰耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜坍語非菩 薩摩訶薩。 鼻舌身意界有顯無願坍語。此坍語旣非有。 何義言。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言:即 如何可言。 語非菩薩摩訶薩耶。 摩訶薩。即耳鼻舌身意界若有顯岩無顯增 得。性非有故。況有眼界有願無願增語及耳 願。若耳鼻舌身意界有願無願。尚畢竟不可 相若無相增語是菩薩摩訶處、善現、汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即眼界若有相若無相 增語及耳鼻舌身意界有相無相增語。 即眼界若遠離者不遠離增語非等薩摩 即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離 即眼界若有願若無願增語非菩薩 即眼界若寂静若不寂静增語是 即耳鼻舌身意界若有顯若無願 即眼界若有順若無願增語是菩 即耳鼻舌身意界若寂靜若不 即耳鼻舌身意界若有 世母。若眼界有願無 此增語 此 jŵ 坤

何義言。

爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀

增語是菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意界若有

語說非有。如何可言。卽眼界若有爲若無爲 增語及耳鼻舌身意界有為無爲增語。 **张霓不可得。性非有故。 況有眼界有爲無爲** 界有爲無爲。若耳鼻舌身意界有爲無爲。

此增

爲若無爲增語非苦薩摩訶薩耶。世母

地語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意界若有

善現。汝復觀何義言。即限界若有爲若無爲

分数誡教授品第七之十五

"三歲法師玄奘奉

部譯

摩訶薩。

即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增 即服界若有漏若無漏增語非菩薩

可言。

身意界有漏無漏增語。此增語既非有。 性非有故。況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌 若耳鼻舌身意界有漏無漏。尚畢竟不可得 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界有漏無漏。

訶薩

若眼界生滅。

若生若滅增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身

意界若生若滅增語非菩薩廉訶薩耶。世尊

岩耳鼻舌身意界生滅。

。尙畢竟

是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼界

即耳鼻舌身意界若有漏岩無漏增語 印眼界若有漏者無漏增語是菩薩摩

大般若: 大般若波羅蜜多經卷第二十四 波羅蜜多經卷第一 Ŧ 五.

離若不遠離增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意界若遠 奪

可言 界有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世惱增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意界。若 訶薩。 況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意 有煩惱無煩惱。 現。汝復觀何義言。即眼界若有煩惱若無煩 意界若有罪若無罪均語是菩薩摩訶薩。菩 罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有"如何可言。卽眼界若有 界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪 耶。世尊。若眼界有罪無罪。若耳鼻舌身意界 身意界若有 罪若無 罪增語 非菩薩 摩訶薩 有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩、即耳鼻舌 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界若 鼻舌身意界善非善增語。此 增語既非有。如 有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。 況有眼 何可言。 可得。性非有故。況有眼界善非善增語及耳 養非善。者耳鼻舌身意界善非善。尚畢竟不 不可得 可言 **若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界** 增語非菩薩麼訶薩。 即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶 鼻舌身意界生滅增語。此增語旣非有。 者眼界有煩惱無煩惱。若耳鼻舌身意界 善现。汝復觀何義言。即服界若善者非善 即眼界者生者滅增語是菩薩摩訶薩 即服界岩有煩惱若無煩惱增語是菩 即耳鼻舌身意界若善若非善增語是 性非有故。況有眼界生 即眼界若善若非善增語是菩薩摩 **尚畢竟不可得** 即耳鼻舌身意界若善 即耳鼻舌身 一滅增語 性非有故。 如何 岌耳 薩 問 喜

槃增語及耳 鼻舌身 意界 屬生死 屬涅槃增 竟不可得。性非有故。況有眼界屬生死屬沒 涅槃。若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃,倘畢 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼界屬生死屬 即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩。善現。 薩摩訶薩, 如何可言。 **鼻舌身意界雜染清淨坿語。此增語旣非有。** 觀何義言。 訶薩 身意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶 得。性非有故。況有眼界雜染清淨增語及耳 **拜。若耳鼻舌身意界雜染清淨。尚畢竟不可** 增語非菩薩摩訶薩耶。世母。若眼界雜染清 薩摩訶薩。 問者出世問增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。即眼界若世問若出世間 可得。性非有故。況有眼界世間出世間增語 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若服界世間出世 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 及耳鼻舌身意界世間出世間增語。 薩摩訶薩。 煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義 ,此增語旣非有。如何可言:卽眼界若屬生 一若耳鼻舌身意界世間出世間。尚畢竟不 即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增 即服界若世間若出世間增語非菩薩摩 即耳鼻舌身意界若世間若出世間增 即耳鼻舌身意界若難染若清淨 即耳鼻舌身意界者雜染者清淨 即眼界若雜染若清淨增語是菩 即服界者雜染者清淨均語非普 即耳鼻舌身意界若有煩惱若無 即耳鼻舌身意界若世 汝復觀何義言。 即耳鼻舌 此增語 薩 硣

可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言, 此增語旣非有。如何可言。即色界增語是菩 有故。況有色界增語及聲香味觸法界均 色界。若聲香味觸法界。尚畢竟不可得。性非 語非菩薩摩訶薩耶。具齋養現答言。世尊。若 界增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界增 是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。即色 即眼界 若可得 著不可 得增語是 菩薩摩訶 況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界 意界可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。 可得若不可得增語非菩薩摩訶薩。 鼻舌身意界若在內若在外若在兩問增語是 可得。性非有故。況有服界在內在外在兩間 耳鼻舌身意界在內在外在兩間。 身意界者在內者在外者在兩間增語非菩薩 外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 薩廉訶薩。 薩耶。世尊:若眼界可得不可得。若耳鼻舌身 舌身意界若可得者不可得增語非菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼界者 語。此增語旣非有。如何可言。即服界若在內 增語及 耳鼻舌 身意界 在內在外 在兩間增 摩訶薩耶。世尊。若眼界在內在外在兩間者 常增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現,汝復觀何義言。即色界若常若無 者在外者在兩間增語是菩薩摩訶薩。 常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色 善現 即耳鼻舌身意界若可得若不可得增 。汝復觀何義言。卽眼界若在內君 即擊沓味觸法界增語是菩薩摩 即聲香味爛法界若 尚畢竟不 即耳鼻舌 夏虹郎 即耳

可言。 聲香味觸法界常無常增語。此增語旣非有。 界常無常、若聲香味觸法界常無常。尚畢竟 河麓 香 可得。性非有故。況有色界我無我增語及聲 我無我。若聲香味觸法界我無我。尚畢竟不 印聲香味觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶 各味觸法界樂苦增語。此增語旣非有,如何 法界若樂若苦增語非菩薩廉訶薩耶。世尊 若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。即聲香味觸 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即色界 摩訶薩。 如何可言。 不可得。性非有故。況有色界常無常增語及 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若 何可言。 若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界 增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言。即色界若我若無我 若色界樂苦。若聲香味觸法界樂苦。尚畢竟 語是菩薩摩訶薩 語旣非有 淨增語及聲香味觸法界淨不淨增語。 淨 法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 **淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。** 不可得。性非有故。況有色界樂苦增語及聲 味燭法界我無我增語。此增語旣非有。如 **尚畢竟不可得。性非有故。況有色界淨不** 岩色界淨不淨。 即色界者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 即聲香味觸法界者我若無我增語是 即色界岩我若無我增語是菩薩摩 即聲香味觸法界若常若無常增語 如何可言。即色界若淨若不淨增 即色界若常若無常增語是菩薩 613 印聲否味觸法界若我 若聲香味觸法界淨不 聲香味觸法界若淨若 即聲香味觸 此增 世

富 色界岩有願若無願增語非菩薩摩訶薩 如何可言。 香味觸法界有相無相增語, 此增語既非有。 得。性非有故。況有色界有相無相增語及聲 觀何義言。即色界若有相若無相增語非善 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 語,此增語旣非有。如何可言。即色界若容若 界空 不空增 語及聲香 味觸法界空 不空增 界空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 訶薩耶。世姓。若色界空不空。若聲香味觸法 即聲香味觸法界若空若不空增語非菩薩摩 不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶 **蓬**•善現、汝復觀何義言。即色界若寂靜若不 者有願者無願增語是菩薩摩訶薩。 聲香味觸法界著有願著無願增語非菩薩摩 **坍語是菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即** 薩摩訶薩。 和、若聲香味觸法界有相無相。尚畢竟不可 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有相無 薩摩訶薩, 不空增語是菩薩摩訶薩。即聲香味觸法界 寂靜增語非菩薩摩訶薩。 味觸法界 若有顧 若無願 增語是菩 薩摩訶 無願增語。此增語既非有。如何可言。即色界 有色界有顯無願增語及聲香味觸法界有願 法界有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶"世尊。若色界有願無願。若聲香味觸 即色界若空若不空增語非菩薩摩訶薩 即聲香味觸法界若有相若無相 即聲香味觸法界若有相若無相 即色界若有相若無相增語是菩 即聲香味觸法界 汝復觀 即聲香 何義 ĝр

界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶 界君遠離若不 遠離增語非 菩薩摩 訶薩耶。 寂靜增語。此增語既非有。如何可言。即色界 界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜 辭不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況有色 界若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩。善現 語。此增語旣非有。如何可言。即色界若有爲 無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界有 聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩 界若遠雕岩不遠雕墳語是菩薩摩訶薩。 世尊。若色界遠離不遠離。若聲香味觸法界 訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若遠雕若 香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 若寂静岩不寂静均語是菩薩摩訶薩。 不可得。 若無爲增語是菩薩摩訶薩。 奪。若色界有爲無爲。若聲香味觸法界有爲 若無爲增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即色界若有爲 色界遠離不遠離坍語及聲香味觸法界遠離 遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非有故,況有 不遠離增語非書薩摩訶薩、 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 爲無爲。增語及聲香味觸法 界有爲 無爲增 不遠離增語。此增語旣非有。如何可言即色 漏無漏。 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有 若色界寂靜不寂靜。 性非有故。況有色界有滿無漏增語 者聲香味觸法界有漏無漏。尚畢竟 即聲香味觸法界若有滿若 即色界若有漏岩無漏坍語 岩聲香味觸法界 即聲香味觸法 印聲香味觸法 即弊香味觸法 ep

薩 营

聲香味觸法界若有罪若無罪增語是 色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶

訶薩。

善現。汝復觀何義言。即色界若

法界有罪無罪增語。此增語既非有。

。如何可

有

菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界有罪無罪。若聲

印聲香味觸法界著有罪若無罪增語非 即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶

味觸法界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非

況有色界有罪無罪增語及聲香味觸

言。

薩

非善坍語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義

語是菩薩摩訶薩。

即聲香味觸法界若善者

語旣非有。如何可言。即色界若善者非善增

善增語及聲香味觸法界善非善增語。 善。尚畢竟不可得 性非有故。況有色界善非

此增

世尊。若色界善非善。若聲香味觸法界善非

觸法界若善者非善增語非菩薩摩 訶 薩

若善者非善增語非菩薩摩訶薩。

卽聲香味

ĦI.

是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何幾言。即色界

薩摩訶薩。

非有。如何可言。即色界若生若滅增語是菩

即聲香味觸法界若生若滅增語

增語及聲香味觸法界生滅增語。

此增語旣

尚畢竟不可得。性非有故。況有色界生滅

世尊。若色界生滅。若聲香味觸法界生

滅耶

聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩

即色界若生若減增語非菩薩摩訶薩。即

浬

藚

是菩薩摩訶薩

有 聲

如何可言。即色界若有漏若無漏坍語

即聲香味觸法界若有漏若

味觸法界有漏無漏增語

此

垍

語

艀

無漏增語是菩薩廉訶薩。善現。

汝復觀何義

何義言。 菩薩廉 染者清淨增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 畢竟不可得。性非有故。況有色界雜染清淨 界雜染清淨。若聲香味觸法界雜染清淨。向 善現,汝復觀何義言,即色界者雜染者清淨 界世間出世間。 增語及聲香味觸法界雜染清淨增語。 **染者清淨增語非菩薩塵訶薩耶。世尊。若色 坿語非菩薩摩訶薩** 法界若世間若出世間增語是菩薩 摩 訶 薩, 若出世間增語是菩薩摩訶薩。 出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增 間。尙畢竟不可得。性非有故。況有色界世間 俗增語是菩薩摩訶薩。 聲香味觸法界有煩惱無煩惱增語。 語。此增語旣非有,如何可言。即色界者世間 者出世間增語非菩薩摩訶薩耶。 語非苦薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 有煩惱者無煩惱增語是菩薩廉訶薩。善現。 旣非有。如何可言。即色界若有煩惱若無煩 性非有故 香味獨法界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世母。若色界有煩惱無煩惱。若聲 香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 有 煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩 訶薩 卽聲 香味觸法 界若屬生死若 即色界若屬生死若屬涅槃增語非 如何可言。即色界若難染若清淨 况有色界有煩惱無煩惱增語及 岩聲香味觸法界世間出世 即色界者世間若出世間增 即聲香味觸法界若世間 印聲香味觸法界若雜 即聲香味觸法界若雜 印聲香味觸法界若 善現、汝復觀 即聲香味觸 世尊。若色 此增語 此增 ęр 聲

何可言。 身意識界增語非菩薩摩訶薩耶 得增語是菩薩摩訶薩。復次善現。 **薩摩訶薩。 摩訶薩耶。世尊。若色界可得不可得。若聲香** 聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩 界若可得若不可得增語非菩薩廉訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即色 即聲香味觸法界若在內若在外者在兩間均 問增語。此增語旣非有。如何可言。即色界者 畢竟不可得。性非有故。 況有色界在內在外 兩問。 內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩 薩摩訶薩 觸法界可得不可得增語。此增語旣非有。 有故。況有色界可得不可得增語及聲香味 味觸法界可得不可得。尚畢竟不可得。性 在內著在外著在兩間增語是菩薩 摩 訶 薩 在兩間增語及學香味觸法界在內在外在兩 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若色界在內在外在 聲香味觸法界者在內若在外者在兩間增語 聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩 若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 屬生死屬涅槃。 生死屬涅槃增語及聲香味獨法界屬生死屬 涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有色界屬 屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。 | 穀均語。此 均語旣非有。如何可言。即色界 卽眼識界增語非菩薩摩訶薩 若學香味觸法界在內在外在兩問。 即色界若可得若不可得增語是善 、善現、汝復觀何義言。即色界若在 印聲香味觸法界者可得者不可 若聲香味觸法界屬生死屬 世尊。 汝觀何義 即耳鼻舌 若色界 非 尙 卽

言

Ξ

答言。 可得。性非有故。況有眼識界常無常增語及 常增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若眼識界常 復觀何義言。 有 耳鼻舌身意識界常無常增語、此增語旣非 無常。若耳鼻舌身意識界常無常,尚畢竟不 菁薩摩訶薩。 鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩。善現。 何可言。即眼識界增語是菩薩摩訶薩。 及耳鼻舌身意識界增語。此增語既非有。 **尚畢竟不可得,性非有故。況有眼識界增語** 如 鼻舌身意識界我無我增語。此增語既非有 得 治語非菩薩摩訶薩耶,世傳,若眼藏界我無 **薩摩訶薩** 觀何義言。 界者樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復 **若苦增語是菩薩摩訶薩。** 語 識界樂苦增 語及耳鼻 舌身意 識界樂 苦增 訶薩耶。世尊。者眼識界樂苦。若耳鼻舌身意 即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩 声 常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 菩薩摩訶薩。 識界樂苦,尙畢竟不可得,性非有故。況有眼 何可言。 若耳鼻舌身意識界我無我。尚畢竟不可 如何可言。即眼識界若常若無常增語是 性非有故。況有眼識界我無我增語及耳 此增語旣非有,如何可言。即眼識界者樂 即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 世律。 即耳鼻舌身意識界者我若無我 即眼識界者我者無我增語非善 即眼識界若我若無我增語是菩 若眼識界。若耳鼻舌身意識界 即耳鼻舌身意識界若常者無 即耳鼻舌身意識界者常者無 即眼識界者常者無常增語非 即耳鼻舌身意識 即耳 如

薩摩訶 界岩淨岩不淨增語是菩薩摩訶薩。 若無相增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即眼識界若有相 相增語及耳鼻 舌身意識 界有相無 相增語 畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有相無 無相增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若眼識界 菩薩摩訶薩。 觀何義言。 **考 经 者 不 经 增 語 是 菩 薩 摩 訶 薩 。 善 現 。 汝 復** 增語旣非有。如何可言。即眼識界若空若不 尚畢竟不可得。性非有故。況有限識界空不 眼識界空不空。若耳鼻舌身意識界空不空。 若 全者不 全增語非 菩薩摩訶薩耶。世尊,若 **空增語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意識界** 舌身意 識界 岩琤岩不 淨增語是 菩薩摩訶 不淨增語。此增語旣非有,如何可言。即眼識 有眼識界淨不淨增語及耳鼻舌身意識界淨 意識界淨不淨。尚畢竟不可得,性非有故。況 訶薩耶。世尊。若眼識界淨不淨。若耳鼻舌身 耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩 眼識界者淨若不淨均語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩廉訶薩。善現,汝復觀何義言。即 識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 有相無相。若耳鼻舌身意識界有相無相。 。善現,汝復觀何義言。即眼識界若空若不 汝復觀何義言。卽眼識界若有願若無願 薩。 卽 即眼識界若有相若無相增語非 即耳鼻舌身意識界若有相若 耳鼻舌身意識界若我若無我 即耳鼻舌身意 加工學 此 **é**p 尙

身意識界寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。 故 ₩ 界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有顯無 是菩薩摩訶薩。 願增語。此增語既非有。如何可言。即眼識界 有願者無願增語非菩薩摩訶薩耶 即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語是 不遠離增語。此增語旣非有,如何可言。即眼 界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離 不遠雕。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識 識界遠離不遠離。 若耳鼻舌身意識界遠雕 不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。 菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意識界若遠離若 何義言。 若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 如何可言。即眼識界若寂靜若不寂靜增語 意識界寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有 識界者 寂靜若不 寂靜增 語非善 薩摩訶薩 不寂静增語非菩薩摩訶薩。 **醝。善現。汝復觀何義言。即眼識界若寂靜若** 舌身意識界若有願者無願增語是菩薩摩訶 **岩有願者無願增語是菩薩摩訶薩。** 無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼證 眼識界有願無願。 增語非害薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩** 若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩 界 世尊。若眼識界寂静不寂静。若耳鼻舌身 況有限識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌 **若遠離若不遠離增語是菩薩廖訶薩** 即眼識界者遠離者不遠離增語非 善現。汝復觀何義言。即眼識界 即耳鼻舌身意識界者寂靜 若耳鼻舌身意識界有願 即耳鼻舌身意識界若 即耳鼻舌身意 世事。 世 量扛的 草

菩薩摩訶薩耶。

続言。

鼻舌身意識界善非善。 訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非 生者滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。卽眼識界若生若滅 生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語。 生滅。尚畢竟不可得。性非有故、況有眼識界 耶。世尊。若眼識界生滅。若耳鼻舌身意識界 **眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即** 故。況有限識界有漏無漏增語及耳鼻舌身 身意識界有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有 即眼識界若 有爲若 無爲增 語是菩 薩摩訶 鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩 **鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩** 界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識 界有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。 況有眼識界有爲無爲增語及耳鼻舌身意識 薩耶。世尊。若眼識界有爲無爲。若耳鼻舌身 意識界有爲無爲。尙畢竟不可得。性非有故 **舌身意識界岩有爲若無爲增語非菩薩摩訶** 即耳鼻舌身意識界若有爲者無爲增語 即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩 即眼識界者善者非善增語非菩薩摩 世尊。若眼識界有漏無漏。若耳鼻舌 即耳鼻舌身意識界者有漏者無漏 世尊。若眼識界善非善。若耳 即耳鼻舌身意識界若 尚畢竟不可得。 即 即即 若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。 薩 若有罪若無罪增語非菩薩廉訶薩。 有 非有故。 故 況有眼

可言。

訶薩耶。

旣非有。 在兩間。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界在內在外 鼻舌身意識界者在內若在外若在兩間增語 意識養者屬 生死 考屬 涅槃增語 是菩薩摩 增語旣非有。如何可言。卽眼識界若屬生死 及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語。 性非有故。況有眼識界屬生死屬涅槃增語 薩耶。世君。若眼識界屬生死屬涅槃。若耳 意識界者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言。卽眼識界若屬生死 身意識 界若 雜染若清淨增 語是菩 薩摩訶 語。●此增語旣非有。如何可言。即眼識界者 **築清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增** 淨。 尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識界雜 染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊:若眼 語非菩薩摩訶薩。 者世間者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。 間增語是菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界若在內 若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩, 舌身意識界燭生死屬涅槃。尚畢竟不可 雜菜若清淨增語是菩薩原訶薩。 識界雜染清淨。 汝復觀何義言。 耳鼻舌身意識界世間出 若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得 如何可言。卽眼識界若世間若出世 若耳鼻舌身意識界在內在外在兩 即眼識界若難染若清淨增 者耳鼻舌身意識界雜染清 ,性非有故。況有眼 即耳鼻舌身意識界若雜 世間增 即耳鼻舌身意識界 即耳鼻舌身 即耳鼻舌身 語 即耳鼻舌 此 增語

鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩 菩薩摩訶薩。蒂現,汝復觀何義言。 即眼識界 耳鼻舌身意識界者有煩惱若無煩惱增語是 惱增語,此增語旣非有。如何可言。卽眼識界 無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩 畢竟不可得。性非有故。況有眼識界有煩惱 煩惱。若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱。尙 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼識界有煩惱無 即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語 界若有煩 惱若無煩惱增語非諧 薩 摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即限識 即眼識界者 有罪者 無罪增 語是菩 薩摩訶 界有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言。 況有限識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識 **意識界。有罪無罪。尚華竟不可得。性非有故。** 意識界善非善增語。此增語旣非有。如何可 鼻舌身意識界世間出世間。尚畢竟不可得。 雕訶薩耶。世尊。若眼識界世間出世間,若耳 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 **薩耶。世尊。若眼識界有罪無罪。若耳鼻舌身** 舌身意識界著有罪者無罪增語非菩薩摩訶 菩薩原訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼識界 即耳鼻舌身意識界者有罪若無罪坍語 即耳鼻舌身意識界者善者非善增語是 即眼識界者善者非善均語是菩薩摩訶 况有眼識界善非善增語及耳鼻舌身 識界世間出世間增語及 **参**加 即即 ęp

●此二性の

若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼视何義言。 即眼識界若可得若不可得增語 外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 離界若可得若不可得增語是菩薩 摩 訶 薩。不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得 薩摩訶薩。卽耳鼻舌身意識界若在內若在 即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩 內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內 不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼識識界可得不可得。 若耳鼻舌身意識界可得 在外在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。 萅**蘟摩訶薩** 即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語是

大般若波羅蜜多經卷第二十五

復觀何義言。

即限觸者我若無我增語非菩

意觸者樂者苦增語是菩薩摩訶薩。

岩樂岩苦增語是菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身

善現。汝

有故

樂苦增語。此增語旣非有。如何可言。即眼觸

。況有眼觸。樂苦增語及耳鼻舌身意觸

苦州語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若眼觸樂苦

若耳鼻舌身意觸樂苦。 尚畢竟不可得。性非

語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意觸若樂若

藤。善現。汝復觀何義言,即眼觸岩樂若苦增 耳鼻舌身意觸若常者無常增語是菩薩摩訶 即眼觸若常者無常增語是菩薩摩訶薩。 意觸常無常始語。此增語旣非有。如何可言。 非有故。況有眼觸常無常坩語及耳鼻舌身

ep

大般若波羅蜜多經卷第二十六

*三藏法師玄奘奉 部譯

即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩。善現 摩訶薩。 非有。如何可言。即眼觸增語是菩薩廉訶藏。 舌身意觸。 **薩耶。具籌善現答言。世尊。** 復次善現。汝觀何義言。即眼觸增語非菩薩 汝復觀何義言。 例均語及耳鼻舌身意觸增語。 分数誠教授品第七之十六 即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶 尚畢竟不可得。 即服觸若常若無常增語非 性非有故。況有 若眼觸若耳鼻 此增語旣

有故。 可言 語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼觸我無我。若 薩摩訶薩。 意爛有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況 詞薩耶。世尊。若眼觸有相無相。若耳鼻舌身 耳鼻舌身意侧若有相若無相增語非菩薩摩 眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 語及耳鼻舌身意觸空不空增語。此增語既 畢竟不可得。性非有故。 况有眼觸 空不空增 **若不空坿語非菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意** 蘪 語非菩薩摩訶薩。 善現,汝復觀何義言。即眼觸若淨若不淨增 舌身意觸者我若無我增語是菩薩 摩 **眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻** 耳鼻舌身意觸我無我。尚畢竟不可得。性非 有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相 菩薩廉訶薩。 非有。如何可言。即服觸若空若不空增語是 若眼觸空不空。若耳鼻舌身意觸空不空。倘 觸者经若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼閒者全 舌身意觸淨不淨增語。此增語旣非有。如何 得。性非有故。況有眼觸淨不淨增語及耳鼻 不淨。若耳鼻舌身意觸淨不淨。尚畢竟不可 不淨增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若眼觸淨 觸我無我增語。此增語旣非有。如何可言。即 即耳鼻舌身意觸者淨著不淨增語是 菩 况有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意 即服觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶 即耳鼻舌身意觸若我若無我增 即耳鼻舌身意觸若空若不空 即耳鼻舌身意觸者淨者 子訶薩 ęр

增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若眼觸當無常。

若耳鼻舌身意觸常無常,尙畢竟不可得。性

菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意觸若常若無常

何義言。 畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有顯無願 **善現。汝復觀何義言。即眼觸若有顯若無願** 舌身意觸若有相著無相增語是菩薩摩訶薩 無 增語旣非有。如何可言。即眼觸若寂靜若不 增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語。 薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸者寂靜若不寂 願者無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意觸若有 語旣非有。如何可言。即假觸若有願若無願 **增語及耳鼻舌身意觸有顯無顯增語**。 觸有願無願。若耳鼻舌身意觸有願無願。尚 願者無頗增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼 增語非菩薩廢訶薩。即耳鼻舌身意觸若有 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 **若寂静若不寂静增語是菩薩摩訶薩。善現。 覺不可得。性非有故。況有眼觸寂靜不寂靜** 不寂靜。若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜。尚畢 靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸寂靜 **若不遠離增語是菩薩摩訶薩。** 離。尚畢竟不可得。性非有故。況有眼觸遠離 若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世母。若服 語非菩薩摩訶舊。即耳鼻舌身意觸若遠離 汝復觀何義言。即眼觸者遠離若不遠離增 寂靜增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意燭 語,此增語既非有,如何可言。即眼獨若滾雕 不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增 **燗遠灘** 不遠離。 扣 增語。 即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩 此坍語旣非有。如何可言 者耳鼻舌身意燭遠離不遠 息至資本的 朝工時 ęĎ 腿

非有 何可言。 何義言。 若善若非善增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼觸 **增語及耳鼻舌身意觸生滅增語。** 尚畢竟不可得。 眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 爲若無爲增語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀 增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意觸若有 語旣非有。如何可言。即眼觸若有爲若無爲 增語 及耳鼻舌身意觸有爲無爲增語。 畢竟不可得。性非有故。況有眼觸有爲無爲 觸有爲無爲。若耳鼻舌身意觸有爲無爲。尙 爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世常。若眼 增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩 舌身意觸者生若滅增語非菩薩摩 訶 舌身意觸有漏無漏增語。 性非有故。 況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻 若耳鼻舌身意觸有漏無滿。尚畢竟不可得。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有漏無漏。 善現。汝復觀何義言。即眼觸若有爲若無爲 意觸者遠離者不遠離增語是菩薩 摩 訶 摩訶薩。 如何可言。卽眼觸若生若滅增語是菩 若眼觸生滅。若耳鼻舌身意觸生滅。 即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增 即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩 即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增 卽眼觸若有滿若無漏增語非菩薩 即耳鼻舌身意觸若生若滅增語 性非有故。 即耳鼻舌身意觸著有 此增語旣非有。如 況有眼觸生滅 此增語旣 即耳鼻舌 替九郎 薩 此增 耶 ep 薩 善現 可言 訶薩。 薩 膏

增語旣非有。如何可言。即眼觸若有煩惱若 若世間若出世間增語非菩 薩摩訶薩耶。 世間增語非菩薩摩訶薩。 觸若有煩惱者無 煩惱增語是菩薩 摩 訶薩 無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語。 可得。性非有故。況有眼觸有煩惱無煩惱增 若耳鼻舌身意爛有煩惱無煩惱。 尚畢竟不 薩摩訶薩耶。 善。尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸善非 耳鼻舌身意觸者有煩惱若無煩惱增語非菩 身意觸有罪無罪增語。此增語既非有。如何 耳鼻舌身意觸有罪無罪。尚畢竟不可得。性菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸有罪無罪。若 非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 語旣非有。如何可言。卽眼觸若善若非善增 善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語。 世尊。若眼爛善非善。若耳鼻舌身意觸善非 身意獨若善若非善增語非菩薩摩 若有煩惱若無煩惱暗語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即眼觸 非有故。 語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸若善若 **印眼觸考有罪者無罪增語非菩薩摩訶 若眼觸世間出世間** 即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非 汝復觀何發言。 即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語 即眼觸若有罪者無罪增語是菩薩摩 況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌 世尊。 若眼觸有煩惱無煩惱。 即服觸若世問若出 若耳鼻舌 身意觸 即耳鼻舌身意觸 即耳鼻舌身意 訶 崖 世 此 ğþ 邶

駹 兩間增語非菩薩摩訶薩。 得。性非有故。況有眼觸屬生死屬涅槃增 可言。 訶蓬 若在內若在外若在兩問增語非菩薩摩訶薩 汝復觀何義言。即眼觸若在內若在外若在 屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩 涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若 語旣非有。如何可言。即眼觸者屬生死若屬 及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語 耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃。 訶薩。 非有故。況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌 耳鼻舌身意觸難染清淨。尚畢竟不可得。 世間出世間增語。 有眼 薩摩訶薩耶。 世尊,若眼觸屬生死屬涅槃。若 耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩 者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼 身意觸雜染清淨增語。此增語旣非有。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸雜築清淨。若 間增語是菩薩摩訶薩。善現。 摩訶薩。 世 間出世間 意觸在內在外在兩間。 世尊。若眼觸在內在外在兩間。若耳鼻舌 即限觸若雜染若清淨增語 即眼觸若世間若出 世間 增 語是菩薩 觸 世 間出世間增語 及耳鼻舌身意燭 即耳鼻舌身意觸者雜染若清淨增語 即眼觸若雜染者清淨增語是菩薩摩 即耳鼻舌身意觸者雜染若清淨增語 即耳鼻舌身意觸若世 閒 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。 尚畢竟不可得。性 即耳鼻舌身意觸 尚畢竟不可 性非有故。况 非菩薩 汝復觀何義 者出 如何可

訶薩 意觸者在內若在外若在兩問增語是菩薩廉 觸若可得若不可得坍語是些薩摩訶薩。 限 可得不可得。尚畢竟不可得,性非有故。況有 世尊。若眼觸可得不可得。若耳鼻舌身意觸 不可得增語非菩薩摩訶薩。 若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。卽眼觸若在內者在外 耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語。 非有故。 耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語是菩薩 不可得增語。此增語旣非有。如何可言。卽眼 觸若可得若不可得增語非菩薩廉 訶 薩 觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得 。善現。汝復觀何義言。卽眼觸若可得若 況有眼觸在內在外在兩間增語及 即耳鼻舌身意 即耳鼻舌身 此增 耶 ęр

摩訶藤 路受若常者無常州語非特薩摩訶薩耶。 **諸受增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義** 是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即眼燗爲緣所生諸受始語 鼻舌身意觸為緣所生諸受增語。 非有故。 舌身意觸爲緣所生諸受,尚畢竟不可得。性 現答言。世尊。若眼觸爲緣所生諸受。若耳鼻 緣所生諸受增語非菩薩滕訶薩耶。 受增語非菩薩摩訶薩。 復次善現。汝觀何義言。即眼觸爲緣所生語 **非薩摩訶薩** 。若眼觸爲緣所生諸受常無常。 即眼觸爲緣所生諸受者常者無常增語 況有眼觸爲緣所生諸受增語及耳 即耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸為緣所生 即耳鼻舌身意觸爲 此坿語旣 若耳鼻舌 五字 世 諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。 **尙畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所** 找 生睹受我無我增語。此增語既非有。如何可 生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸爲緣所 廖訶薩耶。 世尊。若眼觸爲緣所生諸受我無 汝復觀何義言。

者耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受我無我。

即眼觸爲綠所生諸受若我若無我增語

即耳鼻舌身意獨爲緣所生

印眼觸爲緣所生階受若淨

善現

所生諸受若樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 訶薩、 **意觸爲緣所生諸受若我者無我增語非菩薩** 我若無我增語非菩薩摩訶蘆。 現。汝復觀何義言。 即眼觸爲緣所生諸受若 增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣 觸爲緣所生諸受樂苦增語。此增語旣非有, 眼觸爲緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意 生諸受樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。况有 緣所生諸受樂苦。若耳鼻舌身意觸爲緣所 若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲 眼觸爲絲所生諸受若樂者苦增語非菩薩摩 **增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即** 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常 緣所生諸受者常者無常增語是菩薩摩訶薩。 常增語。此增語既非有。如何可言。即假觸爲 常增語及耳鼻舌身意觸爲綠所生諸受常無 得。性非有故。 身意觸爲緣所生諸受常無常。 如何可言。即眼觸爲緣所生諸受者樂者苦 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若樂 況有眼觸爲緣所生諸受常無 即耳鼻舌身 尚畢竟不可 善

言 爲緣所生諧受若空若不空增語是菩薩摩訶 語非菩薩摩訶薩。 可得。性非有故。 況有眼觸爲緣所生諧受空 香身意觸爲綠所生諸受空不空。 世傳。若眼觸爲緣所生諸受空不空,若耳鼻 所生諸受若姿者不空增語非非薩摩訶薩耶 增語非菩薩雕訶隨。 **淨若不淨坿語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 眼觸爲緣所生睹受若淨若不淨增語是菩薩 若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨"份墨 生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸爲緣 若耳鼻舌身意觸為綠所生諧受有 相 生諸受若有相若無相增語非菩 薩 摩 訶 不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 不空增語。此增語旣非有。如何可言,卽眼覺 不空增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空 何義言。即眼觸爲緣所生睹受若空若不空 慶訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受者 受淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。即 受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 所生諸受有相無相增語。 尙舉竟不可得。性非有故。 況有眼觸爲緣所 耶,世尊。 若眼觸爲緣所生諸受有 相 訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受淨不淨 **觸爲綠所生諧受若淨若不淨增語非菩薩會** 若不淨增語非菩薩摩訶 一不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸 即眼觸爲緣所生諸受若有相若無相增 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受者空若 即耳鼻舌身意觸爲絲所 即耳鼻舌身意觸爲緣 薩 此地語旣非有 即耳鼻舌身意 尚畢竟不 相 莲

冥

何可言。 鼻舌身意觸爲緣所生諸受君有願若無願增 受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 **薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸** 緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶 相增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸 舌身意觸爲緣所生諸受有願無願增語。 有眼觸爲緣所生諸受有願無願增語及耳鼻 諸受有願無願。 諸受有願無願。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復關何義言。卽眼 鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增 受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。 4 薩摩訶薩。 觸爲緣所生諸受若寂靜者不寂靜增語非菩 薩 如 所生諸受寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。 諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸爲緣 畢竟不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生 鼻舌身意觸爲絲所生諸受寂靜不寂靜。 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩 所生諸受者遠離者不遠離增語非菩薩摩訶 觸爲緣所生諸受者寂靜者不寂靜增語是菩 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 何可言。 若眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。若耳 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離 即眼觸爲緣所生諸受者有相者 善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 即眼觸爲緣所生諸受若寂靜者 尚畢竟不可得。性非有故。況 若耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲 即耳鼻舌身意 即其 即耳 此 傠 世

Ħ 意觸爲緣所生語受遠離不遠離。 觸爲緣所生諸受遠離不遠雕。 若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。 薩、善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸 所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶 **增語是菩薩摩訶薩。** 受遠離不遠離增語。此增語旣非有。如何可 離不遠雕增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸 可得,性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受遠 鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增 受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。 否身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增語。 有眼觸為緣所生諸受有爲無爲增語及耳鼻 諸受有爲無爲。尚畢竟不可得,惟非有故。況 諸受有爲無爲。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生 鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增 受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩, 增語旣非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸 意觸爲緣所生諸受有漏無漏。 眼觸爲緣所生諸受有漏無漏。 有漏者無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即眼 得性非有故。 摩訶薩。 **觸爲緣**所生諸受若有漏若無漏始語非菩薩 滿無漏均語。 無 漏增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生語受有 即眼觸爲緣所生諸受者遠離者不遠離 即耳鼻舌身意觸爲絲所生諸受若 此增語旣非有。如何可言、即服 況有眼觸爲緣所生諸受有漏 若耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲緣 若耳鼻舌身 世尊。 尚畢竟不可 若耳鼻舌身 尚畢竟不 若眼 即耳 即耳 此

性非有故 摩訶薩。 觀何義言。 身意觸爲緣所生諸受生滅。尚畢竟不可得。 世尊。若服觸爲緣所生諸受生滅。若耳鼻舌 历生諸受若生者滅增語非菩薩 摩 訶 薩耶 有滿若無滿增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅增語 增語非菩薩摩訶薩。 觸爲綠所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩 即耳鼻舌身意觸爲絲所生諸受若善若非善 所生諸受者善者非善均語非菩薩 摩 訶 薩。 薩摩訶薩。善現。汝復视何義言。即服觸爲緣 **舌身意觸爲緣所生誅受若生若滅增語是菩** 諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即閱觸爲緣所生 限觸爲緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身 諸受善非善。尙畢竟不可得。性非有故。況有 生諸受善非善。 增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若眼觸爲緣所 非有。如何可言。即眼觸爲緣所生諸受若善 **泛觸爲緣所生諸受善非善增語。** 觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩 若非善增語是菩薩摩訶薩。 耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若 豁受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 即耳鼻舌身意觸為緣所生器受若 況有眼觸爲緣所生諸受生滅增 即眼觸爲緣所生諸受若生若滅 若耳鼻舌身意觸爲緣所生 即耳鼻舌身意觸爲緣 即耳鼻舌身意 若眼觸爲緣所 此增語旣 量工即

生話受有罪無罪。

若耳鼻舌身意觸爲緣所

諸受若世間若出世間 增語 是菩薩

《摩訶薩。

豁受若在內若在外若在兩間增語非菩薩應

此

增語既非有。

如何可言。

即眼觸爲緣所生

非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意觸爲緣所生

眼觸爲緣所生諸受世間出世間增語及耳鼻

是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽眼燭 意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語 **潜屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身**

爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語

間出世間。

間出世間。

薩摩訶薩耶。世尊。若眼觸爲緣所生諸受世 觸爲緣所生諸受若世問若出世間增語非菩

如何可言。

即眼觸爲緣所生諸受若屬生死

生諸受屬生死屬涅槃增語、此增語旣非有。

若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 尚畢竟不可得。性非有故。況有

出世間增語非菩薩摩訶薩。

即耳鼻舌身意

觀何義言。

即眼觸爲緣所生諸受若世間若

惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

生諸受若有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶 語,此增語旣非有。如何可言。即服觸爲緣所

即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩

舌身意觸爲緣 所生諸 受世間出世間 增語。

薩

世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 卽 耳鼻舌身意觸為綠所生諸受若世間若 世傳。若眼觸爲緣所生諸受雜染清淨。 卽眼觸爲緣所生諸受者雜染者清淨增 即耳鼻舌身意觸為繰所 薩 Ш

屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所 不可得。性非有故。況有眼觸爲緣所生諸受 意爛為緣所生諸受屬生死屬涅槃。 尚畢竟 爲緣所生諸受屬生死屬涅槃。若耳鼻舌身 周涅槃增語非菩薩康訶薩耶。世尊。 若眼觸 即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若 受者屬生死者屬涅 蘇埔語 非菩薩 摩訶薩 **薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所生諸** 絲所生諸受者雜染若清淨均語是菩薩摩訶 淨增語是菩薩摩訶薩。 即耳鼻舌身意觸為 何可言。 所生諸受雜染精淨增語。此增語旣非有。如 生諸受雜染清淨增語及耳身舌身意觸爲緣 尚畢竟不可得。性非有故。 況有眼觸爲緣所 若耳鼻舌身意觸為緣 所生諸 受難 染清淨。 Ų 生諸受者雜築者清淨增語非著 薩 摩 訶 語非菩薩摩訶薩。 即眼觸爲緣所生諸受者雜染若清

煩惱。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩耶,世⊈。若眼觸爲緣所生諸受有煩惱無

諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

非害臟摩訶薩。

郎耳鼻舌身意觸爲緣所生

眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語

增語是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。即 耳鼻舌身意觸爲絲所生諸受者有罪若無罪 **諾受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩**

此增語旣非有。如何可言。即閱觸爲緣所生

鼻舌身意觸為綠所生諸受有罪無

無婚

語

況有限觸爲緣所生諸受有罪無罪增語及耳

生諸受有罪無罪。

倘

畢竟不可得。性非

有故。

觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻 惱無煩惱,尚畢竟不可得。性非有故。況有眼

舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱 無 煩 惱 增

爲緣所生諸受可得不可得。 語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外 況有眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增 在內在外在兩間。尚畢竟不可得。性非有故 外在兩間。若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 訶薩耶。 可得不可得增語。此增語旣非有,如何可 得、性非有故。況有眼쀈爲緣所生諸受可得 薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即眼觸爲緣所 生諸受若在內者在外若在兩間增語是菩薩 語是菩薩摩訶薩。 觸爲緣所生醋受若在內若在外若在兩間增 在兩間增語。此增語旣非有。如何可言。即眼 舊耶。 具壽善現答言。世尊。若地界者水火風 摩訶蔃。即水火風恣識界增語非菩薩摩訶 復次善現。汝觀何義言。即地界增語非背 諸受者可得者不可得增語是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。即耳鼻舌身意觸爲緣所 不可得增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受 **觸爲緣**所生諸受可得不可得。 生諸受若可得若不可得 墳 火風空藏界增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 如何可言。即地界增語是菩薩摩訶薩。即水 增語及水火風空識界增語。此增語旣非有 空識界。 尚畢竟不可得。性非有故。況有地界 不可得增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若眼觸 眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增 阿義言。 世 拿 即地界者常者無常增語非菩薩 若眼觸爲緣所生諸受在內在 即耳鼻舌身意觸爲緣所 語非菩薩摩訶 若耳鼻舌身意 尚畢竟不可

ᇹ

常無常增語。此增語旣非有。如何可言。即地 故 界若常若無常增語是菩薩摩訶薩。 火風空識界常無常。尚畢竟不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊者地界常無常。若水廉訶薩。 即水火風空識界若常若無常增語 非菩薩摩訶薩。 風空職界者常者無常增語是菩薩摩訶薩 雕訶薩。 觀何義言。 即地界若我若無我增語非菩薩 界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 苦增語。此增語旣非有,如何可言。即地界若 故。 況有地界樂苦增語及水火風空識界樂 水火風空識界樂苦。尚畢竟不可得。性非有 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若地界樂苦。若 **善現。汝復觀何義言。**卽地界若樂若苦增語 枚 界若我若無我增語是菩薩摩訶薩。 非菩薩康訶薩耶。世尊。若地界我無我。若水 我無我增語。此增語旣非有。如何可言。即地 火風空識界我無我。尚畢竟不可得。性非有 **| 空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩** 況有地界常無常增語及水火風空識界 況有地界我無我增語及水火風容識界 即水火風空識界若我若無我增語 即水火風空識界岩樂岩苦 即水火風空識 即水火 、 性非有 即水火

大般若**波羅蜜多經**卷第二十七 *三歳法師玄奘奉 貂鐸

可言。 善現。汝復觀何義言。即地界若淨若不淨增 界若**空若不空增語非菩薩摩訶薩耶**。世尊。 風空識界淨不淨增語。此增語旣非有。如何 得。性非有故。況有地界淨不淨增語及水火 不淨"若水火風空識界淨不淨。尚畢竟不可 不淨增語非菩薩雕訶薩耶。世尊。若地界淨 語非菩薩摩訶薩。即水火風空識界若淨若 非有。如何可言。即地界若空若不空增語是 語及水火風空識界空不空增語。此增語旣 畢竟不可得。性非有故。況有地界空不空增 若地界空不空。若水火風空識界空不空。尚 若不空增語非菩薩康訶薩。 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地界若空 地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 菩薩摩訶薩。即水火風空識界若空若不空 有地界有相無相增語及水火風空識界有相 識界有相無相。尚畢竟不可得,性非有故,況 訶薩耶。世尊。若地界有相無相。若水火風空 水火風空識界著有相若無相均語非菩薩摩 若有相若無相增語是菩薩廉訶薩。 《相增語。此增語旣非有"如何可言"即地界 即水火風空識界若淨若不淨增語是菩 初分教誡教授品第七之十七 即地界者淨者不淨增語是菩薩廢訶 即水火風空識 即水火 ĝр

大般若波羅蜜多經卷第二十六

空識界者遠雕者不遠離增語是 菩薩 摩

善現。汝復觀何義言。即地界若有爲若無

願坿語是菩薩摩訶薩。 寂静增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若地界寂 菩薩摩訶薩。 觀何義言。 有願若無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 增語旣非有。如何可言。即地界若有願者無 願增語及水火風空識界有願無願增語。 尚畢竟不可得,性非有故。 況有地界有顯無 地界有顯無顯。若水火風空識界有顯無顯 有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 **阿均語非菩薩摩訶薩。** 風空識界若有相若無相增語是 雕著不遠離增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若 界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 此增語既非有。如何可言。即地界若寂靜若 静增語及水火風 空識界 寂静不寂 静增語 畢竟不可得。性非有故。 況有地界寂靜不寂 静不寂靜。 若水火風空識界寂靜不寂靜,尚 遠離。尚畢竟不可得。性非有故。況有地界遠 地界遠離不遠離。 **增語非菩薩摩訶薩。** 現。汝復觀何義言。即地界著遠離若不遠離 不寂静增語是菩薩摩訶薩。 雕者不遠離增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界若遠 離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離 。善現,汝復觀何義言。即地界若有顯若無 即地界若寂靜若不寂靜增語非 即水火風空識界若寂靜若不 若水火風空識界遠離不 即水火風空識界考遠 即水火風空識界著 即水火風空識界者 即水火風空識 菩 即水火風 薩 畢竟不可得。

性非有故。況有地界善非養增

若水火風空識界善非著。尚

地界著非著

界若善者非善州語非菩薩摩訶薩耶。

世事

非海增語非菩薩摩訶薩

即水火風空識

河薩。

卽

水火風空識界者生若滅增語是菩

即地界若生若滅增語是菩薩摩

如 及

何可言。

畢竟不可得。性非有故。況有地界生滅增語 世尊,若地界生滅。若水火風空識界生滅。尚

水火風空識界生滅增語。

此增語旣非有。

地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩。

' 即水火

風空識界者生若滅增語非菩薩摩 訶 薩 耶

增語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。即

加

何可言。

即地界若有漏若無漏增語是菩

即水火風空識界若有漏岩無漏

薩摩訶薩。

爲

增語是菩薩摩訶薩。

即水火風空識界岩

有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。

汝復

薩壓訶薩。 觀何義言。

即水火風空識界若有漏若無漏

即地界岩有漏岩無漏增語非菩

增語既非有。如何可言。即地界若有爲若無 爲增語及水火風空識界有爲無爲增語

畢竟不可得。 界有爲無爲。

。性非有故。況有地界有爲無

此

若水火風空識界有爲無爲

有爲若無爲增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若

增語

非菩薩摩訶薩

ęр

水火風

空識界若

語

火風空識界有滿無滿增語。此增語既非有。 得。性非有故。況有地界有漏無漏增語及水 漏。若水火風空識界有漏無漏,尙畢竟不可 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若地界有漏無

薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即地界若善

可言 菩薩摩訶薩。 語及水火風空識界善非善增語。 風空識界若有與若無罪增語是菩薩摩訶薩。 地界若有罪若無罪均語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩 非有。如何可言。即地界若善岩非善增語是 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若地界世間出世間。 薩 即地界岩世間岩出世間增語非 菩 薩 摩 訶 惱增語是菩薩摩訶薩。善現,汝役觀何義言。 界有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有, 況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識 界有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。 世傳。若地界有煩惱無煩惱。若水火風恣識 若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩 訶 薩 耶。 煩惱增語非菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即地界若有煩惱若無 岩有罪岩無罪坿語是菩薩摩訶薩。 有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪 識界有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶。世尊。若地界有罪無罪。若水火風空 水火風空識界若有罪若無罪增語非菩薩摩 非有。 水火風空識界 得。性非有故。況有地界世間出世間增語及 岩水火風空 識界世間出世間。 尚畢竟不可 薩摩訶薩即水火風空識界者有煩惱若無煩 無罪增語。此增語旣非有。如何可言。卽地界 即水火風空識界若世間若出世間增語 如 即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩 何可言 即水火風空識界者善者非善 世 即地界若世間若出 一間出世間增語。 。善現。汝復觀何義言。即 即水火風空識界 此 此增語旣 即水火 坿 世間增 如何 語旣 ĝp

摩訶薩 何義言。 摩訶薩。 何可言。 性非有故。況有地界雜染清淨增語及水火 若水火風空識界雜染清淨。 語非菩薩康訶薩耶。世尊。若地界雜染清淨 若出世間增語是菩薩摩訶薩。 界者屬生死者屬涅槃州語非菩薩摩訶薩 風空識界雅染清淨增語。此增語旣非有。如 界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶 語及水火風空職界屬生 死屬涅槃增語。 可得。性非有故。況有地界屬生死屬涅槃增 若水火風空融界風生死屬涅槃。 菩薩摩訶薩耶·世尊。若地界屬生死屬涅槃。 即水火風空識界者屬生死者屬涅槃垍語: 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽地 **善現。汝復觀何義言。即地界若在內若在外 屬涅槃增語是菩薩摩訶舊。** 增語旣非有。如何可言。 即地界若屬生死者 可得。性非有故。況有地界在內在外在兩間 識界者在內岩在外者在兩間增語非菩薩摩 **若在兩間增語非菩薩摩訶薩。** 增語及水火風空識界在內在外在兩間增語。 水火風空識界在內在外在兩間, 阿黄耶。 此增語既非有。如何可言。 在外者在兩間增語是非薩摩訶薩 是菩薩摩訶 即地界岩雜染岩清淨增語 是菩薩 即地界若難築 若清淨增語非菩薩 即水火風空識界者難染者清淨增 即水火風空識界若難染若清淨增 世尊。若地界在內在外在兩間。若 薩 卽 水火風 即地界若在內若 **尚畢竟不可得** 即水火風空識 空識界若世間 善現。汝復觀 即水火風空 尚畢竟不 尚畢竟不 即水火 薩 此

Ξ

薩摩訶薩 卽 即可 況有地界可得不可得增語及水火風空識界 界可得不可得。 耶 得 空 **嗾摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 即地界若可** |水火風空識界若可得若不可得增語是菩 地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。 '得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。 識界者可得者不可得增語非菩薩摩訶薩 者不可得增語非菩薩摩訶薩。 一室識界者在內者在外者在兩間增語是書 世尊。若地界可得不可得若水火風空識 尚畢竟不可得。 性非有故 即水火風

何義言。 摩訶薩。 河薩 常。若等無間緣所緣緣增上緣常無常。尚畢 囚 19: 若等無間緣所緣緣增上緣。 菩薩摩訶薩耶。具壽善現答言。世尊。若因緣 及等無問緣所緣緣增上緣常無常增語 常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣常無 緣增上緣增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 緣增上緣增語。此增語旣非有。如何可言。即 復次善現。 非有故。 不可得。性非有故。況有因緣常無常增語 緣增語是菩薩摩訶薩。 即等無間緣所緣 即等無間緣所緣緣增上緣者常者無 即等無間緣所緣緣增上緣增語非 即因緣若常若無常增語非菩薩摩 汝觀何義言。卽因綠增語非菩薩 況有因緣增語及等無間緣所緣 尚畢竟不可得。 此

河薩 非有。如何可言。即因緣若我若無我增語是 何義言。 我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。 菩薩摩訶薩。 間緣所緣緣增上緣我無我增語。 得。性非有故。 無間緣所緣緣增上緣我無我。 **即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語** 言 若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 薩摩訶薩 飺 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣我無我。若等 非有,如何可言。即因緣若樂若苦增語是菩 無間緣所緣緣增上緣樂苦增語。 不可得。性非有故。況有因緣樂苦增語及等 若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若因蘇樂 薩摩訶薩 若等無間緣所緣緣增上緣樂苦。尚畢竟 即因緣若我者無我增語非菩薩摩訶薩。 即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不 即因緣若淨者不淨增語非菩薩摩 即等無間緣所緣緣增上緣若樂 ĝр 況有因緣我無我增語及等無 即等無間緣所緣緣增上緣若 等無間緣所緣緣增上 尚畢竟不可 此增語旣 此增語旣 。汝復觀 一絲岩樂

若空若 非苦薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。 增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言,即因緣若淨若不淨 及等無問緣所緣緣增上緣淨不淨增語。 竟不可得。性非有故。況有因緣淨不淨增語 净。若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨。 尚畢 淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若因緣淨不 不空增語非菩薩摩訶薩耶 即因緣若 容若 即等無間緣所緣緣增上緣 即等無間緣所緣緣增 不 世會 空 增 此 若 語

汝

沒觀何義言。

即因緣若樂若苦增語非菩

緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩。

善現。

增

語是菩薩摩訶薩。

即等無間緣所緣緣增

增語旣非有。

如何可言。即因緣若常若無常

薩 言 李 可言 訶薩耶。 尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣有願無 無願。若等無間緣所緣緣增上緣有顯無願 訶薩 願者無願增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語既非有。如何可言。即因緣若有 願增語及等無問緣所緣緣增上緣有願無願 旗增語非菩薩摩訶薩耶。 世尊。若因緣有願 無相增語、是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義 緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 訶薦。善現。汝復觀何義言。即因緣若寂靜若 所綠綠增上綠岩有願岩無願 增上緣有相無相增語。此增語旣非有。如何 況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣 增上沒有相無相。尚畢竟不可得、性非有故。 世尊。若因緣有相無相。 增語非菩薩麼訶薩, **善現。汝復觀何義言。** 語。此增語旣非有,如何可言。即因緣若空若 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 上緣若有相若無相增語非菩薩摩 緣增上緣若空若不空 增語是菩 薩 **空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增** 不空增語是菩薩摩訶薩。 [緣空不空若等無間緣所緣緣增上 尚畢竟不可得性非有故。況 即等無間緣所緣緣增上緣若有願者無 即因緣若有願若無願增語非菩薩歷訶 即等無間緣所緣緣增上綠若有相若 即因緣若有相若無相增語是菩薩麼 世尊。若因緣寂靜不寂靜。若等無閒 即等無間緣所緣緣增 即因緣若有相若無相 若等無問緣所緣緣 即等無閒緣所緣 即等無間緣所 印等無間緣 有因緣空不 訶薩耶! 摩訶薩。 縁空不

爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。

善現。

增語非菩薩摩訶薩"

即等無問緣所緣緣增

即因緣若有漏若無漏增語非菩

即等無間緣所緣緣增上緣若有

薩摩訶薩 如何可言。 敌

耶

緣增上緣有爲。無爲。尚畢竟不可得。性非有

況有因緣有爲無爲增語及等無間緣所

緣增上緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩

世尊。若因緣有爲無爲。若等無間緣所緣

無爲增語非菩薩壓訶薩。

即等無間緣所緣

訶薩

綠綠增上緣若遠雕若不遠雕增語是菩薩摩

善現。汝復觀何義言。即因緣若有爲若

此增語旣非有。

如何可言。即因緣若遠離若

不遠離增語是菩薩摩訶薩。

即等無間緣所

等無間緣所緣緣增上緣遠雕不遠 雕 增 語

綠綠增上緣有爲無爲增語。

此增語旣非有。

即因緣若有爲若無爲增語是書

即等無間緣所緣緣增上緣若有

善現。

汝復觀何義言。即因緣若有罪若無罪

緣增上緣若善者非善治語是菩薩

海河礁。

嚭

此增語旣非有。如何可言。即因緣。若世

問若出世間增語是菩薩摩訶薩。

急 急

無

漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。

君因

增上綠有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故 世尊、若因緣有罪無罪。若等無閒緣所緣緣 上緣若有罪岩無罪增語非菩薩摩 訶 薩 耶。

薩摩訶薩 觀何義言。

> 緣有漏無漏。 瀰無漏增語。此增語旣非有如何可言。 有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有 漏無漏。 尚畢竟不可得。 若等無間緣所緣緣增上緣有 性非有故。況有因緣 即因 即等

等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂

靜 增

謟

得。性非有故。況有因緣寂靜不寂靜增語及

所

綠綠增上

一級沒靜

不寂靜。

尚畢竟不可

得。性非有故。況有因緣遠離不遠離增語及 緣所緣緣坍上緣遠離不遠離。 緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩 訶薩耶。世尊。若因緣遠離不遠離。若等無聞 不遠離增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。 善現。汝復觀何義言。即因緣若遠離若 緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 此增語旣非有。如何可言。即因緣若寂靜者 不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 即等無間緣所 即等無問緣所 尚畢竟不可 綠綠增上綠若生若滅增語非菩 薩 摩 無門緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是 生岩滅增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言即因緣若 綠若有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩 卽等無聞緣所

緣增上緣若生者滅增語是菩薩摩訶薩。 **增語。此增語旣非有。如何可言。卽因緣若生** 若滅增語是菩薩摩訶薩。 緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅 上綠生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況有因 耶。世尊。若因緣生滅。若等無間緣所緣緣增 汝復觀何義言。即因緣若善者非善增語 印等無間緣所緣 善

萧 善,句畢竟不可得。性非有故。況有因緣善非 非善增語是菩薩摩訶薩。 善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增 因緣善非善者等無間緣所緣緣增上緣善非 若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。世傳、若 非菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即因緣若善者 即等無問緣所緣緣增上緣 即等無間緣所緣

可得。

、性非有故。況有因緣世間出世間增

間緣所緣緣增上緣世間出世間。

尚畢竟

不

及等無間緣所緣緣增上緣世間出

世 問

增

所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣若世間 綠綠增上綠若有煩惱若無煩惱增語是菩薩 語旣非有。 緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語。 訶薩。 可言。 摩訶薩耶。 者出世間增語非菩薩摩訶薩。 無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 故。況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無問 上緣有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有 摩訶薩。即等無間緣所緣緣增上緣若有! 因緣有煩惱無煩惱。 惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 增上緣有罪無罪增語。 況 有因緣有罪無罪 即囚緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 即等無間緣所緣緣增上緣若有罪者 即因緣若有罪者無罪增語是菩薩摩 世尊。若因緣世間出世間。若等無 如何可言。 增 **若等無間緣所緣緣增** 語及等無問緣所 此增語旣非有。 即因緣若有煩惱若 即等無間緣所 即等無間緣 此增 如 緣 若 煩

訶薩

所緣緣增上緣者難染者清淨增語非菩薩 **藤摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即因緣若雜** 緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是 訶薩耶。世尊。若因緣雜染清淨。若等無間緣 即等無間

染岩清淨增語非菩薩摩訶薩。

0(無路)十無物因

緣所緣緣增上緣雜築清淨增語。 非有故。 所緣緣均上緣雜築清淨。 得 ĦŖ 增語非菩薩摩訶薩。 若難染者 清淨 增 語 是 菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即因緣若雜染若清淨增語 增語。 所緣緣增上緣屬生死屬涅槃。 上 汝復觀何義言。 因緣在內在外在兩間。 外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 若在內若在外若在兩間增語非 菩 薩 摩 訶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即因緣 間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語 生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 及等無間緣。 非有故。況有因緣在內在外在兩間增語及 增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得。 語。此增語旣非有。如何可言。即因緣若在內 等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增 間 無問緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩 若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩 綠若屬生死若屬涅槃增語非菩薩廉訶薩 性非有故。況有因緣屬生死屬涅槃增語 因緣若可得若不可得 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 世等。若因緣屬生死屬涅槃。若等無間緣 即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在 。此增語旣非有。如何可言。卽因緣若屬 況有因緣雜染清淨增語及等無間 所緣緣增上緣屬生死屬涅槃 印等無問緣所緣緣增上緣 即因絲若風生死若屬涅槃 即等無間緣所緣緣增 若等無間緣所緣緣 增語非 尚畢竟不可得 尚畢竟不可 此增語既 菩薩摩 即等無 善現 即等 性 性 訶

訶薩。 緣 得不可得。 可得增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若因緣可 言 旌 復次善現。分觀何義言。即緣所生法增語非 可得不可得增語及等無間緣所 緣 緣 增 不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況有因緣 濉 緣所生法若常若無當增語非菩薩摩訶 始語。此增語旣非有。如何可言。即緣所生法 法。尚畢竟不可得、性非有故。況有緣所生法 菩薩摩訶薩耶。 具壽善現答言。世愈,緣所生 不可得增語是菩薩摩訶薩 性非有故。況有緣所生法常無常增語。此增 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 可得不可得增語。此增語旣非有。如何可 即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩 即等無間緣所緣緣增上緣若可得若 即等無間緣所緣緣增上緣若可得若 若等無間緣所緣緣增上緣可得 Ŀ

非有故。況有緣所生法樂苦增語。此增語旣 耶。世尊。緣所生法樂苦。尚畢竟不可得。性 即緣所生法者樂者苦增語非菩薩 靡 訶 薩 常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 語旣非有。如何可言。即緣所生法若常若無 是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即緣所生法若樂若苦增語 有。如何可言。 故。況有緣所生法我無我增語。此增語旣非 尊。緣所生法我無我。 生法者我者無我增語非菩薩摩訶薩耶。 是菩薩摩訶薩 世鹭。緣所生法常無常一尚畢竟不可得。 即緣所生法若我若無我增語 善現。汝復觀何義言。即緣所 **整**現 份畢竟不可得。 性非有 **液復觀何義言** ξij 縁所 薩 世

增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊。緣所生法寂靜

不寂醉。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所

再語

生法寂静不寂静增語。

。此增語旣非有。

如何

菩薩摩訶薩,善現。汝復觀何義言。卽緣历生

即緣所生法若寂靜若不寂靜增

法若遠離若不遠離增語非 菩薩 摩訶薩耶。 世尊。綠所生法遠離不遠離。尚畢竟不可

三非有故。況有緣所生法遠雕不遠離增語。

復觀何義言。即緣所生法者寂靜若不寂靜 若有願若無願增語是菩薩廉訶舊。善現。汝 不可得。

性非有故。況有緣所生法有顯無顧

如何可言。即緣所生

法

增語。此增語旣非有。

有,如何可言。即緣所生法若淨若不淨增語 奪。緣所生法淨不淨。尚畢竟不可得。性 語旣非有。如何可言。卽緣所生法者有相若 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所 故。況有緣所生法空不空增語。此增語旣非 奪。緣所生法空不空。尚畢竟不可得,性非有 生法者室若不空增語非菩薩摩訶薩耶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所 故、況有緣所生法淨不淨增語。此增語 į, į 非有故。況有緣所生法有相無相增語。 世尊。緣所生法有相無相。 有。如何可言。卽緣所生法若咎若不空增語 摩訶薩耶。世丝。緣所生法有願無願。尚畢竟 無相均語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 生法若有相若無相增語非菩薩摩 |法者淨者不淨增語非菩薩摩訶薩 即緣所生法若有顯若無顯增語非菩薩 Ξ 尚畢竟不可得。 性 訶 那 薩 非 耶 Ш 世

善現。 所生法有罪無罪增語。此增語既非有。如何 有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣 無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法 緣所生法者善 若非善增 語是菩 薩摩訶薩。 法善非善增語。此增語既非有。如何可言。即 非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所生 善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。綠所生法善 即緣所生法若生若 滅均語是菩薩 靡訶 藤。 所生法生滅粉語。此粉語既非有,如何可言。 **若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。緣所** 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法 可言。即緣所生法若有漏 若無漏坿語是菩 所生法有漏無漏掉語" 此增語旣非有。 可言即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩 生法生滅。 有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法 **善現。汝復觀何義言。即緣所生法若有漏者** 所生法 若有為若無 為兇語是菩薩摩訶薩。 爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。即緣 **尙畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法有** 非菩薩摩訶薩耶。世質。緣所生法有爲無爲。 觀何義言。 雕若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現, 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法若 增語既非有。 。汝復觀何義言。即緣所生法若有罪君 汝復觀何義言。即緣所生法若善若非 。尙畢竟不可得。性非有故。況有緣 即緣所生法若有爲若無爲增語 如何可言。 即緣所生法若遠 汝復 如何 世倉

可言。 此增語旣非有,如何可言。即緣所生法若有 非有故。況有緣所生法有煩惱無煩惱增語。 復觀何義言。 緣所生法有煩惱無煩惱。 可得。 世尊。緣所生法在內在外在兩間。尚畢竟不 內若在外者在兩間增語非菩薩摩 **緣所生法者屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩** 畢竟不可得。性非有故。況有緣所生法屬生 摩訶薩耶。世尊。緣所生法屬生死屬涅槃。倘 即緣所生法者屬住死者屬涅槃增語非菩薩 淨增語是菩薩摩訶薩。善現汝復邈何義言。 旣非有。如何可言。即緣所生法者雜渙者情 有故。況有緣所生法雜染清淨增語。此增語 奪。緣所生法雜染清淨。 尚畢竟不可得。性非 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生 生法世間出世間增語。 出世間。尚畢竟不可得。性非有故。況有緣所 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。緣所生法世問 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,緣 訶薩。善現。汝復觀何義言。即緣所生法者可 生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩 兩間增語,此增語旣非有,如何可言。即緣所 訶薩善現汝復觀何義言。 死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即 所生法可得不可得。尚畢竟不可得。性非有 若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世 '性非有故。況有緣所生法在內在外在 即緣所生法者世間者出世間增語是 即緣所生法若世間若出世間 此增語旣非有如何 **尚畢竟不可得。** 即緣所生法若在 不訶薩耶. 性

> 旣非有。 可得增語是菩薩摩訶薩 大般岩波羅蜜多經卷第二十七 故 况有緣所生法可得不可得增語 如何可言。卽緣所生法若可得若不 此 堬 語

此

大般若 波羅蜜多經卷第二

*三藏法師玄奘奉

得。性非有故。況有無明常無常增語及行乃 常無常若行乃至老死常無常。 若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若無明 常增語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死者常 性非有故。况有無明增語及行乃至老死增 老死始語非菩薩摩訶薩耶。具語善現答言。 薩摩訶薩。 復次善現。汝•復觀何義言。即無明增語非 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若常者無 菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即無明增語是 語非菩薩摩訶薩。 薦。善現,汝復觀何義言。即無明若樂者苦增 即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶 至老死常無常增語。此增語旣非有。如何可 批算。若無明若行乃至老死。尚畢竟不可得 增語非菩薩摩訶薩耶。 行乃至老死樂苦。 即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩 初分数鍼教授品第七之十八 即行識名色六處觸受愛取有生 即行乃至老死增語是菩薩摩 尚畢竟不可得。性非有故。 即行乃至老死若樂若苦 世傳。若無明樂苦。若 尚畢竟不可

===

訶薩耶。 義言。 我 此 明 富 **獐不淨增語及行乃至老死淨不淨增語。此** 淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明 薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩 岩無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 死 若苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復视何義 苦增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩 增語旣非有。如何可言。即無明若淨若不淨 不空。尚畢竟不可得。性非有故。況有無明空 薩耶。世尊。若無明空不空。若行乃至老死空 即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶 不淨增語是菩藏麼詞蘸。善現。 **空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言** 語是菩薩摩訶薩。 **語旣非有**。 不空增語及行乃至老死空不空增語。 |我無我。尚畢竟不可得。性非有故。 況有無 · 增語是菩薩摩訶薩。 增語既非有。如何可言。即無明者我若無 我無我增語及行乃至老死我無 我 增 語。 ·訶薩耶。 世律。若無明我無我。若行乃至老 有無明樂苦增語及行乃至老 無明 即無明者空者不空增語非菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。卽無明若樂若 即無明若我若無我增語非 菩 薩 即行乃至老死者我者無我坍語非菩薩 即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶 著有相若無相增語非菩薩 世尊。若無明淨不淨。若行乃至老死 如何可言。即無明若咎若不垄坍 即行乃至老死若筌若不 即行乃至老死若帶者 即行乃至老死若我 即行乃至老死若樂 `汝復觀何義 死樂苦 摩訶 詗 此增 薩 增

摩訶薩。 何可言。 廣增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明有願 非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 相者無相增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。即無明若有 無明有相無相增語及行乃至老死有相無相 死有相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有 訶薩耶。世尊,若無明有相無相若行乃至老 卽行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩 **薩耶**。 若寂靜若不寂靜增語非菩薩歷訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽無明 乃至老死有願無願增語。此增語旣非有。如 得。性非有故。 況有無明有顯無願增語及行 無願若行乃至老死有願無願。 尚畢竟不可 死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 明若寂靜若不寂靜坿語是菩薩摩訶薩。 不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。卽無 有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜 死寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。況 乃至老死若寂静者不寂静增語非菩薩摩訶 遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 行乃至老死若寂靜者不寂靜增語是菩薩摩 若無明遠離不遠離若行乃至老 死 遠 不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無明若遠雕若 世尊。若無明寂靜不寂靜。若行乃至老 尚畢竟不可得。 即行乃至老死若有願苦無願增語 即無明若有願若無願增語是菩薩 即行乃至老死若有願若無 即無明若有願若無願增語 性非有故。況有無明遠 即行乃至老 善現。 雕 即行 卽 丕 訶薩。

如何可言。

即行乃至老死若生若滅增語是菩薩 善現。汝復觀何義言。即無明若善若

即無明若生若滅增語是菩薩麼

訶薩

何義言。 溺考無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀漏增語是菩薩摩訶薩。 即行乃至老死若有 世尊, 若無明有漏無漏 若行乃至老死有漏 叨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行乃 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無 **隣摩訶薩**。 如何可言。 可得。惟非有故。況有無明有爲無爲增語及 爲無爲,若行乃至老死有爲無爲。尚舉竟不 無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊, 語非菩薩摩訶薩。 死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 若不遠離增語是菩薩摩訶薩, 蘢 薩耶。世尊。若無明生滅若行乃至老死生滅。 薩即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶 增語旣非有。 **湯無滿增語及行乃至老死有漏無滿增語此** 無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況有無明有 至老死若有漏岩無漏增語非菩薩摩訶薩耶 行乃至老死有爲無爲增語。此增語旣非有。 語及行乃至老死生滅增語。 **尙畢竟不可得。性非有故、況有無明生滅增** 不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離母 此增語旣非有。如何可言。即無明若遠離 汝復觀何義言。卽無明若有爲若無爲增 即無明若生若滅增語非菩薩摩訶 即無明者有爲若無爲增語是菩 即行乃至老死若有爲若無爲增 如何可言。即無明若有漏若無 即行乃至老死著有爲若 此增語旣非有 即行乃至老 若無明有

Ξ

摩訶薩。 問增語非菩薩摩訶薩。 善現 死者有煩惱者無煩惱增語是菩薩 此增語既非有。 惱增語及行乃至老死有煩惱無煩 惱 竟不可得。性非有故。況有無明有煩惱無煩 若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 無煩惱若行乃至老死冇煩惱無煩 惱。 **始語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若無明有煩惱** 言。即無明者有烦惱若無煩惱增語非。菩薩 罪增語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩、 非有,如何可言。即無明若有罪若無罪增語 語及行乃至老死有罪無罪增語。 竟不可得。 叨有罪無罪者行乃至老死有罪無罪。 罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 銀州語非菩薩摩訶薩。 即行乃至老死若善者非善增語是菩薩摩訶 善非菩若行乃至老死善非善。 至老死善非語增語。 若非義州語非菩薩摩訶薩耶 剪 善增語非菩薩麼訶薩即行乃至老死若菩 善現。汝復觀何義言。即無明若有罪若無 性非有故。況有無明善非善增語及行乃 卽無明若善者非善辩語是菩薩摩訶薩 汝復觀何義言。 出 即行乃至老死若有煩惱者無煩惱 '性非有故' 況有無明有罪無罪增 世間若行乃至老死 **增語非菩薩摩訶薩耶。** 如何可言。即無明若有煩惱 即行乃至老死若有罪若無 此州語旣非有。 即無明者世問若出世 善現 即行乃至老死若世 即行乃至老死若有 世奪。 即行乃至老 汝復觀何義 世 尚畢竟不可 世算 此भ語旣 歷 世令 腡 '如何可 。岩無明 訶 增 尚畢 Щ 尚畢 岩無 薩 鼯 若 此 现 ङ 死 Ш

何義言。 外在兩間。尚舉竟不可得。性非有故。況有無 無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在 外者在兩間增語非菩薩摩訶薩耶 語非菩薩摩訶薩。即行乃至老死若在內者在 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。即行乃至老死者屬生死 非有。如何可言。 即無明者屬生死者屬涅槃 行乃至老死屬生死屬涅槃增語。 性非有故。 行乃至老死屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。 薩摩訶薩耶。世尊。岩無明屬生死屬涅槃若 即行乃至老死者屬生死者屬涅槃增語非許 明者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即無 薩摩訶薩。 如何可言。 行乃至老死雜染清淨增語。此增語旣非有。 可得。性非有故。況有無明雜染清淨增語及 築清淨者行乃至老死雜築清淨。 語非菩薩摩訶薩。 若出世間母語是菩薩摩訶薩。 清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無明雜 冏 在內在外在兩間增語及行乃至老死在 世間增語及行乃至老死世間 、若世間若出世間均語是菩薩摩訶薩。善 汝復觀何義言。卽無明者難染者清淨增 此始語既非有。如何可言。即無明者世間 傠 果 竟不可得 卽無明者在內若在外者在兩間增 況有無明厲生死屬涅槃增語及 即行乃至老死若雜染若清淨增 即無明若難染若清淨增語是菩 。性非有故。況有 即行乃至老死若雜染若 。善現。汝復觀 即行乃至老 出 此增語旣 **尚畢竟不** 無明世 "世尊"若 世 閒 增 間

> 摩訶薩。 訶薩。 貳 得增語是菩薩摩訶薩 **若蕨殿訶蘧。** 如何可言。 乃至老死可得不可得增語。 性非有故。 若行乃至老死可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。 兩間增語是菩薩摩訶薩。 即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩 在外在兩間 即無明若可得者不可得增語非菩薩摩 即行乃至老死若可得若不可得增語 即行乃至老死若在內若在外若在 况有無明可得不可得增語及行 即無明若可得若不可得增語是 **增語** 即行乃至老死若可得若不可 一世尊。若無明可得不可得。 此 増 語 · 辞現。 既非有。 此增語旣非有 尚畢竟不可得。 汝復觀何義 如何可言

蒿

程

非有故。 非有。 多若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 青 **薩摩訶薩** 忍精進靜虛般若波羅蜜多增語。 精進靜慮般若波羅蜜多。尚畢竟不可得。性 現答言。世尊。若布施波羅蜜多若淨戒安忍 若波羅蜜多增語非菩薩廢訶薩耶。 語非菩薩摩訶薩。 復夾善現。汝觀何義言。即布施波羅蜜多增 靜處般若波羅蜜多常無常。 若布施波羅蜜多常無常。 蜜多州語是菩薩摩訶薩。 性非有故 即布施波羅蜜多若常若無常增語非哲 如何可言。即亦施波羅蜜多增語是菩 況有布施波羅蜜多增語及淨戒安 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅 況有布施波羅蜜多常無常增 即淨戒安忍精進靜虛般 善現" 汝復觀何義 **若淨戒安忍精進** 尚畢竟不可 此增語旣

の食=食免

樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若布施 不可得。 波羅蜜多岩樂岩苦增語是菩薩摩訶薩。善現 有。如何可言。即布施波羅蜜多若樂若苦增 靜慮般若波羅蜜多樂苦增語,此增語旣非 有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精進 波羅蜜多樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況 布施波羅蜜多若樂若苦增語非 菩 薩 摩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常 **蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩。** Ж 若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩 **增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般** 汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若我若無我 語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若 波羅蜜多樂苦。 我增語及淨戒安忍精進靜愿般若波羅蜜多 忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我。 施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩 我無我增語。此增語旣非有,如何可言。即布 摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 即爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若 言即布施波羅蜜多者爭若不淨增語非菩薩 若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 尹戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常 語。此增語旣非有。如何可言。即亦施波凝 我增語是菩薩摩訶薩。 。世傳。若布施波羅蜜多我無我。若淨戒安 即爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 。性非有故。況有布施波羅蜜多我無 若淨戒安忍精進靜慮般若 善現汝復觀何義 世 **倘畢竟** 算。岩 即淨 訶

是菩薩摩訶藏。善現。汝復觀何義言,即布施 語此增語旣非有。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨增 非有故。 況有布施波羅蜜多淨不淨增語 慮般若波羅蜜多淨不淨。尙畢竟不可得。性 布施波羅蜜多淨不淨。 空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅 净成安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不 **波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩即** 忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語 多若淨不淨增語是菩薩摩訶薩, 可 得。 靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩 既非有。如何可言。即布施波羅蜜多若空若 進靜慮般若波羅蜜多空不空增語。 有布施波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精 羅蜜多空不空。尚畢竟不可得,性非有故。況 蜜多空不空。 若淨戒安忍精進靜虛般若波 淨戒安忍精進靜慮般若波羅 蜜 多 若 多若有相若無相增語非菩 薩 摩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜 不空增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 摩訶薩。 相增語及爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 稐 施波羅蜜多有相無相。 岩無相增語非菩薩摩訶 薩耶。世傳。 有相無相增語。 ·布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩 慮 般 若 波羅蜜多有相無相。 一性非有故。況有布施波羅蜜多有相無 **一净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜** 此增語旣非有。 如何可言。卽布施波羅奮 若淨成安忍精進靜 若淨戒 安 忍 訶薩 即淨戒安 如何可言 尚畢竟不 · 此增語 精進 有相 若布 菼 <u>én</u> 忍精進靜慮般若波羅蜜多考遠離若不遠離 增 多遠離不遠離。

非有。如何可言。即布施波羅蜜多若有顯若 虚般若波羅蜜多有顯無顯增語。 波羅蜜多有顯無關增語及淨戒安忍精進靜 顯無願。尚畢竟不可得。性非有故。況有亦施 薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有顯無 **静慮般者波羅蜜多者有願若無願增語非菩** 無願增語非菩薩雕訶薩。 汝復觀何義言。 静慮般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩 無願增語是菩薩摩訶薩。 多若有相 得 虚般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚 施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜 蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩 摩 薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅 **静增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布 雕岩不遠離增語非菩薩摩訶薩。 善現,汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若遠 蜜多 若 寂 靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 **薩摩訶薩**。 即亦施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩 寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 。性非有故。況有布施波羅蜜多寂靜不寂 **若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多**有 **若無相增語是菩薩摩訶薩。** 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅 即布施波羅蜜多若有願若 即淨戒安忍精 即淨戒安忍精進 舉竟不可 此增語既 即淨戒安 訶薩。 善現。

語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜

若淨戒安忍精進靜慮般若

增語

旣非有。如何可言。

即布施波羅蜜多若

忍精進靜慮般若波羅蜜多有湯無漏增語此況有布施波羅蜜多有濕無漏增語及淨戒安

羅蜜多有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。

有漏無漏。

岩淨戒安忍精進靜慮般若波

安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏

若有漏者無漏增語非菩薩摩訶薩。

即淨戒

阿薩。善現。汝復觀何義言。即布施波羅蜜多般者波羅蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩

增語是菩薩廉訶薩。

即淨波安忍精進靜慮

如何可言。

即布施波羅蜜多若有爲若無爲

若波羅蜜多有爲無爲增語。此增語旣非有。

爲。倘畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅

岩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無

蜜多有爲無爲增語及淨戒安忍精進靜虛般

摩訶薩耶。世尊。若布施波羅蜜多有爲無爲。 處般若波羅蜜多若有爲若無爲增語非菩薩

爲增語非菩薩摩訶薩。

即淨戒安忍精進解

復觀何義言。

即布施波羅蜜多若有爲若無

遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

即得戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多若

波羅蜜多考遠雕若不遠離增語是菩薩摩訶

遠離增語。

此增語既非有。如何可言。即布施

及淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多遠雕不

況有布施波羅蜜多遠縣不遠離增語

薩

有故

蜜多遠雕不遠雕。

尚畢竟不可得

性非

增語非菩薩摩訶薩耶。世律。若布施波羅實

有漏若無漏坍語是菩薩摩訶薩。

即伊班安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏岩無漏增

何義言。 語非菩薩摩訶薩。 善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜 **強耶。世母。若布施波羅蜜多善非善。若淨戒** 多有罪無罪拘語及爭戒安忍精進靜慮般者 **倘畢竟不可得。** 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有 罪 薩耶。世母。 若布施波羅蜜多有罪無罪。若爭 岩波羅蜜多若有罪者無罪增語非菩薩摩訶 多善非善增語。此增語旣非有。如何可言。卽 竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多善 安忍精進靜虛般若波羅蜜多善非善。 般者波羅蜜多者善者非善增語非菩薩摩訶 增語非菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮 復觀何義言。 即布施波羅蜜多若善若非善 薩摩訶薩。即淨戒安忍精進靜慮般若波羅 何可言。即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩 般若波羅蜜多生滅增語。 施波羅蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮 滅增語非菩薩雕訶薩耶。世尊。若布施波羅 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生 施波羅蜜多岩生岩滅增語非菩薩 **不施波羅蜜多若養若非養增語是菩薩摩訶** 蜜多岩生岩滅增語是菩薩摩訶薩。 善現。汝 蜜多生滅。 蜜多生滅。 語 是菩薩摩訶薩 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 即布施波羅蜜多若有罪若無罪增 ' 尙畢竟不可得。性非有故。況有布 **岩淨戒安忍精進靜慮般若波羅** 性非有故。況有布施波羅蜜 善現 即淨戒安忍精進靜慮般 。汝復觀何義言。 "此增語旣非有。 摩 無 尚畢 訶 ŧр 罪 薩 如 砉 布

何可言。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即布施 如何可言。 羅蜜多有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。 是菩薩摩訶儀。 可言。即布施波羅蜜多君世間若出世間增語 **布施波羅賽多世間出世間。** 間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世拿。 薩即爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世 煩惱增語是菩薩摩訶薩。 惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜虛般若波 靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱。 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若**有煩惱若 薩。善現,汝復觀何義言。即布施波羅蜜多若 若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。 波羅蜜多若世間者出世間增語是菩薩摩訶 出世間增語及淨藏安忍精進靜慮般若波羅 進靜慮般若波羅蜜多世間出世間。 波羅蜜多者世間者出世間增語非菩薩摩訶 静慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱垍語 不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多有煩 波羅蜜多有煩惱無煩惱。 無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若布施 有煩惱岩無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 波 蘟 蜜多世間出世間均語。此增語旣非有。 不可得。性非有故。況有布施波羅蜜多世間 羅蜜多有罪無罪增語。 善現。汝復觀何義言。卽布 即布施波羅蜜多岩有罪若無罪 即布施波羅蜜多若有煩惱若無 即淨戒安忍精進靜慮般若 即淨戒安忍精進靜虛般 此增 即淨戒安忍精進 若净戒安忍精進 施波羅蜜多若 **岩淨戒安忍精** 語 既非有。 尚畢竟 即符

雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩 涅槃 雜 增 精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語。 有 語 叫 薩摩訶薩。 語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。 忍、 蜜多雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。況 雜染清淨。 羅蜜多属生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬 布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩 語 **虚般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增** 間增語非菩薩摩訶薩。 義言。即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若** 屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。 靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語。 蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 屬涅槃增語是菩薩摩訶薩,善現,汝復视何 若波羅蜜多在內在外在兩間 精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增 | 染者清淨增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安 「語旣非有。如何可言。即布施波羅蜜多者 市施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍 非菩薩康訶薩耶 [精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增 內在外在兩間 非菩薩摩訶薩耶。 世尊。若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃。若 **尙畢竟不可得。性非有故。況有布施波** 若淨戒安忍精進辭慮般若波羅 即伊戒安忍精進靜慮般若波羅 如何可言。即布施波羅蜜多若 。世傳。若布施波羅蜜多 若净戒安忍精進静慮般 。世尊。若布施波耀蜜多 即淨戒安忍精進靜 尚畢竟不可 即淨戒安 即淨 此 **e**p 此

在兩間增語是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 如何可言。卽布施波羅蜜多若在內若在外若 世尊。若布施波羅蜜多可得不可得。若淨戒 增語是菩薩摩訶薩。善思。汝復觀何義言。即 静慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩問 蜜多在內在外在兩間增語。 在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅 得 尚畢竟不可得。性非有故。況有布施波羅蜜 安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得。 多若可得者不可得增語非菩薩摩 訶 摩訶薩。 **布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩** 若波羅蜜多可得不可得增語。此增語旣非 多可得不可得婚語及淨戒安忍精進靜慮般 现。答言世尊。若內空若外空。乃至無性自性 無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶。 李 筌。大空,滕義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無 內空增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。復次善現。汝の復觀何義言。即 靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是 可得增語。是菩薩摩訶薩。即淨戒安忍精進 有。如何可言。 即布施波羅蜜多若可得若不 及外空乃至無性自性空增語。 字。尚畢竟不可得。性非有故。 況有內空增語 外室乃至無性自性空增語是菩薩 有。如何可言。即內空增語是菩薩摩訶薩。即 (空。散空。無變異空。本性空。 自相空,共相 性非有故。況有亦施波羅蜜多在內在 一切法字。 即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 不可得空。無性空。 即外室内外室室 此增語旣非有。 此增語旣非 廖 自性空。 具寄善 莲 詗 耶 歽 旆

摩訶薩。 善現 常。尙畢竟不可得。性非有故。況有內空常無 有故。 樂君咨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空 非菩薩摩訶薩。 性自性空若常者無常增語是菩薩 摩 訶 **岩無常增語是菩薩摩訶護。** 語。此增語旣非有。如何可言, 常增語及外室乃至無性自性空 常 無 常 增 內空常無常。 者常若無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 語非菩薩摩訶薩。 有。如何可言。即內空若樂若苦增語是菩薩 樂苦。若外空乃至無性自性空樂苦。尚畢竟 可言。卽內空若我者無我增語是菩薩摩訶 性自性空我無我增語此增語既非有。 至無性自性空我無我。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世尊。若內空我無我。 **室乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩** 內室若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 **室乃至無性自性空樂苦增語。** 不可得。性非有故。況有內空樂苦增語及外 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 現 至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩麼 即外室乃至無性自性空若我若無我 汝復觀何義言。即內空君樂若苦增語 汝復觀何義言。即內空若常若無常增 況有內空我無我增語及外空乃至無 即外空乃至無性自性空若樂若苦 **岩外空乃至無性自性空常無** 即外室乃至無性自性宏若 即外空乃至無性自性 即外空乃至無 即內空若常 此增語既非 若外空乃 即外 、性非 即外 薩 厺 內

雕不遠雕。

若外空乃至無性自性空遠離

畢竟不可得。

性非有故

遠離增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若內空遠

無性自性空淨不淨。尚畢竟不可得。性 藤耶。 況有內空淨不淨增語及外空乃至無性 尊 **若內空淨不淨。** 若外空乃至 非有

內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 业 即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是 言 自 況有內空空不空增語及外空乃至無性自性 自性空空不空。 無性自性容者空者不容增語非菩薩摩訶薩 **菩薩摩訶薩。** |性空淨不淨增語。此增語旣非有。如何可 、世尊, 岩內空空不空。 岩外空乃至無性 即內學者淨者不淨增語是菩薩摩訶薩。 '善現。汝復觀何義言。卽內空岩 **尙畢竟不可得。性非有故。** 即外空乃至 即外

大般若波羅蜜多經卷第二十九

*三臟法師玄奘奉

部譯

善現。 摩訶薩。 何可言。 故。 願增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。 言。即內空者寂靜者不寂靜增語非 菩 薩 康 性自性空有顯無願增語。此增語旣非有。如 性自性空有顧無願。尚畢竟不可得,性非有 耶。世尊。 若內空有顧無顧。 若外空乃至無 無願增語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義 內空若寂靜 若不寂 靜 增 語 不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 静不寂静增語及外签乃至無性自性 容寂静 寂靜。 尚畢竟不可得。性非有故。況有內容寂 靜不寂靜。 寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若內空寂 況有內容有願無願增語及外空乃至無 初分教誡教授品第七之十九 即外空乃至無性自性空若寂靜若不 汝復觀何義言。 即內空若有願若無願增語是菩薩 即外空乃至無性自性空若有願若 岩外空乃至無性自性空寂靜不 即內空若有屬若無 即外空 乃 至 訶 無 蓧 性 卽

若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。 語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。即內空若有爲若無爲增 得。性非有故。況有內空有爲無爲增語及外 **空乃至無性自性空有爲無爲,尚畢竟不可** 菩薩摩訶薩耶。 世尊。若內空有爲無爲。若外 外签乃至無性自性密若有爲若無爲增語 內空者有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即外空乃至無性自性空者遠雕若不遠離增 內空书遠雕岩不遠雕增語是 菩薩 摩訶 薩。 離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。卽 遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠 滅增語非菩薩摩訶薩。即外空乃至無性自 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即內空若生若 乃至無性自性空若有漏者無漏增語是菩薩 若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語。此增語旣非有。如何可言。即內空 有漏無漏增語及外签乃至無性自性空有漏 無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有內空 空有漏無漏。 若外空乃至無性自性空有漏 **涌若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內** 善善摩訶薩。 復觀何義言。 性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 尚畢竟不可得。 即內交者有彌岩無漏增語非 即外签乃至無性自性空若有 即外空乃至無性自性空 性 非有 故 況 此增語 有內容 即外空 ęp 卽

大般若波羅蜜多經卷第二十八

言

寂静增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何養

即內交若遠離若不遠離增語非菩薩摩

即外空乃至無性自性空若遠離若不

即外空乃至無性自性空若 寂 静 岩

是菩薩廉訶

相增語。是菩薩摩訶薩

故

凘 性 **若無相增語非菩薩摩訶薩。**

即外空乃至無

自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩

世尊。若內空有相無相。若外空乃至無

摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即內空者有相

性自性空有相無相。倘畢竟不可得。性非有

性自性空有相無相增語。此增語旣非有。如

况有內空有相無相增語 及外空乃至無

何可言。卽內空若有相若無相增語是菩薩

廉訶薩郎外空乃至無性自性空君有相若無

若內空生滅。若外空乃至無性自性空生滅。 況有內空生滅增

0(宏)十井島

語旣非 義言。 是菩薩摩訶薩。 語 外突乃至無性自性空善非善。 非菩薩摩訶薩耶。 護。即外空乃至無性自性空若善●非善增語 生若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 訶 義 意 有 得 無罪。 罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空有罪 非善增語是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。 乃至無性自性空善非善增語。 增語及外徑乃至無性自性空有 罪 無 罪 增 畢竟不可得。性非有故。況有內空有罪無罪 無性自性卒若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 薩。善現。 無性自性经若有罪者無罪增語是菩薩摩訶 語。此增語旣非有。如何可言。即內空若有 摩訶薩耶。 若無煩惱坿語非菩薩摩訶薩。 及外空乃至無性自性空生滅增語。 者無罪增語是菩薩摩訶薩。 性非有故。況有內空善非善增語及外空 如何可言。即內空若善若非善增語是善 者外室乃至無性自性空有罪無罪。尙 即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩 有。如何可言。即內签若生若滅增語 即外空乃至無性自性空若有罪若無 即內室若善若非善增語非菩薩摩訶 。世尊。若內室有煩惱無煩惱。若外 汝復觀何義言。即內空若有煩惱 即外经乃至無性自性生若善者 即外空乃至無性自性空若 世館 **若內空善非善。若** 善現. 此增語旣非 尚畢竟不可 即外空乃至 即外空乃至 汝復觀何 此增 摩訶薩。 賣 若屬涅槃增語非菩薩難訶薩耶。世尊。

增語。 外空乃至無性自性空若世間若出世間增語 是菩薩摩訶薩。善現。 有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 廉訶 薩。 何可言。 語 竟不可得。性非有故。況有內空世間出世間 者外签乃至無性自性空世間出世間。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若內空世間出世間。 **空乃至無性自性空若有煩惱岩無煩惱增語** 染若清淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無 間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 增語及外交乃至無性自性空世間出世間增 性自性空雜裝清淨增語。此增語既非有。 战 性自性空難染清淨。尙畢竟不可得。性非有 耶 性自性空岩雜染岩清淨增語非菩薩廉訶薩 至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩 **清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義** 摩訶薩。善現。 此增語既非有。 世尊。若內室雜築清淨。若外空乃至無 況有內空雜築清淨增語及外空乃至無 即內容若屬生死若屬涅槃增語非菩薩 此增語旣非有。 即內容者雜染者清淨增語是菩薩 即外空乃至無性自性空者難染者 汝復觀何義言。即內空若雜 如何可言。即內盜若世 汝復觀何義言。 如何可言。 ĚР 卽外经乃 內空若 卽內 即外 尙畢 éр 如

觀何義言。 摩訶薩 屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 如何可言。 可言。 訶薩。 外空乃至無性自性空在內在外在兩間。 摩訶薩耶。世尊。若內空在內在外在兩間。若 自性容者在內若在外者在兩間增語非菩薩 兩間增語非菩薩摩訶薩。即外筌乃至無性 汝復觀何義言。 自性空屬生死属涅槃增語。 內室可得不可得。 內签若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩 外在兩間增語。此增語既非有。如何可言。即 畢竟不可得。性非有故。況有內空在內在外 性空可得不可得增語。此增語旣非有。 有內空可得不可得增語及外空乃至無性 可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。 得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶。 **苔薩摩訶薩。** 外岩在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復 在兩間增語及外室乃至無性自性空在內在 不可得增語是菩薩摩訶薩 即外签乃至無性自性空若在內若在 即內空若可得者不可得增語是菩薩 即外空乃至無性自性空若可得若 即內空者屬生死者屬涅槃增語 即內空若可得若不可得增語非 即外空乃至無性自性空若可 即外空乃至無性自性空若 即內空若在內若在外若在 若外空乃至無性自性 此增語 ,世尊,若 旣非 如 有 何 垄

平等性。雕生性。法定。法住。實際。 摩訶薩。即法界法性。不虛妄性。不變異性。 復次善現。G汝觀何義言。即異如增語非菩薩 ,思綫界增語非普薩摩訶薩耶。具壽善現。 。虚空界。

不可得。

及外签乃至無性自性空有煩惱無煩惱

性非有故。況有內空有煩惱無煩惱

屬生死屬涅槃。尚 **空屬生死屬涅槃**

畢竟不可得。性非有故。況

若外容乃至無性自性空

有內室屬生死屬涅槃增語及外室乃至無性

尚畢竟

卽外空乃至無性自性空若屬生死

有

如何可言。即其如若我者無我增語是菩

界乃至不思議界我無我增語。

此增語旣非

可得。性非有故。況有異如我無我增語及法 我。若法界乃至不思議界我無我。尚畢竟不 我增語非菩薩摩訶薩耶。

世尊若異如我無

即法界乃至不思議界者我者無

即真如若我若無我增語非菩

復觀何義言。

議界若樂者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

若苦增語是菩薩摩訶薩。

此增語旣非有。

如何可言。即異如若樂

即法界乃至不思

如樂苦增語及法界乃至不思議 界樂 苦 增 界樂苦。尙畢竟不可得。性非有故。況有眞

耶,世尊。若眞如樂苦,

若法界乃至不思議

真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。

卽法界

乃至不思議界若樂者苦增語非菩薩摩訶薩

增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。卽

即法界乃至不思議界者常若無常

卽真如若常若無常增語是菩薩

乃至不思議界常無常增語。此增語既非有。 得。性非有故。況有異如常無常增語及法界

若法界乃至不思議界常無常。

尚畢竟不可

增語非菩薩摩訶薩耶。世尊:若真如常無常。

即法界乃至不思議界者常若無常

即其如若常若無常增語非菩薩

世尊。若真如空不空。若法界乃至不思議界 遊摩訶 思 摩訶薩。善現. 汝復觀何義言。 即與如若空 故 若不空增語非菩薩摩訶薩。即法界乃至不 即其如若淨若不淨增語是菩薩康訶薩。即 議界淨不淨增語。此增語旣非有。如何可言。 至不思議界淨不淨。尚畢竟不可得。性非有 糜訶薩耶。 即具如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。 我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩 議 界 若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶 況有眞如淨不淨增語及法界乃至不思 薩 世尊。 即法界乃至不思議界君我若無 **岩**眞如淨不淨。 岩法界乃 青 **e**p

觀何義言。

可言。即與如增語是菩薩摩訶薩。即法界乃 界乃至不思議界增語。此增語旣非有。

不思議界增語是菩薩摩訶薩。善現。

摩訶薩。

答言世尊。

若真如若法界。乃至不思議界

'况有真如增語及法界。乃至不思議界"尚

畢竟不可得。性非有故。

界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩 如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩 無相增語。此增語旣非有。 相無相。尚畢竟不可得。性非有故。況有其 岩有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。 增語非菩薩摩訶薩。 善現,汝復觀何義言。即異如若有相若無相 增語。此增語旣非有。 如有相無相增語及法界乃至不思議界有相 **岩具**如有相無相。 不思議界者空若不空增語是菩薩摩訶廣。 如空不空增語及法界乃至不思義界空不空 訶薩。善現。 汝復觀何義言。 若法界乃至不思議界有 即法界乃至不思議界 如何可言。 如何可言。 即法界乃至 即其如若有 即具如若 世 即與 即法 膏

摩訶薩。

如何可言。

可言。 善現。 界者遠離者不遠離垍語非菩薩摩 遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 世年。若其如遠離不遠雕。若法界乃至不思 離增語非菩薩摩訶薩。 議界若寂靜若不寂靜埼語是菩薩 摩 訶 殺靜增語是菩薩摩訶薩。 可得,性非有故。況有異如寂靜不寂靜增語 法界乃至不思議界寂靜不寂靜。 薩摩訶薩耶。世母。岩眞如寂靜不寂靜。 界乃至不思議界者寂靜者不寂靜增語非菩 議界遠離不遠離增語。此增語旣非有。 況有異如遠離不遠離增語及法界乃至不思 議界遠離不遠離。尚畢竟不可得。 增語旣非有。如何可言。即其如若寂靜若不 及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語。 摩訶薩。 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩'善現' 汝復觀何義言' 即法界乃至不思議界若有顧若無願增語是 即其如若有願若無願增語是菩薩 摩 界有顧無願增語。此增語旣非有。如何可言 況有其如有顯無願增語及法界乃至不思議 思議界有顧無願,尚畢竟不可得。性非有故 耶。世尊: 不思議界若有顯若無顯增語非菩薩摩訶 廝若無膩增語非菩薩摩訶薩 即其如若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 汝復觀何義言。即與如若遠離若不遠 即與如考遠雕者不遠雕增語是菩薩 即法界乃至不思議界者遠離若 若與如有願無願。 即法界乃至不思議 即法界乃至不思 岩法界乃至 郎法界乃至 "性非有" 尚畢竟不 訶 即其如 阿薩 即法 薩 此 若

滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若與如生滅。 **** 套薩摩訶薩。 若法界乃至不思議界生滅, 尚畢竟不可得。 議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語是菩薩摩訶薩。 增語及法界乃至不思議界有漏無 畢竟不可得。性非有故。況有眞如有漏無漏 可得 **漏無漏。若法界乃至不思議界有漏無漏。** 無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若與如有 薩摩訶薩: 觀何義言 語是菩薩摩訶薩。 既非有。如何可言。即真如若有爲若無爲增 鹾 有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。 法界乃至不思議界有爲無爲增語。 **若法界乃至不思議界有爲無爲。** 「增語旣非有,如何可言。即異如若有漏若 非菩薩摩訶薩耶,世傳。若眞如有爲無爲 汝復觀何義言。即異如若生若滅增語非 卽法界乃至不思議界若有爲若無爲增 "性非有故" 況有眞如有爲無爲增語及 即真如若有漏若無漏增語非菩 即法界乃至不思議界若有漏若 即法界乃至不思議界若生若 即法界乃至不思議界者 即法界乃至不思 尚畢竟不 (漏增 此增語 汝復 語 尙

現 非善。 罪增語。此增語旣非有。 如何可言。 即其如 有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無 **善非善增語及法界乃至不思議界善非善增** 乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩 世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。善 児。 汝復觀何義言。 即真如若 乃至不思議界若有煩惱者無煩惱增語是菩 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增 不可得。性非有故。況有其如有煩惱無煩惱 法界乃至不思議界有煩惱無煩惱。 摩訶薩耶。世尊,岩眞如有煩惱無煩惱。 惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。 乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩 若有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩、 無罪。尙畢竟不可得。性非有故。況有真如 **其如有罪無罪。** 有罪者無罪增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若 語非菩薩摩訶薩。 思議界者善者非善增語是菩薩摩訶薩 者非善增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 至不思議界若有煩惱若無煩惱垍語非菩薩 乃至不思議界世間出世間 訶薩耶。世尊。 汝復觀何義言。即眞如若有罪若無罪增 尚畢竟不可得。 汝復觀何義言。即異如若有煩 者法界乃至不思議界有罪 者:如世間出世間。 即法界乃至不思議界者 如何可言。即真如若善 如何可言。即與如若有 性非有故。 卽法界乃至不 尚畢竟不可 即法界乃 況有其如 即法界 侚畢竟 即法界 即法界 若法 善 若

性非有故。

况有真如生滅增語及法界乃至

議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶。

者真如善非善者法界乃至不思議界善

訶薩。善現。汝復觀何義言。

?善增語非菩薩摩訶薩。

即法界乃至不思

即與如若善者

法界乃至不思議界若生者滅增語是菩薩摩 言。即其如若生若滅增語是菩薩際訶薩。即 不思議界生滅增語。此增語旣非有。如何可

间增語是菩薩摩訶藤。 摩訶薩。 不可得。 界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩 語旣非有。如何可言。即其如若世間若出 得 內若在外君在兩間增語非菩薩摩訶薩。 至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 語 增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增 法界乃至不思議界屬生死屬涅槃。 摩訶薩耶。世傳。 至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩 死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即與如若屬生 乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩廉 若難染若清淨垍語是菩薩摩訶薩。 淨增語。此增語既非有。 如何可言。 **維染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清** 清淨。尙畢竟不可得。性非有故。 **與如雜染清淨。 雜染岩清淨增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。** 語非菩薩摩訶薩。 現、汝復觀何義言。卽異如若雜染若清淨增 法界乃至不思議界世間出世間增 法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間 增語非菩薩摩訶薩耶 在兩間。 ,此增語旣非有。如何可言。即異如若屬生 性非有故。況有真如世間出 ,善現。 汝復觀何義言。 `性非有故。 況有真如屬生死屬沒黎 若法界乃至不思議界在內在外 者法界乃至不思議界雜染 **若與如屬生死屬涅槃**。 即法界乃至不思議界若 世尊。若真如在內在 即法界乃至不思議 世間 即其如若在 況有興如 即法界乃 即法界乃 即法界 即真如 尚畢竟 增語

勵乃至八縣道支常無常。

尙

畢竟不可得。

14

非有 乃至八聖道支常無常增語。 薩摩訶薩。 如何可言。 言 無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 **斷乃至八聖道支樂苦。尚畢竟不可得。性非** 薩摩訶薩耶。世尊。 若四念住樂苦。 即四正斷乃至八聖道支若樂者苦增語非哲 八骢道支樂苦增語。此增語旣非有。如何可 有故。 況有四念住樂苦增語 及四正斷乃至 即四念住者樂者苦增語非菩薩摩訶薩 枚 況有四 即四正斷乃至八聖道支若常若 即四念住者常者無常增語是菩 念住常無常增語 此增語旣非有。 及四 * 若四正 Œ 斷

何可言。

即真如若在內若在外若在兩間增

即法界乃至不思議界岩

界在內在外在兩間增語

此增語旣非有。

如

加

在內在外在兩間增語及法界乃至不思議

在

胸間

傠

畢竟不可

稳

性非有故。

況有其

語是菩薩摩訶薩。

復次善現" 可得增語是菩薩摩訶薩 汝觀何義言。即四念住增語非若

摩訶薩。

可言

即真如若可得若不可得增語是菩薩

即法界乃至不思議界若可得若不

識界可得不可得增語。

"此增語旣非有。如何

況有異如可得不可得增語及法界乃至不思 議界可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。 世尊。若真如可得不可得。若法界乃至不思 界若可得若不可得增語非菩薩摩 訶

薩耶。

得增語非菩薩摩訶薩。

即法界乃至不思議

誊现。汝復觀何義言。即與如若可得若不可 在內若在外若在兩間增語是菩薩 摩 訶 蕨。

正斷乃至八聖道支若常者無常增語非菩薩 念住若常者無常增語非菩 薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。 菩薩摩訶薩。 此增語旣非有,如何可言。 四念住增語及四正斷乃至八聖道支始語。 八驱道支。尚畢竟不可得。性非有故。 善現。答言世尊。若四念住若四正斯。 覺支八樂道支。增語非菩薩摩訶薩耶 薩康訶薩。即四正斷四神足五根五力。七等 世算。 即四正斷乃 至八聖道支增語 若四 汝復觀何義言。 念住 即四念住增語是 常無常。 若四正 即四 況有 乃至 具壽 卽 四

> 正 住

可言。 訶薩。 薩摩訶薩。善現。 战 即四正斷乃至八聖道支者樂若苦增語是菩 賣 **藤康訶薩耶。世尊。 若四念住淨不**淨。 若四 四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非著 四念住若淨若不淨坿語非菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。善與"汝復觀何義言。即 八叠道支我無我增語。此增語旣非有。如何 至八聖道支我無我。尚畢竟不可得。性非有 藤耶。世尊。 若四念住我 無我。 若四正斯乃 乃至八聖道支若我若無我 增語非菩薩摩訶 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 性非有故。 正斷乃至八聖道支靜不帶。尚畢竟不可得。 斷 乃至八肇道支淨不淨增語 即四念住若樂若苦州語是菩薩摩訶薩。 况有四念住我無我增語及四正節乃至 即四正断乃至八 聖道支若我若無我 卽四念住若我若無我增語是菩薩摩 況有四念住籍不淨增語及四正 汝復觀何義言。即四念住 此 即四正節 冶 韶 旣 ęp 非 有

及四正斷乃至八聖道支空不空增語。 **空。若四正斷乃至八聖道支空不空。尚畢竟** 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住空不 訶薩。 養言. 若不淨增語是菩薩摩訶薩。 **菩薩廉訶薩** 支若空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 增語是菩薩摩訶羅。 語旣非有。如何可言。即四念住若來若不來 不可得。性非有故。況有四念住空不空暗語 非菩薩摩訶藤。 復觀何義言。 四念住有相無相。 藤摩訶薩耶。世傳。若四念住有願無願。若 是菩薩摩訶薩 即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增, 四念住若有相若無相增語是菩薩 摩 訶 薩。 有相無相增語。 念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支 有相無相。 有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 得。性非有故。況有四念住有顯無顯增語及 正斷乃至八聖道支有顯無顧 四正斷乃至八擊道支有顯無顯增語 語旣非有。如何可言。即四念住若有願若無 斷乃至八聖道支若有願若無願增語非菩 若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。 如 何 即四念住者签若不空增語非菩薩廉 即四正斷乃至八聖道支若空若不空 可言 **尚畢竟不可得。性非有故。況有四** 即四念住若有相若無相增語 即四正斷乃至八聚道支若淨 即四念住若淨若不淨增語是 "此增語旣非有"如何可言"即 善現。汝復觀何義言。即四念 即四正斷乃至八聲道支若 若四正斷乃至八聚道支 即四正斷乃至八雲道 善現 尚畢竟不可 汝復觀 此增 即四

耶。世傳。若四念住寂靜不寂靜。 現 願增語是菩薩摩訶薩。 性非有故。 乃至八聖道支寂靜不寂靜。 道支若寂靜若不寂靜增語非菩 薩 摩 静增語非菩薩摩訶薩。 道支若有顧若無願增語是菩薩摩訶薩 四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜均語。 增語旣非有。如何可言。即四念住若寂靜若 若不遠離增語非菩薩麼訶薩。 薩。善現、汝復觀何義言。 即四念住若遠離 八聖道支若寂靜若不寂靜均語是菩薩燈訶 不寂靜增語是菩薩摩河薩。 至八聖道支若遠離若不遠離坿語非菩薩摩 可得。性非有故。況有四念住遠離不遠離增 訶薩耶。世尊。若四念仕遠離不遠離。若四 韻 語 正斷乃至八聖道支遠離不遠離。 若有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩。 斷乃至八聖道支著遠離若不遠離增語是菩 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語非菩薩 씒 正斷乃至八聖道支有爲無爲。 汝復觀何義言。即四念住若寂靜若不寂 (及四正斷乃至八聖道支遠離 不 遠 離 增 此增語旣非有。 1非有故。 善現。 況有四念住寂靜不寂靜增語及 世尊。 。況有四念住有爲無爲增語及 汝復觀何義言。 若四念住有爲無爲。若四 如何可言。即四念住若 即四正斷乃至八聖 即四正斷乃至 尚畢竟不可得。 即四正斷乃至 即四正斷乃 **佝畢竟**不可 尙畢竟) 若四正斷 即四念住 即四正 即四正 訶 一八字 薩 弄 此 不

一斷乃至八聖道支有爲無爲增語。

此

增

四

念住者善若非善增語是菩薩摩訶薩。

善非善增語

此增語旣非有。

如何可言。

ĝη ĕр

四

語旣 爲增語是菩薩摩訶薩。 訶薩。 現。汝復觀何義言。即四念住若有漏若無漏 道支若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩。 支者有漏岩無漏增語非菩薩廉訶薩耶 增語非菩薩摩訶薩。 Ē 尊。若四念住有漏無漏。若四正斷乃至八聖 四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩 即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩。 漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 道支有漏無漏增語。此增語旣非有。如何可 冇四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八學 道支有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況 摩訶薩耶。世尊。若四念住生滅若四正斷乃 支生滅增語。此增語既非有,如何可言。 即四 況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道 至八聖道支生滅。尚畢竟不可得。性非有故。 世尊。 非善地語非苔薩摩訶薩。 薩。義現。 斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶 念住者生者滅增語是菩薩摩訶薩。 道支善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有 聖道支若善者非善增語非菩薩摩 訶 念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支 非有。 即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩 。若四念住義非善。 即四正斷乃至八聖道支君有漏岩無 如何可言。 汝復觀何義言。 即四正断乃至八字道 ép 即四正斷乃至八妻 四念住若有爲若 · 若四正斷乃至八惡 即四正斷乃至八 即四念住若善若 即四正 薩 ÊГ 善 世 無 耶

四正 **藤摩訶薩。善現、** 薩。 得 煩惱增語非菩薩摩訶薩。 道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 罪增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 四正斷乃至八票道支有罪無罪增語。 正斷乃至八廛道支有罪無罪。 摩訶薩耶。世尊。若四念住有罪無罪。 断乃至八亹道支者有罪者無罪增語非菩薩 若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 舊耶。世奪。 現 <u> 舉道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶</u> 正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱。 四念住若世間若田世間增語非 菩 薩 **始語是菩薩摩訶薩。善现。汝復觀何義言。即** 即四正斷乃至八裡道支若有煩惱若無煩惱 住若有烦惱若無煩惱增語是菩薩 摩 惱增語"此增語旣非有。 惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩 不可得。性非有故。況有四念住有煩惱無煩 間出世間。 問增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住世 住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支 世間出 fif: 性非有故。況有四念住有罪無罪增語及 `汝復觀何義言。即四念住若有煩惱若無 [間] 尚畢竟不可得。 性非有故。 況有四念 斷乃至八聖道支若善若非善州語是菩 即四正斷乃至八聖道支若世間若出 ,世間增語。此增語旣非有。如何可言。 。如何可言。卽四念住若有罪者無 若四念住有煩惱無煩惱。 若四正斷乃至八聖道支世間出 汝復觀何義言 即四正斷乃至八聖 如何可言。 即四正斷乃至八 尚畢竟不可 即四 即四念 尚畢竟 詗 此增 摩訶 薩 世

埼語是菩薩摩訶薩

即四正斷乃至八聖道

有

即集滅道塵諦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝

如何可言即苦露辭增語是菩薩廉訶薩。

滅道學諦。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦

此增語旣非

即集滅道壓歸增語非菩薩摩訶

即四 蘟 增語是菩薩摩訶薩 即四正斯乃至八聖道支若世周若出世 念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶

大般岩波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅 蜜多經卷第三十

汝復觀何義言卽四念住若雜染若清 分教誡教授品第七之二十 *三臟法師玄奘奉 紹譯

藝

訶薩。 訶薩。 有 淨增語是菩薩摩訶薩。菩現。汝復觀何義言 可言即四念住者雅染若清淨增語是菩薩摩 專道支權築清淨增語。此增語旣非有。如何 況有四念住雜築清淨增語及四正斷乃至八 **塾道支雜築清淨。尚畢竟不可得。性非有故。** 世尊。若四念住難築清淨。若四正斷乃至八 道文者難染若清淨增語非菩薩摩 訶 舊 耶 八樂道支屬生死屬涅槃增語。 有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至 屬生死屬涅槃。倘畢竟不可得,性非有故。況 住屬生死屬涅槃。 屬涅槃。增語非菩薩摩訶薩耶. |四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩廉 如何可言即四念住若屬生死若屬涅槃 即四正斷乃至八點道支若屬生死若 即四正斷乃至八聖道支者雜染若清 若四正斷乃至八字道支 世尊。若四念 此增語旣非 **骅諦坤語及集滅道樂諦坤語。** 護耶。具壽善現答言。世尊。若苦臺諦。若集 薩摩訶薩。

gp

在兩間。 善現。 支若 支者在內者在外者在兩間增語是菩薩原訶 道支在內在外在兩間增語。此增語既非有。 住在內在外在兩間增語及四正斷乃至八聖 在兩間。尚畢竟不可得,性非有故。況有四念 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四念住在內在外 乃至八聲道支若在內若在外若在兩間增語 外者在兩間增語非書薩摩訶薩。 復次善現 可得增語是菩薩摩訶薩。即四正斯乃至八聖 語旣非有。 四正断乃至八聖道支可得不可得坍語此坍 性非有故。 況有四念住可得不可得增 語及 乃至八聖道支可得不可得。尚畢竟不可得。 薩耶。世尊。若四念住可得不可得若四正斯 八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶 不可得增語非菩薩摩訶薩。即四正斯乃至 薩。善現。汝復觀何義言即四念住若可得若 增語是菩薩摩訶薩。 如何可言即四念住者在內若在外岩在兩問 道支若可得若不可得增語是菩薩廉訶薩 屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言即四念住若在內若在 若四正斷乃至八聖道支在內在外 如何可言即四念住若可得若不 汝觀何義言卽苦學諦增語非許 即四正断乃至八楽道 即四正衛

鹖諦若常若無常增語是菩薩廉訶養。 諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩。即集滅道 集滅道聖諦常無常。尙畢竟不可得。性非有 非菩薩摩訶薩耶。此尊。若苦粵瀦常無常,若 **藤廉訶薩。** 汝復觀何義言即苦學諦若樂若苦增語非菩 無常增語。此增語旣非有。如何可言即苦學 故。況有苦樂論常無常增語及集滅道學論常 復觀何義言即苦聖諦若常若無常增語 苦聖諦樂苦坿語及集滅道事 諦樂 苦坤語 道璐쭮樂苦。尚畢竟不可得。性非有故"況有 菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦樂苦。若集滅 薩摩訶薩 薩 言 者苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 苦垍語是菩薩摩訶薩, 此增語旣非有。 有苦學諦我無我增語及集滅道學諦我無我 摩訶薩耶。 世章。 復觀何義言即苦聖諦若淨若不淨增語非苔 諦若我若無我增語是菩薩廉訶舊。 始語。此增語旣非有。如何可言即苦罄豁者 道聖諦我無我。尚畢竟不可得。性非有故。況 薩摩訶薩。 **找若無我增語是菩薩摩訶薩。** 集滅道聖誦淨不淨。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩婆諦淨不淨,若 有故。 即苦樂諦 若我若無我增語非菩薩摩訶 即集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩 況有苦點辭淨不淨增語及集滅道聖 即集滅道聖諦者樂者苦增語非 即集滅道聖祕若常者無常增語 即集滅道鷝諦岩淨岩不淨增語 如何可含即苦點諦若樂者 若苦些諦我無我。 若集滅 尚畢竟不可得。 即集滅道書締若樂 印集滅道事 · 籌現。汝 善現

部

善現 薩摩訶 復觀何義言即苦聖諦若有願若無願增語非 諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶 集滅道學諸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 增語非菩薩摩訶薩耶。 菩薩摩訶薩。 可言即苦聖諦者空者不空增語是菩薩摩訶 得。性非有故。 況有苦樂諦空不空增語及集 岩雲歸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩 滅道聖쫆空不空增語。此增語旣非有,如何 不容增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若苦聖諦 **坿語非菩薩摩訶薩。** 有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 相。尚畢竟不可得。性非有故。況有苦樂諦 無相增語是菩薩摩訶薩。 **增語旣非有**。 相無相增語及集滅道塞諦有相無相增語。 若無相增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言即苦熙諦若有 何可言即苦樂諦若有顯若無願增語是菩 滅道聖誦有顯無願增語 者苦聖誦有相無相。 性非有故。況有苦聖諦有願無願增語及 即集滅道聖諦者空若不空增語是菩薩 。若集滅道聖諦有顯無願, 尚畢竟不可 不淨增語 薩 汝復觀何濺言即苦樂諦者空若不空 **印集滅道聖諦若有顯若無願增** 印集滅道塞諦若有顯若無願 此增語旣非有。如何可言即 如何可言即苦聖諦若有相 善現。 即集滅道聖諦者空若 世奪。若苦聽諦有 若集滅道聖諦有 74 復觀何義 。此州語旣非有。 印集滅道聖諦 即集滅道聖 。善現。 汝 ép 願 相 世 有故。 無

13

枂 鹰

此 41 猟

摩訶薩。 現。汝復觀何義言即苦聖諦若 有 爲 若無爲增語是菩 薩無爲增語是菩薩摩訶薩。即 **坍語旣非有。如何可言即苦壅諦若有爲若無爲增語及集滅道壅諦有爲無爲增語。此** 離者不遠離增語是菩薩摩訶薩。 **增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若菩聖諦 尙畢竟不可得。性非有故。** 苦甕滿有爲無爲。 有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若 無爲增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言卽苦聖諦若有爲若道聖諦若遠離若不遠離增語是 菩 薩 廉 訶 語。此增語旣非有。如何可言即苦聖諦若遠 不遠離增語及集滅道壅諦遠離 不 遠 離 畢竟不可得。 雕不遠離。 言即苦學쫆若遠離若不遠離增 語 非 菩 薩 增語是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜 何可言即苦聖辭者寂靜者不寂靜增語是菩 道藝瀦寂靜不寂靜增語,此增語旣非有,如 滅道聖諦寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世尊。若苦樂諦寂靜不寂靜。 即集滅道學諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩 樂諦若寂靜若不寂靜增語 語非菩薩摩訶薩。 漏增語非菩薩歷訶薩耶 汝復觀何義言即苦聖祕若有漏若無漏 況有苦樂諦寂靜不寂靜增語及集滅 印集滅道聖諦若遠離 若 不 者集滅道聖諦遠離不遠離。 性非有故。況有苦聖諦遠離 若集滅道聖誦有爲無爲。 善現 即集滅道聖諦若有漏 1 薩摩訶薩。即集滅道藥 ' 況有苦學誦有爲 印集滅道聖諦若 非許薩 汝復觀何義 批算。 摩 道梁 印集滅 遠離 訶 *性非 老集 族 增 ត្រៀ 遠

諦生滅 摩訶薩。 訶薩耶 薩 **善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 善非善。 尚畢竟不可得。性非有故。況有苦樂 薩耶。世尊。若苦聖諦善非善。若集滅道聖諦 即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶 滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 增語是菩薩廉河薩。 增語既非有。 聖辭生滅州語及集滅道聖辭生滅增語 義言即苦樂諦若生若滅增語非 菩 薩 摩 **若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何** 增語是菩薩廉訶薩。 旣非有。 竟不可得。性非有故。況有苦理認有滿無 諦有漏無漏。 可言即告聖諦者有罪者無罪增語是菩薩摩 道雲諦有罪 若集滅道事諦有罪無罪。尚畢竟不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖部有罪無罪 非善增語是菩薩摩訶薩。 此 諦善非善增語及集滅道聖諦 善 非 善增語 印苦點 諦若菩 若非善增語 非菩薩摩訶薩 增語及集滅道聖部有漏無漏增語。 何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩 有故。) 增語旣非有。 即集滅道聖諦若生者滅增語非菩薩摩 尚畢竟不可得。性非有故。況有苦 世尊 如何可言即苦墨諦者有漏若無漏 況有苦樂諦有罪無罪增語及集滅 即集滅道聖諦若有罪若無罪增語 無罪增語。此增語既非有。如 **岩集滅道聖諦有漏** 如何可言卽苦樂諦若生若滅 者苦學諦生滅。 者集滅道聖 如何可言即苦點諦若善若 即集滅道聖諦若生若 即集滅道楽諦若有 即集滅道理줢若 無 豧 此增語 傠 此 訶 何

雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

淨增語是菩薩摩訶薩。

即集滅道聖諦若

何義言卽苦學諦若屬生死若屬涅槃增語

染 清淨增語 及集 滅道聖諦雜染清淨增語, 淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有苦塵歸難

增語既非有。如何可言即苦學論者難樂者

若苦稟諦葉染清淨。

若集滅道聖譎雜紮清

若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。

世事。

若清淨增語非菩薩摩訶薩。

即集滅道塞締

訶薩。善現、汝復觀何義言即苦塵諦若難染

竟不可得。性非有故。況有苦聖誦在內在外 菩薩摩訶薩耶。世尊。若苦聖諦在內在外在 集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非 在內若在外若在兩問增語非菩薩摩訶薩。即 薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言即苦聖諦者 即集滅道聖諦若屬生死者屬涅槃增語是菩 諦者屬生死 者屬退槃 增語是 菩薩摩訶薩。 涅槃增語。此增語旣非有,如何可言即苦聲 屬生死屬涅槃增語及集滅道點諦屬生死屬 涅槃" 尚畢竟不可得。性非有故。況有苦盡歸 諦屬生死屬涅槃。 屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。 非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。 可言即苦聖論若可得若不可得增語是菩薩 塞諦可得不可得增語。此增語旣非有。如何 **道塾諦可得不可得。 尚畢竟不可得。性非有** 訶薩耶。世尊。若苦聖諦可得不可得。若集滅 集滅道聖諦若可得者不可得增語非菩薩摩 **祕者可得者不可得增語非菩薩摩訶薩。** 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言即苦聖 即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語 在內者在外 者在兩間增 語是菩薩 摩訶薩。 增語。此增語既非有,如何可言即苦塵諦者 在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間 兩問。若集滅道聖諦在內在外在兩間。尚墨 語是菩薩摩訶舊。復次善現。汝觀何義言即 靜處增語非菩薩摩訶薩。即2無量四無色 況有苦粵歸可得不可得增語及集滅道 即集滅道聖諦若可得若不可得增 卽 若集滅道聖諦屬生死屬 集滅道聖諦岩屬生死 著苦學 **6**b 老

出世間。

若苦꽠諦世間出世間。

若集滅道聽諦世間

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊

世間增語非菩薩摩訶薩。

即集滅道雲諦者

楽諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出

尚舉竟不可得。性非有故。

況有苦

善現。

諦若有煩惱 若無煩惱增 語是菩 薩摩訶薩。

汝復觀何義言即苦樂諦若世間若出

若無煩惱增語是菩薩靡訶薩。

印集滅道聖

增語旣非有。

如何可言卽苦樂歸者有煩惱

增語及集滅道擊諦有煩惱無煩惱增語。

此

若集滅道雲諦有煩惱無煩惱。

尙畢竟不可

性非有故。

況有苦聖諦有煩惱無煩惱

摩訶薩耶。

世尊。

若苦聖諦有煩惱無煩惱。

集滅道避諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 岩有煩惱若無頹惱增語非菩薩摩訶薩 訶薩

集滅道聖諦若有罪者無罪增語

是

菩薩摩訶薩。

善現

汝復觀何義言即苦聖諦

éр

集滅道壅諦若世間若出世間增語是菩薩摩諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。即世間增語。此增語既非有如何可言即苦塵

定增語: 訶薩。 四静慮者常者無常增語非菩薩摩訶薩 世尊。若四靜慮我無我。若四無量四無色定 我 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即四靜處君 四無量四無色定樂苦增語。 静慮樂苦。若四無量四無色定樂苦。尚畢竟 若樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 者四 **苦增語非菩薩摩訶薩。** 薦。善現。 汝復觀何義言。 即四靜慮若樂君 量四無色定者常者無常增語是 菩 薩摩 **慮若常者無常增語是菩薩摩訶薩。** 無常增語。此增語旣非有,如何可言卽四齡 四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即 靜慮增語是菩薩摩訶薩。即四無量四無色定 嚭 盥 投無我。尚畢竟不可得。性非有故。況有四齡 無色定 若我若無 如何可言即四静處者樂者苦增語是菩薩摩 不可得。性非有故。況有四靜慮樂苦增語及 有四静慮常無常坿語及四無量四無色定常 無色定常無常,倘畢竟不可得,性非有故。況 訶薩耶。世尊。若四辭處常無常。若四無量四 無色定增語。此增語旣非有。如何可言即四 尊。若四靜處。若四無量四無色定。尚畢竟不可 |我無我增語及四無量四無色定我無我增 若無我增語非菩薩摩訶薩。 性非有故。況有四靜處增語及四無量四 此增語旣非有。如何可言即四靜慮若我 即四無量四無色定若樂者苦增語是 非菩薩摩訶薩耶。 我增語 非菩薩摩訶薩耶 即四無量四無色定 具審善現答言 此增語旣非有。 即四無量四 即四無 訶 世

善現。 有 四無量四無色定淨不淨增語。 可得。性非有故。況有四靜處淨不淨增語及 淨增語非菩薩摩訶薩耶。 色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩 四 有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空 無色定空不空。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩耶。世尊。若四靜慮空不空若四無量四 四無量四無色定者空者不空增語非菩薩摩 即四种患者空者不空增語非菩薩摩訶薩。即 **淨增語是菩薩摩訶薩。** 不淨。若四無量四無色定淨不淨。尚畢竟不 菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言即四靜慮若淨若不淨增語非 若無我增語是菩薩摩訶薩。 相增語。此增語既非有,如何可言即四靜慮 相無相。尚畢竟不可得,性非有故。況有四靜 **考四靜虛有相無相。若四無量四無色定有** 相增語非菩薩摩訶薩。 即四無量四無色定 慮者空者不空增語是菩薩摩訶薩。即四無量 不签增語。此增語旣非有,如何可言即四辭 量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。)有相無相增語及四無量四無色定有相無 有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶 無色定若空若不空增語是 菩 薩 如何可言即四靜慮若淨若不淨增語。是 善現 汝復觀何義言即四靜慮若有相若無 汝復觀何義言即四靜慮若有願若 即四無量四無色定若淨若不 即四無量四無色定者爭者不 善現"汝復觀何義言 世尊若四靜慮淨 即四無量四無 此增語旣非 摩訶薩 即四無 善現。 世章 4 四 Đ۵ 四無量四無色定若有爲若無爲增語

旣非有。 四靜處有顯無願增語及四無量四無色定有 有願無願。尚畢竟不可得。 定若有顯若無顯增語非菩薩摩訶薩耶。 雕若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若語非菩薩摩訶薩。 即四無量四無色定若遠 汝復觀何義言即四靜慮若遠離若不遠離增若寂靜若不寂離增語是菩薩摩訶薩。善現。辭增語是菩薩摩訶薩。善現。 四無量四無色定者有顯若無顯增語是菩薩 靜慮若有顯若無願增語是菩薩摩訶薩。 顧無顯增語。此增語旣非有,如何可言即四 無顧增語非菩薩摩訶薩。 四無量四無色定寂靜不寂靜增語。此增語 無量四無色定寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。 訶薩耶。世尊。若四靜慮寂靜不寂靜。若四 量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩 寂静若不寂静增語非菩薩摩訶薩、即四無 夢訶薩。 善現。 汝復觀何義言即四靜慮者 薩 遠離不遠離增語。 四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定 雕不遠離。 四靜慮遠雕不遠雕。 性非有故。 即四靜慮者遠離者不遠離增語是菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩, 靜慮若有 爲若無爲增 語非菩薩 摩訶薩, 若四靜慮有顯無願。 即四無量四無色定若遠離若不遠離增 如何可言即四靜慮若寂靜若不寂 **尙畢竟不可得。性非有故。況有** 況有四靜慮寂靜不寂靜增語及 此增語旣非有。如何可言 善現 **若四無量四無色定遠 若四無量四無色定** 即四無量 性非有故。 汝復觀何義言即 四 況有 無 **e**p 世 色

非

尚畢竟不可

得

性非有故。

況有四餘處

定者善者非善增語非菩薩摩訶薩耶,

世尊

若四靜慮善非善。

若四無量四無色定善非

有故。 無漏 竟不可得。性非有故。況有四靜虛有漏無漏 訶薩。 有 四靜慮若生岩滅增語是菩薩摩訶薩。 色定生滅增語。此增語旣非有。如何可言即 四無量四無色定生滅,尚畢竟不可得。性 護摩訶薩。即四無量四無色定者生者滅增 定者有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。 無漏增語是菩薩摩訶薩。卽四無量四無色 增語旣非有。如何可言即四靜虛若有漏岩 增語及四無量四無色定有漏無漏增語。 是菩薩摩訶薩。 無量四無色定有爲無爲增語。 性 四 薩摩訶薩耶。 非善增語非菩薩摩訶薩。 無量四無色定者生者滅增語是 菩 薩 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜慮生滅, 汝復觀何義言即四靜慮者生若滅增語非吝 語非菩薩摩訶薩耶。 **義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩** 若無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 1非有故。 無量四無色定有爲無爲。 如何可言即四靜處若有爲若無爲增語 善現 若四無量四無色定有漏無漏。 即四無量四無色定若有漏者無漏增 況有四靜慮生滅增語及四無量四 況有四靜處有爲無爲增語及四 汝復觀何義言即四靜應若善者 世傳。 即四無量四無色定者有爲 。世年 若四靜塵有爲無爲。 即四無量四無色 若四靜慮有 尚畢竟不可得 此增語旣非 摩 èp 此 訶

故

耶,世尊,若四靜處世間出世間。若四無量四 色定者 世間 岩田 世間增語非菩薩摩訶薩

耶。世奪。若四靜慮在內在外在兩間。 若四 在內 岩在外岩 在兩間 增語非菩薩 摩訶薩 增語非菩薩摩訶薩。即四無量四無色定若 觀何義言即四靜慮若在內若在外若在兩間 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

無量四無色定在內在外在兩間。尚畢竟不

性非有故。況有四靜慮在內在外在兩

無色定世間出世間,尙畢竟不可得。性非有

况有四静康世間出世間增語及四無量

得

善現

定者有煩 惱者無煩惱 增語是菩薩 摩訶舊。

汝復觀何義言即四靜處若世間若出

煩惱增語是菩薩摩訶薩。

即四無量四無色

是菩薩摩訶藤。

即四無量四無色定者屬生

如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語

旣非有。

如何可言即四辭慮若有煩惱若無

無量四無色定有煩惱無煩惱增語。

此增語

世間增語非菩薩摩訶薩。

即四無量

四無

有故

况有四静慮有煩惱無煩惱增語及四

無色定有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。 世尊。若四靜處有煩惱無煩惱。若四無量四

性非

若

有

煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶

煩惱增語非菩薩摩訶薩。

即四無量四無色定

现

汝復觀何義言即四靜處若有煩惱若無

色定若有罪者無罪增語是菩薩廉訶薩。 **罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。即≅無量四無** 蘢

此增語旣非有。如何可言即四辭慮若有

尚畢竟不可得,性非有故。況有四靜慮有罪

慮有罪無罪。

者四無量四無色定有罪無罪。

無罪增語及四無量四無色定有 罪

無

罪

埘

非菩薩摩訶薩。

即四無量四無色定者有罪

汝復觀何義言卽四靜慮若有罪若無罪增語

色定者善者非善增語是菩薩摩訶薩。

善理。

若非善增語是菩薩摩訶薩。

即四無量四無

此增語旣非有。

如何可言即四静處若善

增語及四

無量四

無色定善

非善

增

若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。

. 若四靜

定者雜築者清淨增語是菩薩摩訶薩。 清淨增語是菩薩摩訶薩。 增語既非有。 染清淨。若四無量四無色定雜染清淨。尙學 淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四静虛雜 增語非苦薩摩訶薩。 即至無量四無色定若屬 汝復觀何義言即四靜慮若屬生死者腦涅槃 增語及四無量四無色定雜染清淨增語 竟不可得。性非有故。況有四靜慮雜染清淨 薩摩訶薩。 者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀 是菩薩摩訶薩。 如何可言。 無色定屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四 定屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。 若四靜慮屬生死屬涅槃。 生死者屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶。 何義言。 四無色定世 即四靜處若雜築若清淨增語非菩 即四無量四無色定者雜染者清 **卸四静虚若世問若出世間增語** 間田世間增 如何可言即四静處若難築若 即四無量四無色定若世間 請 若四無量四無色 郎四無量四無色 此增語旣非 善現 世红 有 此

增語。 薩 得者不可得增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語既非有。如何可言即四靜慮若可 得增語及 四無量 四無色 定可得不可 得增 竟不可得。性非有故。況有四靜處可得不可 可得。若四無量四無色定可得不可得。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若四靜燈可得不 四靜慮 若可得 岩不可得 增語非 菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 即四無量四無色定者在內者在外者在兩間 在內若在 外若在兩間 增語是菩薩摩 訶 貫 **增語非菩薩摩訶薩耶** 間增語及四無量四無色定在內在外在 定十逼處常無常。 世尊、若八解脫常無常。 十遍處 若常若無常 增語非菩 常增語非菩薩摩訶薩。 薩 ęρ 有 八勝處九次第定十遍處增語。 畢竟不可得。性非有故。況有八解脫增語及 非苔薩摩訶薩。 四無色定者可得者不可得增語是菩薩摩訶 第定十遍處常無常增語。此增語旣非有。 八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶 善現"汝復觀何義言即八解脫若常若無 如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩 若八解脫若八勝處九次第定十遍處。尚 復次善現。 即四無量四無色定若可得若不可得增 况有八解脫常無常增語及八勝處九大 此增語既非有 **汝親何義言即八解脫增語** 即八勝處九次第定十遍處 **尚畢竟不可得** 如何可言即四静處者 具務善現答言。 即八勝處九次第定 若八勝處九次第 **薩摩訶薩耶** 此增語旣非 即四無量 性非有 尚畢 兩 薩 如

既非有, 勝處九次第定十逼處投無我增語。 得 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即八 何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶 次第定十遍處樂苦增語。此增語旣非有。如 非有故。況有八解脫樂苦增語及八勝處九 薩摩訶薩耶.世尊。 岩八解脫樂苦。 即八解脫者樂若苦增語非菩薩摩訶薩。 常增語是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀何義言 阿茜。 何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩 處若我者無我增語是菩薩摩訶薩 勝處九次第定十遍處我無我。 勝處九次第定十遍處若我若無我垍語非菩 解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 處九次第定十遍處樂苦。 尚畢竟不可得,性 [是菩薩摩訶薩] 摩訶薩耶。世尊。 勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非善 性非有故。況有八解脫我無我增語及八 即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增 即八勝處九次第定十遍處若常若無 如何可言即八解脫若我若無我增 即八勝處九次第定十 **若八解脫我無我**。 尚畢竟不可 此增語 岩八勝 若八 郎八

大般若波羅蜜多經卷第三十一

大般若波羅蜜多羅卷第三十

增語非菩薩摩訶薩 普现 汝復觀何義言。即八解脫者淨若不淨 分教職教授品第七之二十一 *三藏法師玄奘奉 即八勝處九次第定十 詔譯

若

相無相。 相。尚畢竟不可得,性非有故。況有八解脫有 相增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若八解脫有 薩 言即八解脫若有相若無相增語非菩薩廉訶 摩訶薩。即八勝處九次第定十退處若空若 如何可言即八解脫若空若不空增語是菩薩 次第定十遍處空不空增語。 此增語旣非有。 有故。況有八解脫空不空增語及八勝處九 次第定十遍處空不空: 衍畢竟不可得,性非 訶薩耶。世尊、若八解脫空不空。若八勝處九 九次第定十逼處若空若不空增語非菩薩摩 菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即八解脫 逼處淨不淨。尚畢竟不可得,性非有故。況有 尊。 若八解脫淨不淨,若八勝處九次第定十 邁處者淨者不淨增語非菩薩摩訶薩耶 若有願若無願增語非菩薩摩訶薩。即八勝處 脊薩摩訶薩。善現。 脱岩有相岩無相增語是菩薩廉訶薩、 無相增語。此增語旣非有。如何可言卽八解 不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨州語是 八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 處淨不淨增語。此增語旣非有,如何可言即 八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍 九夾第定十遍處若有願若無顧增語 處九次第定十遍處若有相若無相增語是 無相增語及八勝處九次第定十遍處有相 即八勝處九次第定十温處若有相若無 若八勝處九次第定十遍處有相無 汝復觀何義言即八解脫 即八勝處 非菩薩 郎八 èп 世

可得。 慶詞薩耶,世尊。若八解脫遠離不遠離。若八 雕岩不遠雕增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九 慶訶薩。善現,汝復觀何義言即八解脫若遠 **夾第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩 静若不寂靜增語是菩薩廉訶薩。即八勝處九** 語。此增語旣非有。 語及八勝處九次第定十溫處寂靜不寂靜均 處九次第定十邁處寂靜不寂靜。 訶薩耶。世尊。若八解脫寂靜不寂靜。若八勝 第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩廢 不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 舊。 善現。 汝復觀何義言即八解脫若寂靜若 第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶 此增語旣非有。 及 八勝處 九次第定十遍 處有顯無顯增語。 可得。性非有故。況有八解脫有顯無願增語 勝處九次第定十遍處有願無願 摩訶薩耶。 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有,如何可言卽八解脫若 增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離 不可得。性非有故。況有八解脫遠離不遠離 勝處九次第定十遍處遠離不遠離。 **次第定十遍處者遠離若不遠離增語非菩薩** 若無願增語是菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言即八 處九次第定十逼處若遠離若不遠離增語 有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩 性非有故。況有八解脫寂靜不寂靜增 世章 如何可言即八解脱若有願 若八解脫有願 如何可言即八 解脱若寂 即八勝處九次 即八勝處九次 無順 尚畢竟不 尚畢竟不 尚畢竟 即八 即八勝 若八

康 觀

薩

ĚР

|處若生者滅增語是菩薩摩訶薩。

。善現。

語是菩薩摩訶薩。

語旣非有。

畢竟不可得,性非有故。況有八解脫生滅增 定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩 第定十遍處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶 ,菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若 [九次第定十遍處若有爲岩無爲增語非菩 八勝處 九次第定 十遍處 有爲無爲增語 善現,汝復觀何義言即八解脫若有漏若 何義言即八解脫若善若非善增語非菩 汝復觀何義言即八解脫若生若滅增語 性非有故。況有八解脫有爲無爲增語 如何可言即八解脫若有漏若無漏 況有八解脫有滿無漏增語及八勝 世尊。若八解脫有爲無爲。若八 如何可言即八解脱岩生岩滅 八勝處九次第定十逼處若誇 如何可言即八解脱若有爲 即八勝處九次第定十 即八勝處九次第定十 即八勝處九次第 即八勝處九次 若八勝處九 尙畢竟不 . 若八解 此增語 性 尙 此 非有。 有故。 善。尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫善 可得。性非有故。 語是菩薩摩訶薩。 九次第定十遍處有罪無罪增語。 第定十遍處有雖無罪。尚畢竟不可得。性非 耶。世尊。若八解脫有罪無罪。若八勝處九次 定十逼處若有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩 無罪增語非菩薩摩訶薩。即八勝處九次第 薩。善現。汝復觀何義言即八解脫若有罪若 善者非善增語是菩薩摩訶薩 **非善增語及八勝處九次第定十遥處善非善** 脱善非善。 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩 **惱增語。此增語旣非有。如** 耶。世拿。 增語非菩薩摩訶薩。 處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 **次第定十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶** 增語。此增語旣非有。如何可言即八解脫君 若 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 八勝處九次第定十逼處者有煩惱若無煩惱 增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩 處九次第定十遍處有煩惱無煩惱尚畢竟不 **遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩** 汝復觀何義言卽八解脫若有煩惱若無煩惱 7非善地 解脫若世間若出世間增語非 《定十遍處有罪無罪增語。 此增語旣況有八解脫有罪無罪增語及八勝處 如何可言即八解脫若有罪者無罪增 語非 若八解脫有煩惱無煩惱。若八勝 若八勝處九次第定十遍處善非 、菩薩摩訶薩耶。 況有八解脫有煩惱無煩惱 即八勝處九次第定十遍 即八勝處九次第定十 何可言即 世 即八勝處九 荐 # 薩 八解脫 若 善現。 雕 八解 ĝр 訶

旣非有。

增語是菩薩摩訶薩。

逼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。

瑫

脫生滅。若八勝處九次第定十遍處生滅

|若滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。

語及八勝處九次第定十遍處生滅增語。

非有效。

次第定十遍處有漏無漏。 尚畢竟不可得。

耶

世拿

若八解脫有漏無漏。

薩

無漏增語非菩薩摩訶薩。

可得。

勝處九次第定十遍處有爲無爲。

摩訶薩耶。

及

此增語旣非有。

無爲增語是菩薩廉訶薩。

處九次第定十遍處有滿無漏增語。

摩訶薩。 可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩 遍處世間出世間增語。此增語旣非有,如何 解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十 間出世間。 世間出世間。 世間增語非菩薩摩訶薩耶。 非有。 岩清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若八解 摩訶薩。 者出世間增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 薩 解脫者屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即八 即八勝處九次第定十逼處者難染若清淨增 八解脫 岩雜築 岩清淨增語 是菩薩摩訶薩 雜染清淨增語。此增語旣非有。如何可言即 脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處 染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有八解 脫雜染清淨。 何義言即八解脫岩雜染岩清淨增語非菩薩 **與增語是菩薩摩訶薩** 第定十邁處屬生死屬涅槃增語。 有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次 屬生死屬涅槃。 屬生死屬涅槃。 **穀增語非菩薩摩訶薩耶**, 即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅 逼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶 卽 如何可言卽八解脫若屬生死若屬涅 八勝處九夾第定十遍處若世間 卽八勝處九次第定十遍處若雜染 即八勝處九次第定十遍處若世 尚畢竟不可得 若八勝處九次第定十遍處難 岩八勝處九次第定十遍處世 尚畢竟不可得。性非有故。況 岩八勝處九次第定十遍處 即八勝處九次第定 "性非有故"况有八 世尊。 世年 *若八解 此增語 若八解脫 岩 脫

旣非有。 得。 第定十遍處在內在外在兩間增語。 八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次 在外在兩間。份畢竟不可得。性非有故。況有 在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內 增語非菩薩摩訶薩耶,世尊,若八解脫在內 處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間 在外者在兩間指語非許薩摩訶薩 語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若八解脫可得不 脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀何義言即八解 者在兩間增語是菩薩摩訶薩。 櫗 卽 可得不可得增語。此增語旣非有。如何可言。 可 可 八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增 **次第定十遍處若在內若在外若在兩間坍語** 可得增語是菩薩摩訶藤 得 八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶 '得不可得增語及八勝處九次第定十遍處 善現 即八勝處九次第定十遍處若可得若不 尚畢竟不可得。性非有故。況有八解脫 若八勝處九次第定十遍處可得不可 如何可言即八解脱若在內若在外 汝復觀何義言即八解脫 卸八勝處九 若在 此增語 卽 八勝 内若

復次善現 非有故。 脫門。若無相無顧解脫門。尚墨竟不可得。 薩摩訶薩耶。具壽善現答言。 菩薩摩訶 股門增語。 **況有空解脫門增語及無相無願解** 薩 此增語旣非有。如何可言即答解 汝觀何義言即空解脫門增語非 即無相無顯解脫門增語非青 世算。 若空解

門者我若無我增語是菩薩康訶薩。善現。

妆

無我增語是菩薩摩訶族

卽

無相無願解脫

增語旣非有。

如何可言即空解脱門若我若

我增語及無相無願解脫門我無我增語。

此

門增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言 摩訶薩。 脫 非莽薩摩訶薩。 增語。 Ą 非有故。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若全解脫門常無常 即室解股門若常若無常增語非 畢竟不可得。性非有故,況有空解脫門我無 脱門我無我。若無相無願解脫門我無我,尙 無我增語非菩薩摩訶薩耶。 汝復觀何義言即空解脫門若我若無我增語 解脫門岩樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 **空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦** 脫門樂苦。尙舉竟不可得。 性非有故, 況有 相無顧解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空 何可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩 無顧解脫門常無常增語。此增語旣非有, 無相無願解脫門常無常。尙畢竟不可得。 門增語是菩薩摩訶薩。 世尊。若空解脫門樂苦。若無相無願解 **卽無根無願解脫門若常若無常增語非** 此增語既非有。如何可言即答解脫門 即無相無願解脫門若常若無常增 況有筌解脫門常無常增語及無相 即無相無願解脫門若我若 ٤p 世尊。 無相無願 菩 即無相無顧 1 薩摩 若空解 養現。 帥無 解脫 如 性 老 訶

摩訶藤。 相無相。 非 有 可得。 齲 語是菩薩摩訶薩, 不空 增語非菩薩摩訶薩耶。 薩摩訶薩。 觀何義言即答解脫門若空若不空增語非菩 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 淨增語是菩薩摩訶薩 語既非有 **增語及無相無顧解脫門淨不淨增語。** 門淨不淨。若無相無願解脫門淨不淨。尚畢 不淨增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若答解股 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 舉竟不可得。性非有故。況有空解脫門有 義言即经解脫門若有相若無相增語非菩 若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 及無相無願解脫門空不空增語。 竟不可得。 薩 顧解脫門若有相若無相增語是 菩 有相者無相增語是菩薩摩訶薩。 無相增語及無相無願解脫門有 相 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。君经解脫門有 若無順增語非菩薩摩訶薩 `善現。汝復觀何義言即空解脫門若有 此增語旣非有。 `性非有故。況有空解脫門空不空增語 若無相無願解脫門空不空。尚畢竟不 如何可言即答解脫門著密著不空增 若無相無顧解脫門有相無相 即無相無願解脫門若有相若無相 性非有故。況有空解脫門淨不淨 如何可言。即空解脫門若淨若不 即無相無願解脫門者答者不答 ęp 卽無相無願解脫門若淨若 即無相無願解脫門者冷 如何可言即答解脫門著 世尊。若空解脫門空 印無相無願解脫門 <u>en</u> 善現 無相無顯解 此 增語 卽無相 薩摩 無 相 汝復 此增 無 尙 195 旣

無爲增語非菩薩摩訶薩

卽無相無顧解脫

現

汝復觀何義言即空解脫門若有爲若

股門者遠離者不遠離增語 是菩 薩摩

不遠離增語是菩薩摩訶薩。

即無相無願解

訶薩

記旣非有。

如何可言即空解脫門者遠離者

及無相無願解脫門遠離不遠離增語。

此增

無願解脫門 遠雕 不遠離。

尙畢竟 不可得。

Ľ非有故。

況有空解脫門遠離不遠離增語

薩耶。世律。君垄解脫門遠離不遠離。君無相

顧解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶

訶薩。善現。汝復觀何幾言即空解脫門若遠

無顧解脫門者寂靜若不寂靜增語是菩薩摩

寂靜者不寂靜增語是菩薩摩訶薩,

語。此增語旣非有。如何可言即答解脫門者

静增語及無相無顯解脫門寂靜 不 寂 靜 增 不可得。性非有故。況有空解脫門寂靜不寂

雕岩不遠離增語非菩薩摩訶薩。

印無相無

即無相 門有爲無爲。尚畢竟不可得。 摩訶薩。 非有。 奪 奪 卽 即 经解脱門者生者滅增語是 菩 薩 摩訶薩 有故 觀何義言即坐解脫門若生若滅增語非菩薩 有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。即無相無願解脫門若 無相無願解脫門有漏無漏增語。此增語旣 性非有故。 無相無顯解脫門有滿無滿。尚畢竟不可得。 摩訶薩耶。世尊。 無相無顯解脫門若有漏者無漏增語非菩薩 脫門君有漏者無漏增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空解 即空解脫門若有爲者無爲增語是菩薩摩訶 門有爲無爲增語。 有空解脫門有為無為增語及無相無願解脫 門 脫門若善者非善增語非菩薩摩訶薩耶。 **若非善增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩。善現。 解脫門生滅增語。此增語旣非有。如何可言 無相無顧解脫門生滅。尚畢竟不可得。性非 非背薦廉訶薩耶,世尊。若答解脫門生滅。若 無相無顧解脫門者生若滅增語是菩薩摩 若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 若空解脫門有爲無爲。若無相無願 若空解脫門善非善。若無相無顯解脫門 即無相無願解脫門若有爲者無爲增語 況有空解脫門生滅增語及無相無願 如何可言即答解脫門若有漏若無漏 即無相無顯解脫門若生若滅增語 況有空解股門有漏無漏增語及 汝復觀何義言即宏解脫門若善 若空解脫門有漏無漏。 此增語旣非有。如何可言 印無相無顧解 性非有故。 善現。汝復 護耶 解脫 若 卽 況 世 世

菩薩摩訶薩耶。世尊。若空解脫門寂靜不寂

若無相無願解脫門寂靜不寂靜。尚畢竟

卽無相無顧解脫門若寂靜若不寂靜增語非 脫門者寂靜者不寂靜增語非菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即空解 門有願無願增語。

此增語旣非有。如何可言

有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫 脫門有願無願。尚畢竟不可得。性非有故。

卽容解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶

即無相無願解脫門若有願者無願增語

世算

若空解脫門有願無顧

若無相無願

若

右願

若無願

增語非菩薩摩訶薩

耶 解

善非善。 增語 門有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。況有 門者有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 善現 脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善 煩惱。 **空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩** 有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言即 **空解脫門有罪無罪增語及無相無臟解脫門** 願解脫門者善者非善增語是書 **李解脫門者世間若出世間增語非菩薩摩訶** 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言即 薩 脱門若有煩惱者無煩惱增語是 菩 薩 摩 訶 煩惱增語。 惱無煩惱增語及無相無顯解脫門有煩惱無 舉竟不可得。性非有故。 況有空解脫門有煩 菩薩廉訶薩耶。世尊。若空解脫門有煩惱無 無相無顧解脫門若有煩惱若無煩惱增語 **若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩** 薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言即空解殷門 印無相無廢解脫門者有罪者無罪增語是齊 無罪增語非菩薩摩訶薩, 若善若非善增語是菩薩摩訶薩。 薩 出 世間 非 若空解脫門有罪無罪,若無相無顧解脫 即無相無顧解脫門若有煩惱若無煩惱 即無相無顯解脫門若世間若出世間增 菩薩摩訶薩耶 。此增語旣非有。如何可言即空解脫門 **若無相無順解脫門有煩惱無煩惱** 汝復觀何義言即空解脫門若有罪若 尚畢竟不可得。性非有故 **岩無相無顯解脫門** 此增語旣非有。如何可言即答解 世算。若 即無相無願解脫 世間出世間" 尚 薩摩訶薩 即無相無 況有空解 尙 ép

若屬涅 摩訶薩 言。 義 呵 門屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 門屬生死屬涅槃。 淨增語是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言 **隣摩訶薩**。 世 **菩薩摩訶薩**。 解股門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫 死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況有空 涅槃增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若空解脫 卽 脫門雜染清淨增語。此增語既非有。如何可 况有全解脱門雜染清淨增語及無相無願解 解脫門雜染清淨。 摩訶薩。 鄆 顯解脫門若雜染若清淨增語非菩薩歷訶薩 雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。 相無顯解脫門若世間若出世間增語是菩薩 出世間增語及無相無願解脫門世間出世間 畢竟不可得。 者世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 拿 著在外若在兩問增語非菩 薩摩 非菩薩摩訶薩 言即答解脫門者在內若在外若在兩間增 言即突解脱門若屬生死若屬涅槃增語是 | 各解脫門者屬住死者屬涅槃增語非菩薩 世尊。若空解脫門雜染清淨。若無相無願 即答解脫門若雜染若清淨 增 語 若空解脫門在內在外在兩間 此增語旣非有。如何可言卽空解脫門 槃增語是菩薩摩訶薩。 、善現。汝復觀何義言即空解脫門若 即無相無願解脫門即屬生死若屬 即無相無願解脫門若雜染若清 性非有故。況有空解脫門世間 Øр 無相無願解脫門若屬生死 。尙畢竟不可得。性非有故。 若無相無願解脫門屬生 即無相無願解脫門若在 善現。 卽無相無 訶薩 。汝復何 岩無相 是菩 如何 那

非有。 門常無常增語 有故。 常。若三摩地門常無常。 非菩薩摩訶薩。 謌 語非菩薩摩訶薩耶。 汝復觀何義言即陀羅尼門若常若無常增語 阿薩。即三廉地門增語是菩薩摩訶薩。善現 若三摩地門。尚畢竟不可得。性非有故。況有 摩訶薩耶。具高善現答言。世母。若陀羅尼門。 無願解脫門者可得者不可得增語是菩薩摩 陀羅尼門密語及三摩地門增語。 此增語旣 語非菩薩摩訶薩。 訶薩。復次善現、汝觀何義言卽陀羅尼門增 可得若不可得增語是菩薩摩訶薩。 可得增語及無相無願解脫門可得不可得增 竟不可得。性非有故。況有空解脫門可得不 可得。岩無相無願解脫門可得不可得。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若答解脫門可得不 **藤。即無相無顧解脫門若可得若不可得增**語 即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間 增語是菩薩摩訶薩。 若在內岩在外岩在兩間增語是菩薩摩訶薩 增語。此增語旣非有。 間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間 得 無顧解脫門在內在外 性非有故。 此增語旣非有。如何可言即空解脫門者 如 況有陀羅尼門常無常增語及三摩地 何可言卽陀羅尼門增語是菩薩摩 況有空解脫門在內在外在兩 此增語旣非有。 即三摩地門若常若無常增 即三摩地門墳語非菩薩 善現 。世傳。若陀羅尼門常無 如何可言即恣解脱門 在 尚畢竟不可得。性非 兩 汝復觀何義言即 膶 如何可言即 尙畢竟 卽無相 。尙畢 不 可

摩訶薩。 善 善現 淨不淨增語。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門淨不淨。 **苔薤摩訶薩。** 門者我若無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 摩地門投無我。尚畢竟不可得。性非有故。況 芸。若三摩地門樂苦。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門樂 即三慶地門者常若無常增語是菩薩摩訶薩 **空增**語非菩薩摩訶薩。 羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 若三麼地門淨不淨。尚畢竟不可得。性非有 復觀何義言即陀羅尼門若淨若不淨增語非 若我若無我增語是菩薩摩訶薩。 始語。此增語旣非有。如何可言即陀羅尼門 有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我 **藤摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門我無我。若三** 何義言即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩 **若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 岩樂若苔增語是菩薩摩訶薩**。 增語。此增語旣非有。 故。況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦 增語非器強摩訶薩。 阽 不空增語非菩薩摩訶薩耶 羅尼門 現 摩地門若淨若不淨增語 是菩 薩摩 況有陀羅尼門洋不淨增語及三摩地門 汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若苦 汝復觀何義言卽陀羅尼門若宏若不 即三摩地門若我若無我增語非背 若常 ,此增語旣非有。如何可言卽陀 即三摩地門若淨若不淨增語 岩無常增 尚畢竟不可得。性非有 如何可言卽陀羅尼門 即三摩地門若樂若芸 即三摩地門若空若 語是菩薩摩訶薩 世章。 善現。汝復觀 即三摩地門 即三摩地 若陀羅尼 調 旆 ĖΡ

語

及三摩地門寂靜不寂靜增語。

此增語旣

寂靜。若三摩地門寂靜不寂靜。尚畢竟不可

性非有故。況有陀羅尼門寂靜不寂靜增

非菩薩摩訶薩耶。

即三摩地門若寂静若不寂靜增語

。世尊。若陀羅尼門寂靜不

有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏 地門有漏無漏。尙畢竟不可得。性非有故。況 羅尼門者有 漏岩無漏增 語非菩薩 摩訶薩。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言卽陀 爲無爲。若三摩地門有爲無爲。尚畢竟不可 離增語及三摩地門遠離不遠離增語。 **菩薩摩訶薩** 尼門者有漏者無漏增語是菩薩廉訶薩。 無漏增語。此增語旣非有。如何可言即陀羅 薩耶。世母。 即三廉地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。 如何可言即陀羅尼門若有爲若無爲增語是 及三摩地門有爲無爲增語。 得。性非有故。況有陀羅尼門有爲無爲增語 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門有 非菩薩摩訶薩。 復觀何義言即陀羅尼門者有爲若無爲增語 遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 不遠離增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 不可得。性非有故。況有陀羅尼門遠離不遠 離不遠離。若三摩地門遠離不遠離。尚畢竟 **增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門遠** 何義言即陀羅尼門若遠雕者不遠雕增語非 若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 **静增語是普薩摩訶薩。** 有 摩地門若有漏若無漏增語是 菩 薩 摩 如 何可言卽陀羅尼門若寂靜若不寂 如何可言卽陀羅尼門若遠雕若 若陀羅尼門有漏無漏。 即三摩地門若有爲若無爲增 即三摩地門若遠雕若不遠雕 即三摩地門若有爲若無爲 即三 此增語旣非有。 即三摩地門岩 |摩地門若寂静 若三摩 此增 訶

非有。

如何可言卽陀羅尼門若有顧若無願

增語及三摩地門有顯無願增語。

此增語

旣

不可得。性非有故。況有陀羅尼門有顯無願

有願無願。若三摩地門有願無願。尚畢竟

無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼 增語非菩薩摩訶舊。 即三摩地門若有顧若 門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

即三摩地

善現

汝復觀何義言。

即陀羅尼門若有願若無顯

語。此增語旣非有,如何可言卽陀羅尼門若

尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增 無相。尙畢竟不可得。性非有故。況有陀羅 尊。 若陀羅尼門有相無捐。 若三摩地門有相 有相若無相增語非菩薩摩訶薩。

即三摩地

此

者有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶。

摩訶薩。善現。汝復觀何義言即陀羅尼門若

可言即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩

即三摩地門若空若不空增語是菩薩

|摩地門空不空增語。

得

性非有故。

況有陀羅尼門空不空增語及

此增語旣非有。如何

若二

摩地門空不空。

尚畢竟不可

蔟

增語是菩薩摩訶薩。

即三摩地門若有顯若

無願增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜均語非菩薩

有故。 椞 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門善非善。 地門者生者滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 生滅。若三摩地門生滅。尙畢竟不可得。性非 滅增語非菩薩摩訶薩耶。 罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語。 **尚畢竟不可得。性非有故。況有陀羅尼門有** 陀羅尼門有罪無罪。 有罪者無罪增語非菩薩廉訶薩耶。世尊,若 **岩無罪增語非菩薩摩訶薩。** 善非善增語。 若三摩地門善非善。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩。 復觀何義言卽陀羅尼門若善者非善增語非 尼門者生者滅增語是菩薩摩訶薩。 生滅增語。此增語旣非有。如何可言即陀羅 滅增語非菩薩摩訶薩 **潜無罪增語是菩薩摩訶薩。** 增語旣非有。 **薅。善現。汝復觀何義言即陀羅尼門若有罪** 即三摩地門若善若非善增語是 菩 薩 摩 陀羅尼門 者壽 若非壽增語是 菩薩摩訶薩 大般若波羅蜜多經卷第三十一 有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩 善現 況有陀羅尼門善非善增語及三雕地門 況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門 汝復觀 此增語既非有。 即三摩地門若善者非善增語 如何可言卽陀羅尼門若有罪 何義言即 **岩三摩地門有罪無罪** 即三摩地門若生若 世算。若陀羅尼門 陀羅尼門若生若 即三摩地門若 即三摩地門者 如何可言即 "性非有 即三摩 此 魺

波羅蜜多經卷第三十二

汝復觀何義言卽陀羅尼門若有煩惱 分數鹹教授品第七之二十二 *三臟法師玄奘奉 即三摩地門 部譯

門有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。 況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地 世尊。若陀羅尼門有煩惱無煩惱。若三摩地 岩有煩惱岩無煩 惱增語 非菩薩摩 訶薩耶 者無煩惱增語非菩薩廉訶薩。

非有 摩訶薩。 可言。 門有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何 何義言。卽陀羅尼門若雜染若清淨增語非 間增語是菩薩摩訶薩。 語及三摩地們世間出世間增語 得。性非有故。況有陀羅尼門世間出世間增 世間。若三廉地門世間出世間。尚畢竟不可 非菩薩摩訶薩耶。世尊,若陀羅尼門世間出 是菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。卽三摩地門若難染若淸淨增 岩出世間增語是菩薩摩訶薩。善現:** 言即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩 煩惱增語是菩薩摩訶薩。 如何可言。即陀羅尼門若世間若出世 卽陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語 即三廉地門若世間若出世間增語 即三廉地門岩有煩惱若無 即三摩地門若世間 。善現。汝復觀何義 此增語旣 汝復觀 門若可得者不可得增語非菩薩摩訶薩。 **橫摩訶薦。善現。 汝復觀何義言。 卽陀羅尼** 三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩 **內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。** 此增語旣非有。如何可言。即陀羅尼門若在 間增語及 三摩地門在內 在外在兩 間增語。 得。性非有故。況有陀羅尼門在內在外在兩

何可言。 槃增語及三嚴地門屬生死屬涅槃增語。 涅槃。若三摩地門屬生死屬涅槃。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若陀羅尼門屬生死屬 羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即陀 地門者在內者在外者在兩間增語非菩薩摩 在外岩在兩間增語非菩薩摩訶薩。 善現。汝復觀何義言。即陀羅尼門若在內若 門若屬生死 若屬涅槃 增語是菩薩 摩訶薩。 死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。 即陀羅尼門若屬生 可得。性非有故。況有陀羅尼門屬生死屬涅 菩薩摩訶薩。 若三摩地門在內在外在兩間。 尚畢竟不可 訶薩耶,世尊。若陀羅尼門在內在外在兩間。 靡地門難染清淨增語。 即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非 即陀羅尼門若難染若清淨增語是 即三摩地門者雜染若清淨增 此 增語旣非 | 街畢竟不 即三摩地 即三摩 有 此 如

> 訶薩 即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩廉 可 得 不可得增語。 即三摩地門若可得若不可得增語是 此增語 既非有。 如何可言。

世尊。若極喜地。 雲地增語非菩薩摩訶薩耶、具壽善現答言。 復次善現:汝令復觀何義言。即極喜地增語 菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。 非菩薩摩訶薩。 雕垢地乃至法雲地增語。此增語旣非有。 畢竟不可得。性非有故。況有極喜地增語及 難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地 菩薩摩訶薩。 可言 性非有故。 增語非菩薩摩訶薩耶。 復觀何義言。 地岩常岩無常增語是菩薩摩訶薩 常增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即極喜地若常若無 **增語及離垢地乃至法雲地常無常增語** 畢竟不可得。性非有故。 况有極喜地常無常 地常無常。若離垢地乃至法雲地常無常,份 者無常增語非菩薩雕訶薩耶。世尊,若極喜 汝復觀何義言。 **圻地乃至法雲地增語是菩薩摩訶薩** 何可言。即極喜地增語是菩薩摩訶薩 乃至法雲地樂芳增語。 若離垢地乃至法雲地樂苦。 極喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶 況有極喜地樂苦增語及離 即離垢地乃至法雲地考樂者苦 即離垢地。發光地。 即極喜地岩樂岩苦增語非菩 即極喜地若常若無常增語 即離垢地乃至法雲地若常 者雕垢地乃至法雲地。 "此增語旣非有"如何 世尊。若極喜地樂苦。 即離垢地乃至法雲 **尚畢竟不可得** 焰慧地。 ·善現、汝 即離 垢地 此 法

性非有故

況有陀羅尼門雅築清淨

增語

及

況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門

地門可得不可得。

尚畢竟不可得。性非有故

薩耶。世尊。若陀羅尼門可得不可得。若三摩

摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶

卽

卽

語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若陀羅尼門雜染

清淨。若三摩地門雜染清淨。尚畢竟不可得

艾

旌 地

汝復觀何義言。

ép

極喜地若

石相

地若空若不空增語是菩薩摩訶薩。

即離垢 即極暮

乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶

签不空。尚畢竟不可得。性非有故。 況有極 **雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。**

世

若極喜地空不空。若離垢地乃至法雲地

不容增語非菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至法

地

地

乃至法雲地岩淨者不淨增語是菩薩摩訶

汝復觀何義言。

即極喜地若空若

淨增語。此增語旣非有。 如何可言。

即極喜 即離垢

若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。

喜地淨不淨增語 及離垢地乃至法雲地淨不 地淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況有極 世尊。若極喜地淨不淨。若離垢地乃至法雲

非有。 訶薩。 何可言。 地乃至法雲地寂靜不寂靜增語。 有故。 若無願增語是菩薩摩訶薩。 法雲地若有相若無相增語非菩 若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩 增語是菩薩摩訶薩。 雲地岩寂靜岩不寂靜坿語非菩 薩 摩 訶 蔭 善現。汝復觀何義言。即極喜地若寂靜若不 法雲地若有 願者無願 增語是菩薩 摩訶薩 此增語旣非有。如何可言。即極喜地若有願 增語及離垢地乃 至法雲地 有願無 願增語。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地有願 無相增語是菩薩摩訶薩。善現, 至法雲地有相無相增語。 汝復觀何義言。 至法雲地寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非 耶。世傳。若極賽地寂靜不寂靜。若雕垢地乃 **寂靜增語非菩薩摩訶薩。** 竟不可得。性非有故。況有極喜地有顯無顧 無願。若離垢地乃至法雲地有顯無願。尙畢 **磺摩訶薩**。 至法雲地有相無相。尚畢竟不可得。性非有 **若無相增語非菩薩摩訶** 即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩 況有極喜地有相無相增語及離垢地乃 如何可言。即極喜地若寂靜若不寂靜 況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢 印雕垢地乃至法雲地若有照若無願 即極喜地若有相若無相增語是菩 若極喜地有相無相。 即雕垢地乃至法雲地若有相若 即極喜地若遠離若不遠雕 即雕垢地乃至法雲地 薩 此增語旣非有。如 即離垢地乃至法 郎雕垢地乃至 ęp 汝復觀何義 若離垢地 離 薩 此增語旣 垢地 摩 善現 訶 万 薩 乃

離垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩極喜地若我若無我增語是菩薩壓訶薩。即

燎訶薩。善現。汝復觀何義言。即極喜地者淨

况有極喜地我無我增語及雕垢地乃至法雲 至法雲地我無我。尚畢竟不可得。性非有故。

我無我增語。此增語旣非有。如何可言。即

地乃至法雲地岩浆岩無我增語 非菩薩摩訶

若極喜地我無我。

岩雕垢地乃

岩我岩無我增語非菩薩摩訶薩。

薩

雕

張城地乃至

法雲地若樂若苦 汝復觀何義言。

增語是

增

薩摩訶薩

善現

即極喜 即離垢

法雲地若淨若 不淨增語非 菩薩摩 訶薩耶

若不淨增語非菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至

何可言 何義言。 薩摩訶薩。 貢 至法雲地有漏無漏。尚畢竟不可得。性非 耶 法雲地若有濕若無漏增語非菩 薩 摩 訶 **岩無漏垍語非菩薩摩訶薩。** 薩、善現 有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 無爲增語及離垢地乃至法墨地有爲無爲增 尚畢竟不可得。性非有故。 況有極喜地有為 有爲無爲。 無爲增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若極喜地 薩摩訶薩。 若不遠離增語是菩薩摩訶強。善現。汝復觀 菩薩摩訶薩, 何可言、 法雲地遠離不遠離增語。此增語旣非有, 況有極喜地遠離不遠難增語及離 雲地遠離不遠離。 尚畢竟不可得。性非有故 無滿增語是菩薩摩訶薩 至法雲地有漏無漏增語 乃至法雲地若有爲若無爲增語是菩薩摩訶 遠離君不遠雕增語非菩薩摩訶薩耶 語非菩薩摩訶薩。 世傳 **岩極喜地遠離不遠離。 岩雕** βþ 況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃 極喜地岩生岩滅增語非菩薩摩訶薩 即極喜地若遠離者不遠離增語是 即極賽地若有漏若無漏增語是菩 汝復觀何義言。卽極喜地若有漏 **岩極喜地有漏無漏。** 即極喜地若有爲若無爲增語非菩 一者離垢地乃至法雲地有爲無爲 即離垢地乃至法雲地者有爲者 即雕垢地乃至法塞地若有漏者 即離垢地乃至法雲地若遠離 如何可言。即極喜地若 即離垢地 。善現。 此增語旣非有。 卽離垢地乃至 汝復觀何義 **岩雕** 垢地乃 垢地乃至法 乃 | 垢地 即離垢地 至 一法罢地 有

善現。汝復觀何義言。即極喜地若善若非善 况有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地 乃至法雲地生滅。 摩訶薩耶。 善。尙畢竟不可得,性非有故。 況有極喜地 增語非菩薩摩訶薩。 乃至法雲地 若生 若滅增語 是菩薩摩訶薩 地者生者滅增語是菩薩摩訶薩。 生滅精語。此增語旣非有。如何可言。即極喜 極喜地善非善,若離垢地乃至法雲地善非 岩善岩非善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。岩 雕 **圻地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩** 世 拿 若極喜地生滅。 尚畢竟不可得 即離垢地乃至法雲地 "性非有故" 若離 垢地 印離垢地 言 惱

摩訶薩。 間出世間增語。此增語旣非有,如何可言。卽 世間出世間。若離垢地乃至法雲地世間出 世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地 煩惱增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義 訶薩。 卽極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩 煩惱無煩惱增語。 有煩惱無煩惱增語及雕垢地乃至法雲地有 無煩惱。 旣非有。如何可言。即極喜地若難染若清淨 得。性非有故。況有極喜地雜染清淨增語及 離垢地乃至法雲地雜染清淨。尚畢竟不可 菩薩摩訶薩耶。世尊。若極喜地雜樂青年。若 即雕垢地乃至法雲地岩雜染岩清淨增語非 地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世 世間。尚畢竟不可得。 增語是菩薩摩訶薩。 離垢地乃至法雲地雜染清淨增語。 極喜地若雜 染若清淨增 語非菩薩 摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 極喜地若世間若出世間增語是 菩 薩 摩 若屬生死若屬 涅槃增語 增語非菩薩摩訶薩 復觀何義言。 岩雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 尚畢竟不可得 即離垢地乃至法雲地若世間若出世間 即極喜地若世間若出世間增語非菩薩 即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無 即離垢地乃至法雲地君世間若出 若離 掘地 卽極喜地若屬生死者屬涅槃 。此增語旣非有。如何可言。 性非有故。況有極喜地 乃至法雲地 性非有故。況有極喜 即離垢地乃至法雲地 即離垢地乃至法雲地 非菩薩摩 有煩惱無煩 此增語 前薩耶 訶

善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增

,此增語旣非有。如何可言。即極喜地若善

現

法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩。

善

汝復觀何義言,即極喜地若有罪若無罪

若非善增語是菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至

語

印雕城地乃至法墨地若有罪若無罪增語是

極喜地若有罪無罪增語。

有罪者無 罪增語是 菩薩摩訶薩。

此增語旣非有"如何可言"即

極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地

岩極喜地有罪無罪,

若雕垢地乃至法雲地

若有罪者無罪增語非背薩摩訶薩耶。

世尊。

增語非菩薩摩訶薩。

即離垢地乃至法雲地

有罪無罪

尚畢竟不可得。

性非有故。

況有

善**薩摩訶薩。**善現。汝復觀何義言。

地岩有煩惱岩 無煩惱增語

非菩薩 摩訶薩。

即極喜

即離垢地乃至法雲地君有煩惱若無煩惱增

非菩薩摩訶薩耶。

世算。若極喜地有煩惱

復次善現。汝觀何義言。

即五股增語非菩薩

離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語 非有故。 況有極喜地屬生死屬涅槃增語 世食。 者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 至法雲地屬生死屬涅槃。 增語非菩薩摩訶薩耶。世質。若極喜地在內 雕垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間 內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩 訶薩。 善現,汝復觀何義言。 即極喜地若在 至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 增語旣非有。 腡 如何可言。 雲地在內在外在兩間增語。 喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法 外在兩問。尚畢竟不可得。性非有故。況有極 在外在兩間。 離垢地乃至法雲地可得不可得增語。 性非有故。 地乃至法雲地可得不可得。 薩耶。 世尊。 至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶 者不可得增語非特薩麼河麓。 嫤 地 雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶 可得增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。 者在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶 增語是菩薩摩訶薩, 善現 若極喜地屬生死屬涅槃。 汝復觀何義言。即極喜地若可得 如何可言。即極喜地若可得若不 即極喜地若在內若在外若在兩 況有極喜地可得不可得增語及 若極喜地可得不可得。 '如何可言。即極喜地若屬生死 **岩離垢地乃至法雲地在內在** 即離垢地乃至法雲 尚畢竟不可得 即雕垢地乃至法 此增語旣非有。 尚畢竟不可得。 若雕 即離垢地乃 即離垢地 垢 者離 地 此 性 增 垢 乃

語及六神通樂苦增語。此增語旣非有。 通若常若無常增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩。 無常增語。此增語旣非有。 無常,若六神通常無常。 語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 有五眼我無我增語及六神通我無我增語 非菩薩摩訶薩耶。 非菩薩摩訶薩。 即六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼樂苦增 訶薩耶,世尊。 若五眼樂苦,若六神通樂苦。 無常增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 無常增語非菩薩摩訶薩、 通增語。此增語既非有。如何可言。即五眼增 竟不可得。性非有故。況有五眼增語及六神 六神通我無我. 、增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 埼語是菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。卽五眼若我若無我增語 **眼者淨者不淨增語非菩薩廉訶薩** 郎工眼若樂若浩增語是菩薩摩訶薩。 況有五眼常無常增語及六神通常 即六神通若樂若苦增語非菩薩摩 六神 汝復觀何義言。 世尊。 即五眼若樂若苦增語非菩薩 如何可言。即五眼若我若無 尚畢竟不可得。性非有故。況 通增語非菩薩摩訶薩 即六神通若我若無我增語 世尊。若五眼我無我。 即六种通增語是菩薩摩 者五眼 者六神通 即六神通若我若無 尚畢竟不可得。 即六种通若常若 如何可言。 即五眼者常若 者五眼常 即六神 耶 即五 如何 份畢 藝 性 具 訶薩。 有故。 何可言 畢竟不可得。性非有故。況有五眼淨不淨增 世 增語。 室。若六神通空不空。 尚畢竟不可得。 性非 室增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 君五眼空不 空增語非脊薩摩訶薩。 即六神通者空岩不 訶隣。善現。汝復觀何義言。即五眼者空若不 語及六神通淨不淨增語。此 六神通者 菩薩摩訶薩耶。世尊。 薩摩訶薩。 觀何義言。 若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 若恣者不空增語是菩薩摩訶薩。 六神通有顧無顯。尚畢竟不可得,性非有故。 非苦薩摩訶薩耶。世傳。岩五眼有屬無臘、岩 菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現、汝 有相考無相增語是菩薩摩訶薩 增語。此增語既非有。 況有五眼有相無相增語及六神通有相無相 六神通有和無相。尚畢竟不可得。性非有故。 況有五眼有顯無顧增語及六神通有顯無顯 有 章。若五眼淨不淨。 願者無願增語是菩薩摩訶薩 此增語旣非有。 況有五眼空不空增語及六神通空不 即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩 即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩 净若不淨增語非菩薩摩訶薩耶 即六神通若有相若 無相增語非 卽五眼若有相考無 相增語非菩 即六神通岩有願者無願增語 即五眼若有願若無願增語非

摩訶薩。 復觀何義言。 非有故。

訶薩。善現。

摩訶

薩

卽

壽善現答言。

若六神通淨不符。

尙

增語旣非有,如

可謂

如何可言。

即五眼若

即六神通

若五眼有 相無相。

若

現

可言。 摩訶薩。 薩耶。 **神通寂静不寂静埼語**。 性非有故。况有五眼寂靜不寂靜增語及六 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼寂靜不 非菩薩摩訶薩。 遠離增語。此增語旣非有。 寂靜。若六神通寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。 復觀何義言。 若有願者無願增語是菩薩摩訶薩。 B 得 若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 六神通者遠離者不遠離增語是 菩 薩 眼者遠離者不遠離增語是菩薩摩訶薩。 況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不 通遠離不遠離。 六神通若 遠雕者不 遠離 增語 非菩薩摩訶 若遠離 若 不遠離增語 非 菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩。 善現。 薩 神通有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可 有爲無爲。若六神通有爲無爲。尚畢竟不可 無爲增語非菩薩摩訶薩。 蘑。善現。 滿若無漏增語非菩薩摩訶薩耶 **岩無漏增語非菩薩摩訶薩。** 訶薩。善現 性非有故。況有五眼有爲無爲增語及六 即五眼若有爲若無爲增語是菩薩摩訶 即六胂通岩有爲若無爲增語是菩薩摩 世傳。 即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩 即六神通若寂靜若不寂靜增語是 汝復觀何義言。 汝復觀何義言。 即五眼若寂静若不寂静增語 若五眼 遠離不遠離。 若六神 即六神通若寂静若不寂静 尙畢竟不可得。 汝復觀何義言。即五眼 `此增語旣非有。如何 即六神通若有爲 如何可言。 即五限岩有爲若 卽 即五眼岩有漏 世尊。若五眼 六种通 性非有故。 世尊。若五 善現 摩 即五 訶 汝 ęр

如何可言。

即五服

善現。汝復

即六神通

如

何可言。

即五眼若

e۱

六神通

現 無罪增語。 非菩薩摩訶薩。 神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩。 神通若有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 若六神通有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼有罪無罪。 汝復觀何義言。 通善非善增語。此增語既非有。如何可言。即 若善若非善增語非菩薩廉訶薩耶。世尊。若 若善者非善增語非菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即五眼 是菩薩摩訶薩, 語旣非有。如何可言。即五眼若生若滅增語 滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼生滅。 五眼善非善。若六神通善非善。尚畢竟不可 有五眼生滅增語及六神通生滅增語。 若六神通生滅。尚畢竟不可得。性非有故。況 訶薩 可言。 可得。 若滅增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即五眼若生 **六神通有漏無漏增語。此增語既非有。** 若有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 眼若善者非善增語是菩薩摩訶薩。 。性非有故。況有五眼善非善增語及六神 有 汝復觀何義言。即五眼若有煩惱若無煩 况有五眼有罪無罪增語及六神通有罪 滿無漏。 性非有故。況有五眼有漏無漏增語及 即五眼岩有溻岩無溻增語是菩薩慶 即六神通若有涓若無漏增語是菩薩 此 增語旣非有。 者六神通有滿無漏。 即六神通岩有罪者無罪增 即五眼若有罪者無罪增語 即六神通者生者滅增語是 如何可言。 即六瓣通若生若 即六种通 | 尙畢竟不 善現。 到五 郎六 郎六 此增 如何

非有。 神通 薩摩訶薩耶。世尊。若五眼屬生死屬涅槃。若 五眼岩 屬生死 若屬涅槃增 語非菩 薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。 淨增語及六神通雜染清淨增語。 尚畢竟不可得。性非有故。況有五眼雜築清 世尊。若五眼雜染清淨。若六神通雜染清淨。 眼者雜染者清淨增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩。善現。 六神通屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。 薩摩訶薩。 何可言。 六神通世間出世間增語。此增語旣非有。 得。性非有故。況有五限世間出世間增語及 出世間"若六神通世間出世間。尚畢竟不可 間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼世間 語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。 有煩惱者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 者無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即五眼若有煩惱 無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語。 尚畢竟不可得。性非有故。 況有五眼有煩惱 眼有煩惱無煩惱。若六神通有煩惱無煩惱 惱增語非菩薩摩訶薩。 者無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。 即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩 若雜染 者清淨增語 非菩薩摩訶薩耶。 如何可言。卽五眼若難染若淸淨增語 即五眼者世間若出世間增語是著 即六神通若世間若出世間增語 即六神通若雜染若清淨增 即五眼若世間若出世間增 善現。汝復觏何義言。 即六神通者世間若出世 汝復觀何義言。 卽 六神通若有煩惱 即六神通君 此增語 世尊。若五 一善現。 性 郎六 印五 ěр 如 旣

得。 耶 有 所畏四無礙解十八佛不共法。 四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩 即佛十力增語非菩薩摩訶薩。 語及六神通可得不可得增語。 善現。汝復觀何義言。即五眼若可得若不可 增語是菩薩康訶薩。 是菩薩摩訶薩。 不可得。性非有故。況有五眼可得不可得增 可得不可得。若六神通可得不可得。倘畢竟 不可得增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若五眼 得增語非菩薩摩訶薩。 若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即五眼若在內若在外 可言。 在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩。 增語及六神通在內在外在兩間增語。 可得。性非有故。況有五眼在內在外在兩問 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若五眼在內在外在 兩間。若六神通在內在外在兩間。 眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶 語是菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。即五 薩摩訶薩。 有故 通屬生死屬涅槃增語。此增語旣非有。 具壽善現答言。世母。若佛十力若四無 性非有故。況有佛十力增語及四無所畏 如何可言。即五眼若可得若不可得增語 即六神通者在內者在外者在兩間增語 即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩 況 有 即六神通若屬生死若屬涅槃增 五眼屬生死屬涅槃增語及 即六神通若可得若不可得 。復次善現 即六神通岩可得者 汝觀何義言。 此增語旣 尚畢竟不可 即四無所畏 即六神通岩 尚畢竟不 此서 如何

無礙解十八佛不共法增語。

我無

法

我無我。尚畢竟不可得。

性非有故。

況有

佛

十力有相無相。

若四無

| 所畏四無礙解十

薩

Σ

十力我無我增語及四無所畏四無礙解十

訶薩。 的 槙 佛不共法樂苦增語。此增語旣非有。如何可 賁 力者常者無常增語非菩薩摩訶薩。 即四無所畏四無礙解十八佛不共法岩我岩 即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 苦增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 膏 佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八 共法樂苦。尚畢竟不可得。性非有故。況有 常者無常增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 不共法常無常增語。此增語旣非有。如何可 常無常增語。 常。尚畢竟不可得。 語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若佛十力常無常。 所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增 卽 卽 十力樂苦。著四無所畏四無礙解十八佛不 若樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若佛 若四無所畏四無礙解十八佛不 共 **菩薩摩訶薩。善現。** ;四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂者 |凹無所畏四無礙解十八佛不共法增語是 我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 若佛十力 如 即佛十力岩樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 即佛十力者常若無常增語是菩薩摩訶 即四無所畏四無礙解十八佛不共法君 何 即四無所畏四無礙解十八佛不共法 可 即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩 若四無所畏四無礙解十八佛不共 言。卽佛十力增語是菩薩摩訶薩 及四無所長四無礙解十八佛 性非有故。況有佛十力 汝復觀何義言。 法常無 即四無 即佛十

世红。 糜訶薩。 何可言。 此增語旣非有。如何可言。即佛十力若淨若 所畏 四無礙解 十八佛不共法 淨不淨增語。 性非有故。況有佛十力淨不淨增語及四無 礙解十八佛不共法淨不淨。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩。 有相若 佛十力者空若不空境語是菩薩摩訶薩。 礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩 不共法。若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 復觀何義言。 法者我若無我增語是菩薩摩訶薩。善理。汝 **空不空增語。此增語旣非有。 筌增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法** 尚暴竟不可得。性非有故。況有佛十力空不 四無所畏 四無礙解 十八佛不共法 空不空。 菩薩摩訶薩耶。世尊。 若佛十力空不空。 若 四無礙解十八佛不共法若空若不空增語非 雕訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即佛十力岩 不淨增語是菩薩摩訶薩。 薩 即佛十力若有相若無相增語非 嵜 薩 摩 **空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。** 四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不 **空若不垄增語非菩薩摩訶薩。** 佛 不共 卽 **若佛十力淨不淨。** 無相增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 |四無所畏四無礙解十八佛不共法若 即佛十力若我若無我增語是菩薩 即四無所畏四無礙解十八佛不共 法我無我增語。 即四無所畏四無礙解十八佛 即佛十力若淨若不淨增語非 此增語旣非有。 若四無所畏四無 即四無所畏四無 如何可言。 即四無所段 如 Êр ęp 訶

> **岩無相增語是菩薩摩訶薩。** 此增語既非有。如何可言。既佛十力若有相 **菩薩摩訶薩** 無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是 畏 四無礙解 十八佛不共法 有相無相增語。 有故。況有佛十力有相無相增語及四無。所 八佛不共法有相無相。 **尙畢竟不可得** 即四無所畏四 性

大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三

分數誠教授品第七之二十三 *三藏法師玄奘泰 部澤

解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩 善現。 願增語非菩薩摩訶薩。 **尚畢竟不可得**。 無所畏 四無礙解 十八佛不共法 有顯無顯 蓎 法有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。 慶訶薩耶。世尊。若佛十力有顯無願。 有願若無願增語是菩薩廉訶薩。 即佛十力若有願若無願增語是 菩 薩 摩 訶 無風增語及四無所畏四無礙解十八佛不共 非菩薩摩訶薩。 觀 不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶 何義言。 即四無所畏四無礙解十八佛不共法者 `汝復觀何義言。即佛十力若有願若無 即佛十力若寂靜若不寂靜增語 `性非有故。況有佛十力有願 即四無所長四無礙解十八 即四無所畏四無礙 善現。汝復 若四

9所二進力

八佛不共法若遠雖者不遠離增語是菩薩摩 語是菩薩摩訶薩。即四無所畏四無礙解十 有 八佛不共法遠離不遠離增語。 力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解于 礙解十八佛不共法者遠離若不遠離增語非 遠離增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩. 言 爲無爲增語及四無所畏四無礙解十八佛不 爲。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十力有 若四無所長四無礙解十八佛不共法有爲無 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力有爲無爲。 四 爲若無爲增語非菩薩廉訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即佛十力者有 **岩四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不** 菩薩摩訶薩耶。 法若寂靜者不寂靜增語是菩薩隱訶薩。 法寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可 寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共 畢竟不可得。性非有故。況有佛十力寂靜不 若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 法有爲無爲增語。 無礙解十八佛不共法若有爲若無爲增語 7 、如何可言。即佛十力者遠離者不遠離增 <u>e</u>p 。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛士 汝復觀何義言。 即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩 無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜 佛 Įβ 四無所畏四無礙解十八佛不非法 一十力若有爲若無爲增語是菩薩摩 即四無所畏四無礙解十八佛不共 世尊。若佛十力遠離不遠雕。 此增語旣非有。如何可 即佛十力若遠離若不 即四無所長四無 此增語旣非 即四無所畏 善現 餋 尙 汝

共

非善。 力生滅。 義言。 **善增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若佛十力善** 佛十力若警若非義增語非菩薩摩訶薩。 四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅 即佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 生者滅增語非菩薩摩訶薩耶。世尊,若佛士 若無漏增語是菩薩歷訶薩。善現。汝復觀何 語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏 佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶藏 非菩薩摩訶薩。 善非善。尚畢竟不可得。 不共法生滅增語。此增語旣非有。如何可言 法生滅。尚畢竟不可得。 性非有故。 況有佛 四無所畏 四無礙 解十八佛 不共法 若有漏 無漏增語。 不可得。性非有故。況有佛十力有漏無漏增 四無礙解十八佛不共法有漏無漏。 耶。世尊。 若佛十力有漏無 **十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八** 十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛 十力若有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。 復觀何義言。 不共法善非善玠語。此坿語旣非有。如何 音 即四無所畏四無礙解十八佛不共法若 若四無所提四無礙解十八佛不共法 即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶 即佛十力若善者非善增語是菩薩麼 **考四無所長四無礙解十八佛不共** 此增語旣非有。 ĝр 即四無所長四無礙解十八 佛 **十力若有漏若無漏增** 性非有故 況有佛 如何可言。 漏 岩四無所畏 尚畢竟 郎佛 ęр СD ģp

橃 3]][5 Ħ 若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩。善現。汝復觀何義言。即佛十力 解十八佛不非法若有煩惱若無煩惱增語是 惱增語是菩薩摩訶薩。 八佛不共法有煩惱無煩惱增語。 **有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十** 所長四無礙解十八佛不共法有 煩 惱 無 共法若有煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩 薩摩訶薩 菩薩摩訶薩。 訶薩。 非有。如何可言。即 佛十力若有煩惱若無煩 無罪增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 四無所畏四無礙解十八佛不共法者有罪者 語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪 四無礙解十八佛不共法有罪無罪。 耶。世尊。若佛十力有罪無罪。 觀何義言。 世 世間增語非濟薩摩訶薩耶。 無所畏四無礙解十八佛不共法者世間者出 十力若有罪若無罪增品是菩薩摩訶薩 無罪增語。 不可得。性非有故。況有佛十力有罪無罪增 不共法者有罪者無罪增語非菩 薩 者善者非善增語是菩薩摩訶薩 問出 。尙畢竟不可得。性非有故。況有佛十 世尊。若佛十力有煩惱無煩惱 即佛十力若有煩惱若無煩惱增語非菩 即四 世間 此增語旣非有。 即四無所畏四無礙解十八佛不 即佛十力若有罪若無罪增語非 無所 即四無所及四無礙解十八佛 若四無所及四無礙解于 畏四無礙解十 卽四無所畏四無礙 如何可言 世傳。若佛 若四無所畏 善現 此增語 (佛不 摩訶 考四無 尚畢竟 ĝр 汝復 14 薩 頫 佛 Œ 力 <u>£</u>[] 四

≧

生死者屬涅槃增語是非薩摩訶薩。

Ę

語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生

属涅槃增語

此增語旣非有。如何可言。即

一十方者屬生死者屬溫縣增語是菩薩摩訶

即四無所畏四無礙解十八佛不共法若

解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可

非有故。

'況有佛十力屬生死屬涅槃增

佛十力屬生死屬涅槃。

若四無所畏四無礙

世行

若

若屬沿線增語非菩薩摩訶薩耶

若屬生死若屬涅槃增語非非薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩「善現汝復觀何義言。即佛十力 無礙解十八佛不典法若維染若清淨坤語是

٤b

無所畏四無礙解十八佛不共法者屬生死

若清淨增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言

摩訶薩。 非有故。 故。況有大慈增語及大悲大喜大捨增語。 非菩薩摩訶薩耶。具辭善現答言。世尊。 增語非菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。即佛十力若可得若不可 解十八佛不共法可得不可得增語。 可得。 佛十力者在內者在外者在兩間增語是菩薩 **增語旣非有。** 大•慈大悲大喜大捨尙畢竟不可得。性非有 薩摩訶薩。復次善現、汝觀何義言。 解十八佛不共法若可得者不可得增語是善 得增語是菩薩摩訶薩 佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙 可得不可得尚畢竟不可得。性非有故。況有 語非菩薩羅訶薩耶,世尊。若佛十力可得不 四無礙解十八佛不共法若可得若不可得 若不可得增語非菩薩摩訶薦。 薩"善現。 法者在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶 外在兩間增語。此增語旣非有,如何可言。即 及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在 不共法在內在外在兩間。 在外在兩間。 **增語非菩薩摩訶薩耶。** 礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間 兩間增語非菩薩摩訶薩。 汝 後觀 若四無所畏四無礙解十八佛不共 何 即四無所畏四無礙解十八佛不共 况有佛十力在內在外在兩間增語 義言。 汝復觀何義言。 如何可言 若四無所畏四無礙解十八佛 。即佛十力若在內若在外若在 即大悲大喜大拾增語 `世绪。若佛十力在內 即四無所畏四無礙 即大慈增語是菩薩 尚畢竟不可得。性 即佛十力若可得 即四無所畏四無 即四無所: 此增語 **e**p 大慈 君 此 法 畏 增

有故

段四無礙解十 八佛 不共法雅築清 淨增語。

即佛十力若雜染

即四無所畏四

況有佛士力雜築清淨增語及四無所

八佛不共法雜染清。净尚畢竟不可得。性非

佛十力雜染清淨。

若四無所畏四無礙解十

雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若

即四無所畏四無礙解十八佛不共法若

力者雜染者清淨增語非 菩 薩 廉 訶

即佛士

間增語是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀何義言。

長四無礙解十八佛不共法者世間若出世

間岩出世間增語是菩薩摩訶薩, 此墳語旣非有。如何可言。

即佛十力岩

即四無

不共

法

批問 出

世 問

> 尙 轧

竟

不可得。

性

非

有

畏四無礙解十八佛不共法世間

Щ

世

間

況有佛十

力世間出世間增語及四無所

我 摩訶薩。 不可得。 無我增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即大慈若我若無 我增語及大悲大喜大拾我無我增語。 世尊。若大慈我無我。若大悲大喜大捨我 喜大拾若我若無我增語非菩薩 若我若無我增語非菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。** 有,如何可言。即大慈若樂若苦增語是菩薩 語及大悲大喜大拾樂苦增語。 畢竟不可得。 世尊。者大慈樂苦,若大悲大喜大拾樂苦。 大喜大拾者樂者苦增語非菩薩摩 大慈若樂者苦埼語非菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩. 即大悲大喜大拾若淨若不淨增語非菩薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 有。如何可言。即大慈若常若無常增語是苦 及大悲大喜大拾常無常增語。 慈常無常。若大悲大喜大捨常無常。尚畢竟 常若無常增語非菩薩摩訶薩耶,世律。 常增語非菩薩摩訶薩。 養耶 訶薩 善現 尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈我 即大慈若符若不淨增語非菩薩摩訶 世會 即大悲大喜大拾若樂若苦增語是 性非有故。況有大慈常無常增語 £р 汝復觀何義言。 卽大悲大喜大捨若常若無常增 大悲大喜大拾增語是菩薩摩 性非有故。 **若大慈淨不淨。** 即大悲大喜大拾若我 即大悲大喜大拾若 况有大慈樂苦增 即大慈若常若無 此坍語旣 此坿語旣非 若大悲大喜 摩 即大悲大 訶薩 即大悲 訶 即大慈 找 薩 Ą <u>e</u>p

語及大悲大喜大捨有願無願增語。 摩訶薩。 竟不可得。性非有故。況有大慈有願無願增 若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即大慈若有願若無願增 大拾著有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善 相岩無相增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 相無相增語及大悲大喜大捨有 相 無 相 相。尚畢竟不可得。 性非有故。 況有大慈有 者大慈有相無相。 若有相者無相增語非菩薩摩訶薩耶。 無相增語非菩薩摩訶薩。 **磷**。善現。 大悲大喜大拾若筌若不筌增語是菩薩摩訶 即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩。 捨空不空增語。此增語 旣非有。 大悲大喜大拾空不空。尚畢竟不可得。性非 非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈空不空。若 觀何義言。 若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 不淨增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即大慈若辞者 大慈淨不淨增語及大悲大喜大拾淨不淨增 菲有 《拾淨不淨。尚畢竟不可得。性非有故。況 况有大慈空不空增語及大悲大喜大 汝復觀何義言。 即大悲大喜大捨若空若不空增語 何可言。 若大悲大喜大捨有願無願。尚基 即大慈若空若不空增語非菩薩 **e**p 即大悲大喜大拾岩有願 如何可言。 若大悲大喜大捨有相無 大慈君有願若無願增 即大悲大喜大拾 即大慈若有相若 即大悲大喜大拾 即大悲大喜 即大慈若有 如何可言。 此增語 世尊。 ép 增

爲 大捨若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 爲若無爲增語是菩薩摩訶薩。 蔣 為無爲增語及大悲大喜大拾有 若大慈有爲無爲。 若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 無爲增語非菩薩摩訶薩。 薩。 善現。 喜大拾者遠離若不遠離增語是 菩 薩 摩 維若不遠離增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。如何可言。即大慈若遠 遠離增語及大悲大喜大拾遠離 不 遠 離 增 **尚畢竟不可得。性非有故。況有大慈遠離不** 遠離不遠離。若大悲大喜大徐遠離不遠離。 非菩薩摩訶薩。卽大悲大喜大拾若遠離若 復觀何義言。即大慈若遠離若不遠離增語 寂静岩不寂静坍語是菩薩摩訶薩、善現。汝 靜增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即大慈若寂靜若不寂 語及大悲大喜大拾寂靜不寂靜增語。 義言。 不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈 不可得。性非有故。況有大慈寂靜不寂靜增 寂靜。若大悲大喜大拾寂靜不寂靜。尚非意 增語非菩薩摩訶薩耶 摩訶薩。 者無願增語是菩薩摩訶薩。善現。 語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。 尚畢竟不可得。 即大慈若寂静者不寂静坍語非菩薩 汝復觀何義言。即大慈若有爲若 即大悲大喜大拾若寂靜若不寂 如何可言。 若大悲大喜大拾有爲無 性非有故。 即大悲大喜大拾若有 ,世尊。若大慈寂靜不 即大悲大喜大拾者 即大悲大喜大捨 況有大慈有 即大悲大喜 即大慈若有 為無為增 。汝復觀 即大悲大 世尊。 此增 訶 靜 何 厦

罪增語非青薩摩訶薩耶。世尊。 菩薩摩訶薩。 拾者善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 若非善增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語旣非有。 大慈善非善增語及大悲大喜大捨善非善增 大捨善非善。尚畢竟不可得。性非有故。況有 訶薩耶。世尊。若大慈善非善, 即大悲大喜大拾若善若非善增語非菩薩廉 若滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。即大慈若生若滅 大慈生 滅增語及 大悲大 喜大捨生滅增語。 摩訶薩耶。世尊。若大慈生滅。 漏若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語。 大捨生滅。倘畢竟不可得。性非有故。況有 何義言。 增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即大慈若有漏若無漏 畢竟不可得。 慈有漏無漏。若大悲大喜大捨有漏無漏。尚 漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世律。若 增語非菩薩摩訶薩。 ·罪。若大悲大喜大拾有罪無罪。 现 即大慈若善者非善增語非菩薩摩訶薩 即大悲大喜大捨若生者滅增語非菩薩 汝復觀何義 即大憝若生若滅增語非菩薩摩訶 性非有故。況有大慈有漏無漏 即大悲大喜大拾若有罪若無 即大慈君有罪者無罪增語非 ã 如何可言。 即大悲大喜大拾若生 即大悲大喜大拾若有 即大悲大喜大拾若有 即大慈若有漏若無漏 即大悲大喜大 若大慈有罪 即大慈若善 若大悲大喜 若大悲大喜 尚畢竟不

有大慈雜裝清淨增語及大悲大喜大拾雜柴 大捨雜染清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況 舊耶。世尊。若大慈雜染清淨。若大悲大喜 悲大喜大拾者雜染若清淨增語非菩薩摩訶 慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩、善現。汝復觀何義言。 即大慈者世間若出世間增語是 菩 薩 摩 訶 世間出世間增語,此增語旣非有,如何可言。 況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大拾 大捨世間出世間。尙畢竟不可得。性非有故。 耶。世尊。 若大慈世間出世間。 若大悲大喜 大捨若世間若出世間增語非菩 薩 摩 訶 薩

即大悲大喜大捨若世間者出世間增語

卽大 即大

世尊。若大慈可得不可得。若大悲大喜大捨 拾 若 可得著不可得增語 非菩薩摩訶薩耶. 不可得增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。 汝復觀何義言。 即大慈若可得若 拾著在內若在外若在兩間增語是菩薩廉訶 在兩間增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽大慈若在內若在外若 悲大喜大捨在內在外在兩間增語。 有故。況有大慈在內在外在兩間增語及大 內者 在外 者在 兩間增語非菩薩摩訶薩耶。 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復 語是菩薩摩訶薩。 有。如何可言。即大慈若屬生死者屬涅槃增 大喜大捨屬生死屬涅槃增語。 有故。 況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲 喜大捨屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非 耶。世尊。若大慈屬生死屬涅槃。若大悲大 可得不可得。尚畢竟不可得。性非有故。況 大捨在內在外在兩間。尚畢竟不可得,性非 世尊。若大慈在內在外在兩間。若大悲大喜 增語非菩薩摩訶薩。 觀何義言。即大慈者在內者在外者在兩間 大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩 若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。 薩。善現。汝復觀何義言。即大慈若屬生死 悲大喜大拾者雜染若清淨增語是菩薩麼訶 慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 淸 有大憨可得不可得增語及大悲大喜大拾可 净州語。 此 增語旣非有。 即大悲大喜大拾若屬生 即大悲大喜大拾若在 如 即大悲大喜大 卽大悲大喜大 《何可言。 此增語旣非 即大悲大喜 此增語 即大 ép 大

者出世間增語非菩薩摩訶薩。

訶薩。善現。汝復觀何義言。

即大慈若世間 即大悲大喜

大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩

煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。

卽大悲

語。此增語旣非有。如何可言。即大慈若有 惱增語及大悲大喜大捨有煩惱 無 煩 惱 增 竟不可得。性非有故。況有大慈有煩惱無煩 **烦惱。若大悲大喜大拾有煩惱無煩惱,尙畢** 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若大慈有煩惱無 即大慈君有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶 **罪增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。**

即大悲大喜大拾若有煩惱若無煩惱增

遊藏摩訶薩。

即大悲大喜大拾若有罪若無

有,如何可言。即大慈若有罪若無罪增語是

大悲大喜大拾有罪無罪增語。

此增語旣非 無罪增語及

隣摩訶薩 即大悲大喜大擒者可得者不可得增語是菩 大慈若 可得若 不可 得增語是菩薩摩訶薩 得不可 得增語。 `此增語旣非有。如何可言。即

可得。

性非有故。

況有大慈有罪

十二大士相若常若 無常 增語 是菩薩 常無常增語。此增語旣非有,如何可言。即三 八十隨好常無常。尙畢竟不可得。性非有故 訶薩耶。世尊。 岩三十二大士相常無常。 三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩、善現。 汝復觀何義言。 即 大士相增語是菩薩摩訶薦。 有故。 況有三十二大士相增語及八十隨好 摩訶薩耶。 具套善現答言。 世尊。 語非菩薩摩訶薩。即八十隨好增語非菩薩 復次善現。汝觀何義言。即三十二大士相 若樂者苦增語非菩薩摩訶薩。 訶薦。善現、汝復觀何義言。即三十二大士相 況有三十二大士相常無常增語及八十隨好 **坍語。此增語旣非有。** 大士相。 若八十隨好。 尚畢竟不可得。 性 是菩薩摩訶薩。 如何可言。即三十二大士相若樂者苦增 增語及八十隨好樂苦增語。此增語旣非有。 不可得,性非有故。況有三十二大士相樂苦 十二大士相樂苦。若八十隨好樂苦。尚畢竟 若樂者苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三 是菩薩摩訶薩 即八十隨好者常者無常增語非菩薩麼 即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩 普現 即八十隨好若樂若苦增語 如何可言。即三十二 汝復觀何義言。 即八十隨好增 即八十階好 若三十二 摩訶 若 非

訶薩耶。世律。 我無我增語。此增語旣非有。如何可言。 况有三十二大士相我無我增語及八十隨好 八十隨好我無我。尚畢竟不可得。性非有故。 一大士相若我若無我增語非 即八十隨好者我者無我增語非菩薩摩 **若三十二大士相我無我。** 杏 薩摩 卽 君 訶

隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 語 二大士相爭不爭增語及八十隨好淨不淨增 拿 相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。即八十 訶薩。善現。汝復觀何義言。即三十二大士 三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶 此增語旣非有。 若三十二大士相爭不爭。若八十隨好淨 即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩 **尙畢竟不可得。性非有故。況有三十** 如何可言。即三十二大 世

十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 土柏若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 不空增語非菩薩摩訶薩。 汝復觀何義言。即三十二大士相若容若 即八十隨好若空 卽八

二大士相空不空。若八十隨好空不空。尚畢 非菩薩摩訶薩。 若不空增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何 不空增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽三十二大士相若空若 不혼增語及八十階好空不空增語。此增語 竟不可得。性非有故。況有三十二大士相答 若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十 即三十二大士相若有相若無相增語 即八十隨好若有相若無相 即八十隨好若空

增語非菩薩摩訶薩耶。

世質。

若三十二大士

十二大士相遠離不遠離。

若八十隨好遠離

若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三

觀何義言。

静若不寂静增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復

即三十二人士相若遠離若不遠

寂靜增語是菩薩摩訶薩。

即八十隨好若寂

有。如何可言。卽三十二大士相若寂靜若不

及八十隨好寂靜不寂靜增語。

此增語旣非

離增語非菩薩摩訶薩。

即八十隨好者遠離

有故。 況有三十二大士相寂靜不寂靜增語 耶,世尊,若三十二大土相寂静不寂静。 十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 薩。 善現、 八十隨好若有願若無願增語是 菩 薩 摩 士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩。 語。此增語既非有。如何可言。即三十二大 相有顯無願增語及八十隨好有 願 無 願 尚畢竟不可得。性非有故。況有三十二大士 二大士相有願無願。若八十隨好有顯無願。 若無願增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十 願增語非菩薩摩訶薩。 復觀何義言。卽三十二大士相若有願若無 若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 相者無相增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即三十二大士相若有 不可得。性非有故。況有三十二大士相有相 八十隨好寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非 無相增語及八十隨好有相無相增語。 相有相無相。 汝復觀何義言。即三十二大土相 若八十隨好有相無相。 即八十隨好若有願 即八十隨好 。倘畢竟 此增 即八 增 若 訶 卽

三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩 義言。 漏增語是菩薩摩訶薩。 廉訶薩。即八十隨好若有漏若無漏增語非 即三十二大士相若有漏者無漏增語非菩薩 爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言, 是菩薩摩訶薩'善現。汝復觀何義言。即三 **康**訶薩。 薩摩訶薩耶。世尊。 若三十二大士相生滅 若無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。 朾 語及八十隨好有漏無漏增語。 性非有故。 無漏。若八十隨好有漏無漏。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有漏 語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若有爲若無 何可言。即三十二大士相若有爲若無爲增 八十随好有爲無爲增語。此增語旣非有 有故。况有三十二大士相有爲無爲增語 若八十隨好有爲無爲。尚畢竟不可得。性非 摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相有爲無爲 十二大士相若有爲若無爲增語非菩薩摩訶 離不遠離增語。此增語旣非有。如何可言。即 十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠 不遠離。尚畢竟不可得。 有三十二大土相生滅增語及八十隨好生滅 八十隨好生滅。尚畢竟不可得。性非有故。 藏摩訶薩。 ,如何可言。即三十二大士相若有漏若無 即八十隨好若有爲者無爲增語非菩薩 即三十二大士相若生若滅增語非菩 即八十隨好者遠離者不遠離增語 即八十隨好若生若滅增語非許 況有三十二大士相有漏無漏增 即八十隨好若有漏 性非有故。 此增語既非 汝復觀何 況有三 如 若

現

有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩 若無罪增語是菩薩摩訶薩。 旣非有。 罪增語及八十隨好有罪無罪增語。 有罪無罪。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二大士相 菩薩摩訶薩。 非善增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 非有。如何可言。即三十二大士相若善若非 善增語及八十隨好善非善增語。 善州語是菩薩廉訶薩。 大士相善非善。若八十隨好善非善。尚畢竟 非善增語非菩薩摩訶薩耶。世傳。若三十二 善增語非菩薩摩訶薩。 不可得。性非有故。況有三十二大士相善非 汝復觀何義言。 十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩。 八士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩 即三十二大士相若有罪若無罪增語 性非有故。況有三十二大士相有罪無 此增語旣非 '如何可言'即三十二大士相若有罪 者八十隨好有罪無罪。尚畢竟不 即八十隨好若有罪者無罪增 即三十二大士相考善者非 有。 如 即八十隨好若善者 即八十隨好者善者 何可言 即八十隨好若 此增語旣 ģp 此增語 善現 即八 子二 何義言。 煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語。 煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩。

郎八

薩 考

好

大般若波羅蜜多經卷第三十四 大般若波羅蜜多經卷第三十三 汝復觀何義言。即三十二大士相若有 誠教授品第七之二十四 一臟法師玄奘奉詔 譯 及八十隨好世間出世間增語。 若世間若出世間增語非菩薩原訶薩。 語非菩薩摩訶薩。 八十隨好世間出世間、尚畢竟不可得 汝復觀何義言。

間增語是菩薩摩訶薩。即八十隨好若世問 有故。况有三十二大士相世間出世間增語 耶。世奪。若三十二大士相世間出世問。 十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩 蘧。善現。 汝復觀何義言。 即三十二大士相 隨好若有煩惱若無煩惱增語是 菩薩 摩訶 語旣非有。如何可言。即三十二大士相若有 非有故。況有三十二大士相有煩惱無煩惱 八十隨好有煩惱無煩惱,尚畢竟不可得。 雜染若清淨增語是菩薩摩訶蓋。即八十隨 若出世間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 有。如何可言。即三十三大士相若世間若出世 隨好者有煩惱者無煩惱增語非菩薩摩訶薩 增語旣非有。如何可言。即三十二大士相若 《若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩。 善現。 清淨增語及八十隨好雜樂清淨增語。 不可得。性非有故。況有三十二大士相雜 相雜染清淨。若八十隨好雜染清淨。尚果 增語非菩薩康訶薩耶。世尊。若三十二大 世尊。若三十二大士相有煩惱無煩惱。若 即三十二大士相者難築若清淨增 即三十二大士相若屬生死 即八十隨好若雜染若清 此增語旣非 即八十 即八十 此增 性非 郎八 此 性 若 有故。 非有。如何可言。即三十二大士相若屬生死 十隨好若在內岩在外若在兩間增語非菩薩 若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即三十二大士相若在內 若屬住死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 及八十隨好屬生死屬涅槃增語。 十隨好屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非 世尊。若三十二大士相屬生死屬涅槃。 語非許薩摩訶薩 義言。即三十二大土相若可得若不可得增 菩薩摩訶薩。 兩間增語。此增語旣非有。 內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在 竟不可得。性非有故。況有三十二大士相在 在兩間。若八十隨好在內在外在兩間。尚舉 慶訶薩耶。世尊,若三十二大士相在內在外 若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩 訶 若屬涅槃增語非菩薩廉訶薩。 訶薩。 '十二大士相若可得若不可得增語是菩薩麼 可得增語。此增語旣非有。如何可言。即三 得。尙畢竟不可得。 大士相可得不可得。 可得增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若三十二 在兩間增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀 十二大土相若在內若在外若在兩間增語 大士相可得不可得增語及八十隨好可得不 。況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語 即八十隨好者可得者不可得增語是 即八十隨好著在內者在外者 即八十隨好若可得若不 性非有故。況有三十二 若八十隨好可得不可 如何可言。 即八十隨好 即八十随 此增語

即三

何

⅍

脊薩摩訶薩

薩耶 非有。 **菩薩摩訶薩。** 復次善現。汝觀何義言。 語非菩薩摩訶薩。 無忘失法增語及恒住捨性增語。 薩。 拾性常無常增語。此增語旣非有。如何可言。 非有故。況有無忘失法常無常增語及恒住 無常。若恆住拾性常無常。尚畢竟不可得。性 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法常 汝復觀何義言。 訶薩。即恆住捨性增語是菩薩摩訶薩。善現, 養現 即無忘失法若樂若苦增語是菩薩 摩 訶 薩 性非有故。況有無忘失法樂苦增語及傾住 樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、若無忘 樂若苦增語非菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。即無忘失法若 即無忘失法者常者無常增語是 菩 薩 摩訶 恒住捨性。尚畢竟不可得。 性 我增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性若我若無 卽 拾性樂苦增語。 失法樂苦。若恒住捨性樂苦。尚畢竟不可得。 我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法 山非有故。 無我若慎住捨性我無我。 恒住捨性若樂 若苦增語 是菩薩摩 訶薩 即恒住拾性岩常岩無常增語是菩薩摩 如何可言。卽無忘失法增語是菩薩摩 具壽善現答言。世尊。岩無忘失法。若 汝復觀何義言。卽無忘失法若我若無 况有無忘失法我無我增語及恒 即恒住捨性增語非菩薩摩訶 即非忘失法若常者無常增 此增語旣非有。如何可言。 即恒住擒性若常若無常 即無忘失法增語 性非有故。 況有 尚畢竟不可得 即恒住捨性者 此增語旣

畢竟不可得。性非有故。況有無忘失法淨不 訶薩。 言 語是菩薩摩訶薩。 非有。如何可言。即無忘失法者淨若不淨增 **净**坿語及恒住拾性淨不**淨**增語。此增語旣 若無忘失法淨不淨。若恆住拾性淨不淨。倘 性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶。 摩訶薩。善現。汝復觀何聲言。即無忘失法 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有相 **空若不空增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 岩不空增語是菩薩摩訶薩。 此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法君空 失法空不空增語 及恒住捨性空 不空 增語。 耶 即恒住捨性者交者不交增語非菩薩摩訶薩 無忘失法 若学若不空增語 非菩薩 摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩。 即恒住捨 住 性非有故。 況有無忘失法有相無相增語及 無相。若恒住拾性有相無相。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩。 何義言。即無忘失法若有相若無相增語非 菩薩摩訶薩。即恒住捨性若有相若無相增 恒住捨性有相無相增語。此增語旣非有。 何可言。即無忘失法若有相者無相增語是 語是菩薩摩訶薩 捨性我無我增語。 世算。 即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩 **卽恒住捨性若我若無我增語是菩薩** 若無忘失法垄不空。若恒住捨性 即恒住捨性若有相若無相增 善現 即恒住拾性若淨若不淨 此 **海語既非有。** 汝復觀何義言。 即恒住捨性者 如 世算。 何可 如 即

薩 失法 訶薩。 族 故 摩訶薩耶。世尊。若無忘失法有願無願。 訶薩耶。世尊。者無忘失法遠離不遠離。者 菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即無忘 卯無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩 寂靜不寂靜增語。此增語旣非有。如何可言。 況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性 拾性寂靜不寂靜。尙畢竟不可得。性非有故。 耶。世尊。 若無忘失法寂靜不寂靜。 住捨性岩寂靜岩不寂靜增語非菩薩摩訶薩 若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩。 慶訶薩。善現。 汝復觀何義言。 卽無忘失法 即無忘失法若有顧若無願增語是菩薩摩訶 性有願無願增語。此增語旣非有。如何可言。 恒住拾性有願無願。尚畢竟不可得。 無忘失法者有願者無願增語非 住搶性遠離不遠離增語。此增語旣非有。如 有故。 况有無忘失法遠離不遠離增語及恒 恒住拾性遠離不遠離。尚畢竟不可得。性非 即恒住捨性者遠雕者不遠離增語非菩薩摩 雕增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 是菩薩摩訶薩。即恒住捨性若遠離若不遠 何可言。 即無忘失法若遠離若不遠離增 無忘失法者有爲者無爲增語非菩薩摩訶 况有無忘失法有願無願增語及恆住捨 即恒住捨性若有顧若無願增語是菩薩 節恒住捨性若有願若無願增語非菩 者遠離者不遠離增語 非菩薩 摩訶薩。 即恒住拾性者寂静若不寂静增語是 恒住捨性岩有爲若無爲增語非菩薩 菩 薩 "性非有 若恒住 即恒 摩 訶 捨性善非善增語。

非善。

增語非菩薩雕訶薩耶。世尊。 岩無忘失法善

,若恒住捨性善非善。尚畢竟不可得。性

況有無忘失法善非善增語及恒住

此增語旣非有。如何可言

語非菩薩摩訶薩。

即恒住拾性者善者非善

住捨性若生者減增語是菩薩摩訶薩。

善現

即恒 卽無

汝復觀何義言。即無忘失法者善者非善增

生滅增語。此增語旣非有。如何可言。

忘失法者生若滅增語是菩薩摩訶薩。

有故。 况有無忘失法生滅增語及恒住捨性

增語非菩薩摩訶薩耶。世傳, 岩無忘失法生

,若恒住捨性生滅。尚畢竟不可得。

性非

增語非菩薩摩訶薩。

即恒住拾性若生若滅

善現。汝復觀何義言。即無忘失法者生者滅

住捨性者有漏若無漏增 語是菩薩 摩 訶薩。 法若有漏者無漏增語是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。

如何可言。即無忘失

即伍

忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏

漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。

。況有無

世尊。若無忘失法有漏無漏。若恒住捨性有

捨性者有漏岩無漏增語非普 薩摩

一訶薩耶。

即恒住

若有漏若無漏增語非菩薩廉訶薩。

摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即無忘失法

卽恒住捨性若有爲若無爲增語是菩薩

卽無忘失法若有爲者無爲增語是菩薩摩訶 性有爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言: 恒住捨性有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有

况有無忘失法有爲無爲增語及恒住拾

摩訶薩耶

世 Ą

若

無忘失法有爲無爲。

若

Щ

討薦 性非有故,况有無忘失法世間出世間增語 間。若恒住捨性世間出世間。尚畢竟不可得。 菩薩摩訶薩那。世尊。若無忘失法世間出世 即無忘失法者世間若出世間增語非菩薩摩 惱增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 **菩薩摩訶舊**。 貫 有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。如何可 有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性 有煩惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況 有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶。 現 拾性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩。 **岩有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。** 語。此增語旣非有。 無罪。尚畢竟不可得。 有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩•摩訶薩。即恒住捨性若世間若 及恒住捨性世間出世間增語。 尊。 若無忘失法有煩惱無煩惱。 若恒住捨性 無煩惱增語非菩薩摩訶薩。即恒住捨性者 失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增 性者有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶。 訶薩。善現。汝復觀何義言。 即無忘失法若善若非善增語是 尊。 若無忘失法有罪無罪。 若恒住捨性有罪 如何可言。即無忘失法者世間若出世間 汝復觀何義言。即無忘失法若有煩惱者 即無忘失法者有煩惱若無煩惱增語是 即恒住捨性者善者非善增語是菩薩摩 即恒住捨性若世間若出世間增語非 即恒住拾性若有煩惱若無煩 如何可言。即無忘失法 **性非有故。 況有無忘** 即無忘失法者 此增語旣非 춈 即恒住捨 薩 即恒住 康 善 世 世 訶

薩 義言。 增語旣非有。如何可言。即無忘失法者屬生 可得。性非有故。況有無忘失法屬生死屬涅 涅槃。若恒住捨性屬生死屬涅槃。尚畢竟不 可言。卽無忘失法若難染者清淨增語是善 住擒性雜染清淨增語。此增語旣非有。如何 非有故。況有無忘失法雜築清淨增語及恒 非菩薩廉訶隨耶。世尊。若無忘失法雜染清 薩摩訶薩。 得。性非有故。況有無忘失法在內在外在兩 **拾性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩** 在外若在兩間增語非菩薩摩訶薦。 善現。汝復觀何義言。即無忘失法若在內若 性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩 死者屬涅槃增語是菩薩摩訶薩。 **弊增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語。** 菩薩摩訶薩耶。世傳。若無忘失法屬生死屬 忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 薩摩訶薩。 即恆住捨性者難染若清淨增語 淨。若恒住捨性雜染清淨。尚畢竟不可得。性 此增語旣非有。如何可言。卽無忘失法若在 若恒住捨性在內在外在兩間。 訶薩耶。世傳。若無忘失法在內在外在兩間, 恒住捨性若在內若在外若在兩間增語 世間增語是菩薩摩訶薩 ·若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩 增語 及恒住捨性在 內在外在兩間增 即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非 即無忘失法者難染者清淨增語非哲 即恒住捨性者雜築若清淨增語 善現。 尚畢竟不可 即恒住拾 汝復 **仰** 恒住 一詞薩 即無 觀 此 죪

강

薩摩 可言。 畢竟不可得。 故。 法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩 常 薩摩訶薩。 可言。即一切智增語是菩薩摩訶薩。即道相 道 印一切智增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。復次善現。汝觀何義言。 菩薩摩訶蕨。 **拾性可得不可得增語。此增語旣非有。如何** 住搶性可得不可得。尚畢竟不可得。性非有 **藤耶。世尊。 若無忘失法可得不可得。** 相 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智常無 觀何義言。 智一切相智增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復 切相知增語非菩薩摩訶薩耶。 恒住拾性若可得若不可得增語非菩薩摩訶 相 如 用智一切相智增語。此增語旣非有。如何 切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即 智一切相智常無常增語。此增語旣非有。 一世傳。若一切智。若道相智一切相智。倘 性非有故。況有一切智常無常增語及道 若道相智一切相智常無常。尚畢竟不可 詞薩 况有無忘失法可得不可得增語及恆住 一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩 即無忘失法者可得者不可得增語是 善現。 即一切智若常若無常增語是菩 即道相智一切相智者常者無常 即一切智若常若無常增語非著 即道相智一切相智者常若無常 性非有故。況有一切智增語及 即恒住拾性若可得若不可得 切智樂苦。 汝復觀何義言。 若道相智 具毒善現答 即道相智 即無忘失 即進 岩恒 切相 ép

摩訶薩。 何可言。 雕訶藤。 何義言。 智樂苦。尚畢竟不可得。 性非有故。 語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一切智淨不淨。 我考無我增語是菩薩摩訶薩。菩現。 畢竟不可得。性非有故。況有一切智我無我 切智我無我。若道相智一切相智我無我。倘 增語非菩薩摩訶薩, 善現。汝復觀何義言。即一切智若我若無我 相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩 樂者苦增語是菩薩摩訶薩。 語。此境語旣非有。 切智樂苦增語及道相智 道相智一切相智者空者不空增語非菩薩摩 **語是菩薩摩訶薩。善現。** 若道相智一切相智淨不淨。尚畢竟不可得。 **增語是菩薩摩訶薩。** 語旣非有。如何可言。即一切智君我若無我 增語及道相智一切相智我無我增語 我者無我增語非菩薩摩訶薩耶、世尊。若一 訶薩耶。世尊。若一切智혼不혼若道相智一 智一切相智淨不淨增語。此增語旣非有。 切相智空不空。尚畢竟不可得,性非有故。況 不空增語。此增語旣非有。 切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩 一切智空不空增語及道相智一切相智空 即道相智一切相智者淨若不淨增 即一切智者淨者不淨增語非菩薩 即道相智一切相智若淨若不淨增 即一切智者淨者不淨增語是菩薩 如何可言。 即道相智一切相智者 即道相智一切相智者 汝復觀何義言。 一切相智樂苦增 性非有故。 如何可言。 即道相智一切 郎一切智若 放復觀 涩 卽 此增 有 卽 ęp

有故。 何可言。 世尊。若一切智有相無相。若道相智一切相 者無相增語非菩薩摩訶薩。 薩 相智一切相智者空若不空增語是菩薩摩訶 切 即一切智若寂靜者不寂靜增語非菩薩摩訶 **薩摩訶薩。** 相智一切相智者有願若無臟增語非菩薩摩 菩薩摩訶薩。韸現。 有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。 有一切智有相無相增語及道相智一切相智 智有相無相。倘畢竟不可得。 相邻若有相若無相增語非菩薩摩 竟不可得,性非有故。 語非菩薩摩訶薩耶。 腳增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 智一切相智有顧無願。 尚畢竟不可得。 性 訶薩耶。世尊。若一切智有願無願。 智者有願者無願增語非菩薩摩訶薩" 即道相智一切 •相智若有和若無相增語是 静增語及道相智一 寂靜。若道相智一切相智寂靜不寂靜。 語。此增語旣非有。 寂靜若不寂靜增語是非薩摩訶薩。 切相智有顧無願增語。此增語旣非有, 切智若有相若 無相增語 是菩薩 摩訶薩。 " 善現。 智若空若不空增語。 即道相智一切相智若寂静若不寂静增 況有一切智有顯無顯增語及道相智 即一切智者有願者無願增語是菩 汝復觀何義言。 即道相智一切相智若有願若無 汝復觀何義言。 切相智寂静 如何可言。 世尊。若一切智寂靜不 況有一切智寂靜不寂 是菩薩摩 ġp 即道相智一切 性非有故。 一切智若有相 ĝþ 不 訶藤。 訶 寂靜增 光道相 ép 一切智若 尙畢 卽 道 可 耶 況 如 非

即道相智

切

相智若有漏若無漏增語是菩

離者不遠離增語是菩薩摩訶薩 語是菩薩摩訶薩。 智一切相智遠離不遠離增語。 非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相 智一切相智遠離不遠離。尚畢竟不可得。性 雕者不遠離增語非菩薩摩訶薩。 切相智若遠離若不遠離增語非菩薩廉訶 薩。善現。 如何可言。即一切智若遠離若不遠離增 纫 智者寂靜者不寂靜增語是菩薩麼 若一切智遠離不遠離。若道相 汝復觀何義言。即一切智者遠 即道相智一切相智若遠 此增語旣非 即道相智

相智有漏無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況 有漏無漏增語。 有 耶,世尊。若一切智有漏無漏若道相智一 摩訶薩、善現。汝復觀何義言。即一切智者 道 爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況有一 若有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 有滿者無漏增語非菩薩摩訶薩。 切智者有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩 無爲增語。此增語旣非有。如何可言。 切智有為無為增語及道相智一切相智有為 若一切智有爲無爲。 爲增語非菩薩摩訶薩。 切智若有漏若無漏增語是菩薩 摩 訶 切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩 一切智有漏無漏增語及道相智一切相智 相智一切相智者有爲若無爲增語是菩薩 現,汝復觀何義言。即一切智若有爲者無 "此增語旣非有"如何可言"即 若道相智一切相智有 即道相智一切相智 即道相智 世算。 ęp 族 切 卽

是菩薩摩訶薩。 旣非有如何可言。 故。 智 即道相智一切相智若善者非義增語非菩薩 即一切智若善若非善增語非菩薩 摩 訶 滅增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 **尙畢竟不可得。性非有故,況有一切智生滅** 尊。若一切智生滅。若道相智一切相智生滅。 切相智者生者滅增語非菩薩摩訶薩耶。 若生若滅增語非崇薩摩訶薩。 푵 切智岩有煩惱者無煩惱增語非 菩 薩 摩 訶 是菩薩摩訶薩。善現 智有罪無罪增語。此增語旣非有。如何可言: 况有一切智有罪無罪增語及道相智一切相 切相智有罪無罪。尚畢竟不可得。性非有故。 耶。世傳。若一切智有罪無罪。若道相智一 有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩。 摩訶薩。善現、 汝復觀何義言。 即一切智君 即道相智一切相智者善若非善增語是菩薩 即一切智者善者非善增語是菩薩 摩 訶 藤。 相智善非善增語。此增語既非有。如何可言。 摩訶薩耶.世尊。若一切智善非善。 **增語及道相智一切相智生滅增語。 薩摩訶薩**。善現, 一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩 一切相智善非善。尚畢竟不可得。性非有 切智者有罪者無罪增語是 菩 薩 况有一切智善非善增語及道相智一切 即道相智 即道相智一切相智者有罪者無罪增語 即道相智一切相智若生若 切相智者有煩惱若無煩惱 汝復觀何義 卽一切智若生若滅增語 汝復觀何義言。 膏 即道相智 即道相智 卽 此增語 若道相 摩訶 卽 切 薩 世 匌

惱無煩惱。 即一切智者雜染若清淨增語是 菩 智雜染清淨增語,此增語旣非有。如何可言。 況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相 切相智雜染清淨。尚畢竟不可得。性非有故。 耶。世尊。者一切智雜染清淨。 切相智者難染若清淨增語非菩 薩 摩 訶 染若清淨增語非菩薩摩訶薩。 智一切相智者世間若出世間增語是菩薩摩 語。此增語旣非有。 畢竟不可得。性非有故。況有一切智聞問出 語非菩薩摩訶薩耶,世母。若一切智世間出 無煩惱增語。 煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱 惱。尚墨竟不可得。性非有故。況有一切智有 是菩薩摩訶薩。 訶薩。善現。汝復觀何義言。 世間若出世間增語是菩薩摩訶薩。 世間增語及道相智一切相智世間出世間增 世間。若道相智一切相智。 灩 增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即 切智者屬生死者屬涅槃增語非 菩 切智者世間若出世間增語非菩薩摩 切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶 語非菩薩摩 即道相智一切相智若世間若出世間 即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱 即道相智一切相智者難染若清淨增語 道相智 **者道相智一切相智有煩惱無煩** 此增語既非有。 訶薩耶 善現。 切相智若屬生死若屬涅 如何可言。即一切智若 世 汝復觀何義言。 賃 世間出世間。 即一切智若雜 若 如何可言。 即道相智 **若道相智** 切 薩 蕃 即道相 智有煩 <u>en</u> 尙 é۵ 訶 薩 垍 訶 酮

若在兩閒增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若一 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 死屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即 屬生死屬涅槃增語及道相智一切相符屬生 槃。尙畢竟不可得。 死屬涅槃者道相智一切相智屬 摩訶薩。 切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩 切智若屬生死者屬涅槃增語是菩薩摩訶 語非菩薩摩訶薩耶。 即道相智一切相智者屬生死者屬涅槃 即道相智一切相智者在內若在外 性非有故。 況有一切智 世年。若 生死屬涅 一切智屬生

訶薩 可言。 **预流果者樂者苦增語非菩薩廳訶薩。** 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 阿羅漢果常無常增語。 有故。况有預流果常無常增語及一來不還 預流果者常若無常增語非菩薩摩訶薩。 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 增語。此增語旣非有。如何可言。即預流果 薩摩訶薩 不選阿羅漢果常無常,尚畢竟不可得。性非 靡訶薩耶。世尊。若預流果常無常,若一來 **增語是菩薩摩訶薩。** 有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果 若一來不還阿羅漢果。尚畢竟不可得。性非 薦摩訶薩耶。具賽簽現答言世尊。若預流果 來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩 即一來不遠阿羅漢果若常若無常增 即預流果若常若無常增語是菩薩摩 ĝр 即一來不還阿羅漢果 此增語旣非有。如何 Øр ęр ٤Đ

語是菩薩摩訶薩。即道相智一切相智若可 老不可得增語是菩薩摩訶薩 切相智可得不可得。尚畢竟不可得。性非 如何可言。即一切智若可得若不可得增 一切相智可得不可得增語。 况有一切智可得不可得增語及道相 此增語旣非 我若無我增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即預流果若我若無我增 阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。 流果我無我若一來不遠阿羅漢果 我 無 若樂若苦增語是菩薩摩訶薩。

有

耶。世傳。

切相智者可得者不可得增語非菩薩廉訶護

若一切智可得不可得。若道相智

增語。此增語旣非有。如何可言。即預流果 預流果樂苦增語及一來不證阿羅漢果樂苦

即一來不還

若不可得增語非菩薩摩訶薩,

即道相智

養現。

汝復觀何義言。即一切智君可得

薩耶。世尊。若預流果樂苦若一來不還阿羅

來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶

漢果樂苦,尙畢竟不可得。惟非有故,

況有

智者在內者在外者在兩間增語是菩薩摩訶 在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相 非有。如何可言。即一切智若在內若在外若 況有一切智在內在外在兩間增語及道相智 在內在外在兩間。尙畢竟不可得。性非有故。 切智在內在外在兩間。若道相智一切相智

切相智在內在外在兩閒增語。

此增語旣

復次善現。汝觀何義言。即預流果增語非菩

尙

畢竟不可得

性非有故。況有預流果我無

北

即一來不還阿羅漢果若

一來不還阿羅漢果增語非菩 我 増 語

此增語旣非有。如何可言。即預流果若我若 大般若波羅蜜多經卷第三十四 漢果若我若無我增語是菩薩摩訶舊 無我增語是菩薩摩訶薩。 及一 來不還阿羅漢果我無我增語。 即一來不變阿羅

大般若波羅蜜多經卷第三 二十五

*三藏法師玄奘奉

羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。 流果空不空。若一來不還阿羅漢果空不空。 語非菩薩摩訶薩。 現。汝復觀何義言。即預流果若空若不空增 淨若不淨增語是菩薩摩訶薩。即1來不還阿 語。此增語旣非有。 **静不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增** 淨。 尙畢竟不可得。 **若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。若** 增語非菩薩摩訶薩。即一來不遵阿羅漢果 漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩, 不容增語是菩薩摩訶薩。 此增語既非有。如何可言。即預流果若空若 **空增語及一來不還阿羅漢果空不 空 增 語** 尚畢竟不可得"性非有故。 況有預流果宅不 **空若不空增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預** 預流果淨不淨若一來不還阿羅 漢 果 淨 現 汝復觀何義言。即預流果若淨若不淨 分教誡教授品第七之二十五 即一來不還阿羅漢果若 如何可言。 性非有故。況有預流 ep — 即預洗果若 來不還阿羅 部譯 不

心解 州語

護摩訶薩

善現。汝復觀何義

摩訶舊。善現

汝復觀何義言。

即預洗果若

訶

ĒΠ

一來不遠阿羅漢果若寂靜若不

靜不寂靜。

果寂靜不寂靜增語,此增語旣非有。

。如何可

預流果若寂靜者不寂靜增語是菩薩

預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢

尚畢竟不可得。性非有故。

流果寂靜不寂靜。

若一來不還阿羅漢果寂

若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 菩薩摩訶舊。即一來不還阿羅漢果若寂靜

若預

順者無願增語是菩薩摩訶薩、善現、汝復觀

義言。即預流果若寂靜若不寂靜增語非

是菩薩摩訶薩。

即一來不選阿羅漢果若有

有

如何可言。即預流果若有顯若無顯增語

摩訶薩。 遠離增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果 喜 卽 預流果若有爲若無爲增語非菩薩 摩 訶 預流果若遠離若不遠離增語是 菩薩 遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠離 遠離不遠離若一來不遠阿羅漢果遠離不遠 不遠離增語。此增語旣非有。 一來不選阿羅漢果若有爲若無爲增語非 尙畢竟不可得。 即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離 ġр 預流果若遠雕者不遠雕增語非菩薩 即一來不還阿羅漢果若遠離若不 性非有故。況有預流果 如何可言。 康 藤 詗 **e**n

相無相增語。此增語既非有。如何可言。 流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有

預流果若有相若無相增語是菩薩 摩

詞

薩 en

果若有顯若無顯增語非菩薩摩訶薩。

菩薩雕訶薩。善現、 汝復觀何義言。

即預流

gn

即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是

和無相。尚畢竟不可得。

性非有故。

況有預

預流果有相無相。

者一來不還阿羅漢果有

有相岩無相增語非菩薩摩訶薩耶。

、世尊。若

語

非菩薩摩訶薦

即一來不還阿羅漢果若

汝復觀何義言。

<u>ep</u>

蕷

流果若有相

岩無相增

漏增語。 薩 復觀何義言。 若有爲者無爲增語是菩薩摩訶薩。善現。汝 **增語是菩薩摩訶薩。** 旣非有。如何可言。卽預流果若有爲若無爲 得。性非有故。況有預流果有爲無爲增語及 菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流果有爲無爲若 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 果有漏無漏若一來不透阿羅漢 果 有 漏 無 若無漏增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。若預流 非菩薩摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若有漏 果若有漏岩無漏增語是菩薩摩訶薩、 有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有漏無 來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩 來不還阿羅漢果有爲無爲增語。 來不還阿羅漢果有爲無爲。 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。 即預流果若有漏若無漏增語 性非有故。 況有預流果 即一來不遵阿羅漢果 如何可言。即預洗 **尚畢竟不可** 此增語 卽

非有故。

不選阿羅漢果有顯無顧,尚畢竟不可得,性 摩訶薩耶。世尊。者預流果有顯無顯若一來 來不選阿羅漢果若有顯者無願增語非菩薩

況有預流果有願無願增語及一來

不選阿羅漢果有顯無顧增語。

此增語旣非

何義言。 善者非善增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀 湖 **還羅阿漢果若有罪若無罪增語是菩薩廉訶** 有罪者無罪增語是菩薩摩訶薩。 籍 無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增 尙畢竟不可得。性非有故。 況有預流果有罪 有罪無罪。 **隣摩訶薩。** 語是菩薩摩訶薩。 旣非有。如何可言。卽預流果若養若非善增 及一來不還阿羅漢果善非善增語。 非善。若一來不還阿羅漢果善非善。尚畢竟 善增語非菩薩摩訶薩耶。世年。若預流果善 薩摩訶薩。 觀何義言。 果若生者滅增語是菩薩摩訶薩。善現,汝復 減增語是菩薩廉訶薩、 此增語旣非有。如何可言。即預流果若生若 生滅增語及一來不還阿羅漢果生 負 羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶 還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩 無罪增語非菩薩摩訶薩耶。世母。若預流果 不可得。性非有故。況有預流果善非善增語 生若減增語非菩薩摩訶薩。 若無煩惱增語非菩薩摩訶薩。 善現。 此增語旣非有。 **尚畢竟不可得。性非有故。 岩預流果生滅岩** 即預洗果若有罪若無罪增語非善 汝復觀何義言。即預流果若有煩 若一來不遭阿羅漢果有罪無罪 **ê**p ÊD 即預洗果若善若非善增語非善 一來不還阿羅漢果若善者非 一來不還阿羅漢果若有罪若 即一來不變阿羅漢果若 如何可言。 一來不選阿羅漢果生 即一來不還阿羅漢 卽 即預流果若 况有預流果 ēb 滅 ĝр 來 此增 不湿 增 來不 語

大穀岩波羅鱉多經卷第三十五

善現。汝復觀何義言。即預流果若雜染若清 此增語旣非有。如何可言。卽預流果若世間 **增語及一來不選阿羅漢果世間出世間增語**。 非菩薩摩訶薩耶,世尊。若預流果世間出世 卽 預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩 燕 增語: 惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱 不可得 性非有故。況有預流果有煩惱無煩 樂清淨。尙畢竟不可得。性非有故。況有預流 若預流果雜築清淨若一來不還阿羅漢果雜 **岩獭染若清淨增語非菩薩摩訶彌耶。此尊** 淨增語非菩薩摩訶薩, 即一來不還阿羅淡果 羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩 若出世間增語是菩薩摩訶薩。 不可得。性非有故。 況有預流果世間出世間 問若一來不遠阿羅漢果世間出世間。 若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染 流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩 濟淨增語。此增語旣非有。 **『訶薩耶。世尊。** 來不還 阿羅 漢果若有 煩惱 若無煩惱增 來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱。 來不遵阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩 '是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 來不透阿羅漢果若世問若出世問始語 此增辯旣非有。如何可言。卽預流果 若預流果有煩惱無煩惱若 如何可言。 '即「來不還阿 即預流果 伯暴竟 。尙畢竟 即預 œ 卽

蕨 得。 涅槃。 非菩薩摩訶薩耶。世傳。若預流果屬生死屬 諙 非有故。況有預流果在內在外在兩間增語 外岩在兩間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。 預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩廉訶薩 屬涅槃增語。此增語旣非有。如何可言。即預 死鷵涅槃增語及 尚畢竟不可得。 即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩 在內若在外者在兩間增語是菩薩 摩 訶 薩 及一來 不選阿 羅漢果在內 在外在 兩間增 淡果在內在外在兩間。 預流果在內在外在兩間。 即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增 得不可得者一來 不還阿 羅漢 果可 得不可 **增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。** 即預流果者可得者不可得增語非菩薩廉訶 間坍語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 摩訶薩。即一來不還阿羅漢果若在內若在 藤 预流果若 可得者 不可得 增語是菩 薩摩訶 不可得增語。此增語既非有。如何可言, 可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得 來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語 尚畢竟不可得。 此增語旣非有。如何可言。即預流果若 即一來不變阿羅漢果若可得若不可得 ęp 若一來不選阿羅漢果屬生死屬涅槃 來不還阿羅漢果若可得若不可 性非有故。況有預流果屬生 一來不選阿羅淡果屬生死 性非有故。 尙畢竟不可得。 **若一來不還阿羅** 況有預流果 若預济果可 若 卽 性 ĚВ 劺

語是菩薩摩訶薩

復次善現。自汝觀何義言,即獨覺菩提增語 菩薩摩訶薩耶。 具壽善現答言。 世尊。 菩提增語是菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義 提增語。此增語旣非有。 菩提,尚畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩 義言。 此增語既非有。如何可言。即獨覺菩提若常 可得。性非有故。況有獨覺菩提常無常增語, 訶薩耶。世尊。獨覺菩提常無常,尚畢竟不 旣非有。 耶 獨覺菩提者我若無我增語非菩薩 摩 訶 旣非有。如何可言。即獨覺菩提若樂若苦增 性非有故況有獨覺菩提樂苦增語。 訶薩耶。世尊。獨覺菩提樂苦。尚畢竟不可得。 若無常地語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何 非有故。況有獨覺菩提母不浮增語。此增語 即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩 性非有故。況有獨覺菩提我無我增語。 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言, 净增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 耶。世尊。獨覺菩提淨不淨。尚果竟不可得。性 我坍語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若我若無 W 飹 性 獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩 世傳。獨覺菩提我無我。 非有故。況有獨覺菩提空不空增語。此增 世年 即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩 即獨覺菩提者樂者苦增語非菩薩摩 如何可言。 獨覺菩提空不空。尚畢竟不可得。 即獨覺菩提者淨若 如何可言。即 尚畢竟不可得。 此增語 獨覺 ěр 趭

若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩。

èp

旌

是菩薩摩訶薩。

善現

汝復觀何義言。

ĝр

獨

不可得。

性非有故。況有獨覺菩提世間

出

有

有獨覺菩提有爲無爲增語。

此增語旣非有。

即獨覺菩提若有爲若無爲增語

菩提有爲無爲。尚畢竟不可得。性非有故。況 爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨曼 獨覺菩提者遠離者不遠離增語是菩薩摩訶

善現

汝復觀何義言。即獨覺菩提若有

不遠離增語。 竟不可得。

此增語旣非有。

如何可言。

gp

此增語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若有 得。性非有故。況有獨覺菩提有漏無漏增語。 耶。世尊。獨覺菩提有漏無漏。尚畢竟不可 覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩 摩訶薩耶。世傳・獨覺菩提生滅尙畢竟不可 何義言。即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩 摩 訶 薕

不空增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義

即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩

語旣非有

如

何可言。

٤ŋ

獨覺

菩提

者空者

相增語。

竟不可得。

摩訶橫耶。世尊。 獨覺菩提有相無相。

言

提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩。

提有願無願增語。此增語旣非有。如何可言 非有。如何可言。即獨覺菩提者寂靜若不寂 菩提寂靜不寂靜" 尚畢竟不可得。性非有故。 薩。善現。汝復觀何義言 即獨覺菩提者寂靜 即獨覺菩提著有願者無願增語是菩薩摩訶 無願。尙畢竟不可得。性非有故。況有獨覺菩 靜增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。獨覺 增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。獨覺菩提有關 汝復视何義言。即獨覺菩提若有顯若無顧 |獨覺菩提著遠臘若不遠離增語非菩薩摩 ,此增語既非有,如何可言。即獨覺菩 '性非有故。況有獨覺菩提有相無 此增語旣 善現. **濔若無滿增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀** 得。性非有故。況有獨覺菩提生滅增語。此增 得。性非有故。況有獨覺菩提有罪無罪增 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 既非有。如何可言。即獨覺菩提者善者非善 非有故。況有獨覺菩提善非善增語、此增語 獨覺菩提若善若非善者語非菩 薩摩 訶 薩 增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即 語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若生若滅 聊 獨覺菩提若有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩 耶。世尊。獨覺菩提善非善。尚畢竟不可得,性 世尊。獨覺菩提有罪無罪。 尚畢竟不可

舊耶 覺菩提有煩惱無煩惱增語。此增語旣非有。 惱無煩惱。尚畢竟不可得。性非有故。況有獨 語。此增語旣非有。如何可言。即獨覺菩提若 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 如何可言。 增語非菩薩摩訶薩耶。世尊、獨覺菩提有煩 觀何義言。 有罪若無罪增語是菩薩摩訶薦。善現。汝復 獨覺菩提者世間者出世間增語非菩薩摩訶 世奪 即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱 即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱 獨覺菩提世間出世間。 | 尙果竟

訶薩耶。

世尊。獨勇菩提遠離不遠離。尚畢

性非有故。 況有獨覺菩提遠離

卽

況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語。

覺菩提者屬生死者屬涅槃增語非菩薩摩 是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即獨 如何可言。卽獨覺菩提若雅染若淸淨增語 有獨处菩提雜染清淨增語。 雜築清淨。 尙畢竟不可得。 養現。汝復觀何義言。即獨覺菩提若雜染若 菩提若世間者出世間增語是菩薩 摩 間 摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 即獨覺菩提 獨 覺菩 提若屬生死若屬涅槃增語 是菩 薩 竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提屬生 薩耶。世尊。獨覺菩提屬生死屬涅槃。 清淨增語非菩薩摩訶薩耶。 此 性非有故。況有獨覺菩提可得不可得增語。 世尊、獨覺菩提可得不可得。尚畢竟不可得 提若可得者不可得增語非菩薩廉 **薩摩訶薩。善現。** 獨覺菩提者在內若在外若在兩間增語是菩 外在兩間增語。此增語旣非有,如何可言,即 竟不可得。性非有故。況有獨覺菩提在內在 耶。世尊。獨覺菩提在內在外在兩間。 尚墨 若在內者在外者在兩問增語非菩薩摩訶薩 屬涅槃增語。此增語旣非有。 得若不可得增語。是菩薩摩訶薩 增語。 ·增語旣非有。如何可言。即獨覺菩提著可 此增語旣非有。 汝復觀何義言。 如何可 世尊。獨覺菩提 此增語旣非有 性非有故。 如何可言:即 言 即獨覺菩 訶 卽 訶 薩 尚畢 旌 耶 況 死 訶

復次善現。汝觀何義言。即一切菩薩摩訶:

行增語非 菩薩摩 訶 薩耶。

具籌善現答言

尊。一切菩薩摩訶薩行。尚畢竟不可得。性

故。況有一切菩薩摩訶薩行增語。此增

大般若波羅蜜多經卷第三十五

得 奪 **薩行岩坐若不坐圻語非菩薩廉訶薩耶** 不淨增語。此增語旣非有。如何可言。即 可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行我 菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶 可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行淨 世尊。一切菩薩摩訶薩行淨不淨。尚畢竟不 無我增語。此增語旣非有。如何可言。 世尊。一切菩薩摩訶薩行我無我。尚畢竟不 訶薩行若我若無我增語非菩薩摩 訶 訶薩。善現。汝復觀何義言,即一切菩薩摩 竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩訶薩 切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶 訶薩行若狰若不狰炌語非菩薩摩 訶 訶薩。善現。 切普薩廉訶薩行者我若無我增語是菩薩摩 行樂苦增語。此增語既非有。如何可言。 薩耶。世尊。 一切菩薩摩訶薩行樂苦。 尙舉 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。 訶薩行常無常增語。此壻語旣非有。如何可 切菩薩廉訶薩行者樂若苦增語是菩薩摩 ·畢竟不可得。性非有故,況有一切菩薩摩 ·訶薩耶,世尊,一切菩薩摩訶薩行常無常 切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 性非有故。況有一切菩薩摩訶薩行客不 一切菩薩摩訶薩行松不空。尚畢竟不可 非有。 即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語 汝復觀何義言。 如何可言。 汝復觀何義言。卽一切菩薩摩 即一切菩薩摩訶薩行 即一切菩薩摩訶 嬳 薩 **e**p ęр 切 耶 耶 卽 世 現

離不遠離增語,此增語既非有, 可得。性非有故。況有一切菩薩廉訶薩行遠 遠離者不遠離增語非菩薩 摩訶薩耶。世尊。 訶薩耶。 是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即一切 寂靜不寂靜。尚畢竟不可得。性非有故。 非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行 即一切普薩摩訶薩行若寂靜者不寂靜增語 **空增語 羫薩摩訶薩行若有爲若無爲增語非菩薩摩** 行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩。 增語旣非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩 有一切菩薩摩訶薩行寂靜 不寂靜增語。 願增語。是菩薩摩訶薩。善現,汝復觀何義言。 何可言。即一切菩薩摩訶薩行若有願 若 摩訶薩行有願無願增語。此增語旣非有。如 願。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩 薩摩 訶薩行者 有顧者無 願坿語非 菩薩摩 **薩摩訶薩、善現。 汝復觀何義言、即一切菩** 有相無相增語。此增語旣非有。如何可言。即 不可得。性非有故,況有一切菩薩摩訶薩行 世尊。一切菩薩摩訶薩行有相無相。尚畢竟 強行者有相者無相增語非菩薩摩 訶 薩 薩。善現。汝復觀何義言。 菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶 切菩薩摩訶薩行遠離不遠離。尚畢竟不 切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩 汝復觀何義言。即一切菩薩摩訶薩行者 切菩薩摩訶薩行若遠雕若不遠離增語 世年。 此增語旣非有。 一切菩薩摩訶薩行有願無 如 即一切菩薩摩訶 何可言。 如何可言 ęр 黉 此 Ŗ 況 無 切

> 竟 业

可言 Ħ 即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是 行有罪無罪增語。 訶薩行若有罪若無罪增語非菩 摩訶薩。善現,汝復觀何義言。即 **菩薩摩訶薩。善現。 汝復觀何義** 摩訶薩行生滅增語,此增語旣非有,如何! 膏 薩摩訶薩行有漏無漏增語。此增語旣非 **菩薩摩訶薩。善現** 一切菩薩摩訶薩行若菩若非善增語是菩薩 行善非善增語。此增語既非有。如何可言,即 竟不可得。性非有故,況有一切菩薩廉訶薩 薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行善非善。倘 **菩薩摩訶薩行若善者非善埼語非菩薩摩** 滅、尙畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩 菩薩摩訶薩耶。世尊,一切菩薩摩訶薩行 無漏增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義 如何可言。 無漏。尚畢竟不可得。性非有故。況有一切善 薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行有漏 增語是菩薩摩訶薩。善現、汝復觀何義言。即 訶薩行有爲無爲坍語此坤語旣非有。 尚畢竟不可得,性非有故。況有一切菩薩 訶 不可得。 切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩 薩耶 世會。 即一切菩薩廉訶薩行若生若滅增語是 即一切菩薩摩訶薩行者生者滅增語 即一切菩薩廉訶薩行若有爲若無爲 世年二 一切菩薩摩訶薩行有罪無罪尙畢 '性非有故' 況有一切菩薩廉訶薩 即一切菩薩摩訶薩行者有漏者 切菩薩摩訶薩行有爲無爲 此增語旣非有 汝復觀何義言。 旌 喜 一切菩薩摩 如何可言 摩訶 ep ęp 如 有 畢 'nĴ 何 訶 切

兩問

倚畢竟不可得。性非有故。況有

捌 砻 訶

薩耶

。世尊。一切菩薩摩訶薩行在內在外在

薩

、善現。

汝復觀何義言。

即一切菩薩摩訶

- 薩摩訶

薩行若屬住死若屬涅槃增語是 菩

薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩

有

屬生死屬涅槃。尙畢竟不可得。性非有故。況 非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切菩薩摩訶薩行

一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅 槃 增語。

此

增語既非有。如何可言。即一切菩薩摩訶

性非有故。 薩耶 薩摩訶薩。善現, 汝復觀何義言, 切菩薩摩訶藤行若世問若出世間增語是菩 有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩。 語旣非有。如何可言。即一切菩薩摩訶薩行若 切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語。 惱無煩惱。尙畢竟不可得,性非有故。況有 薩摩訶薩耶。 **菩薩摩訶薩行君有煩惱者無煩惱增語** 薩摩訶嶐行若雜築若清淨增語非菩薩摩訶 世間增語 **菩薩摩訶薩行世間出世間。** 若出世間增語非菩薩摩訶薩耶。世尊。一切 汝復觀何義言。 世尊。一切菩薩摩訶薩行雜染清淨。 此坍語旣非有。 況有一切菩薩摩訶薩行世間出 世尊。一切菩薩摩訶薩行有煩 卯]切菩薩摩訶薩行若世問 如何可言。 尙畢竟不可得。 即一切菩 善現。 此增 卽 非菩

旣非有。 可得增語是菩薩摩訶薩 訶薩行可得不可得增語。此增語旣非有,如 尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩 耶 薩行者可得者不可得增語非菩 薩 摩 訶 者在內若在外若在兩間增語是 薩摩訶薩行在內在外· 何可言。 薩。審現。 世尊。 如何可言 卽一切菩薩摩訶薩行若可得者不 汝復觀何義言。 一切菩薩摩訶薩行可得不可得。 ē)i 在 兩間增語 一切菩薩摩訶薩行 即一切菩薩摩訶 ~ 菩藤摩 此 坍 薩 訶 語

1-

竟 耶

提增語非菩薩摩訶薩耶、具壽善現答言。 復次善現。汝觀何義言。即諸佛無上正等菩 佛無上正等菩提者樂者苦增語非菩薩摩訶 肓 等菩提常無常增語。此增語旣非有。 摩訶薩耶,世尊。諸佛無上正等菩提常無常。 語旣非有。如何可言。即諸佛無上正等菩提 非有故。況有賭佛無上正等菩提垍語,此增 奪。諸佛無上正等菩提、 諸佛無上正等菩提若樂若苦增語。 提樂苦增語。此增語旣非有,如何可言。 舊耶。世尊。 諸佛無上正等菩提樂苦。 是菩薩摩訶薩。善現。 尙舉竟不可得。性非有故。 況有諸佛無上正 諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩 增語是菩薩廉訶薩。菩現。汝復觀何義言:卽 摩訶薩。善現, 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 |等菩提若我 即諸佛無上正等菩提者常者無常增語 若無我增語非菩薩摩訶 汝復觀何義言。卽諸佛無上 一汝復觀何義言。 **尚畢竟不可得。** 是菩薩 '如何可 尙畢 即諸 世 性 ep 莲

可言

增語是菩薩摩訶薩。 莽現 汝復觀何義言。即 切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語

訶薩行雜築清淨增語。此增語旣非有。如何 尚畢竟不可得。性非有故。況有一切菩薩摩

即一切菩薩摩訶薩行若雜染者清淨

提淨不淨增語。此增語既非有,如何可言。即 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 耶。世尊。 薩摩訶薩 諸佛無上正等菩提。若我若無我增語。是菩 提我無我增語。此增語既非有。如何可言。即 提案不空增語。此增語旣非有。如何可言。即 摩訶薩。善現。 汝復觀何義言。 **諸佛無上正等菩提者淨若不淨增語是菩薩** Ħ 畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上 諸佛無上正等菩提若公若不玄增語是菩薩 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 耶。世尊。諸佛無上正等菩提迄不空。 正等菩提者空若不空增語非菩薩摩訶 語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即諸 菩提有相無相增語。此增語旣非有。如何可 耶。世尊、諸佛無上正等菩提有相無相。 正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩 摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即諸佛無上 摩訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有願無 **佛無上正等菩提若有顯若無顯增語非菩薩** 如 腐 無願增語是菩薩摩訶薩。 上 不可得。 正等菩提者淨若不淨增語非菩薩廉訶薩 何可言。 正等菩提有顯無顯坍語。 世 尚畢竟不可得。 即諸佛無上正等菩提若有相若無相 餺 諸佛無上正等菩提淨不淨。尚墨 `善現。 汝復觀何義言。 卽諸佛無 諸佛無上正等菩提我無我。 性非有故。況有諸佛無上正等菩 即諸佛無上正等菩提若有顯若 性非有故。況有諸佛無 善現。 此 即諸佛無上 增語既非有 汝復觀何義 / 尙舉 尚畢 正等 薩

語是菩薩摩訶薩 即諸佛無上正等菩提。 遠離不遠離增語。此增語既非有。如何可言。 不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提 尊,諸佛無上正等菩提遠離不遠離。尚畢竟 若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶。 善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩提 **菩提者寂靜若不寂靜增語。是菩薩摩訶薩** 此增語既非有。如何可言。卽諸佛無上正等 况有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語 增語非菩薩康訶薩耶, 世尊。 諸佛無上正等 Ħ 菩提寂靜不寂靜。 尚畢竟不可得。性非有故 即諸佛無上正等菩提若寂靜者不寂靜 **考遠離者不遠離增** 世

大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三 一十六

*三藏法師玄奘奉

部譯

善現 佛無上正等菩提若有爲若無爲增語是菩薩 爲無爲增語。此增語旣非有。如何可言。即諸 可得。性非有故、況有諸佛無上正等菩提有 正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩 摩訶薩 傳,諸佛無上正等菩提有爲無爲。 尚畢竟不 提著有爲者無爲增語非菩薩摩訶薩耶。 汝復觀何義言。 公分数號數授品第七之二十六 善現"汝復觀何義言。即諸佛無上 即諸佛無上正等菩 世

世年

諸佛無上正等菩提有漏無漏。

煩惱若無煩惱塌語是菩薩摩訶薩。善 非有。如何可言。即諸佛無上正等菩提若有 上正等菩提有煩惱無煩惱增語。 惱 薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提有煩惱無煩 菩提若有煩惱若無煩惱增語非 菩 薩 摩 訶 調薩。善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等 復觀何義言。 無上正等菩提若有罪者無罪增語是菩薩摩 無罪增語。此增語旣非有。如何可言。卽諸佛 諸佛無上正等菩提有罪無罪。 尚畢竟不可 者有罪者無罪增語非菩薩摩訶薩耶,世尊。 善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩提 性非有故。況有諸佛無上正等菩提善非善 **諸佛無上正等菩提善非善。** 衍畢竟不可得。 提若善者非善增語。非菩薩摩訶薩耶。世尊。 薩、善現。汝復觀何義言。即諸佛無上正等菩 佛無上正等菩提者生者滅增語是菩薩摩訶 可言 正等菩提者善者非善增語。是菩薩摩訶薩。 增語。此增語旣非有。如何可言。即諸佛無上 提生滅墳語。此墳語旣非有。如何可言。即諸 竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等菩 訶薩耶。世尊。諸佛無上正等菩提生滅。俗學 諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩廉 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 菩提有漏無漏增語。 學竟不可得。性非有故。 、性非有故。況有諸佛無上正等菩提有罪 尚畢竟不可得。 即諸佛無上正等菩提者有漏若無漏 即諸佛無上正等菩提者世間 性非有故。況有諸佛無 此增語旣非有。 況有錯佛無上正等 此增語旣 現汝 如何

畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正等 提者在內者在外者在兩間增語。 佛無上正等菩提在內在外在兩間增語。 在兩間、尚畢竟不可得。性非有故。況有諸 訶薩耶。世傳。諸佛無上正等菩提在內在外 **蘸。 善現。 汝復觀何義言。 即諸佛無上正等** 此增語旣非有。如何可言。即諸佛無上正等 菩提者可得若不可得增語非菩 薩 訶薩,善現。汝復觀何義言,即諸佛無上正等 增語旣非有。如何可言,即諸佛無上正等菩 菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩廣 菩提者屬生死若屬涅槃增語是 菩 薩 摩 訶 有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語。 非菩薩康訶薩耶,世尊。諸佛無上正等菩提 諸佛無上正等菩提者屬生死若屬涅槃增語 屬生死屬涅槃。尚畢竟不可得。性非有故。況 可言。卽諸佛無上正等菩提者雜染若清淨 等菩提雜築清淨增語。此增語既非有。 **尚畢竟不可得。性非有故。況有諸佛無上正** 增語是菩薩摩訶薩。善現。汝復觀何義言。即 阿薩耶。世尊、諸佛無上正等菩提雜染清淨 無上正等菩提者雜樂者清淨增語非菩薩摩 菩薩廉訶薩。養現。 佛無上正等菩提若世間若出世間增9語,是 出世間增語。此增語旣非有。如何可言。即 得。性非有故。況有諸佛無上正等菩提世間 佛無上正等菩提世間出世間: 若出世間增語非菩薩雕訶薩耶! 世尊。諸佛無上正等菩提可得不可得 汝復觀何義言。即諸佛 尚畢竟不可 是菩薩摩 屋前 世會 如何 莲 此 辪

可言 菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多 時 應 如 是 得故。所行般若波羅蜜多亦不可得。善現。諸 故。菩薩摩訶薩亦不可得。菩薩摩訶薩不可 無常等法不可得故。色等法增語及色等常 是如是。如汝所說。善現。色等法及色等常 訶薩者。無有是處。佛告善現。善哉善哉。如 等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩 菩提可得不可得增語。此增語旣非有! 無常等法增語亦不可得。 色等常無常等法及增語。旣不可得。而言色 得增語是菩薩摩訶薩。世尊。色等法及增語 即諸佛無上正等菩提若可得若不可 法及增語不可得 如何

界不見身界觸界身識界。 界。法界不見耳界聲界耳識界。耳界聲界耳 爲界香界鼻識界不見法界。 眼界色界眼識界。 味界舌識界。舌界味界舌識界不見法界。 識界不見法界。法界不見與界香界鼻識界 擊香味觸法處界不見法界。善現。法界不見 處界不見法界。法界不見聲香味觸法處界 舌身意處界不見法界。法界不見色處界。色 不見法界。法界不見耳鼻舌身意處界。耳鼻 不見法界。善現。法界不見眼處界。 見法界。法界不見受想行識界。受想行識界 界不見法界。善現。法界不見色界。色界不 不見諸法 摩訶薩者。 復次善現。 議法不見法界。法界不見諸法。法 如是如是。如汝所說,善現。諸法 汝先所言。我不見有法可名菩薩 眼界色界眼識界不見法 身界觸界身識界 法界不見舌界 , 眼處界 無色界。不見有爲。不見無爲。不見貪瞋癡 取有生老死愁歎苦憂惱。不見欲界。不見色 **聖諦。不見無明。不見行識名色六處觸受愛** 見水火風空識界。不見苦聖諦。不見集滅道 身識界。不見意界法界意識界。不見地界。不 者、養者、士夫、補特伽羅意生。儒童。作者、 不見貪瞋癡斷。不見我。不見有情。命者。生

善現。法界不見欲界。 欲界不見法界, 界不見無明界。無明界不見法界。法界不見 聖諦界。集滅道聖諦界不見法界。善現。法 地界不見法界、法界不見水火風空識界。水 爲界不見無爲界。無爲界不見有爲界。何以 不見色無色界。色無色界不見法界。善現。有 惱界。 行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 諦界。 苦聖諦界不見法界。 法界不見集滅道 法界意識界不見法界。善現。法界不見地界。 火風空識界不見法界。善現。法界不見苦聖 不見法界。法界不見意界法界意識界。意界 法界

作

界。不見耳界聲界耳識界。不見真界香界真 無所見時。 識界。不見舌界味界舌識界。不見身界觸界 處。不見聲香味觸法處。不見眼界色界眼識 融,不見眼處。 不見耳鼻舌身意處。 不見色 修行般若波羅蜜多時。不見色。不見受想行 **波羅蜜多時。於一切法都無所見。於一切法** 設有爲故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般者 不沈沒亦不憂悔。所以者何。是菩薩摩訶薩 故。善現、非離有爲施設無爲、非雕無爲施 其心不難不恐不怖於一切法心

薩摩訶薩。於一切法都無所見。於一切法無 見佛法、不見無上正等菩提、善現。 般若波羅蜜多。不得般若波羅蜜多名。不得 慶訶薩"於一切法心不沈沒亦不憂悔" 具盞 因緣故。是菩薩廉訶薩。於一切法心不沈沒 沈沒亦不憂悔。具裔善現白佛言。 世尊。何 所見時。其心不驚不恐不怖。於一切法心不 獨覺法。不見菩薩。不見菩薩法。不見佛。不 者。不見聲聞。不見聲聞法。不見獨覺。 是教誠教授諸菩薩摩訶薩。 **菩薦。不得菩薩名。不得菩薩心。善現** 訶薩修行般若波羅蜜多時。 所得。應行般若波羅蜜多。善現。 恐不怖。善現。諸菩薩摩訶薩於一切法都 見。如是菩薩摩訶薩。於一切法共心不驚不 菩薩摩訶薩。普於一切意界意識界。不得不 善現復白佛言。世尊。云何是菩薩廉訶薩。於 亦不憂悔。佛言。善現。是菩薩摩訶薩。普於 一切法。其心不驚不恐不怖。佛言。善現。是 切心心所法不得不見。由此因緣。是菩薩 者 超者 使起者。受者。 使受者。 令於般若波羅 於一切處不得 諸菩薩摩 知 如是菩 不見 者 應如 見

蜜多修學究竟0 初分勸學品第八

囈訶薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 消布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多。 色當學般若波羅蜜多 多常學般若波羅蜜多。 爾時具齋善現白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲 受想行識當學般若波羅蜜多。 菩薩廉訶薩欲遍知 **菩薩康訶薩欲逼 非蔬糜訶** 旌 加

婕

隨欲 遍知耳鼻舌身意處當學般 欲遜知眼 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受當學般 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受當學 學般若波羅蜜多。 界及身觸身觸為緣所生諸受當學般若波羅 羅蜜多。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受當學般若波 波羅蜜多。 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受當學般若 般若波維蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲 集滅道聖諦當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶 部當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩欲遍知 學般若波維蜜多。 多。菩薩摩訶薩欲遍知地界當學般若波羅 蜜多。菩薩摩訶薩欲遍知意界法界意識界 訶薩欲遍知行識名色六處觸受愛取有生老 薩欲遍知無明當學般若波羅蜜多。 及意觸意觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜 薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁取疑欲貪瞋 3 **恙當學般若波羅蜜多。** ·薩欲o永斷貪瞋癡當學般若波羅蜜多。 菩 愁數苦憂惱當學般若波羅蜜多。 貪無色貨無則慢掉學當學般 菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅 菩薩摩訶薩欲永斷 菩薩摩訶薩欲遍知聲否味觸法處當 菩薩摩訶薩欲遍知水火風空識界當 菩薩摩訶薩欲遍知身界觸界身識 處當學般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩欲逼知舌界味界舌 菩薩摩訶薩欲邁知爲界香界 **菩薩摩訶薩欲遍知眼界 浩薩摩訶薩欲遍知苦塾** 菩薩摩訶薩欲永斷 切網結隨眠當學 若 若波羅蜜 菩薩摩訶 波 苔薩摩 菩薩摩 纙 密

3. 蜜多 學般若波羅蜜多。 蜜多。 學般若波羅蜜多。 薩摩訶薩欲永斯三漏三不善根當學般若波 流軛取當學般若波羅蜜多。 四静慮四無量四無色定當學般 若 波 業道當學般岩波羅蜜多。 羅蜜多。 永斷四身繫四顯倒當學般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 摩地。 三摩地"健行三廉地。 得自在當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲 相智一切相智當學般若波羅蜜多音 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 五力七等覺支八聖道支當學般 若 波 頂印三靡地。法界決定三摩地。決定幢相三 摩地。月幢相三摩地。 一切法印三摩地 奮迅三摩地。*師子類。伸三摩地。師子欠呿 得具覺支三麼地。◎師子遊戲三摩地 菩薩摩訶薩欲於一切陀羅尼門三摩地門特 定次第超越順逆 自在當學 般若波 羅蜜多 摩訶薩欲得六神通 自在當學般若 波 羅 等浦三 住定王三摩地。王印三摩地、精進力三摩地。 菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅 菩薩摩訶薩欲修四念住當學般若波羅 菩薩摩訶薩欲得四靜處四無色定滅盡 金剛喻三摩地。人一切法印三摩地。安 菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無礙解 菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根 菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當 **非薩摩訶薩欲永斯四食當 菩薩摩訶薩欲習行十善** 切 菩薩摩訶薩欲永斷四 寶印三摩地。 菩薩摩訶薩欲修 決定三摩地 **菩薩摩訶薩欲** 妙刀三 "師子 羅 羅 ス 蜜 蜜 暴 灌 薩 蜜

訶薩欲滿如是殊勝善根。由此善根。永不墮 三摩地。大智慧短三摩地。出生十力三摩地, 勝頓相三摩地。燒諸煩惱三摩地。降伏四魔 向不退轉補通三廢地。器中涌出三塵地。 地。逼覆虚空三摩地。 三摩地。無忘失三摩地。諸法等趣海印三 切名字決定三摩地。 壠 無方便善巧住三解脫門。 利子問善現言。云何名爲菩薩頂堕。善現答 菩薩頂終不退墮。當學般若沒羅蜜多。時舍 有情心之所願當學般若波縫蜜多, 當學般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩欲滿一切 **脊薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地** 想著。 起想著。於受想行識住無相而起想著。於色 修行般若波羅蜜多時。於色住空而起想著。 調菩薩順道法愛。善現答言,若菩薩廉訶薩 諸菩薩順道法愛。說名爲生。 緣菩薩頂墮名生。善現答言。 即此頂墮亦名爲生。時舍利子即復問言。 惡趣。 不生貧賤家。 住無顧而起想著。 於受想行識住無顯而起 於受想行識住空而起想著。 無常而起想著,於色住苦而起想著。於受想 不入菩薩正性離生。如是名爲菩薩頂墮。 若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多。 於色住無常而起想著於受想行識住 不墮聲聞及獨覺地。 概方三摩 三輪青年三龜地。 **墮於聲聞或獨覺** 於色住無相而 舍利子言。 生謂法愛。 地 陀羅尼 哲薩摩 若 於 何 何

行誠住苦而起想著。於色住無我而起想著。

於受想行識住無我而起想著。

於色住不淨

而起想著。於受想行識住不淨而起想著。於

爲生。如宿食生能爲過患 生想著、是爲菩薩順道法愛。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 巧。是菩薩生是菩薩離生。含利子。若菩薩摩 非般若波羅蜜多。 多是非靜慮波羅蜜多。是般若波羅蜜多。是 羅蜜多。是非精進波羅蜜多。是靜慮波羅蜜 忍波羅蜜多。是非安忍波羅蜜多。是精進波 是淨戒波羅蜜多。是非淨戒波羅蜜多。是安 應學。是布施波羅蜜多。是非布施波羅蜜多。 是應行是不應行。是道是非道,是應學是不 修習。是雜染是清淨。是應親近是不應親近 是集應永斷。 由此故滅應作體。是道應修習。由此故道應 想行識應斷。 舍利子。若菩薩摩訶薩作是念言。是色應斷。 色住寂靜 是受想行識應斷,由此故色應斷,由此故受 住遠離而起想著。是爲菩薩順道法愛。復次 起想著,於色住遠離而起想著,於受想行識 mi 、由此故集應永斷。是滅應作證。 起想著。 是苦應遍知。由此故苦應遍知: 是方便善巧是非方便善 於 受想行識住寂靜 住如是等法而 如是法愛說名 丽 圶 m

觀自性筌。不見自性筌。不待自性筌,而 待不可得空。而觀無性空。 不見無性空。 相答。不待一切法答。而觀不可得空。不見 不可得空。不待不可得空。而觀一切法空。不 **峑。不見一切法峑,不待一切法空、而觀共 空。而觀自相空。不待共相空。** 相空。而觀共相空。不見共相空。不待共相 自相空。不待自相空,而觀本性空。不待自 待無性空。而觀不可得空。不待無性空。 無變異空。不待本性空。 觀本性空。不見本性空。不待本性空。 待無變異空。而觀散空。不待無變異空。 待散空。而觀無變異空。不見無變異空。 散空。不見散空。不待散空。而觀無際空。 待無際空。而觀畢竟空。不待無際空。而觀 **空**。不見畢竟空。不待畢竟空。 爲空。而觀有爲空。不待無爲空, 見有爲空。不待有爲空, 不待畢竟空。而觀無際空。不見無際空。 有爲空,而觀無爲空。 不見無爲空, 不待無 觀大学。 不 待勝義空 而觀自相空。不見 而觀勝義空。 而觀有爲 而觀一切法 而觀無爲空 而觀畢竟 而觀 空 不待 不 觀 不 înî 不 杰 而 不

知不應著。眼處應知不應著。耳真舌身意處知不應著。明是學。 色應知不應著。 受想行識名應學, 一種生生空。 不得自性空。 不得自性空。 不視自性空。 不得自性空。 不視自性空。 不得自性空。 而觀無性自性空。 而觀自性學。 不見自性空。 不得自性空。 而觀無性自性空。 而觀自性學。 不應著,色名應知不應著。 受想行識名應知不應著, 色名應知不應著。 受想行識名應知不應著, 色名應知不應著。 可觀無性自性空。 而觀自性學。 而觀無性自性學。 而觀自性學。 而觀

應知不應著。 無明應知不應著。 名應知不應著。集滅道聖諦名應知不應著。 界舌識界名應知不應著。身界觸界身識界 知不應著。四念住應知不應著。四正斷四神 多應知不應著。 知不應著。 應著,六神通應知不應著。五眼名應知不應 色定應知不應著。四靜處名應知不應著。四 知不應著。四靜慮應知不應著。四無量四無 有生老死愁歎苦憂惱應知不應著。 知不應著。 集滅道聖諦應知不應著。 苦聖諦 著。水火風空識界名應知不應著。苦聖諦應 火風空識界應知不應著。地界名應知不應 意識界名應知不應著。地界應知不應著。水 著,意界法界意識界應知不應著。意界法界 應知不應著。 界應知不應著。 聲香味觸法處名應知不應著。 著。六神通名應知不應著。布施波羅蜜多應 無量四無色定名應知不應著。 應著。舌界味界舌識界應知不應著。舌界味 聲界耳識界名應知不應著。 不應著。耳界聲界耳識界應知不應著。耳界 識界應知不應著。 味觸法處應知不應著。 意處名應知不應著。色處應知不應著。 應知不應著 爭戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多名應 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 身界觸界身識界名應知不應 眼處名應知不應著。 行乃至老死愁歎苦憂惱名應 **鼻界香界鼻識界名應知不 布施波羅蜜多名應知不應** 行識名色六處觸受愛取 眼界色界眼識界名應知 色處名應知不應著 異界香界鼻識 五眼應知不 眼界色界眼 耳鼻舌身 無明名

===

不共法一切智道相智一切相智 應 知 不 應 道支名應知不應著。佛十力應知不應著。 著。四念住名應知不應著。四正斷乃至八臺 足五根五力七等覺支八聖道支 爏 切相智名應知不應著 著。佛十力名應知不應著。四無所畏乃至一 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 知不 四 應

復次含利子。 提心名應知不應著。無等等心應知不應著。 樵 著 實多時。應如是學,菩提心應知不應著。 善現。質言。非心性中。 獨覺心等相應非不相應。含利子。是心如是 趣溺暴流軛取等相應非不相應。 不相應。非順相應非不相應。非癡相應非不 本性清淨。養現答言。是心本性非貪相應非 心本性淨故。時舍利子問善現言。是心云何 無等等心名應知不應著。 廣大心應知不應 舍利子言。不也善現。善現答言。 本性清淨。 變異無分別。 亦無變異無分別耶。 非心性。舍利子言。 善現答言。於一切法無變異無分別,是名心 心非心性不。含利子言。何等名爲心非心性, 有性無性旣不可得。 答言如是,如心無變異無分別。眼處亦無變 `廣大心名應知不應著。何以故。是心非 非諸繼結隨眠相應非不相應。非諸見 舍利子言。是心爲有心非心性不。 受想行識亦無變異無分別耶 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 如心無變異無分別 。善現答言如是。如心無 如何可包問。 有性無性爲可得不。 非心性中 非諸聲聞 是心爲有 色 如心無變異無分別。

無分別耶。

答言如是。如心無變異無分別:

別耶。

答言如是。

如心無變異無分別。

亦無變異無分別耶。

觸法處亦無變異無分別耶。答言如是。如心 别耶。 是。如心無變異無分別。色處亦無變異無分 耳鼻舌身意處亦無變異無分別 界聲界耳識界亦無變異無分別耶。 無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。耳 答言如是。如心無變異無分別。身界觸界身 是。如心無變異無分別。鼻界香界勇識界亦 無變異無分別。 變異無分別。意界法界意識界亦無變異無 識界亦無變異無分別耶。答言如是。如心無 分別。否界味界否識界亦無變異無分別耶。 無變異無分別耶。答言如是。如心無變異無 異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別。 言如是。 無分別。集滅道聖諦亦無變異無分別耶。答 無變異無分別耶。答言如是。如心無變異 答言如是。 無分別。水火風空識界亦無變異無分別耶。 亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變異 分別耶。答言如是。如心無變異無分別。地界 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂 答言如是、如心無變異無分別。聲香味 如心無變異無分別。無明亦無變 如心無變異無分別。苦聖諦亦 眼界色界眼識界亦無變異 事 答言如 答言 伽

異無分別。四靜慮亦無變異無分別耶。答言 慘亦無變異無分別耶。答言如是。如心無變 無分別。五眼亦無變異無分別耶。答言如是。 如是。如心無變異無分別。四無量四無色定 答言如是。如心無變異 **六神通亦無變異無分** 布施 四神足五根五力七等覺支八樂道支亦無變 耶。答言如是,如心無變異無分別。 心無變異無分別。 波羅蜜多亦無變異無分別耶。答言如是" 心無變異無分別。 波羅蜜多亦無變異無分別耶 佛心生從佛口生。從佛法生從法化生。受佛 佛十力亦無變異無分別耶。答言如是。如心 異無分別耶。答言如是。如心無變異無分別 其究竟。 最爲第一。如佛所說真實不虛。善現。 見而能起說。世尊。說汝聲期衆中住無諍定 法分不受財分。於諸法中身自作證。 **撒善現言。善哉善哉。誠如所說。汝眞佛子。從** 提亦無變異無分別耶。答言如是。時舍利子。 悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩 無變異無分別。 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學。 以故。 波羅蜜多應勤聽習讀誦受持。 理思惟令其究竟。欲學菩薩地者。當於般若 當於般者波羅蜜多應動聽習讀誦受持。 **甄受持。如理思惟令其究竟。欲學獨覺地者** 聲聞地者。當於般若波羅蜜多應勤聽習讀 住不退轉地不雕般若波羅蜜多。善現。 摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學。 法故。若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多。 應動聽習讀誦受持。如理思惟令其究竟。何 **遍學三乘。亦於三乘法皆得善巧。** 如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘 **欲學如來地者。當於般若波羅蜜多** 四無所畏四無礙解大慈大 四念住亦無變異無分別 淨戒安忍精進靜慮般若 答言如是 如理思惟 應知已 若菩薩 四正斷 慧腿 欲學 則 如 如 爲 冷

名義旣無所有故。

眼界等名皆無所住亦非

地界乃至此是識界。世尊,是地界等名皆無識界。不得不見若集若散。云何可言。 此是

界等名皆無所住亦非不住。何以故。眼界等界乃至此是眼觸爲緣所生諸受。世尊。是眼

有故。色處等名皆無所住亦非不住。世尊。我所住亦非不住。何以故。色處等名義旣無所色處乃至此是法處。世尊。是色處等名皆無

於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲絲所生諸

受。不得不見岩集若散。

云何可言。此是眼

皆無所住亦非不住。世傳。我於地水火風空

何以故。意界等名義旣無所有故。意界等名

諸受。世尊。是意界等名皆無所住亦非不住。故。云何可言。此是意界乃至意觸爲緣所生

法處。不得不見若集若散。

云何可言。此是

身界等名義旣無所有故。

身界等名皆無所

住亦非不住。世尊。我於意界法界意識界及

意觸意觸爲緣所生諸受。

不得不見若集若

皆無所住亦非不住。世尊,我於色聲香味觸

何以故。眼處等名義旣無所有故。眼處等名意處。世傳。是眼處等名皆無所住亦非不住。

見若集者散。云何可言。此是眼處乃至此是

不住。世尊。我於眼耳鼻舌身意處。不得不

等名義旣無所有故。

色等名皆無所住亦非

尊。是色等名皆無所住亦非不住。何以故。色集若散。云何可言。 此是色乃至此是識。 世

不住。世年。

我於色受想行識。不得不見君

二名義旣無所有故。是二名皆無所住亦非波羅蜜多名。皆無所住亦非不住。何以故。是若渡廉訶薩名及殼若

若散、云何可言。此是菩薩摩訶薩。此是般或當有悔。世尊。 我於諸法。 不得不見若集

集若散。若以此法。教誠教授諸菩薩摩訶薩。菩薩摩訶薩,世尊。 我於諸法。 不得不見若

我以般若波羅蜜多相應之法。

教誡教授諸

薩及於般若波羅蜜多。皆不得不見,云何令

爾時具壽善現白佛言。世傳。

我於菩薩摩訶

分無住品第九e之

集若散。云何可言。此是鼻界乃至此是鼻觸界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。 不得不見若與於。耳界等名義既無所有故。耳界等名皆以故。耳界等名義既無所有故。耳界等名皆以故。耳界等名義既無所有故。耳界等名皆所所住亦非不住。何受。世尊。是耳界等名義既無所有故。耳界等名皆可言。 此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸不住。何不住。世傳。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳不住。世傳。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳不住。世傳。我於耳界聲界耳識界及耳觸耳

慮四無量四無色定。不得不見若集若散。云 世尊。我於貪瞋癡一切纏結隨眠見。趣不善 若集者散。云何可言。此是無明滅乃至此是 故。無明等名皆無所住亦非不住。世尊。我於 皆無所住亦非不住 故。四靜處等名義旣無所有故。四靜慮等名 尊。是四靜慮等名皆無所住亦非不住。 何可言。此是四靜慮乃至此是四無色定。世 貪等名皆無所住亦非不住。世尊。我於四靜 住亦非不住。何以故。貪等名義旣無所有故。 乃至此是不善根等。世尊。是貪等名皆無所 根等。不得不見若集若散。云何可言。此是貪 無所有故。無明滅等名皆無所住亦非不住。 無所住亦非不住。何以故。無明滅等名義旣 老死愁歎苦憂惱滅。世傳。是無明滅等名皆 無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅。 不得不見 住亦非不住。何以故。無明等名義旣無所有 老死愁敷苦憂惱。世尊。是無明等名皆無所 見考集考散。云何可言。此是無明乃至此是 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。不得不 所住亦非不住。世尊。我於無明行識名色六 聖홂等名義旣無所有故, 苦聖諦等名皆無 苦學쭮等名皆無所住亦非不住。何以故。苦 可言。此是苦聖諦乃至此是道雲諦。世年。是 於苦集滅道聖諦。不得不見若集若散。 有故。地界等名皆無所住亦非不住。世尊。 所住亦非不住。何以故。 住亦非不住。世尊。我 地界等名義旣無所 何以 云何

大般若波羅蜜多經卷第三十六

大般若法 波羅蜜多經卷第三

*三藏法師玄奘牽 部譯

[奪。我於五眼六神通。不得不見若集若散 分無住品第九之二

非不住。世尊。我於我有情乃至知者見者。不 等名義旣無所有故。 等名皆無所住亦非不住。世傳。我於佛隨念 亦非不住。何以故。我等名義旣無所有故。我 得不見者集若散。云何可言。此是我有情。乃 五. 云何可言。此是五眼此是六神通。 等名皆無所住亦非不住。世尊。我於無常想。 念。世尊。是佛隨念等名皆無所住亦非不住。 若散。云何可言。此是佛隨念乃至此是身隨 隨念。服隨念。死隨念。身隨念,不得不見若集 法隨念。價隨念。戒隨念。捨隨念。天隨念。息 至此是知者見者。世尊。是我等名皆無所住 散。云何可言。此是無常想乃至此是滅想。世 想:厭食想。斷想。雕想。滅想不得不見若集若 苦想:無我想,不淨想,死想一切世間不可樂 何以故。佛隨念等名義旣無所有故。佛隨念 尊。是無常想等名皆無所住亦非不住。何以 住"何以故。 不得不見若集若散。云何可言。此是空乃至 皆無所住亦非不住。世尊。我於空無相無願 故。無常想等名義旣無所有故。無常想等名 「眼等名皆無所住亦非不住。何以故。五眼 是無願 世尊。是空等名皆無所住亦非不 空等名義旣無所有故。 五眼等名皆無所住亦 世事。是 。字等名皆 雕無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法 等名。皆無所住亦非不住。世尊。我於寂靜遠 取蘊等名義旣無所有故。如幻等。名五取蘊

如影。 名義旣無所有故。布施波羅蜜多等名皆無 亦非不住。何以故。四念住等名義旣無所有 是八聖道支。世傳。是四念住等名皆無所住 見者集若散。云何可言。此是四念住乃至此 所住亦非不住。世尊。我於四念住四正斷四 若波羅蜜多。世尊。是布施波羅蜜多等名皆 無 於佛十力四無所畏四無廢解大慈大悲大喜 故。四念住等名皆無所住亦非不住。世傳。我 神足五根五力七等覺支八擊道支。不得不 無所住亦非不住。何以故。布施波羅蜜多等 云何可言。 智。不得不見若集若散。云何可言。此是佛 大拾十八佛不共法一切智道相 等名皆無所住亦非不住。何以故。如幻等五 是如幻等五取觀等。世會。是如幻等五取蘊 五取觀等。不得不見若集若散。云何可言。此 不住。世尊。我於如幻如夢。如像如馨。如光 **義旣無所有故。佛十力等名皆無所住亦非** 名皆無所住亦非不住。何以故。佛十力等名 十力乃至此是一切相智。世尊。是佛十力等 進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散。 所住亦非不住。 如空華如陽烙。如零香城如髮化事。 此是布施波羅蜜多乃至此是殼 世年。 我於布施淨戒安忍 智一切相

此是常乃至此是屬涅槃法。世尊。是常等名 相若有相。岩無願若有願。若寂靜若不寂靜。 若我若無我、若淨若不淨。若空若不空。若無 亦非不住,世尊。我於若常若無常。 静等名義旣無所有故。 皆無所住亦非不住。世尊。我於如上所說諸 方世界等名皆無所住亦非不住。何以故。十 是十方世界乃至此是聲聞僧等。世尊。是十 聲聞僧等。不得不見若集若散。云何可言。此 沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩 名皆無所住亦非不住。世尊。我於十方殑伽 住。何以故。過去等名義旣無所有故。過去等 兩間法。世尊。是過去等名皆無所住亦非不 若集若散。云何可言。此是過去乃至此是在 所斷,若在內若在外若在兩間法。不得不見 無學者非學非無學。若見所斷者修所斷者非 記。若欲界繫若色界繫若無色界緊。若學若 於若過去若未來若現在,若善若不善若無 所有故。常等名皆無所住亦非不住。世尊。我 皆無所住亦非不住。何以故。常等名義旣無 若屬涅槃法。不得不見若集若散。云何可言。 若有罪若無罪。若世間若出世間。 若有爲若無爲。若有漏若無漏。 若遠雕者不遠雕。若雜染若清淨。 法。不得不見若集若散。云何可言。此是菩薩 方世界等名義旣無所有故。 阿薩及於般若波羅蜜多旣不得不見。 訶薩。此是般若波羅蜜多。世傳。我於菩薩 寂静等名皆無所 十方世界等名 ,若善若非善。 岩属生死 若生若滅 岩樂若苦

是寂靜等名皆無所住亦非不住。

何以 故 滾

令我以般若波羅蜜多相應之法

云何可言。此是寂靜乃至此是雕生性。世尊。

.實際平等性離生性。 不得不見若集若散。

諸菩薩摩訶薩, 必當有悔 授諸菩薩摩訶薩。 是故若以此法教誡教授

法集散"皆不可得不可見故 法不可說。 於十方院伽沙等世界若佛若菩 等不可說。 相智不可說。 乃至八聖道支不可說。 空無相無顧六波羅蜜多不可說: **藤岩聲開僧等不可說。何以故。如上所說諸** 不可說。於常無常乃至屬生死@涅槃法不可 絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性 知者見者不可說。於十隨念十想不可說。於 可說。於五眼六神通不可說。於我有情乃至 根等不可說。於四靜意四無量四無色定不 不可說。於貪瞋癡一切繼結隨眠見。趣不善 **蘧及般若波羅蜜多。此二假名。於五蘊不可** 世尊。諸法因緣和合。施設假名。 於過去未來現在乃至在內在外在兩間 於十二處十八界六界四聖誦十二條起 於寂靜遠雕無生無滅無染無淨 於如幻乃至如變化事五取蘊 於佛十力乃至 於四念住 菩薩摩訶 一切

是諸名皆無所住亦非不住。 說 般若波羅蜜多名亦無處可說。所以者何, 名若無名皆無處可說。 波羅蜜多名亦無處可說。世尊。如一切若有 諸法名無處可說 菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名 亦 無 處 可 如戒定慧解脫解脫•智見名無處可說。如是 薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無 處 可 說。 世尊。如上所說五蘊等名無處可說。如是巷 如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼 如是菩薩摩訶薩及般若 如是菩薩摩訶薩及 何以故。 如 法處法處性空。世傳。是色處非色處空。 觸法處,何以故。世尊,色處色處性空,乃至 菩薩摩訶薩。 眼處非眼處空,是眼處空非眼處。眼處不雕

者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住眼處。乃 耳鼻舌身意處亦復如是。是故世傳。修行般

處限處性空。乃至意處意處性空。

世年。是

至不應住意處。世傳。修行般考波羅蜜多諸

不應住色處。

不應住聲香味

是。是故世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 色非色空。是色空非色。色不雕空。空不雕 色色性空。受想行識受想行識性空,世年。是 悑 睛 處。不應住耳鼻舌身意處。何以故。世尊。眼 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 訶薩。不應住色。不應住受想行識。世尊。修 色。色卽是筌。 空卽是色,受想行職亦復如 不應住色。不應住受想行識。何以故。世傳。 言。世傳。修行般者波羅蜜多賭菩薩賺訶薩。 以無所住方便而住。爾時具壽善現復白佛 薩摩訶薩聞以如是相狀說般若 波 羅 蜜 多 **號數授諸菩薩摩訶薩。必當有悔。世傳。若菩** 教誡教授諧菩薩摩訶薩。 不見。云何令我以般若波羅蜜多相應之法。 波羅蜜多。世尊。我於此二若義若名既不得 散。云何可言。此名菩薩摩訶薩。此名般若 世尊。我依是義故,於諸法不得不見若集者 義旣無所有故。 當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地。 心不沈沒亦不憂悔。其心不鶩不恐不 是諸名皆無所住 是故者以此法數 不應住限 亦非不住

鼻界即是空。空即是鼻界,香界乃至鼻觸爲 是鼻界空非鼻界、鼻界不離空。空不離鼻界。 界鼻界性空。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以故。世尊,鼻 多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界香界鼻識界 豁受亦復如是。是故世尊。 修行般若波羅蜜 **空非耳界。耳界不雕空。空不雕耳界,耳界**即 是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復 界不離空。空不離眼界。眼界卽是空。 尊。是眼界非眼界空。 是眼界空非眼界。 爲緣所生諸受性空 耳鯛爲緣所生諸受。世尊修行般若波羅蜜。 多諸菩薩摩訶薩。不應住耳界。乃至不應住 是答。空即是耳界。聲界乃至耳觸爲緣所生 諸受性空。世尊。是耳界非耳界空,是耳界 性室乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受。何以故。 世尊。 耳界耳界 摩訶薩。 不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳 所生諸受。世尊,修行般若波羅蜜多諸菩薩 摩訶薩。不應住眼界。乃至不應住眼觸爲緣 如是。是故世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩 爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受性空 受。何以故。世年。眼界服界性矣。乃至眼觸 住眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩,不應 摩訶薩。 不應住色處。 如是。是故世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩 處即是空。空即是色處。聲香味觸法處亦復 色處空非色處。 乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸 色處不離空。空不雕色處 。世尊、是異界非異界空。 乃至不應住法處。 空即 世 眼世

尊 是身界。 界即是空。空即是意界。法界乃至意觸爲緣 界空非意界。意界不雕空。空不雕意界。 生諸受性空。世尊,是意界非意界空,是意 界不離空、空不雕身界、身界即是空、 所生諸受亦復如是。是故世傳。 觸爲緣所生諸受。何以故。世尊。 摩訶薩。 所生諸受。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 摩訶薩。不應住身界。乃至不應住身觸爲経 如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩 尊。是身界非身界字。是身界空非身界。 铒 爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受性筌。 住身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 住舌界,乃至不應住舌觸爲緣所生諸受。世 乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。是故世 不離舌界。舌界即是空。空即是舌界,味界 舌界空,是舌界空非舌界。舌界不雕空。空 受舌觸爲緣所生諸受性空。世尊。是舌界非 世尊, 舌界舌界性空。乃至舌觸爲緣所生諸 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 何以故。 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 不應住鼻觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住鼻界。乃至 緣所生諸受亦復如是。是故世傳。 李 何以故。世尊。身界身界性空。乃至身觸 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 修行般者沒羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所 不應住意界法界意識界及意觸意 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復** 不應住舌界味界 修行般若波 意界意界 修行般若 **空**即 薩摩訶薩

明性学 住無明。 亦復如是。是故世尊。修行般若波羅蜜多諸 是空。空卽是無明。行乃至老死愁駭苦憂惱 非無明。無明不離空。 空不離無明。 無明即 憂惱性空。世尊,是無明非無明空,是無明空 生老死愁歎苦憂惱。何以故。世尊。 無明無 尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應 薩。不應住苦聖諦。不應住集滅道聖諦。 是故世尊。 是空。空即是苦稟諦。集滅道壅稀亦復如是。 **諦性空。集滅道聖諦集滅道聖歸性空。世尊。** 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住苦聲諦。不 愁歎苦憂惱。世尊。 修行般若波羅蜜多諸菩 菩薩摩訶薩。不應住無明。乃至不應住老死 諦。苦聖諦不難之。空不離苦聖諦。苦聖諦即 是苦學歸非苦學諦筌。是苦學諦筌非苦學 應住集滅道鷝諦,何以故。世傳。苦聲諦苦聲 界。不應住水火風空識界。 **行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住地** 界。水火風空識界亦復如是。是故世傳。修 是地界非地界空,是地界空非地界,地界不 **这**"水火風空識界水火風空識界性空。世尊。 羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住地界。不應住 羅蜜多諸菩薩摩訶薩, 水火風空識界。何以故。世傳。地界地界性 應住意觸爲緣所生諸受。世尊。修行般若波 不應住行識名色六處觸受愛取有 乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦 不應住四靜處。 修行般岩波羅蜜多諸菩薩摩訶 不應住意界。 不應住四無量四 世尊。修行般若 乃 丢 世

無色定。 應住 薩摩訶薩。不應住四靜慮。 不應住四無量四 復如是、是故世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 即是空。空即是四靜處。四無量四無色定亦 奪 施波羅蜜多。乃至不應住般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 乃至般若波羅蜜多亦復如是。是故世尊。 羅蜜多即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒 蜜多不概空。空不雕布施波羅蜜多。布施波 **施波羅蜜多空非布施波羅蜜多。** 是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空。 至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空。 世傳。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。乃 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 是五眼。六神通亦復如是。是故世尊。修行 眼不離空。空不離五眼。五眼即是空。 尊。是五眼非五眼空。是五眼空非五眼。 世尊。五眼五眼性空,六神通六神通性空,世 訶薩。不應住五眼。不應住六神通。 無色定。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 靜 四無量四無色定四無量四無色定性空 五 菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多。 不應住六神通。世尊。修行般若波羅蜜多諸 般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住五眼 奪 慮。四靜慮不離空:空不離四靜慮。四靜慮 力七等覺支八聖道支。何以故。 是四静處非四静慮空。是四静慮空非四 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 四念住。 。何以故。 不應 住四正斷 四神 足五 世算。 四静彪四 不應住 |静塵性 **布施波羅** 世尊 何以故。 何以 不應住 世锋。 是布 **空**即 五 故 世

苦。若我若無我。若淨若不爭。若寂靜若不寂

魔住諸法若常若無常。

不應住諸法若樂若

世尊。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。

不

請学所引亦復如是。是故世母。修行般若波

羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住諸字,不應住

空、本不職諸字。諸字即是空。

空即是諸字

諸字不難

字非諸字筌。是諸字经非諸字。

字性空。諸字所引諸字所引性空。世尊。是諸

言所引。若多言所引。何以故。世尊。 諧字諸

尊:修行般者波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 不應 不應住佛十力。乃至不應住一切相智。世 故世傳。修行般若波羅蜜多賭菩薩摩訶薩。 **十力。四無所畏乃至一切相智亦復如是。是**

諸字,不應住諸字所引。若一言所引。若二

非其如答。是異如答非異如。異如不離答。答 不雕真如。真如即是空,空即是真如。 **学。乃至雕生性雕生性性学、世尊。是真如** 際平等性離生性。何以故。世年。真如真如性 薩摩訶薩。不應住與如。不應住法界法性實 遠雕不遠離。世尊。修行般若波羅蜜多諸菩 詞舊。不應住諸法常無常,乃至不應住諸法 是。是故世傳。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩 常無常。諸法常無常不雕字。空不雕諸法常 非諸法常無常生。 諸法遠離不遠離性空、世尊。是諸法常無常 常諸法常無常性空 靜,若遠離者不遠離。何以故。世年。諸法常無 無常。諸法常無常即是空。空即是諸法常無 諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如 是諸法常無常空非諸法 乃至諸法遠離不遠離 法界

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 正斷乃至八聖道支亦復如是。

乃至不應住八字道支世傳。

修行般

四念住。四念住即是筌。筌即是四念住。四

是故世尊。修

不應住四

性空、世傳。 念住姿非四念住。

是四念住非四念住姿

是四

四念住不離空。

空不雕

念住四念住性

冬

乃至八雲道支八雲道支

故世年。 不應住 切陀羅尼門。一切陀羅尼門即是李。空即是 陀羅尼門一切陀羅尼門不離空。 切陀羅尼門空。是一切陀羅尼門空。非一切 菩薩廉訶薩。不應住 一切陀羅尼門。不應住 三廉地門性姿。世尊。是一切陀羅尼門非一 不應住離生性。世尊、修行般者波羅蜜多諸 波羅蜜多賭菩薩摩訶薩。不應住與如。乃至 乃至難生性亦復如是。是故世尊。修行般若 一切陀羅尼門。一切三摩地門亦復如是。是 切三摩地門。何以故。 一切陀羅尼門性姿。 修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩 切陀羅尼門。 不應住 一切三摩地 一切三章地門一切 世尊。一切陀羅尼 **空不離一**

力
生。是佛十力
生非佛十力。佛十力不離空

相智一切相智性空,世年。是佛十力非佛十 何以故。世尊。佛十力佛十力性空。乃至一切 拾十八 佛不共法 一切智道相 智一切相智 不應住四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。不應住佛十力。

經擾故。心便住眼處。住耳鼻舌身意處。由: 便善巧修行般若波羅蜜多時。 我我所執所 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不 加 此住故。於色作加行。於受想行識作加行。由 所執所經擾故。心便住色。 善巧修行般若波羅蜜多時。 成辦一切相智。世傳。若菩薩摩訶薩無方便 行。乃至於眼觸爲緣所生諸受作加行。由 眼觸爲緣所生諸受、由此住故。於眼界作. 極援故。心便住眼界。住色界眼識界及眼 便善巧修行般若波羅蜜多時。 能成務一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 住故,於色處作加行。乃至於法處作加行。由 極擾故。心便住色處。住聲香味觸法處。由此 便善巧修行般若波羅蜜多時,我我所執所 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 般若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多, 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 住故。於眼處作加行。乃至於意處作加行。由 薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 爾時具書善現復白佛言。 優故。心便住耳界。住聲界耳識界及耳觸耳 若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能 行故。不能攝受般者波羅蜜多。不能修行般 . 行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 爲緣所生諸受。由此住故。於耳界作加行。 世 住受想行識。 4 我我所執所纒 我我所執所 若菩薩摩訶 由 不 我 北

콧

生諸受。 相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行 多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦 便住身界,住觸界身識界及身觸身觸爲緣 緣所生諸受,由此住故,於舌界作加行。乃至 羅蜜多。不能圆滿般若波羅蜜多。不能成辫 爲緣所生諸受。由此住故。於鼻界作加行。乃 故。心便住鼻界。住香界鼻識界及鼻觸鼻觸 巧修行般若波羅蜜多時。 辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善 波羅蜜多。不能閩滿般若波羅蜜多。不能成 故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若 住意界。 般若波羅蜜多時。我我所執所概擾故。心便 攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜 身觸爲緣所生諸受作加行。由加行故。不能 所生諸受。由此住故。於身界作加行。乃至於 行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故。心 切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修 蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辦 能攝受般若波羅蜜多。不能修行般若波羅 於否觸爲緣所生諸受作加行。 心便住舌界。 僬 至於鼻觸爲緣所生諸受作加行。 觸爲緣所生諧 一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧 不能攝受般若波羅蜜多 行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故。 至於耳觸爲緣所生諸受作加 由此住故。於意界作加行。乃至於意 住法界意識界及意觸意觸爲緣所 住味界舌識界及舌觸舌觸為 受作加 行。 由加 不能修行般若波 **我我所執所纒接** 由加行故。不 行 行 由加行故。 故 不 由 能 加 切 行 摄

騷擾故。心便住四靜虛。住四無量四無色定。 能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方 作加行。乃至於老死愁歎苦憂惱作加行。由 **擾故。心便住無明。住行識名色六處●觸受愛** 善巧修行般者波羅蜜多時。 成辦一切相智。世尊。者菩薩摩訶薩無方便 苦聖諦作加行。於集滅道聖歸作加行。由加 羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能成辨 若波羅蜜多。不能成辦一切相智。世奪。若蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不能既滿般 色定作加行。由加行故。不能攝受般若波羅 由此住故。於四靜處作加行。於四無量四無 便善巧修行般若波羅蜜多時。 般者波羅蜜多。不能固滿般若波羅蜜多。不 加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能修行 取有生老死愁歎苦憂惱。由此住故。於無明 心便住苦聖諦。住集滅道聖諦。由此住故。於 修行般若波羅蜜多時。我我所執所驅擾故。 不能攝受般若波羅蜜多。 地界作加行。乃至於識界作加行。由加行故。 住地界,住水火風空識界。由此住故。 受般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多 若波羅蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。不能 行故。不能攝受般者波羅蜜多。不能修行般 若波羅蜜多時。 智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般 不能圓滿般若波羅蜜多。 切相智。世尊。者菩薩摩訶薩無方便善巧 我 我所 執所繼擾故。心便住 我我所執所繼擾故。 不能修 不能修行般若波 行般若波羅蜜多。 不能成辦一切相 我我所執所種 五眼。住六神 我我所執所 心便 於

擾故。心便住諸字。住諸字所引。若一言所引。 簪巧修行般若波羅蜜多時。 成辦一切相智。世尊、若菩薩摩訶薩無方便 若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜多,不能 行故。 十力作加行。乃至於一切相智作加行。由加 法一切智道相智一切相智。由此住故。於佛 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 我所執所繼擾故。心使住佛十力。住四無所 訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩摩 不能修行般若波羅蜜多。 作加行。由加行故。不能攝受般若波羅蜜多 此住故。於四念住作加行。乃至於八聖道支 斷四神足五根五力七等覺支八雲道支。 我我所執所繼擾故。心便住四念住。 住四 摩訶薩無方 便善巧修 行般若波 羅蜜多時。 波羅蜜多。不能成辦一切相智。世尊。若菩薩 多。不能修行般若波羅蜜多。不能回滿般若 多作加行。由加行故。 布施波羅蜜多作加行。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。由此住故。於 執所繼援故。心便住布施波羅蜜多。住淨戒 無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 多、不能成辦一切相智。世尊、若菩薩摩訶薩 行。 通 |行般若波羅蜜多,不能圓滿般若波羅蜜 由加行故。不能攝受般若波羅蜜多。不能 由此住故。於五眼作加行。 一言所引。若多言所引。 不能攝受般若波羅蜜多不能修行般 不能攝受般若波羅蜜 乃至於般若波羅蜜 不能圆滿般若波 由此住故。 我我所執所纒 。於六神通作 我我所 於諸 由

所以者何。

所以者何。

應攝受便非受想行識。所以者何。本性空故。 攝受。色旣不應攝受便非色。受想行識旣不 何以故。世尊。色不應攝受。受想行識不應 善巧修行般若波羅蜜多時。我我所執所經 旣不應攝受便非般若波羅蜜多。 若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多 不應攝受。陀羅尼門旣不應攝受便非陀羅 乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三廉地門 能圓滿般者波羅蜜多。不能成辦一切相智。 般者波羅蜜多。不能修行般若波羅蜜多。不 門。由此住故。 於一切陀羅尼門作加行。 於 接故。心便住一切陀羅尼門。住一切三摩地 成辦一切相智。世尊。若菩薩摩訶薩無方便 者波羅蜜多。不能圓滿般者波羅蜜多。不能 行故。不能攝受般者波羅蜜多。不能修行般 加行。乃至於諸法遠離不遠雕作加行。由加 遠離若不遠離。由此住故。於諸法常無常作 我若無我若爭若不淨。若寂靜若不寂靜。 便住諸法若常若無常。住諸法若樂若苦。 行般若波蜜蜜多時。我我所執所驅變故,心 切相智。世尊。若菩薩摩訶橫無方便善巧修 蜜多。不能圓滿般若波羅蜜多。 不能成辦 切三摩地門作加行。由加行故,不能攝受 攝受般若波羅蜜多。 三廉地門旣不應攝受便非三廉地門。 於諸字所引作加行。 以本性空觀 本性空故。其所攝受修行圓滿般 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅 不能修行般若波羅 **(**j) 法。作此觀時。於 由加行故 所以者何。 若 潜 不 丽 餘得現觀而觀 智智。不以無智得現觀而觀一切智智。不以 而觀一切智智。不以內外得現觀而觀一 以內得現觀而觀一切智智。不以外得現觀 相皆空。能取所取俱不可得故。如是梵志、不 取受想行識相。乃至不取一切陀羅尼門相。 取相修得一切相智者。勝軍梵志。於一切智 何 故。世尊。是一切相智非取相修得。所以者 旣不應攝受便非一切相智。所以者何。以內 成辦一切相智亦不應攝受。如是一切相智 集無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。其所 不取一切三摩地門相。何以故。以一切法自 信解力歸趣佛法名隨信行者。 相與非相俱不可取故。是滕軍梵志。 若波羅蜜多深生淨信。由勝解力。思惟觀察 智。不應信解。何等名爲彼信解相。 摩地門相。於此諸相而取著者。名爲煩惱,若 受想行識相。乃至一切陀羅尼門相。一切三 無性空故。自性空故。無性自性空故。何以 相签故。共相签故。一切法签故。不可得签故。 際空故。散空故。無髮異空故。本性空故。自 我 字故。有爲字故。無爲字故。畢竟字故。無 **空故,外空故。内外空故。空空故、大空故。腾** 受三摩地。此三摩地徵妙殊勝廣大無量。能 切智智。不以相方便。亦不以非相方便。以 切法心 觀 。諸取相者皆是煩惱。何等爲相,所謂色相 切智智。 無行處。 一切智智。

能

学作加行。

是名菩薩摩訶薩無所 亦不以不得現觀 是勝軍梵志。 而能以本性 調於般 雞出 不 (I) 摄 此信解。 惟無相。 非雕受想行識觀一切智智。 色観一切智智。 若波羅蜜多時。不取一切色,不取一切受想 於彼岸非爲能到。是故菩薩摩訶薩修行般 能從此岸到彼岸故。若於諸法少有取著。則 若波羅蜜多亦復如是。 於一切法無所取著 至於涅槃、亦不取著。 所以者何。 以一切法 相法中無取捨故。時彼梵志。於自信解。 是梵志。由勝解力。於一切法不取不捨。 智得信解已。 不可得故。如是梵志。以雕相門。 如是等諸雕相門。於一切智智深生信解。由 內外老雕內外皆不可得故。是勝軍蛇志以 智"非於內外一切陀羅尼門觀一切智智。 地門觀一切智智。 切陀羅尼門觀一切智智。 行職觀一切智智、亦非雕色觀一切智智。 智智。非於內受想行職觀「切智智」非於外 及觀所依處。是勝軍梵志。非於內色觀一切 見所觀一切智智。 本性皆签不可取故, 摩地門觀一切智智。 於內外一切三摩地門觀一切智智, 智。非於內外色觀一切智智。非於內外受想 一切陀羅尼門觀一切智智。 一切智智:非於外一切 三摩地 門觀一 切智 諸法以相無相法皆不可得故。 於一切法皆無取著。以諸法實相 切法無所取故乃至 於一切法皆不取相。 非於外受想行識觀一切智 不見能觀般若。不見觀者 非於外一切陀羅尼門觀 何以故。若內若外若 世年。菩薩摩訶薩般 非於內 一切三摩 亦非唯一切三 乃至非於內 不 於一切智 取 亦不思 亦非離 捌 賞 如 非 亦

所 非八聖道支。及佛十力即非佛十力。乃至一 故 樂道支。及不見佛十力乃至一切相智。何以 總若別皆無所取。 羅 於一切法雖無所取。而能成熟 切 十力乃至 以不取一切相故而般涅槃。 力乃至一切相智未成辨故。於其中間終不 至八聖道支未圓滿故。 及以本願所證佛十 一能圓滯四念住乃至八聖道支及能成辦佛 般若波羅蜜多經卷第三十七 相智即非一切相智, 行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門若 取故。是菩薩摩訶薩。雖於一切色一切受 尼門。不取一切三摩地門。 是四念住卽非四念住。乃至八聖道支卽 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 一切相智。 而以本願所行四念住乃 而不見四念住乃至八 以一切法非法非非 是菩薩康訶薩。 亦以一切 一切事業 法無

波羅蜜多經卷第三十八

分般若行相品第十之 藏法師玄奘奉 部譯

此中何 故名般若 波羅蜜多。 多時。應作是觀。何者是般若波羅蜜多。 復次世章。 無所有不可得是爲般若波羅蜜多。 薩修行般若波羅蜜多時。 一般若波羅蜜多爲何所用。 不可得中何所徵責。 法爲無所有不可得耶。善現答言。謂 **諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜** 誰之般 若波羅 蜜多。 時含利子問善現言 審鄙觀祭。 如是菩薩摩訶 於無所 若法 何

空故。 **空**故。 **空**故。 安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得。 得。受想行識法無所有不可得。舍利子。 無性自性空故。含利子。色法無所有不可 切法空故。不可得空故。無性空故。自性空故 所以者何。由内空故。 外空故,內外空故。空 般若波羅蜜多法無所有不可得。 觸法處法無所有不可得。含利子。眼界法無 有不可得。色處法無所有不可得。 處法無所有不可得。耳鼻舌身意處法無所 利子。 利子。 得。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法 諸受法無所有不可得。 鼻界法無所有不可 不可得。聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生 所生諸受法無所有不可得。 耳界法無所有 所有不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 處觸受愛取有生老死愁點苦憂惱法無所有 界法無所有不可得。 觸意觸爲緣所生諸受法無所有不可得。含 得。意界法無所有不可得。法界意識界及意 及身觸身 觸為緣所 生諸受 法無所 有不可 不可得。身界法無所有不可得。觸界身識界 **西識界及否觸否觸為緣所生諸受法無所有** 無所有不可得。舌界法無所有不可得。味界 有不可得。 不可得。含利子。內空法無所有不可得。 本性空故。自相空故。共相空故。一 畢竟空故。無際空故。散空故。無變異 大空故。勝義空故。 地界法無所有不可得。 無明法無所有不可得。 集滅道聖諦法無所有不可得。含 。舍利子。苦學部法無所 有爲空故。無爲 水火風空識 行識名色六 靜慮精進 解香味 昅 外

竟容無際空散空無變異空本性空自相空共 神通法無所有不可得。舍利子。四念住法無 不可得,含利子。五眼法無所有不可得,六 無所有不可得。 自性空法無所有不可得。含利子。四 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 相智一切相智法無所有不可得。含利子。具 十力法無所有不可得。 覺支八聖道支法無所有不可得。 舍利子。 佛 所有不可得。 際平等性雕生性法無所有不可得。舍利子 如法無所有不可得。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 離。若雜染若清淨。若生若滅若有爲若無爲。 言之。若常若無常。若樂若苦。若我若無我。若 **船法無所有不可得。含利子。菩薩法無所有** 預流法無所有不可得。 一來不還阿羅漢獨 過去若未來若現在。若善若不善若無記若 若有漏若無漏。若善若非善。若有罪若無罪。 願若有願。若寂靜若不寂靜。 淨岩不淨。 不可得。如來法無所有不可得。含利子。以要 若世間若出世間。 若非學 非無學。若見所斷若修所斷。 無所有不可得。所以者何。 由內垄故。 外空 所斷。若在內若在外若在兩問。如是諸法。皆 欲界繁若色界繁若無色界繁。 放 內外空故。空空故。大空故。勝義空故。有 ,若痉若不空。若無相若有相。若無 四正斯四神足五根五力七等 四無量四無色定法無所有 若属生死若屬涅槃。 法界法性法住法定党 四無所畏四無礙解 若遠雕若不遠 岩學若無學。 岩非

界職與界自性。

如實知香界鼻識界及鼻觸

界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。

如實知鼻

聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受離聲

受自性。

觸爲緣所生諸受難色界乃至眼觸爲緣所生 離眼界自性。如實知色界眼識界及眼慟眼

如實知耳界離耳界自性。如實知

觸法處雕聲香柴觸法處自性。

如實知眼界

性

性。如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自

如實知色處職色處自性。如實知聲香味

識雕受想行識自性。如實知眼處雕眼處自

鼻觸爲緣所生諸受離香界乃至鼻觸爲緣所

不愛悔。其心不驚不恐不怖。當知是菩薩摩 故。自性空故。無性自性空故。含利子。若菩 相空故。一切法空故。不可得空故。 ,自相空故。共 無際空故 心不沈沒亦 如是審解觀 . 無性空 散 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性。 生醋受自性。如實知舌界離舌界自性。如實

寮一切法皆無所有不可得時。 藤摩訶薩修行般若波羅蜜多。 **经故。無變異痉故。本性空故。**

無爲空故。畢竟空故。

離。含利子,以是菩薩摩訶薩修行般若波羅 多。諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨 蜜多時。如實知色雕色自性。如實知受想行 多自性。含利子。由此故知是行般若波羅蜜 **静成布施波羅畫多雕靜處乃至布施波羅蜜** 般若波羅蜜多自性。 般若波羅蜜多時。 **経蜜多諸菩薩摩訶薩** 時舍利子問善現言。何緣故。知是行般者波 常不捨離、 訶薦。能於般若波羅蜜多常不捨雕 。 善現答言。以是菩薩摩訶薩修行 如實知般若波羅蜜多雕 如實知靜慮精進安忍 能於般若波羅蜜多

慮自性。 實知四無所畏四無礙解大惡大悲大喜大捨 離四念住自性。 質知六神通離六神通自性。 四無色定自性。如實知五眼離五眼自性。如 至無性自性空自性。 可得空無性空自性空無性自性空離外空乃 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空雕內空自性。如實知外空內外空空空大** 離行乃至老死愁歎苦憂惱自性。如實知內 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 翮自性"如實知無明離無明自性。如實知行 **郵**辭自性。 雕水火風空識界自性。 知地界離地界自性。如實知水火風空識界 實知法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 知味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受離 十八佛不共法一切智道相智一切相智雕四 道支自性。如實知佛十力雕佛十力自性。如 五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聲 離法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。 如實 所生諸受自性。如實知意界雕意界自性。如 觸身觸爲緣所生諸受離觸界乃至身觸爲緣 身界雕身界自性。 如實知觸界身識界及身 興如自性。如實知法界法性法住法定實際平 無所畏乃至一切相智自性。 如實知四無量四無色定離四無量 如實知集滅道聖諦雕集滅道聖 如實知四正斷四神足五根 如實知四靜慮離四靜 如實知苦聖歸雕苦 如實知四念住 如實知眞如離 如實知

施波羅蜜多自性。 波羅蜜多諸菩薩摩訶薩。 外。在兩間法。離善不善無能乃至在內在外 **善無能。欲界繫色界緊無色界緊。學無學。非** 在法雕過去未來現在法自性。 世間出世間。屬生死屬涅槃法。離樂苦乃至 滅。有爲無爲,有漏無漏。善非善。有罪無罪。 願。寂靜不寂靜。遠離不遠離。雜染清淨。 知常無常法離常無常法自性。 離菩薩自性。如實知如來雕如來自性,如實 漢獨覺離一來乃至獨覺自性。 知預流離預流自性。 等性離生性離法界乃至離生性自性。 自性。乃至在內在外在兩間法離在內在 戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多 兩間法自性。 外在兩間法自性。善現答言。無性是般者波 戒布施波羅蜜多自性。 乃至何者是在內在 若波羅蜜多自性。何者是靜慮精進安忍淨 多常不捨雕。時舍利子。問書現言。何者是殷 在兩間法自性。含利子。由此故。知是行般君 學非無學。見所斷。修所斷、非所斷。 屬生死屬涅槃法自性。 羅蜜多雕靜慮乃至布施波羅蜜多相 在兩間法自性。 多雕般若波羅蜜多自性。 羅蜜多自性。 若波羅蜜多相。 舍利子。由此故。知般者波羅蜜 無性是靜慮精進安忍淨或布 含利子。般若波羅蜜多雕 靜慮精進安忍淨或布施: 乃至無性是在內在外在 如實知一 如實知過去未來現 能於般若波羅蜜 静慮精進安忍淨 如實知樂苦 來不還阿羅 如實知舊不 如實知菩薩 "在內"在 如 生

不可得。 言。色姿故。色生成辨不可得。受想行識空故。 所生諸受盜故。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受生 成辦 不可 得。 耳觸耳觸爲緣所生諸受空故。 生諸受生成辦不可得。耳界聲界耳識界及 爲緣所生諸受盜故。 生成辦不可得。眼界色界眼識界及眼觸眼觸 意處生成辦不可得。色處空故。色處生成辦 成辦不可得。耳鼻舌身意處空故。耳鼻舌身 受想行識生成辦不可得。眼處恣故。眼處生 利子言。何因緣故。一切法無生無成辦:善現 是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故。 此中學則能成辨 性亦雕自性相。時含利子語善現言,若菩薩 相。含利子。自性亦雕自性。相亦雕相。自性 意觸爲緣所生諸受空故。 受生成辦不可得。 **签故。舌界乃至舌觸爲緣所生諸受生成辦** 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故。鼻 觸爲緣所生諸受生成辦不可得。 不可得。聲香味觸法處空故。聲香味觸法處 報言。如是如是。誠如所說。若菩薩摩訶薩。於 在內在外在 生成辦不可得 緣所生諸受生成辦不可得。地界空故。地界 **舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受** 阿薩於此中學則能成辨 .相。相亦職自性。自性相亦離相自性。相自 身界觸界身識界及身觸身觸為緣 兩間法雕 在內在 外在 水火風空識界空故。水火風 身界乃至身觸爲緣所生諸 一切相智。何以故。含利子。 意界法界意識界及意觸 眼界乃至眼觸爲緣所 意界乃至意觸爲 一切相智。 耳界乃至耳 鼻界香界 兩間法 善現 舍 亦

預流空故預流生成辦不可得。一來不還阿羅 **空故。佛十力生成辦不可得。四無所畏四無** 四正斷乃至八聖道支生成辦不可得。佛十力 **空**故。 不可得。 不可得。 生性空故。法界乃至雕生性生成辦不可得。 不可得。法界法性法住法定實際不等性難 相智生成辦不可得。眞如空故。虞如生成辦 智道相智-切相智空故。四無所畏乃至一切 破解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切 斯四神足五根五力七等覺支八聖道支筌故 得。四念住室故。四念住生成辦不可得。四正 相签共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 生成辦不可得。內空空故。內空生成辦不可 **坐締生成辦不可得,** 漢獨覺空故。一來乃至獨覺生成辦不可得。菩 **布施波羅蜜多空故。** 不可得,六神通空故。六神通生成辦不可得 色定生成辦不可得。五眼空故。五眼生成辦 不可得。四無量四無色定空故。四無量四無 空無性自性空空故。 外空乃至無性自 性空 愁歎苦憂惱空故。 行乃至老死愁歎苦憂惱 生成辦不可得。 薩空故。菩薩生成辦不可得。如來空故。如來 生成辦不可得。四靜感空故。四靜處生成辦 **空識界生成辦不可得。苦聖諦空故** 外空內外空空空大空膨衰空有爲空無 **净戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 行識名色六處觸受愛取有生老死 集滅道聖諦空故。 布施波羅蜜多生成辦 無明空故無明生成辨 集滅道 古聖識

多羅三藐三菩提,常不離佛,舍利子。若菩薩 佛世傳。成熟有情。嚴淨佛土。乃至證得阿耨 生。亦永不生諸險惡趣。除爲利樂有情因緣。 見*趣俱行心故。畢竟不麼女人胎中。常受化 **碳摩訶薦。由不生貪俱行心。乃至不生一切** 生慳貪俱行心。不生一切見の趣俱行心。是菩 俱行心"不生慢俱行心" 不生諂誑俱行心"不 如是。不生貪俱行心,不生瞋俱行心。不生癡 身清淨。得語清淨。得意清淨。得相清淨,如是 得意清淨。得相清淨。是菩薩摩訶薩,如如得 近一切相智。如是如是。得身清淨,得語清淨, 羅蜜多。便近一切相智。是菩薩摩訶薩如如 得。舍利子,若菩薩摩訶薩。作如是學般若波 **善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可** 所斷。非所斷。在內在外在兩間法空故。善不 可得。過去未來現在法空故。過去未來現在 **空故。樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不** 著:有罪無罪。世間出世間:屬生死屬涅槃法 相有相。無顧有顧。寂靜不寂靜。遠離不遠離 成辦不可得。樂苦,我無我。淨不淨。空不空。無 從一佛國至一佛國。 繋無色界繋"學無學。非學非無學。見所斷修 法生成辦不可得。善不善無說。欲界緊色界 雜染清淨。生波,有爲無爲。有漏無漏。善事 生成辦不可得。 蜜多。不應捨職 訶薩。欲得如上功德勝利。當學般若波羅 常無常法空故 供養恭敬拿重讚歎諸 常無常法 ●以上梵範四品,品名俠

爾時具壽善現白佛言。世傳、若菩薩 方便善巧修行般若波羅蜜多時。 若行色 摩訶薩 不遠離相。非行般若波羅蜜多、若行受想行 波羅蜜多。若行色遠離不遠離。若行色遠離 静。若行受想行識寂静不寂静相。 非行般者 行般若波羅蜜多。若行受想行識寂靜不寂 行色寂静不寂静、若行色寂静不寂静相。 想行識無願有願相。非行般若波羅鑑多,若 波羅蜜多。若行受想行識無頗有願。若行受

識遠離不遠離。

若行受想行識遠離不遠離 世尊

非行般者波羅蜜多。

若菩薩摩訶

眼處。若行眼處相。 我無我相。非行般若波羅蜜多。若行眼處淨 相。非行般若波羅蜜多。若行眼處我無我。若 鼻舌身意處樂苦、若行耳鼻舌身意處樂苦 行眼處樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行耳 常相。非行般若波羅蜜多。若行眼處樂苦。若 舌身意處常無常。若行耳鼻舌身意處常無 處常無常相。非行般若波羅蜜多,若行耳鼻 行般若波羅蜜多。若行眼處常無常。若行眼 行耳鼻舌身意處。若行耳鼻舌身意處相。 護 耳鼻舌身意處我無我。若行耳鼻舌身意處 行眼處我無我相。非行般若波羅繁多。若行 無 《方便善巧修行般者波羅鑑多時。 非行般若波羅蜜多。 若 非 若 行

行色常無常若行色常無常相。

非行般若波

識若行受想行識相。非行般若波羅蜜多。若

若

行色相。

非行般若波羅蜜多。

若行受想行

身意處淨不淨相。非行般若波羅饗多。若行 波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處空不空。若行 眼處空不空。若行眼處空不空相,非行般若 多。若行耳鼻舌身意處淨不淨。若行耳鼻舌 不爭。若行眼處淨不淨相。非行般若波羅蜜 非行般者波羅蜜多。若行眼處無願有願。若 相,非行般者波羅蜜多。若行耳鼻舌身意處 多。若行眼處無相有相。若行眼處無相有相 耳鼻舌身意處空不空相,非行般若波羅蜜 眼處寂静不寂靜。若行眼處寂靜不寂靜相。 意處無顧有顧相。非行般若波羅蜜多,者行 行耳鼻舌身意處無願有願。 行眼處無顧有顧相。非行般若波羅饗多。若 無相有相。若行耳鼻舌身意處無相有相相。 非行般若波羅蜜多。 不寂静。 **若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜** 若行耳鼻舌身意處寂 若行耳鼻舌身

波羅蜜多。若行受想行識空不空。若行受想

若行色空不空。若行色空不空相。非行般若 行受想行識淨不淨相。非行般若波羅蜜多。 行般者波羅蜜多、若行受想行識淨不淨。若 羅蜜多。若行色淨不淨。若行色淨不淨相,非

色無願有願。若行色無顧有願相。非行般若

非

行識無相有相相。非行般若波羅蜜多、若行

羅蜜多。若行受想行識無相有相。若行受想

無相有相。若行色無相有相相。非行般若波 行識空不空相。非行般若波羅蜜多。若行色 無我。若行受想行識我無我相。非行般若波 我相,非行般若波羅蜜多,若行受想行識我 般若波羅蜜多。若行色我無我。若行色我無 受想行識樂苦。若行受想行識樂苦相。非行 苦若行色樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行 識常無常相。非行般若波羅蜜多。若行色樂 羅蜜多。若行受想行識常無常。若行受想行

羅蜜多。若行聲香味觸法處淨不淨。若行聲 處淨不淨。若行色處淨不淨相。非行般若波 觸法處樂苦相。非行般潜波羅蜜多。若行色 **蜜多**·若行聲香味觸法處樂苦、若行聲香味 色處樂苦。若行色處樂苦相。非行般若波羅 觸法處常無常相,非行般若波羅蜜多,若行 多、若行聲香味爛法處常無常。若行聲香味 無常。若行色處常無常相,非行般若波羅蜜 觸法處相。非行般若波羅蜜多,若行色處常 波羅蜜多。若行聲香味觸法處。若行聲香味 羅蜜多。若行色處。 耳鼻舌身意處遠離不遠離相。 蜜多。若行耳鼻舌身意處遠離不遠離。若行 相 若行色處空不空。若行色處空不空相。非行 願 有相相。非行般若波羅蜜多。若行聲香味觸 若行聲香味觸法處空不空相。 般若波羅蜜多,若行聲香味觸法處空不空。 香味觸法處淨不淨相。非行般若波羅鑑多。 多 相相。非行般者波羅蜜多。若行色處無顧有 法處無相有相。若行聲香味觸法處無相有 羅蜜多。若行色處無相有相。若行色處無相 若行色處寂靜不寂靜。 味**觸法處無顧**有願相。 處寂靜不寂靜。 若行眼處遠離不遠離相、非行般者波羅 非行般若波羅蜜多。若行眼處遠離不遠 柏。非行般若波羅蜜多。若行聲香味燭法 若行色處無顯有顯相,非行般若波羅蜜 若行弊香味觸法處無顧有願。若行聲香 若行聲香味觸法處寂靜不 若行色處相。 非行般若波羅蜜多 若行色慮寂靜不寂 非行般若波 非行般若波 非行般岩

我相 界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相。 界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相。 非行般若波羅蜜多。 若行眼界色界眼識界 眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相。 般若 波羅蜜多。若行眼界 色界 眼識界 及 及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空。 行眼界乃至眼觸 為緣所 生諸受淨不 淨相。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生 諸 受 我 無 受樂苦相。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨。 諸受樂苦。 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生 緣所生諸受常無常相。 緣所生諸受常無常。 乃至眼觸爲緣所生諸受相。 善巧修行般者披羅蜜多時若行眼界色界眼 若波羅蜜多。世尊。 識界及眼觸眼觸爲綠所生諸受。 若行聲香味觸法處遠離不遠雕相。 波羅蜜多。若行聲香味觸法處遠雕不遠離 寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行色處遠離 般者波羅蜜多。 艻 觸眼觸爲緣所生諸受無願有願。 般若波羅蜜多。 若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無 Ŧ ,非行般者波羅蜜多。若行眼界色界眼 眼觸爲緣所生諸受無願有顧相。 若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 者行色處遠離不遠離相非行般者 ·非行般者波羅蜜多。若行眼界色 若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸 者行眼界色界眼識界及 若行眼界色界眼識界及 若苔薩摩訶薩。 **若行眼界乃至眼觸爲** 非行般若波羅蜜多 非行般若沒羅 若行眼界 若行眼 若行眼 若行眼 無方便 非行般 非行

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相。 相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳融 不淨。 行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 無 顧 有 行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 無 相 有 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸 受 筌 不 筌 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 空 不 我無我相。 我無我 緣所生諸受樂苦。 不淨相。非行般若波羅蜜多,若行耳界聲外 聲界耳識界及耳觸 耳觸 爲緣 所生諸受 淨 所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。若行 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 蜜多。 若行耳界聲界耳識界 及耳觸耳觸為 觸爲緣所生諸受常無常相。 觸爲緣所生諸受常無常。 若行耳界乃至耳 波羅蜜多。 耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相。非行般若 遠離相。 若行眼界乃至眼 觸為緣 所生諸 受遠 雕不 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離 相。非行般者波羅蜜多,若行眼界色界眼識 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受寂 靜 不 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願, 非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識 觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂! 非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳識 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 非行般若波羅蜜多。 非行般若波羅蜜多。 若行耳界學界耳識界及耳觸耳 若行耳界乃至耳觸爲緣 非行般若波羅 岩行耳界聲 若行耳界 解 寂 若行 찿 若 扣 靜 若

鼻界 乃至鼻觸 為緣所生諸受 無相有相相 非行般若波羅蜜多。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相。 非行般若波羅蜜多, 行真界乃至真觸 爲緣所生諸受 峚不 空相 融界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空。 考 淨相。非行般若波羅蜜多。若行爲界香界鼻 界鼻識界及鼻觸鼻觸為綠所生 我無我相。非行般若波羅蜜多。若行鼻界香 我無我 鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 蜜多 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 所生諸受樂苦相。非行般若波羅蜜多 若行 緣所生諸受樂苦。 觸爲絲所生諸受常無常相。 波羅蜜多 鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相。 非行般若波羅蜜多。 **馵界乃歪鼻觸 為緣所生諸受 無願** 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有顧。 觸爲緣所生諸受常無常。 不遠離相、非行般若波羅蜜多。若行鼻界香 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 遠離 不 遠 静相。非行般若波羅蜜多。若行耳界聲界耳 若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂 及耳觸 若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不 者行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離 若行與界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受 若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻 耳觸爲緣所生諸受 若行鼻界乃至鼻觸爲緣 岩行鼻界香界鼻識界 若行鼻界香界鼻識界 若行鼻界香界鼻識界 若行身界乃至鼻 非行般若沒羅 寂静不寂 諸受淨 非行般若 有願

若波羅蜜多.

若行舌界味界舌識界及舌觸

若波羅蜜多。

至舌觸爲緣所生諸受無顯有顯相。 舌觸爲綠所生諸受無臟有臟。 ●舌觸爲緣所生諸受無相有相。若行舌界乃 若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及舌觸

至舌觸爲緣所生諸受無相有相相。

非行般

身觸爲緣所生諸受無相有相。

至身觸爲緣所生諸受無相有相相。

若波羅蜜多。

若行舌界味界舌識界及舌觸

若行舌界乃

身觸爲緣所生諸受無願有願。 至身觸爲緣所生諸受無願有願相。

-@

非行般

乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相。

舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空。

若行舌界

非行般

乃至身觸爲緣所生諸受空不空相。

行般若波羅蜜多。若行舌界味界舌識界及 舌界乃至舌觸爲縁所生諸受淨不淨相。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。

棋

若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸 受 我 無 我 界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受我無我 受樂苦相。非行般若波羅蜜多,若行舌界味

踏受樂苦。

若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生

若行舌界乃至舌侧爲緣所生器

緣所生諸受常無常相。 緣所生諸受常無常。

蜜多

若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲

若行舌界乃至舌觸爲 非行般若波羅蜜多。

乃至舌觸爲緣所生諸受相。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。

非行般若波羅

若行舌界

相:非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識 乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相 舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠 雕 不 遠 雕 舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 行般若波羅蜜多。 舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 若行舌界味界舌識界及 若行 若行 舌界 非

雕相。

若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠雕不遠 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠

非行般者波羅蜜多若行舌界味界舌

相

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。

君

鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜

非行般若波羅蜜多。若行爲界香界鼻識

雕

,非行般者波羅蜜多,若行舌界味界舌識 "。 岩 非 行 樂苦相, 受樂苦。 界及身觸身觸爲緣所生諸受。若行身界乃 所生諸受常無常,若行身界乃至身觸爲緣 界及身觸身觸爲綠所生諸受淨不淨。 身識界 及身觸身觸 為緣 所生諸受我無我。 **所生諸受常無常相。非行般若波羅蜜多。若** 至身觸爲緣所生諸受相,非行殼若波羅蜜 身界乃至身觸爲緣所生諸受淨不淨相。 相 若行身界乃至身觸為緣所生諸 受 我 行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諧 非行般若波羅蜜多。若行身界觸界身識 ,非行般若波羅蜜多。若行身界觸界 若行身界乃至身觸爲緣所生諸受 無 若行 我

若波羅蜜多。若行身界鯛界身識界及身觸 身觸身觸爲緣所生諸受空不空。若行身界 行般若波羅蜜多。 若行身界觸界身識界及 若行身界觸界身識界及身觸 若行身界觸界身識界及身觸 若行身界乃 若行身界乃 非行般 非行般 非行般 非 離相。 羅蜜多。 界乃至意觸爲緣所生諸受相。 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受、若行意 行般若 波羅蜜多。 多。若行意界法界意識界及意觸意觸為緣 爲緣所生諸受常無常相。 爲緣所生諸受常無常。 行身界乃至身 觸為緣 所生語 受遠離 不遠 及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 乃至身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我 界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相 意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相。 界及意觸意觸為緣所生諸受空不空。 相 若行意界乃至意觸爲緣所生諸 受 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 淨不 淨。 無我相。非行般若波羅蜜多。若行意界法界 無我。若行意界乃至意觸爲緣所生諸受我 生諸受樂苦相,非行般若波羅奮多。若行意 所生諸受樂苦。若行意界乃至意觸爲緣所 意觸意觸爲緣所生諸受無相有相。 界乃至意觸爲緣所生諸受無願有瞋相 意觸意觸爲緣所生諸受無願有願。 行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。 非行般若波羅蜜多。若行意界法界意識 非行般若波羅蜜多。 若行意界法界意識界及意觸意觸 若行意界法界意識界及 若行意界法界意識界及 若行身 界觸 界身 識界 若行意界法界意識界及 若行意界乃至意觸 非行般若波羅蜜 若行意界法界 非行般岩波 若行 净 若行意 若行意 不淨 若行 非

雕相。非行般若波羅蜜多 若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠 界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 意界乃至意觸爲緣所生諸受寂 靜 不 寂 靜 意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜。 非行般若沒羅蜜多。若行意界法界意識 若行

火風空談界樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界樂苦。若行水 界常無常。若行地界常無常相。非行般若波 若波羅蜜多。若行水火風空識界我無我。若行地界我無我。若行地界我無我的,若行地界我無我相。非行般 若行地界樂苦。若行地界樂苦和。非行般若 火風空識界常無常相。非行般若波羅蜜多。 羅蜜多。若行水火風空識界常無常。若行水 般若波羅蜜多。若行水火風空識界。若行水 世母。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 火風空識界相。非行般若波羅蜜多。 若行地 波羅蜜多時。若行地界。 若行地界相。 識界無相有相相。 非行般若波羅蜜多。若行地界無相有相。若 不空相。非行般若波羅蜜多。若行水火風空 若波羅蜜多。若行地界空不空。若行地界空 不淨。若行水火風空識界淨不淨相。非行般 非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界淨 蜜多。若行地界淨不淨。若行地界淨不淨相。 行水火風恣識界我無我相。非行般若波羅 識界容不空。 水火風空識界無相有相。 地界無相有相相。非行般若波羅蜜多。若 若行水火風空識界空不空相。 非行般若波羅蜜多。若行 若行水火風空 非行

界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行 離相' 非行般若波羅蜜多 遠雕不遠雕。 識界寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若 般若波羅蜜多。 地界無願有願。 大般若波羅蜜多經卷第三十八 行地界遠離不遠離。 若行地界遠離不遠離 若波羅蜜多。若行地界寂靜不寂靜。若行地 願。若行水火風空識界無願有願相。非行般 水火風空識界寂靜不寂靜。若行水火風空 。非行般若波羅蜜多。若行水火風空識界 若行水火風空識界遠離不遠 若行地界無願有願相。 若行水火風空識界無顧有 非 行

大般若波羅蜜多經卷第三十九

*三藏法師玄奘奉 部譯

苦墾諦常無常。若行苦聖諦常無常相。非行 非行般若波羅蜜多。若行集滅道望諦。若行 世 集滅道聖諦相。非行般若波羅蜜多。 波羅蜜多時。 若行苦驇諦。若行苦舉諦相。 若行苦聖 行集滅道聖諦樂苦相。非行般者波羅蜜多。 行般若彼羅蜜多。若行集滅道聖諦樂苦。若 多。若行苦聖諦樂苦。若行若聖諦樂苦相。非 般若波羅蜜多。若行集滅道壅諦常無常。 行集滅道聖諦常無常相。 非行般若波羅蜜 |貸。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 初分般若行相品第十之二 一諦我無我。 若行苦聚諦我無我 若行 相 若

> 相。若行苦聖諦無相有相相。非行般若波羅 相。非行般若波羅蜜多。若行苦學諦無相有 道舉諦寂靜不寂靜相、非行般若波羅蜜多。 行苦學諦寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多,若行苦聖諦寂靜不寂靜。若 相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道樂諦無 滅道聖諦空不空。若行集滅道聖諦空不空 聖諦空不空相。非行般若波羅蜜多。若行集 般者波羅蜜多。若行苦蜜歸密不空。若行苦 諦淨不淨。若行集滅道聖諦淨不淨相。 非行 遠離相。非行般若波羅蜜多 聖諦遠離不遠離。 若行苦聖諦遠離不遠離。 多、若行集滅道聖諦寂靜不寂靜。若行集滅 願有願。若行集滅道蜚諦無願有願相。 行苦聖諦無願有願。 道聖諦無相有相相。非行般若波羅蜜多。 蜜多。若行集滅道聖諦無相有相。若行集滅 不淨相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道醫 羅蜜多。若行苦樂誦淨不淨。若行苦樂誦淨 我。若行集滅道聖諦我無我相。 非行般若波羅蜜多。 不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行集滅道 若行集滅道聖諦遠離 若行苦聖諦無願有願 若行集滅道豐部 非行般者波羅奮 **若行苦聖諦遠雕** 非行般若波 狄

取有生老死愁數苦憂惱。 般若波羅蜜多。 波羅蜜多時。若行無明。 若行無明相。 世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 愁歎苦憂惱相。非行般若波羅蜜多。若行無 《常無常。若行無明常無常相。非行般若波 若行行識名色六處觸受愛 若行行乃至老死

둧

明無願

海願

者行無明無顧有願相。非行般

若行行識名色六處觸受愛取

岩波羅蜜多。

惱無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行無

憂惱無相有相。若行行乃至老死愁歎苦憂行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦行無明無相有相相。非行般若波羅蜜多。若

至老死愁歎苦憂惱無願有願相。有生老死愁歎苦憂惱無願有願。

若行無明寂靜不寂靜。

若行無 明 若 行 般 者

非行般若波羅蜜多 若行行股若波羅蜜多。若行行股若波羅蜜多。若行行政至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。若行行改善,其行般若波羅蜜多。若行行

生老死愁歎苦憂惱樂苦。若行行乃至老死

波羅蜜多。

若行行識名色六處觸受愛取有

若行無明樂苦。若行無明樂苦相。非行般若愁歎苦憂惱常無常相。 非行般若波羅蜜多。

老死愁歎苦憂惱常無常。

若行行乃至老死

蜜多

若行行識名色六處觸受愛取有生

若行四靜慮淨不淨。若行四靜慮淨不淨相。 常無常,若行四無量四無色定常無常相。非 非行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定 波羅蜜多時。若行四節處。若行四部處相。非 世尊。若菩薩摩訶薩。無方便善巧修行般若 行般若波羅蜜多。若行四靜處空不空。若行 淨不淨。若行四無量四無色定淨不淨相。非 非行般若波羅蜜多。 量四無色定我無我相。 多。若行四無量四無色定我無我。若行四無 我。若行四靜慮我無我相。非行般岩波羅蜜 苦相。非行般者波羅蜜多,若行四靜處我無 量四無色定樂苦。若行四無量四無色定樂 静慮樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四無 若行四靜慮常無常。若行四靜慮常無常相。 行四無量四無色定相。非行般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定。 若 四無量四無色定空不空。 四靜慮空不空相。非行般若波羅蜜多。若行 行般若波羅蜜多。若行四靜慮樂若。若行四 若行四無量四無色定 非行般若波羅蜜多。 **岩行四無量四無**

空。 若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相。

、行般若波羅蜜多。若行無明無相有相。若

不空相。非行般若波羅蜜多。若行行識名色若波羅蜜多。若行無明空不空。若行無明空

六處觸受愛取有生老死愁歎苦 憂 惱 空 不

受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。

行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。

非 行般

非行般若波羅蜜多。 若行行識名色六處觸蜜多。若行無明淨不淨。若行無明淨不淨和。

老死愁歎苦憂惱我無我相。非有生老死愁歎苦憂惱我無我。

非行般者波羅
攻。 若行行乃至

若波羅蜜多。

若行行識名色六處觸受愛取

行無明我無我。若行無明我無我相。非行般愁歎苦憂惱樂苦相。非行般若波羅蜜多。若

定遠離不遠離相。非行般若波羅蜜多。 四無色定遠離不遠離。 不遠離相。非行般若波羅蜜多。若行四無量 **若行四靜慮遠離不遠雕。若行四靜慮遠離** 無色定寂靜不寂靜相。 無量四無色定寂靜不寂靜。 寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行四 無量四無色定無頗有顧相。 多。若行四無量四無色定無願有願。若行四 **若行四靜慮無願有願相。** 非行般若波羅蜜多。 蜜多。若行四靜慮寂靜不寂靜。若行四靜處 相有相。 岩行四無量四無色定無相有相相 **行般若波羅蜜多。若行四無量四無色定無** 静愿無相有相 色定空不空相。 若行四静慮無相有相相 非行般若波羅蜜多 若行四靜處無願有願 非行般若波羅蜜多 **岩行四無量四無色** 非行般若波羅審 非行般若波羅 若行四無量四 . 若行四 非

八聖道支樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四念住樂苦,若行四定斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四定斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四定斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四定斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四定住樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相,非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根一个聖道支樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷四部戶至

桐 行般若波羅蜜多。若行四念住無相有相。若空。若行四正斷乃至八聖道支空不空相。非 四正斷乃至八字道支承不淨相。 五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。 乃至八聖道支我無我相。 力七等覺支八聖道支我無我。 般若波羅蜜多。 四神足五根五力七等覺支八聲 道 支 垄 不 室不容相。非行般若波羅蜜多。若行四正斷 波羅蜜多。若行四念住空不空。若行四念住 多。若行四念住淨不淨。若行四念住淨不淨 斷乃至八聖道支無顯有顯相。 力七等覺支八聲道支無顧有願。 無相有相相,非行般若波羅蜜多。 若行四念 道支無相有相。 **若行四正斷四神足五根五力七等覺支八塵** 行四念住無相有相相。非行般若波羅蜜多。 四正斷四神足五根五力七等覺支八擊道支 住寂靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。若行 羅蜜多。若行四念住寂靜不寂靜。若行四念 般若波羅蜜多。若行四正斷四神足五根五 住無願有願。若行四念住無願有願相。非行 寂静不寂静。 念住我無我 五力七等覺支八聖道支遠雕不遠雕。 行般若波羅蜜多。 遠離不遠離。 非行般若波羅蜜多。若行四正斷四神足 非行般若波羅蜜多。若行四念 若行四正斷乃至八聖道支寂 若行四念住我無我相, 若行四正斷乃至八惡道支 **若行四正斷四神足五根五** 若行四念住遠離不遠離相。 若行四正斷四神足五 非行般若波羅蜜 非行般若波 若行四正節 非行般若 若行四正 若行 非

行般若波羅蜜多 行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相

非

安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 波羅蜜多相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒 我相。 羅蜜多。若行布施波羅蜜多常無常。若行布 波羅蜜多時。若行布施波羅蜜多。若行布施 世拿。若菩薩摩訶薩。 常無常相。非行般者波羅蜜多。若行布施波 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無 施波羅蜜多常無常相。非行般若波羅蜜多。 忍精進靜慮般若波羅蜜多相。 静處般若波羅蜜多淨不淨相。 般若波羅蜜多淨不淨。若行淨戒安忍精進 行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 我 無 我。 羅蜜多我無我相。非行般若波羅蜜多。若行 3 慮般若波羅蜜多樂苦相。 般若波羅蜜多樂苦。若行淨戒安忍精進靜 行般若波羅蜜多。 若行淨戒安忍精進靜處 羅蜜多樂苦。若行布施波羅蜜多樂苦相。非 多淨不淨。若行布施波羅蜜多淨不淨相。非 羅蜜多。若行布施波羅蜜多空不空,若行亦 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不 施波羅蜜多空不空相。 若行布施波羅蜜多我無我。若行布施波 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜 無方便善巧修行般若 非行般若波羅蜜多 非行般若波羅蜜 若行淨戒安 非行般若波 非行般若波

> 非行般若波羅蜜多。 無願有願。若行布施波羅蜜多無顧有顧相 相。非行般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 無 空不空相。 般若波羅蜜多。若行布施波羅蜜多寂靜不 精進靜慮般若波羅蜜多無顯有顯相。 慮般若波羅蜜多無願有願。 精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。 有相相。非行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍 羅蜜多無相有相。 非行般若波羅蜜多 忍精進靜慮般若波羅蜜多遠雕不 遠 雕 **慮般若波羅蜜多遠離不遠離。** 非行股若波羅蜜多。 不遠離。若行布施波羅蜜多遠離不遠離相。 行般岩波羅蜜多。 精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。 般若波羅蜜多寂靜不寂靜。 行般若波羅蜜多。若行淨戒安忍精進靜慮 寂靜。若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。 非 行般若波羅蜜多 若行亦施波羅蜜多遠離 **若行布施波羅蜜多無相** 若行淨戒安忍精進靜 **者行淨戒安忍精進酵** 若行淨戒安忍 若行淨戒安忍 若行淨戒安 若 行布施 無相有 若行淨 相 渡

非行般岩波羅蜜多。若行五眼常無常。若行 世尊。若菩薩廢訶薩。無方便善巧修行般若 若波羅蜜多。若行五眼樂苦,若行五眼樂苦 般若波羅蜜多。若行六神通。若行六神通相 波羅蜜多時。若行五眼, 若行五眼相, 神通常無常。若行六神通常無常相。非行般 五 相 眼常無常相。非行般若波羅蜜多。若行六 非行般若波羅蜜多,若行六神通樂苦。若

靜不寂靜相。非行般若波羅蜜多。 若行五眼 多。若行六神通寂靜不寂靜。 若行六神通寂 若行五眼寂静不寂静相。 非行般若波羅蜜多。若行五眼寂靜不寂靜。 六神通無顧有願。若行六神通無願有願相。 五眼無願有願相。非行般若波羅蜜多。若行 行般若波羅蜜多。若行五眼無願有願。若行 神通無相有相。 眼無相有相相。非行般若波羅蜜多。若行六 般若波羅蜜多。若行五眼無相有相。若行五 六神通空不空。若行六神通空不空相。非行 行五限空不空相。非行般若波羅蜜多。若行 我無我相。非行般若波羅蜜多。 波羅蜜多。 眼我無我。 "非行般者波羅蜜多。若行五眼空不空。若 。若行六神通淨不淨。 六神通樂苦相。 若行五眼淨不淨相。非行般若波羅蜜 **若行六神通我無我。若行六神通** 若行五眼我無我相 者行六神通無相有相稱。非 非 行 若行六神通淨不淨 般若波羅 非行般若波羅蜜 者行五眼淨 蜜多。 非行般若 常無常。

不確。

行

相 3

相 世尊。 智相 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 波羅蜜多時。 行般若波羅蜜多。 智一切相智。 非行般若波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若 '若行佛十力。若行佛十力相,非 若行四無所畏乃至一切相 **若行四無所長四無礙解** 若行佛十力常無

> 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 般若波羅蜜多。若行佛十力淨不淨。若行佛 行四無所畏乃至一切相智我無我相。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 十力我無我相。非行般若波羅蜜多。 若行四 般若波羅蜜多。若行佛十力我無我。若行佛 苦行四無所畏乃至一切相智樂苦相。 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 若行佛十力樂苦相。非行般若波羅蜜多。若 常相。非行般若波羅蜜多。若行佛十力樂苦。 大搶十八佛不共法一切智道相智一切相智 不共法一切智道相智一切相智淨不淨。 十力淨不淨相。非行般若波羅蜜多。 若行四 不共法一切智道相智一切相智我無我。 八佛不共法一切智道相智一切相 智樂 苦 若行佛十g力常無常相。 若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 若行四無所畏乃至一切相智常無 。非行般若沒羅蜜 非行 非行 非行 若 若

佛十力無相有相相。非行般若波羅蜜多。若 般若波羅蜜多。若行佛十力無相有相。若行 行四無所畏乃至一切相智空不空相。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 十力空不空相。非行般若波羅蜜多。若行四 般若波羅蜜多。若行佛十力空不空。若行佛 行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。 行四 不共法一切智道相智一切相智空不空、 棋 5不共法 若行四. 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所 一切智道相智一切相智無相有 授乃至 切 相智無相 非行 有相 若

般若波羅蜜多。遊離不遠離。若

多。若行六神通遠離不遠離。者若行五眼遠離不遠離,者

行六神通遠離不遠離相、

非行般若波羅蜜

相 遠離。 非行般若波羅蜜多。若行四無所畏四無礙 力寂靜不寂靜。 喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相 遠離相。非行般若波羅蜜多 八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 波羅蜜多。若行佛十力遠離不遠雕。若行佛 **投乃至一切相智寂靜不寂靜相。** 道相智一切相智寂靜不寂靜。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智 無願有願相。 智無願有願。 蜜多。若行四無所畏四無礙解大慈大悲大 十力遠離不遠離相。非行般者波羅寶多。 若行佛十力無願有願相。非行般若沒羅 非 行般若波羅 若行四無所畏乃至一 非行般若波羅蜜多。若行佛十 **若行四無所長乃至一切相智** 若行佛十力寂静不寂静相。 蜜多。 若 行佛十力無 切相智遠離不 若行四無所 非行般者 願

世寶。 念,我是菩薩摩訶薩、是有所得行相, 是有所得行相。 多。是有所得行相。非行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。若作是念。彼行般若波羅 波羅蜜多時。若作是念。我行般若波羅蜜多。 波羅蜜多。爲修行般若波羅蜜多。是有所 作是念。彼是菩薩摩訶薩。是有所得行相。 in 行相。非行般若波羅蜜多。世尊。若菩薩摩 行般若波羅蜜多。若作是念。如是修行般若 |無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶 **薩作如是等修行般者波羅蜜多**。 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般者 非行般若波羅蜜多。若作是 當知此 非行 菲 若 査

=

故。不能解脫生老病死及當來苦 界乃至舌觸爲絲所生諸受作加行。 老病死及當來苦。 緣所生諸受作加行。由加行故。不能解脫生 所生諸受住想勝解。 膨解。 眼觸眼觸爲緣所生諸受住想勝解。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受住想 舌觸舌觸爲緣所生諸受住想勝解。 **擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受住想** 故。不能解脫生老病死及當來苦。若於耳界 界乃至眼觸爲緣所生睹受作加行。 般若波羅蜜多時。若於眼界色界眼識界及 於聲香味觸法處住想勝解。 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 眼處住想勝解。便於眼處作加行。若於耳鼻 薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時。 住想勝解。便於受想行識作加行。由加行故。 **攜無方便善巧修行般者波羅蜜多時。** 及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善巧修行 法處作加行。由加行故。不能解脫生老病死 舌身意處住想勝解。便於耳鼻舌身意處作 不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩訶 色住想勝解。便於色作加行。若於受想行識 解 一若於色處住想勝解。便於色處作加行。若 爾時具書著現語含利子言。若菩薩摩訶 若於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 由加行故。不能解脫生老病死及當來 便於身界乃至身觸爲緣所生諸受作 便於耳界乃至耳觸爲緣所生睹受作 者於舌界味界舌識界及 便於鼻界乃至鼻觸爲 便於聲香味觸 者於身界 由加行 便於眼 由加行 便於舌 若於 若於 峇 加

善巧修行般若波羅蜜多時。若於四靜處住 來苦 等覺支八聖道支住想勝解。 住作加行。 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 無色定住想勝解。便於四無量四無色定作 生老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便 老病死及當來苦。 至八聖道支作加行。由加行故。不能解脫生 羅蜜多時。若於四念住住想勝解。便於四念 想勝解。便於四靜處作加行。若於四無量四 死愁數苦憂惱作加行。由加行故。不能解脫 老死愁歎苦憂惱住想勝解。便於行乃至老 作加行。若於行識名色六處觸受愛取有生 波羅蜜多時。若於無明住想勝解。便於無明 作加行。由加行故。不能解脫生老病死及當 於集滅道聖誦住想勝解。 於苦聖歸住想勝解。便於苦聖諦作加行。 訶薩無力便善巧修行般岩波羅蜜多時。 故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩薩摩 想勝解。便於水火風空識界作加行。由加行 解。便於地界作加行。若於水火風空瞰界住 巧修行般岩波羅蜜多時。岩於地界住想勝 老病死及當來苦。若菩薩摩訶薩無方便善 緣所生睹受作加行。由加行故。不能解脫生 所生諸受住想勝解。便於意界乃至意觸爲 行 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波 若於意界法界意識界及意觸意觸爲緣 由加行故。不能解脫生老病死及當來 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般者 若於四正斷四神足五根五力七 **岩苔薩摩訶薩無方便善** 便於集滅道聖部 便於四正斷乃 若 若

羅蜜多時。不行色。

不行色相。

是行般若波

貫

若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波

善現答

害。 羅蜜多時。若於聲聞及於彼法住想勝解。便 病死及當來苦。舍利子。如是菩薩摩訶薩尚 來及於彼法住想勝解。 於聲聞及於彼法作加行。 大拾十八佛不共法一切智道相智一切相智 及於彼法作加行。由加行故。不能解脫生老 住想勝解。 行 時 加行故。不能解脫生老病死及當來苦,若菩 於六神通住想勝解。便於六神通作加行。 崻 **薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。** 時合利子問善現言。云何當知,諸菩薩摩訶 便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩 如是等修行般若波羅蜜多。 菩提。無有是處, 含利子。 不能證實問獨覺般涅槃地。 加行。由加行故。不能解脫生老病死及當來 薩摩訶薩無方便善巧修行般者 波羅 蜜 多 薩摩訶薩無方便善巧修行般者 波 羅 蜜 多 加行故。不能解脫生老病死及當來苦。若菩 解 於淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多住想滕 多住想勝解。便於布施波羅蜜多作加行 巧修行般若波羅蜜多時。 者於五眼住想勝解,便於五眼作加行。 便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行。 者於佛十力住想勝解。便於佛十力作加 若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波 者於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 便於四無所畏乃至一切相智作 便於獨覺菩薩如來 若於獨覺菩薩如 若菩薩廉訶薩作 若於布施波羅律 當知此名無方 若得無上正等

不行受想行識寂靜不寂靜。

不行受想行識

寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行色

不行色寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多 相。是行般者波羅霍多。不行色寂靜不寂靜。 想行識無臟有臟。不行受想行識無顯有賦 色無顯有願相,是行般若波羅蜜多。不行受

蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便

行受想行識遠離不遠離相。

是行般若波羅

若波羅蜜多。不行受想行識遠雕不遠雕。不 遠離不遠離。不行色遠雕不遠雕相。是行般

羅蜜多。不行受想行識。不行受想行識相。是 是

淨。不行色淨不淨相。是行般若波羅籤多。不 我無我相。是行般者波羅蜜多。不行色淨不 蜜多。不行受想行識我無我。不行受想行識 色我無我。不行色我無我相。是行般若波羅 行般者波羅蜜多。不行受想行識樂苦。不行 披羅蜜多。不行色樂苦。 不行色樂苦相。 無常相。是行般若波羅蜜多。不行受想行識 行受想行識淨不淨。不行受想行識淨不淨 受想行轍樂苦相。是行般者波羅蜜多。不行 常無常,不行受想行識常無常相,是行般若 行般若波羅蜜多。不行色常無常,不行色常

善巧修行般若波羅蜜多。 色。色卽是空。空卽是色。受想行識亦復如 色非色。空是色。空非色。色不雕空。空不雕 色性空。受想行識受想行識性空。含利子。是 何以故。含利子。色

含利子. 淨相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意 波羅蜜多。不行眼處淨不淨。不行眼處淨不 耳鼻舌身意處常無常相。 是行般若波羅密 波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處常無常。不行 眼處常無常。不行眼處常無常相,是行般者 耳鼻舌身意處相。是行般若波羅蜜多。不行 行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處。不行 **若波羅蜜多時。不行眼處。** 相,不行眼處無相有相相。是行般若波羅蜜 室相。是行般著波羅蜜多。不行眼處無相有 處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行耳鼻 行般若波羅蜜多。不行眼處空不空。不行眼 處淨不淨。不行耳鼻舌身意處淨不淨相。是 我。不行耳鼻舌身意處我無我相。是行般若 行般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處我無 多。不行眼處我無我。不行眼處我無我相。是 行耳鼻舌身意處樂苦相。 是行般若波羅蜜 般若波羅蜜多。不行耳鼻舌身意處樂苦。不 多。不行眼處樂苦。不行眼處樂苦相。是行 不行眼處無願有願。不行眼處無願有願相。 **舌身意處無相有相相。是行般若波羅蜜多。** 多。不行耳鼻舌身意處無相有相。不行耳鼻 舌身意處空不空。 不行耳鼻舌身意處空不 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行眼處相。 是

是行般者波羅蜜多。不行色無願有願。不行

行識無相有相。不行受想行識無相有相相 無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行受想 行般若波羅蜜多。不行色無相有相。不行色 想行識空不空。不行受想行識空不空相。是 行色空不空相,是行般若波羅蜜多。不行受 相。是行般若波羅蜜多。不行色空不空,不

行眼處寂靜不寂靜相。是行般者波羅蜜多。 行般若波羅蜜多。不行眼處寂靜不寂靜。不 是行般若波羅蜜多。 願有願。不行耳鼻舌身意處無願有顯相。 羅蜜多。何以故。含利子。眼處眼處性空。 遠離相。是行般者波羅蜜多。不行耳鼻舌身 多。不行限處遠離不遠離。不行眼處遠雕不 耳鼻舌身意處亦復如是 鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。含利子。是 知是爲菩薩廉訶薩有方便善巧修行般若波 不遠離相。是行般若波羅蜜多。舍利子。當 意處遠雕不遠雕。 不行耳鼻舌身意處遠雕 舌身意處寂靜不寂靜相。 不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜。 不行耳鼻 不行耳鼻舌身意處無 是行般若波羅蜜 空即是眼處。

聲香味鯛法處常無常相。 波羅蜜多。不行聲香味觸法處常無常,不行 色處常無常。不行色處常無常相。是行般者 擊香味觸法處相,是行般若波羅蜜多,不行 若波羅蜜多時。不行色處,不行色處相, 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處樂苦。不 多。不行色處樂苦。不行色處樂苦相。 行般者波羅蜜多。不行聲香味觸法處。不行 我"不行聲香味觸法處我無我相。是行般若 行聲香味觸法處樂苦相。 般若波羅蜜多。 不行色處我無我。不行色處我無我相。是 不行聲香味觸法處我無 是行般若波羅蜜 是行般若波羅蜜 是行

Ξ

空相。是行般若波羅蜜多。不行色處無相有 味觸法處空不空。 不行聲香味觸法處空不 處空不空相。是行般若波羅蜜多。不行聲香 淨相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法 波羅蜜多。不行色處淨不淨。不行色處淨不 離空。空不離色處,色處即是空 色處非色處。空是色處。空非色處。色處不 遠離相。是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸 願有顧。不行聲香味觸法處無顧有顯相。是 是行般若波羅蜜多。不行聲香味觸法處無 味觸法處無相有相相。是行般若波羅蜜多。 多。不行聲香味觸法處無相有相。不行聲香 行般若波羅蜜多。不行色處空不空,不行色 處淨不豫。不行聲香味觸法處淨不淨相。 香味劑法處聲香味順法處性空。含利子。是 知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波 不遠離相。是行般若波羅蜜多。含利子。 法處遠離不遠離。 不行聲香味觸法處遠離 多。不行色處遠離不遠離。不行色處遠離不 味觸法處寂靜不寂靜相。 不行聲香味觸法處寂靜不寂靜。 行色處寂靜不寂靜相。是行般者波羅蜜多。 不行色處無願有願。 行般若波羅蜜多。不行色處寂靜不寂靜。不 在蜜多。何以故。舍利子。色處色處性空。聲 ,不行色處無相有相相。是行般若波羅蜜 。聲香味觸法處亦復如是 不行色處無願有願相。 是行般若波羅蜜 不行整香 **空即是色** 是 當

大般若波羅 蟗 多經卷第四

分般若行相品第十之三 | 概法師玄奘牽 詔譯

初

界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相。 是行般若波羅蜜多。不行眼界色界眼識界 界眼識界及眼 觸眼觸為緣 所生諸 受樂苦 常無常相。是行般若波羅蜜多,不行眼界色 常無常。不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受 眼界色界眼識界及眼鯛眼觸爲緣所生諸受 爲綠所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行 觸眼觸為緣所生諸受。 不行眼界乃至眼觸 蜜多。 爲緣所生諸受無相有相相。 緣所生諸受無相有相。 蜜多。 觸爲綠所生諸受空不空相。 觸爲緣所生諸受空不空。 不行眼界乃至眼 波羅蜜多。 至眼觸爲綠所生諸受淨不淨相。 觸眼觸爲絲所生諸受淨不淨。不行眼界乃 般者波羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼 及眼觸眼觸爲絲所生諸受我無我。不行眼 不行眼界乃至 眼觸爲緣所生諸受 樂苦 相 若波雞蜜多時。不行眼界色界眼識界及眼 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 爲緣所生諸受無顧有願相。 緣所生諸受無顧有顯。 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為 不行眼界色界眼識界及眼觸眼 不行眼界乃至眼觸 不行眼界乃至眼觸 是行般若波羅 是行般若波羅 是行般若波羅 是行般若 是行

> 眼觸爲緣所生諸受亦復如是 界即是空。空即是眼界。色界眼識界及眼覺 界。空非眼界。眼界不雕字。空不雕眼界。眼 **諸受性卒。合利子。是眼界非眼界。 空是眼** 眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生 舍利子。眼界眼界性空。色界眼識界及眼觸 **蘇有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故**。 般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶 披羅蜜多。不行眼界色界眼識界及眼觸眼 蜜多。 至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 **脂爲緣所生諸受遠離不遠離。 炯爲綠所生諸受寂靜不寂靜相。** 緣所生諸受寂靜不寂靜。 不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲 不行眼界乃至眼 不行眼界乃 是行般若

爲緣所生睹受相。是行般若波羅蜜多。不行 常無常。不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相。 界耳識界及 耳觸耳觸 為緣所生 諸受樂苦 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行耳界變 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 觸耳觸爲緣所生諸受。 不行耳界乃至耳側 考波羅蜜多時。 不行耳界聲界耳識界及耳 般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界及耳 及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我。 是行般若波羅蜜多。不行耳界聲界耳識界 不行耳界乃至耳觸爲緣所 生諸 受 樂苦相 觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨。 不行耳界乃 耳觸爲緣所生諸受淨不淨相。 是行般若 不行耳

《般若波羅蜜多經卷第三十九

無常。

:香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常 所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行鼻

不行異界乃至鼻觸為緣所生諸受常

誁

受性空。

含利子。

是鼻界非鼻界。

空是鼻

觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生 利子。鼻界鼻界性空。香界鼻識界及鼻觸鼻

觸爲緣所生諸受空不空。 爲緣所生諸受無相有相相。 緣所生諸受無相有相。不行耳界乃至耳觸 **屬爲緣所生諸受空不空相。** 爲緣所生諸受無願有願相。 緣所生諸受無願有願。 不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲 不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為 不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲 不行耳界學界耳識界及耳觸耳 不行耳界乃至耳觸 不行耳界乃至耳 是行般若波羅 是行般若波羅 是行般若波羅 無常相。

蜜多

蜜多。

蜜多。

波羅蜜多。

波羅蜜多。 不行耳界聲界耳識界及耳觸耳 緣所生諸受寂靜不寂靜。不行耳界乃至耳 不行耳界乃 是行般若 **鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我。** 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦 乃至鼻觸爲緣所生諮受我無我相。 行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相。 爲緣所生諸受空不空相。是行般若波羅蜜 爲緣所生諸受空不空。 羅蜜多。 鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相。 鼻觸爲緣所生諸受淨不淨。 若波羅蜜多。 行般岩波羅蜜多。 是行般若波羅蜜多。不行專界 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸 不行鼻界香界鼻識界及 不行鼻界乃至鼻觸 不行鼻界乃至 是行般若波 不行鼻界 是行般 否

耳界即是空。空即是耳界。聲界耳識界及耳 耳觸爲緣所生諸受。 擊界乃至耳觸爲緣所 含利子。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸 鼻觸爲縁所生諸受,不行鼻界乃至鼻觸爲 者披羅蜜多時,不行鼻界香界鼻識界及鼻觸 **生諸受性空。含利子。是耳界非耳界。 容是** 般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶 岩菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 **空不離耳界**。 ' 何以故。 是行 *\$*. 鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 羅蜜多。 爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 所生諸受寂靜不寂靜。 多。 緣所生諸受無顧有願相。 所生諸受無願有願。 不行鼻界乃至鼻觸為 緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅蜜 **所生諸受無相有相。不行鼻界乃至鼻觸爲** 爲緣所生諸受遠離不遠難。 有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故。 含 若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶薩 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 不行鼻界香界鼻識界及真觸鼻觸爲緣 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸 不行鼻界乃至鼻觸 是行般若波羅蜜 不行鼻界乃至 是行般若波 是行般

耳界。姿非耳界。耳界不離空。

侧耳侧爲緣所生諸受亦復如是

薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。

觸爲緣所生諸受遠離不遠離。

觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。

至耳觸爲縁所生諸受遠離不遠離相。

界即是答。空即是母界 界。 所生諸受亦復如是 **空非鼻界**。 **鼻界不離空** 香界乃至鼻觸爲緣 鼻界。

是 不 奡

爲緣所生詸受相。是行般若波羅蜜多。不行 含利子。 觸舌觸爲緣所生諸受。 不行舌界乃至舌觸 若波羅蜜多時。 蜜多。 觸爲緣所生諸受空不空相。 般若波羅蜜多。 界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相。 是行般若波羅蜜多。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 受 樂 苦。 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行舌界味 常無常。 蜜多。 爲緣所生諸受無相有相相。 緣所生諸受無相有相。 觸爲緣所生諸受空不空。 不行舌界乃至舌 波羅蜜多. 至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相。是行般若 觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨。 不行舌界乃 及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我。不行舌 不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸 古界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 蜜多。 爲緣所生諸受無願有願相。 緣所生諸受無願有願。 緣所生語受寂靜不寂靜。 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲 不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為 若菩薩摩訶薩有方便善巧修 不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受 不行舌界味界舌識界及舌觸舌 不行舌界味界舌識界及斉 不行舌界味界舌識界及舌 不行否界味界舌識界 不行舌界乃至舌觸 不行否界乃至否 不行舌界乃至舌 是行般若波羅 是行般若波羅 是行般若波羅 受樂苦相。 是行 行股

所生諸受亦復如是 界即是签。空即是舌界。味界乃至舌觸爲緣 生譜受性空。含利子。是舌界非舌界。空是舌 舌觸爲緣所生諸受。 舍利子。 舌界舌界性空。 味界舌識界及舌觸 舊有方便善巧修行般若波羅蜜多。 何以故 般者波羅賽多。舍利子。當知是爲菩薩摩訶 **奎舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。** 波羅蜜多。 **爋爲緣所生睹受寂靜不寂靜相。** 觸爲緣所生諧受遠離不遠離。 不行舌界乃 、空非舌界。舌界不離空、空不離舌界。舌 不行舌界味界舌識界及舌觸舌 味界乃至 舌觸爲緣所 是行般若 是行

含利子。 般若波羅蜜多。 界乃至身觸爲緣所生諸受我無我相。 及身觸身觸爲緣所生諸受我無我。不行身 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦。 常無常相。是行般若波羅蜜多。不行身界觸 觸身觸爲緣所生諸受淨不淨。 不行身界乃 是行般若波羅蜜多。 不行身界乃至身觸爲緣所生諸受 樂 苦 相。 常無常。不行身界乃至身觸爲緣所生諸受 身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 爲緣所生諸受相。是行般若波羅蜜多。不行 **著波羅霍多時。不行身界觸界身識界及身** 觸身觸爲緣所生諸受。 身觸爲緣所生諸受淨不淨相。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行身界觸界身識界及身 不行身界觸界身識界 不行身界乃至身觸 是行般者 是行

界即是空。空即是身界。觸界乃至身觸爲緣 界。空非身界。身界不雕空。空不雕身界。身 生諸受性空。含利子。是身界非身界。空是身 所生諸受亦復如是 身觸爲緣所生諸受、觸界乃至身觸爲緣所 薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故 舍利子。身界身界性空:觸界身識界及身觸 般若波羅蜜多,含利子。當知是爲菩薩摩訶 至身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。 波羅蜜多。 緣所生諸受寂靜不寂靜。不行身界乃至身 繁多。 爲絲所生諸受無願有願相。是行般若波羅 觸爲緣所生諸受遠離不遠離。 不行身界乃 觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。 是行般岩 **繰**所生諸受無腐有顯。 蜜多。 蜜多。 爲緣所生諸受無相有相相。 緣所生諸受無相有相。 **燗爲緣所生睹受空不空相。** 不行身界觸界身識界及身觸身觸爲 不行身界觸界身識界及身觸身觸爲 不行身界觸界身識界及身觸身觸爲 不行身界觸界身識界及身觸身 不行身界乃至身觸 不行身界乃至身觸 是行般若波羅 是行般 若波 是行

意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦。不無常相。是行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸為緣所生諸受常界法界意識界及意觸為緣所生諸受常別。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般

觸爲綠所生諸受空不空。

不行身界乃至身

波羅蜜多。

不行身界觸界身識界及身觸身

界。空非意界。意界不離空。 諸受性空。舍利子。是意界非意界。空是意 界即是空。空即是意界。 利子。意界意界性空。法界意識界及意觸意 羅蜜多。不行意界法界意色界及意觸意觸 爲緣所生諸受寂靜不寂靜相。是行般若波 觸爲緣所生諸受。 有方便善巧修行般若波羅蜜多,何以故。含 若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩 意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相。是行般 所生諸受寂靜不寂靜。 不行意界乃至意觸 爲緣所生諸受遠離不遠離。不行意界乃至 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 緣所生諸受無顧有願相。 是行般若波羅奮 所生諸受無願有願。 不行意界乃至意觸為 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 緣所生諸受無相有相相。是行般若波羅實 所生諸受無相有相。 不行意界乃至意觸為 爲緣所生諸受空不空相。 爲緣所生諸受空不空。不行意界乃至意觸 多。不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣 羅蜜多。不行意界法界意識界及意觸意觸 若波羅蜜多。 乃至意觸爲緣所生諸受我無我相。 意觸爲緣所生諸受淨不淨相。 意觸爲緣所生諸受淨不淨。 意觸意觸爲緣所生諸受我無我。 行般若波羅蜜多。不行意界法界意識界及 意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相。 不行意界法界意識界及意觸 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣 是行般若波羅蜜 室不雕意界。 意 不行意界乃至 是行般若波 不行意界 是行般

行地界寂静不寂静相。

是行般若波羅蜜多

行般若波羅蜜多。不行地界寂静不寂静。不

有願。不行水火風空識界無願有顧相。

是

是行般若波羅蜜多。

不行地界無願有願。

不行地界無顧有顧相。 不行水火風空職界無

風空識界寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜 地界非地界。空是地界。空非地界。地界不雕 火風空識界水火風空識界性空。含利子。是 羅蜜多。何以故。含利子。地界地界性空,水 知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波 識界遠離不遠離。 不行水火風空識界遠離 遠離相。是行般者波羅蜜多。不行水火風空 多。不行地界遠離不遠離。不行地界遠離不 水火風空識界亦復如是 不遠離相。是行般若波羅蜜多。 含利子。 當 不行水火風空識界寂靜不寂靜。 不行 水 火

波羅蜜多。不行水火風空識界常無常、不行 地界常無常。不行地界常無常相。是行般若 水火風空職界相。是行般若波羅蜜多。不行 行般若波羅蜜多。不行水火風空識界。不行 若波羅蜜多時。不行地界。不行地界相。

水火風空識界常無常相。

是行般若波羅蜜

是行

般若波羅蜜多。不行水火風空識界樂苦。不 多。不行地界樂苦。不行地界樂苦相。

行水火風空識界樂苦相。

是行般若波羅蜜

含利子。

若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般

是

所生諸受亦復如是

舍利子。若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 集滅道聖諦樂苦相。是行般若波羅蜜多。不 是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖諦。不行 若波羅蜜多時。不行苦聲歸。不行苦聲諦相, 淨不淨 不行集滅道雲誦淨不淨相。是行般 **淨相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道整諦** 不行集滅道書諦我無我相, 行般若波羅蜜多。不行集滅道警諦我無我。 行苦壓諦我無我。不行苦壓諦我無我相。是 般若波羅蜜多。不行集滅道塞歸樂苦。不行 不行苦聲辭樂苦。不行苦聲辭樂苦相。是行 集滅道聖諦常無常相。是行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。不行集滅道醫歸常無常。不行 塞諦常無常。不行苦塞諦常無常相,是行般 集滅道聲諦相,是行般者波羅蜜多,不行苦 若波羅蜜多。不行苦罄諦忿不空,不行苦學 **蜜多。不行苦些謡淨不淨。不行苦些諦淨不** 是行般若波羅

界淨不淨。不行水火風空識界淨不淨相。是

行般若波羅蜜多。不行地界空不空。不行地

淨相。是行般若波羅蜜多。不行水火風空識 波羅蜜多。不行地界淨不淨。不行地界淨不 我。不行水火風空識界我無我相。是行般若 行般若波羅蜜多。不行水火風空識界我無 多。不行地界我無我。不行地界我無我相。是

風空識界空不空。 不行水火風空識界空不 界空不空相。是行般若波羅蜜多。不行水火

空相 是行般若波羅蜜多。不行地界無相有

多。不行水火風空識界無相有相,不行水火 相。不行地界無相有相相。是行般若波羅霍

| 空識界無相有相相。是行般若波羅蜜多。

苦建諦無願有願。不行苦聖諦無願有願相。 聖諦寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。不 苦事諦寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。不行苦聖諦寂靜不寂靜。不行 有願。不行集滅道聖諦無願有願相,是行般 是行般者波羅蜜多。不行集滅道聖諦無顧 整諦無相有相相"是行般若波羅蜜多。不行 多。不行集滅道整諦無相有相。 不行集滅道 不行苦聲諦無相有相相,是行般若波羅實 是行般若波羅蜜多。不行苦聖歸無相有相。 道鷝諦空不空,不行集滅道鷝諦空不空相。 **空即是苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是** 聖諦不離空。空不離苦聖諦。苦聖諦即是 滅道聖諦集滅道聖諦性空。舍利子。是苦聖 多。何以故。舍利子。苦聖諦苦聖辭性空。 菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 若 波 羅 離相。是行般若波羅蜜多。含利子。當知是爲 遠離相。是行般若波羅蜜多。不行集滅道聖 **行苦點諦遠雕不遠離。不行苦點諦遠雕不** 諦空不空相。是行般若波羅蜜多。不行集演 含利子。 締非苦聖諦。 空是苦聖諦。 諦遠離不遠離。 不行集滅道 聯諦遠離 不遠 不行集滅道聖諦寂靜不寂靜。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 **空非苦聖諦** 不行集滅道 書

愛取有生老死愁駭苦憂惱。 行般者波羅蜜多。不行行識名色六處觸受 若波羅蜜多時。不行無明。 不行無明相。 無明常無常。不行無明常無常相 死愁默苦憂惱相,是行般若波羅蜜多,不行 不行行乃至老 是行般若

是

至老死愁数苦憂惱無顧有顧相。 有生老死愁歎苦憂惱無願有願。 若波羅蜜多。 明無願有願。不行無明無顧有顧相。是行般 **惱無相有相相** 憂惱無相有相。 行行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦 是行般若波羅蜜多。不行無明無相有相。不 室, 不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不 相。是行般若波羅蜜多。不行行識名色六處 至老死愁歎苦憂惱我無我相。 取有生老死愁歎苦憂惱我無我。 波羅 波羅蜜多。不行無明寂靜不寂 行無明無相有相相。是行般者彼羅蜜多。不 般若波羅蜜多。不行無明空不空。不行無明 行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相。 羅蜜多。不行無明淨不淨。不行無明淨不淨 般若波羅蜜多。 不行行識名色六處觸受愛 不行無明我無我。不行無明我無我相。是行 **考波羅蜜多。不行行識名色六處觸受愛取** 生老死愁歎苦憂惱常無常。 **燗受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨。** 死愁歎苦憂惱樂苦相。是行般若波羅蜜多。 多。不行無明樂苦。不行無明樂苦相。是行般 死愁歎苦憂惱常無常相 有生老死愁歎苦憂惱樂苦。不行行乃至老 性蜜多。 不行行識名色六處獨受愛取 不行行識名色六處觸受愛取 '是行般者波羅蜜多。不行無 不行行乃至老死愁歎苦憂 是行般若般羅奮 不行行乃至老 **酢**。不行 是行般若波 不行行乃 不行行乃 是行般者 是行 無明 不 有 蜜多。不行四無量四無色定我無我。不行四

老死愁歎苦憂惱亦復如是 以故。含利子,無明無明性空。行識名色六 愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離。 **行般若波羅蜜多。不行行識名色六處鯛受** 明遠離不遠離。不行無明遠離不遠離相。是 離無明 無明卽是筌。 筌卽是無明。 死愁歎苦憂惱性空。 含利子。 處觸受愛取有生老死愁薂苦憂惱行乃至老 摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。 是行般若波羅蜜多,含利子。當知是爲菩薩 行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相。 寂靜不寂靜相,是行般若波羅蜜多。 不行無 寂靜不寂靜。 識名色六處觸受愛取有生老死愁駭苦憂惱 寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 不行行乃至老死愁歎苦憂惱 是無明非無 行乃至 何 不 行

四靜慮樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四 是行般若波羅蜜多,不行四無量四無色定, 無我。不行四靜慮我無我相。是行般若波羅 樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行四靜慮我 無量四無色定樂苦。 是行般若波羅蜜多。不行四靜慮樂苦。 定常無常。不行四無量四無色定常無常相。 相是行般若波羅蜜多。不行四無量四無色 多。不行四静慮常無常。不行四静慮常無常 不行四無量四無色定相。是行般若波羅蜜 若波羅蜜多時。不行四辭處。不行四辭慮相。 含利子" 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行四無量四無色定 不行

是行般若波羅蜜多。不行四靜慮空不空,不 躏 相。是行般若波羅蜜多。不行四靜處無顧有 四靜慮無相有相。不行四靜慮無相有相相。 行四無量四無色定空不空。不行四無量四 行四解慮空不空相。是行般若波羅蜜多。不 定淨不淨。不行四無量四無色定淨不淨相 相。是行般若波羅蜜多,不行四無量四無色 無 色定遠離不遠離相。是行般若波羅蜜多。 **虽四無色定遠離不遠離。不行四無量四無** 離不遠離相。是行般若波羅蜜多。不行四 多。不行四靜處遠離不遠離。不行四靜慮遠 四無色定寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜 四無量四無色定寂靜不寂靜。不行四無量 慮寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 四無量四無色定無腐有腐相。 蜜多。不行四無量四無色定無顧有顧。不 無相有相。 是行般若波羅蜜多。 無色定空不空相。是行般若波羅蜜多。不行 静處 靜處。空非四靜處。四靜慮不離空。空不離四 **静**愿性空。 行般若波羅蜜多。何以故。含利子。四靜虚四 利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧! 羅蜜多。不行四靜慮寂靜不寂靜。不行四靜 定性空。含利子。是四靜慮非四靜慮。空是四 量四 一不行四静慮淨不淨。不行四静慮淨不淨 不行四靜慮無願有顧相。是行般若波羅 。四辭慮即是姿。空即是四靜處。四無量 無色定我無我相。 不行四無量四無色定無相有相 四無量四無色定四無量四無色 不行四無量四無色定 是行般若波羅蜜 是行般若波 打

無色定亦復如是

若波羅蜜多。不行四念住空不空,不行四念 足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨。不 断四神足五根五力七等覺支八聖道支空不 住空不空相。是行般者波羅蜜多。不行四正 行四正斷乃至八聖道支淨不淨相。 是行般 淨相。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神 斷乃至八聖道支我無我相。是行般若波羅 不行四正斷四神足五根五力七等覺支八擊 行四念住無相有相相。 行般若波羅蜜多。不行四念住無相有相。 蜜多。不行四念住淨不淨。不行四念住淨不 五力七等覺支八聖道支我無我。 **行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根** 行四念住我無我。不行四念住我無我相。 至八聖道支樂苦相。是行般若波羅蜜多。 五力七等覺支八聖道支樂苦。不行四正斷乃 行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五根 多。不行四念住樂苦。不行四念住樂苦相。是 乃至八聖道支常無常相。 力七等覺支八聖道支常無常。 般若波羅蜜多。 四念住常無常。不行四念住常無常相。是行 乃至八聖道支相。是行般若波羅蜜多。不行 相 **若波羅蜜多時。不行四念住。** 五根五力七等覺支八聖道支。 含利子。 。是行般若波羅蜜多。不行四正斷四辦足 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 不行四正斷四神足五根五 是行般若波羅蜜多。 是行般岩波羅蜜 不行四正斷 不行四正斷 不行四念住 不行四正 是 不

力七等覺支八聲道支無顧有顧。 無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行四念 大般岩波羅蜜多經卷第四十 住。四正斷乃至八聖道支亦復如是 **空是四念住。 空非四念住。四念住不雕空。** 足五根五力七等覺支八雲道支四正斷乃至 故。舍利子。四念住四念住性空。四正斷四神 訶薩有力便善巧修行般若波羅蜜多。何以 行般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩 行四正斷乃至八聖道支遠雕不遠雕相。 根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離。不 是行般若波羅蜜多。不行四正斷四神足五 住遠離不遠離。不行四念住遠離不遠離相。 静不寂静相。是行般若波羅蜜多。不行四念 寂靜不寂靜。 不行四正斷乃至八聖道支寂 四正斯四神足五根五力七等覺支八聖道支 住寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。不行 羅蜜多。不行四念住寂靜不寂靜。不行四念 斷乃至八聖道支無顱有願相。 般若波羅蜜多。 住無願有願。不行四念住無願有顧相。是行 道支無相有相。 八聖道支性空。含利子。是四念住非四念住。 不行四正斷四神足五根五 不行四正斷乃至八聖道支 是行般若波 不行四正 是

大般若波羅蜜多經卷第四十

初分般若行相品第十之四 ○三藏法師玄奘奉 **袑譯**

\$, 不行爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無 羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我,不行布 進靜慮般若波羅蜜多樂苦相。是行般若波 靜慮般若波羅蜜多樂苦。 不行淨戒安忍精 相。是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進 施波羅蜜多樂苦。不行布施波羅蜜多樂苦 常無常。不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅 **布施波羅蜜多常無常相。** 波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常,不行 安忍精進靜慮般若波羅蜜多相。 精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相。 静慮般若波羅蜜多淨不淨。 不行爭戒安忍 我無我相。是行般若波羅蜜多。不行布施波 我。 不行爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 施波羅蜜多我無我相,是行般若波羅蜜多, 蜜多常無常相。是行般若波羅蜜多。不行布 戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多, 施波羅蜜多相,是行般者波羅蜜多。不行淨 若波羅蜜多時。不行布施波羅蜜多。不行布 羅蜜多淨不淨。不行布施波羅蜜多淨不淨 舍利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不筌。不 、是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進 不行淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多 是行般者波羅奮 是行般若 不行淨威 是行般

空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安 精進靜虛般者波羅蜜多遠離不遠離相。 般若波羅蜜多遠離不遠離。 不行淨戒安忍 遠離。不行布施波羅蜜多遠雕不遠雕相。是 故。舍利子。亦施波羅蜜多亦施波羅蜜多性 行般若波羅蜜多。舍利子。當知是爲菩薩摩 行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 進靜意般若波羅蜜多寂靜不寂靜相。 若波羅蜜多寂靜不寂靜。 行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜慮般 般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜不 精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相。 是行般若波羅蜜多。不行淨戒安忍精進靜 無願有願。 相。是行般若波羅蜜多,不行布施波羅蜜多 寂靜。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相。是 **虚般若波羅蜜多無願有願。不行淨戒安忍 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多**無相有相 相有相相。是行般者波羅蜜多。不行淨戒安 波羅蜜多無相有相。不行布施波羅蜜多。無 忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相。 多弦不空相。是行般若波羅蜜多。不行布施 蜜多,不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 一精進靜慮般若波羅蜜多性空。舍利子。是 薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。 **布施波羅蜜多空不空相。** 不行布施波羅蜜多無願有顧相 不行布施波羅蜜多遠雕不 不行淨戒安忍精進靜慮 不行淨戒安忍精 是行般若波羅 是行 何以 不行 相。是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂 行六神通無願有願。

忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是 多不離空。空不離布施波羅蜜多。布施波羅 波羅蜜多。 蜜多即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒安 空非布施波羅蜜多. 布施波羅蜜

是行般者波羅蜜多。不行五眼無願有願 **六神通無相有相。不行六神通無相有相相。** 行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相。不行 淨相[°]是行般若波羅蜜多[°]不行五眼空不空[°] 眼淨不淨。不行五眼淨不淨相。是行般若波 神通我無我相,是行般若波羅蜜多。不行五 般若沒羅密多。不行六神通我無我。不行六 苦。不行六神通樂苦相。是行般若波羅蜜多。 樂苦相。是行般若波羅蜜多。不行六神通樂 行五眼無願有願相。是行般若波羅蜜多。 五眼無相有相相。是行般者波羅蜜多。不行 行六神通空不空、不行六神通空不空相。 不行五眼空不空相。是行般若波羅蜜多。不 羅蜜多。不行六神通淨不淨。不行六神通淨不 相。是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常 若波羅蜜多時。不行五眼。 不行五眼相。 是 不行五眼我無我。不行五眼我無我相。是行 行般若波羅蜜多,不行五眼樂苦。不行五眼 行六神通常無常。不行六神通常無常相。是 行般若波羅蜜多。不行六神通。不行六神通 含利子。 不行五眼常無常相。是行般若波羅蜜多,不 **考菩薩摩訶薩有方便善巧修行般** 不 不 是

> 眼。六种通亦復如是 雕空。空不雕五眼。五眼即是空。 眼五眼性空。六神通六神通性空。含利子,是 善巧修行般若波羅蜜多。何以故。舍利子,五 五眼非五眼。空是五眼。 眼遠離不遠離。不行五眼遠離不遠離相, 蜜多。含利子。當知是爲菩薩摩訶薩有方便 不行六神通遠離不遠離相。 寂靜不寂靜相。是行般若波羅蜜多。 不行五 行般若波羅蜜多。 蜜多。 不行六神 通寂靜不寂靜。 不行六神通遠離不遠離 签非五眼: 五眼不 是行般若波羅 不行六神通 **空即是五**

蜜多。 常相。是行般者波羅蜜多。不行佛十力樂苦 是行般若波羅蜜多。 若波羅蜜多時。不行佛十力。不行佛十力相。 含利子。 若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般 般若波羅蜜多。不行佛十力我無我。不行佛 八佛 不共法 一切智道相智 一切相智樂苦 行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不行佛十力樂苦相。是行般若波羅蜜多。不 智常無常。不行四無所畏乃至一切相智常無 喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切 無常。不行佛十为常無常相。是行般若波羅 相智相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力常 道稍智一切相智。不行四無所畏乃至一切 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不行四無所畏乃至一切相智樂苦相。 是行 十力發無我相。是行般若波羅蜜多。 不行四 不行四無所長四無礙解大慈大悲大 不行四無所畏四無礙

施波羅蜜多非布施波羅蜜多。

空是布施

靜

不行五眼寂靜不寂靜相。

是行般若波

羅

不行六神通無願有

願

ガ

至一切相智寂靜不寂靜相。 智一切相智寂靜不寂靜。 行般若波羅蜜多。

無願有顧。

不行四無所畏乃至一切相智無相 有 相 相。佛不共法一切智道相智! 切相智無相有相, 是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願有願。 若波羅蜜多。不行佛十力無相有相。不行佛 不共法一切智道相智一切相智空不空。不行 般若波羅蜜多。不行佛十力空不空。不行佛 順有願相。是行般若波羅蜜多。不行佛十力 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 十力無相有相相。是行般若波羅蜜多。不行 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 十力淨不淨相。是行般若沒羅蜜多。不行四 般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨。不行佛 羅蜜多。不行佛十力遠離不遠離。不行佛十 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 寂靜不寂靜不 行佛 十力寂靜 不寂靜相。是 大捨十八佛不共法一切智道相智 一切相智 不行佛十力無願有願相。是行般若波羅蜜 不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不行四無所長乃至一切相智無 不行四無所長四無礙解 不行四無所畏 是行般考波 是行般 是行 是行 不 不 非非有. 佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 離相,是行般若波羅蜜多。含利子。當知是 力遠離不遠離相。 Ŧ 非有。不取非有非非有。於不取亦不取。時 於一切法。不取有。不取非有。不取亦有亦 利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 是。舍利子。如是菩薩摩訶薩。有方便善巧 是佛十力。四無所畏乃至一切相智亦復如 乃至一切相智性空。舍利子。是佛十力非佛 多。何以故。含利子。佛士力佛十力性空。四 爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜 有。若取非有。若取亦有亦非有。若取非有 铜莲修行般若波羅蜜多時。於一切法、若取 切法以無性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩 善現答言。由一切法自性不可得。何以故:一 修行般若波羅蜜多時。於一切法都無所取。 舍利子問審現言。何因緣故。是菩薩廉訶薩 修行般若波羅蜜多。能得無上正等菩提。含 雕字。空不雕佛十力。佛十力即是空。 空即 不共法一切智道相智一切相智。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 以者何。以一切法都無自性不可取故。舍利 般若波羅蜜多。不取行。不取不行。不取亦 行 亦不行。 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。於 不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠 若取不取,非行般若波羅蠻多。所 不取非行非不行。 是行般若波羅蜜多。 於不取亦不 四無所畏 不行

四無所畏乃至一切相智空不空相。

行四無所畏乃至一切相智淨不淨相。 不共法一切智道相智一切相智淨不淨。 行四無所畏乃至一切相智我無我相。

不共法一

切智道

相智一切相智我無我。

三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量。能集 何、以般若波羅蜜多都無自性不可取故。含 行。若取不取。非行般若波羅蜜多。所以者 若取不行。若取亦行亦不行。若取非行非不 般若波羅蜜多時。於般若波羅蜜多。若取行 性爲自性故。由此因緣。若菩薩摩訶薩修行 自性不可得。何以故。般若波羅蜜多。以無 取 等菩提。舍利子言。何者是耶,善現答言,所 若菩薩摩訶薩。於此三摩地恒住不捨。 速證 無邊無礙作用。不共一切聲聞獨覺。舍利子。 執著。是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著 於一切法及般若波羅蜜多。都無所取。無所 利子。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 蜜多都無所取。善現答言。由般若波羅蜜多 地。 摩地。諸菩薩摩訶薩何住不捨速證無上正 現答言。非但於此一三摩地。更有所餘睹三 捨。亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提。善 無上正等菩提。時含利子問善現言。賭菩薩 定幢相三雕地。金剛喻三雕地,入法印三雕 謂健行三摩地,實印三摩地。師子遊戲三摩 無上正等菩提。爲更有餘諸三廉地恒住不 摩訶薩。爲但於此一三摩地恒住不捨速證 定王三摩地。放光三摩地。 地。三摩地王三摩地。善安住三摩地。 三摩地。觀頂三摩地。 法界决定三摩地。 決 放光無忘失三摩地。 河薩修行般若波羅蜜多時。 時 妙月三雕地。月幢相三雕地。 含利子問善現言。 精進力三摩地。 何因 無忘失三 摩 総故。 於般若波羅 一切法海 是菩薩

地。具行三摩地。 積三摩地。妙法印三廉地。一切法性平等三 住心三摩地。曹明三廉地。妙安立三廉地。寶 不應作三摩地。智相三摩地。金剛蠶三摩地。 光三摩地。月燈三摩地。發明三摩地。應作 可動轉三摩地。寂靜三摩地。無瑕隟三摩地。 地 三摩地。妙樂三摩地。電燈三摩地。無盡三摩 垢**燈三摩地。無邊光三摩地。發光三摩地。普 摩**地。 無障三慶地。斷諸法轉三慶地。棄捨珍實三 決定名三廉地。行無相三廢地。離翳開三廢 類三廳地。入名相三廳地。無所作三廳地。入 **變地。斷所緣三慶地。 無變異三慶地。 無種** 垢行三塵地。字平等相三塵地。離文字相三 散三摩地。分別法句三摩地。決定三摩地。無 法頂三摩地。實性三摩地。捨喧諍三摩地。飄 **摩地。 棄捨塵愛三摩地。法涌閬滿三摩地。入** H 流三摩地。具威光三摩地。離盡三摩地。不 師子頻申三摩地。師子欠呿三摩地。無垢光 照三慶地。淨堅定三慶地。師子奮迅三慶地。 摩地。 遍照三摩地。 不眴三摩地。 無相住三 地。 王印三摩地。邁雅遊空三摩地、金剛輸三慶 力三摩地。等涌三摩地。 入一切言詞決定三 地 燈三慶地。月淨三慶地。淨眼三塵地。淨 最勝幢相三廉地。帝相三廉地。順明正 總持印三廉地。諸法等趣海印三廉地。 |輪清淨三摩地。無量光三摩地。無著 不思惟三摩地。 入一切名字決定三廉地。 切功德三摩地 不變動三糜地。 降伏四魔三摩地。無 無心住言 度境界三 親方三座 三摩地、決

墹 摩地。 智慧炬三靡地。出生十力三摩地。開闢三摩 穴無標幟無愛樂三廳地。 趣三雕地。無證有證不等理趣三雕地。無巢 三摩地。定平等性三摩地。無魔有塵平等理 摩地。能照一切世間三摩地。能救一切世間 地。嚴淨相三摩地。無相三廉地。 烙莊嚴三塵地。除遺三塵地。無勝三塵地。法 地 陀羅尼門。 上正等菩提。 無渙著加虛空三慶地。含利子。若菩薩慶訶 惡行三摩地。善觀祭三摩地。如蘆筌三摩地。 月淨光三摩地。大莊嚴三摩地。無《執電光三 順三雕地。無垢明三雕地。極堅固三摩地。満 伏一切正邪性三摩地。斷情愛三摩地。離違 不喜一切苦樂三雕地。無盡行相三雕地。攝 三摩地。具一切妙相三摩地。具總持三摩地。 摩地,解脱音聲文子三摩地。 6炬燉然三摩 炬三摩地。慧燈三摩地。趣向不退轉神通三 寶三廉地。 雕三摩地。 諸行相三摩地。 疑三摩地。 無邊辯三摩地。無邊燈三摩地。無等等三慶 定住三摩地。 壞身惡行三摩地。壞語惡行三摩地。壞意 於如是等諸三摩地。 超一切法三摩地。 引發行相三廢地。 一器中涌出三廉地。燒諸煩惱三廉地。大 若菩薩摩訶薩能善修學。亦令 於 入一切施設語言三摩地。 無所住三摩地。 **弹妙花三摩地。具覺支三摩地** 復有所餘無量無數三摩地門 一切法無所取著三摩地。 妙行三摩地。 決判諸法三摩地。 饵住不拾。 一行相三摩地。 決定安住真如三 | 相莊嚴三魔 達諸有底遠 無濁忍相 速證 配配 電 速 無 離

言。一切法性都無所有故。彼於定不起分別。 於此三摩地有想解不。善現答言。彼無想解 答言。不可示現。含利子言。是菩薩摩訶薩。 般若波羅 蜜多及三 摩地即是菩薩摩訶薩。 無所有。無所有中分別想解無由起故。 地俱無想解。何以故。以 由此因緣。是菩薩摩訶薩。於一切法及三摩 **分別故。舍利子宫。 合利子言。彼何故無想解。** 所以者何。以一切法性平等故。含利子言。若 菩薩摩訶 薩即 是般若波羅蜜多 及三摩地 是諸三摩地。諸三摩地即是般若波羅蜜多。 三廉地不異菩薩摩訶薩。 般若波羅蜜多及三摩地。 摩地不異般若波羅蜜多。 薩住如是等諸三摩地。 已爲過去現在諸佛 所能。彼如是等尋思分別,由斯定力皆不現 諸佛之所授記。 **摩訶薩住如是等三廉地者。** 爾時具際善現承佛神力語含利子言。 **含利子。般若波羅蜜多**不異諸三摩地。諸三 所授記耶。善現答言。不也含利子。何以故。 行。時舍利子問善現言。爲別實有菩薩摩訶 三摩地。我當入此諸三摩地。唯我能入。非餘 地。而不見此諸三摩地。亦不著此諸三廉地。 記。舍利子。是菩薩摩訶薩。雖住如是諸三**摩** 亦不念言。我已入此諸三糜地。我今入此睹 體阿耨多羅三 切法性平等者。此三摩地可示現不。善現 **税三菩提** 亦爲現在十方諸佛之所授 彼何故無分別。 一切法及三摩地俱 **菩薩摩訶薩不異** 善現答言。 般若波羅蜜多即 般若波羅蜜多及 當知已爲過去 、善現答 者菩薩 胩

竟消故。

受想行識不可得畢竟爭故。眼處不

故

畢竟淨故。有情命者生者養者士夫數取趣

爲何等法不可得耶。佛言。

我不可得

意生備重作者使作者起者使起者受者使受

知者見者不可得畢竟淨故。

色不可得點

羅漢不可得畢竟淨故。

相智耶。

佛告合利子。菩薩摩訶薩作如是學。

故

得畢竟淨故。

若波羅蜜多。乃至以無所得爲方便學一切

薩摩訶薩作如是學。

以無所得爲方便學般

所得爲方便故。時舍利子復白佛言。世事。菩 所得爲方便故,乃至爲正學一切相智。以無 訶薩作如是學。爲正學般若波羅蜜多。以無 至爲正學一切相智耶。佛告含利子。菩薩摩

無所得爲方便學一

一切相智。舍利子言。無所

以無所得爲方便學般若波羅蜜多。

乃至以

可得畢竟淨故。行識名色六處觸受愛取有 淨故。集滅道聖諦不可得畢竟淨故。無明不 可得畢竟淨故。欲界不可得畢竟淨故。色無 及意觸意觸為緣所生諸受不可 得 畢竟 淨 淨故。身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得畢竟 緣所生諸受不可得畢竟淨故。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得 **淨故。色處不可得畢竟淨故。聲香味觸法處** 得畢竟淨故。四念住不可得畢竟淨故。四正 慮不可得畢竟淨故。四無量四無色定不可 色界不可得畢竟淨故。 岩鷝鬸不可得畢竟 故。地界不可得畢竟淨故。水火風空識界不 生諸受不可得畢竟淨故。 意界法界意識界 畢竟得故。 觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故。 耳界聲 不可得畢竟淨故眼界色界眼識界及眼觸眼 断四神足五根五力七等覺支八聖道支不可 生老死愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故。 四靜 得畢竟淨故。 鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 耳鼻舌身意處不可得黑 舌界味界舌 竟

力七等覺支八聰道支應如是學。善現。菩薩

色定應如是學。善現。

。菩薩摩訶薩。

欲學四

薩

念住應如是學。

欲學四正斷四神足五根五

戏布施波羅蜜多應如是學。善現。菩薩摩訶

欲學四靜慮應如是學。欲學四無量四無

波羅蜜多應如是學。 說與義相應。善現。

欲學靜慮精進安忍淨

御梵

微善現言、善哉善哉。

如汝所說。

故

由斯我

說汝住無謬定聲聞衆中最爲第一。

菩薩廉訶薩。

是學。

如是學。善現。菩薩摩訶薩。欲學佛十力應如

`欲學五股應如是學。欲學六神通應

欲學四無所長四無礙解大慈大悲大

智應如是學,時含利子白佛言。世尊。 **喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切相**

菩薩

乃

摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多。

佛不共法一切智道相智一切相智不可得墨 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 得畢竟淨故。五眼不可得畢竟淨故。六神通 不可得畢竟淨故。佛十力不可得畢竟淨故 竟淨故。預流不可得畢竟淨故。一來不還阿 菩薩不可得畢竟淨故。如來不可得畢竟 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可 布施波羅蜜多不可得畢竟淨 獨覺不可得畢竟淨 等義。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 爲空故。畢竟空故。無際空故。散空故。無變異 故。空空故。大空故。勝義空故。有爲空故。無 想行識無所有、以內空故。外空故。 有。若不了達說名無明。佛言。色無所有。受 能了達。說名無明。會利子言。何等法無所 如無所有。如是而有。若於如是無所有法不 學。含利子言。若爾諸法如何而有。佛言:諸 切法如是而有如諸愚夫異生所 執 可 於 是學時。於一切法都無所學。 學時爲學何法。佛告舍利子。菩薩康訶薩 無淨。無得無爲。如是名爲畢竟淨義 **那故。** 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有。 內空故乃至無性自性容故。 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有以 內室故乃至無性自性空故。含利子。眼界色 法经故。不可得这故。無性空故, 自性空故 **空故。本性空故。自相空故。共相空故。一切** 爾時舍利子白佛言。世尊。菩薩摩訶薩如 签故乃至無性自性空故。 有。以內空故乃至無性自性空故。耳界聲界 故。色處無所有,聲香味觸法處無所有。以 身意處無所有。以內空故乃至無性自性姿 身觸身觸爲綠所生諸受無所有。 放乃至無性自性突故。 及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。 無性自性空故。會利子。眼處無所有。耳鼻舌 佛言。諸法不出不生。不沒不盡 舍利子言。世尊。所說畢竟淨者。 身界觸界身識界及 舌界味界舌識界 鼻界香界鼻髓 何以故。 以内空故 受無所 、內外容 以內空 以內 無染 是何

乃至無性自性空故。 自性空故。含利子,四念住無所有。四正斷四 貪瞋癡無所有。諸見趣無所有。以內空故乃 所有。以內容故乃至無性自性空故。舍利子。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 쫆無所有。集滅道聖諦無所有。以內空故乃 以內空故乃至無性自性空故。舍利子。苦娶 空故。含利子欲界無所有。色無色界無所有。 風空識界無所有。 **觸意觸爲緣所生諸受無所有。以內空故** 以內空故乃至無性自性空故。舍利子。布施 神足五根五力七等覺支八聖道支 無 所 有。 無量四無色定無所有。 奎 至 無所有。 故。 波羅奎多無所有淨戒安忍精進靜虛般若波 子。愚夫異生。若於如是無所有法不能了達。 無所有。以內室故乃至無性自性容故。舍利 內空故乃至無性自性空故。含利子。佛十力 羅蜜多無所有。 常二邊。由此不知不見諸法無所有性。分別 說名無明。彼由無明及愛勢力。分別執著斷 大槍十八佛不共法一切智道相智一切相智 性。 執著一切相智 「無性自性姿故。含利子。無明無所有。行識 無性自性空故。含利子。四靜處無所有。四 無性自性姿故。含利子。地界無所有。水火 含利子。五眼無所有。六神通無所有。 由此於法不知不見。舍利子言。 ഥ 分别故。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 由執著故。分別諸法無所有 以內室故乃至無性自性空 便執著色受相行識。 以內容故乃至無性自性 意界法界意識界及意 以內空故乃至無性 於何等 乃至 乃

辦 成辦。於獨亞法不能成辦。於菩薩法不能成 能出離。舍利子言。 由於諸法不知不見。隨西在愚夫異生數中不 行識不知不見。乃至於一切相智不知不見。 法 能住,含利子言。於何等法彼不能住。佛言。謂 色生不能信受。於受想行識生不能信受。乃 受。舍利子言。彼於何法不能信受,佛言。彼於 無色界不能出離。由《不出離於聲聞法不能 言。彼於欲界不能出離。於色界不能出離。於 蜜多。不能住淨戒安忍精進靜慮般若波羅 五力七等覺支八聖道支。 不能住布施波羅 不能住四念住。不能住四正斸四神足五根 至 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受執著有 觸爲緣所生諸受執著有性。 有性。於聲香味觸法處執著有性。含利子,彼 性。於耳鼻舌身意處執著有性。 於色處執著 想行識執著有性。含利子。彼於眼處執著有 著有性。佛言。舍利子。彼於色執著有性。於受 以於諸法執著有性。含利子言。彼於何法執 切智道相智。一切相智。由此故名愚夫異生。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一 六神通。不能住佛十力。不能住四無所畏四 蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼。不能住 於否界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 受執著有性。於耳界聲界耳識界及耳觸耳 於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 一於一切和智之不能信受。 不知不見。 於如來法不能成辨。 佛 賣 於色不知不見。 彼於何處不能出離。佛 由《不成辦不能信 由不信受則不 於鼻界香界鼻 於受想 性

彼於貪瞋癡執著有性。於諸見趣執著有性 取有生老死愁歎苦憂惱執著有性。含利子。 著有性。於集滅道聖諦執著有性。舍利子。彼 色無色界執著有性。含利子。彼於苦聖部執 界執著有性、含利子。彼於欲界執著有性。於 識界及意觸意觸爲緣所生諸受執 萕 有 性 悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智一 力執著有性。於四無所畏四無礙解大慈大 有性 無。色定執著有性、含利子。彼於四念住執著 含利子。彼於四辩慮執著有性。於四無量四 於無明執著有性。 舍利子。彼於地界執著有性。於水火風空識 觸爲緣所生諸受執著有性。 受執著有性。 法執著有性。於諸法空不能信受,由不信故 切相智執著有性。含利子。思夫異生。以於諸 有性。於六神通執著有性。含利子。彼於佛十 波羅蜜多執著有性。 舍利子。 彼於五眼執著 蜜多執著有性。 八聖道支執著有性。舍利子。彼於布施波羅 作如是學非學般若波羅蜜多不能成熟 爾時含利子白佛言。世尊。爲有菩薩摩訶薩 於聖法不能安住。是故含利子。諸菩薩摩訶 不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法。 一切相智。當以無所得爲方便如應而學 欲學般若波羅蜜多。欲成辦一切智道相 於四正斷四神足五根五力七等覺支 於身界觸界身識界及身觸身 於淨戒安忍精進靜慮般若 於行識名色六處觸受愛 於意界法界意 一切 故

是學。

非

(學般若波羅蜜多。不能成辦

智智不。佛告含利子。

有菩薩摩訶薩。

善巧。

於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 舍利子。 岩菩薩摩訶薩無方便

養作如是學。非學般者波羅蜜多。不能成辨

觸爲緣所生諸受分別執著。

如是菩薩摩訶

無方便善巧。

於耳界聲界耳識界及耳觸耳

不。能成辦一切智智。含利子、若菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩作如是學非。學般若波羅蜜多 及眼觸眼觸爲緣所生諸受分別執著。 **薩摩訶薩無方便善巧。於眼界色界眼識界**

如是

薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦

切智智。含利子。若菩薩摩訶薩無方便善

波羅蜜多。不能成辦一切智智。含利子。若菩

執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若

巧。於色處分別執著。於聲香味觸法處分別

薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦

一切智智、舍利子、若菩薩摩訶薩無方便善

於耳鼻舌身意處分別執著。

菩薩摩訶薩無方便善巧。

於眼處分別執著

舍利子。 若

如是菩薩摩訶

所生諸受分別執著。

如是菩薩摩訶薩作如

智。含利子。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於四 是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一切智 四無色定分別執著。

如是菩薩摩訶薩作如

無方便善巧。於四靜慮分別執著。於四無量

不能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。

愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著。

如是

巧。於無明分別執著。於行識名色六處觸受

是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一

念住分別

於四正斷四神足五根五力

善巧。於地界分別執著。於水火風空識界分 界及身觸身觸爲緣所生諸 受 分 別執著。如 著。於集滅道聖諦分別執著。如是菩薩摩訶 菩薩摩訶薩無方便善巧。 若波羅蜜多,不能成辦一切智智。舍利子、若 別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般 辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便 訶薩作如是。學非學般若波羅蜜多,不能成 意觸爲緣所生諸受分別執著。如是菩薩摩 薩無方便善巧。 於意界法界意識界及意觸 多。不能成辦一切智智。含利子。若菩薩摩訶 是菩薩摩訶薩作如是學。 菩薩摩訶薩無方便善巧。 於身界觸界身識 若波維蜜多。不能成辦一切智智。含利子。若 別執著。如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般 界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諮受分 智 含利子。 。若菩薩摩訶薩無方便善巧。於舌 於苦聖諦分別執 非學般若波羅蜜

執著

如是菩薩摩訶薩作如是學。非學般若

方便善巧。於色分別執著。於受想行識分別 能成辦一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無 薩摩訶薩作如是學。非學般者波羅蜜多。不 安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著。

如是菩

於般若波羅蜜多分別執著。於靜慮精進 **佛言。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便善**

智

如是學非學般若波羅蜜多不能成辦

一切智

챰

含利子言。

世 Ħ

何緣有菩薩摩訶薩

波羅蜜多。不能成辦一切智智。

於佛十 善巧。於五眼分別執著。於六神通分別執著。 辦 羅蜜多則能成辦一切智智。何以故。以無所 波羅蜜多。乃至不見一切相智。是學般者波 薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 成辦一切智智耶。佛言。如是菩薩摩訶薩作 無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 訶薩無方便著巧。於佛十力分別執著。於四 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 進靜慮般若波羅蜜多無所得爲方便。 施波羅蜜多無所得爲方便。 於淨戒安忍精 蜜多則能成辦一切智智、佛告舍利子。若菩 摩訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。 不能 多。不能成辦一切智智。舍利子言。如是菩薩 有菩薩雕訶薩作如是學。 蜜多。不能成辦一切智智。舍利子。以是因緣。 如是菩薩滕訶薩作如是學。非學般若波羅 不共法一切智道相智一切 相智 分別 執著。 如是菩薩摩訶薩作如是學。 訶薩作如是學。非學般若波羅蜜多。不能成 法無所得爲方便。佛言。是菩薩摩訶薩。於布 得爲方便故。舍利子言。是菩薩摩訶薩。於何 訶薩修行般若波羅蜜多時。 智智、時舍利子復白佛言。世尊。云何菩薩摩 如是學。非學般若波羅蜜多。不能成辦一 蜜多。不能成辦一切智智。含利子。若菩薩麼 七等覺支八聖道支分別執著。 一切智智。舍利子。若菩薩摩訶薩無方便 力無所得爲方便。 於四無所畏四 非學般若波羅蜜 是學般若波羅 非學般若波羅 如是菩薩摩 不見般者

時。是學般若波羅蜜多。則能成辦 行般若波羅蜜多時。以內空故無所得爲方 故以無所得爲方便。佛言。 是菩薩摩訶薩修 **言。是菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時。** 便。乃至以無性自性空故無所得爲方便。含 智道相智一 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 切相智無所得爲方便。 一切智智 含利子

大般若波羅霍多羅卷第四十一

大般若波羅蜜多經卷第四十二

*三藏法師玄奘奉 部群

問言。 學四念住成辦一切智智不。 得此問當云何答。世尊。若有問言。幻士館 能學四無量四無色定成辦一切智智不。 司 切智智不。我得此問當云何答。世尊。若有問 學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦 能學般若波羅蜜多成辦一切智智不。 爾時具壽善現白佛言。世傳。若有問言。幻士 斯四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦 切智智不、我得此問當云何答。世尊。若有 刘士能學四靜慮成辦一切智智不。刘士 初分譬喻品第十一之一 幻士能學签解股門成辦一切智智不。 幻士能學四正 如士能 我 與幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。 亦復如是。善現。於意云何。耳界與幻有異 幻即是眼界。色界乃至眼觸爲緣所生諸受 故。眼界不異幻。幻不異眼界。 眼界卽是幻。 受與幻有異不。善現答言。不也世尊。

何以

不

`士能學無相無願解脫門成辦 一 切 智 智

我得此問當云何答。世尊。者有問言。

幻

卽

追是耳界。

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦

耳界不異幻。幻不異耳界。耳界即是幻。

<u>4</u>]

苦聖諦。集滅道聖諦亦復如是。善現、

於

腓界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受

異不。善現答言。不也世尊。何以故。色不異 世尊。若有問言。幻士能學佛十力成辨一切 神通成辦一切智智不。我得此問當云何答。 士龍學五眼成辦一切智智不,幻《士能學六 異不。聲香味觸法處與幻有異不。善現答言。 異不。耳鼻舌身意處與幻有異不。善現答言。 於意云何。色奧幻有異不。受想行識與幻有 智智不。幻士能學四無所長四無礙解大慈 異不。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 識亦復如是。善現。於意云何、眼處與幻有 幻,幻不異色,色即是幻。幻即是色,受想行 何答。佛告善現。我還問汝。隨汝意答。善現。 大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智 處亦復如是。善現。於意云何。 限界與幻有 處。色處即是幻。幻即是色處。聲香味觸法 不也世尊。何以故。色處不異幻。幻不異色 處亦復如是。善現。 處。眼處即是幻。幻即是眼處,耳鼻舌身意 不也世傳。何以故。眼處不異幻。 幻不異眼 | 切相智成辦一切智智不。 我得此問當云 於意云何。色處與幻有

界界。 是。善現。於意云何。舌界與幻有異不。味界 有異不,善現答言。不也世尊。何以故。 香界鼻職界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與幻 復如是"善現"於意云何。 界 及 身 觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不 現。於意云何。 身界與幻有異不。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是。善 幻。幻不異舌界。舌界即是幻。幻即是舌界。 不。善現答言。不也世尊。何以故。舌界不異 舌鼬界及舌燗舌觸為緣所生諸受與幻有異 不異幻。幻不異苦趣諦。苦聖諦即是幻。幻 異不。善現答言。不也世尊。何以故。苦聖 何。苦壅諦與幻有異不。集滅道壅諦與幻有 界。水火風空識界亦復如是。善現。 異幻。幻不異地界。地界卽是幻。 異不。善現答言。不也世尊。何以故。地界不 意觸爲緣所生諸受亦復如是、善現。於意云 意界。 意界即是幻。 幻即是意界。 法界乃至 言。不也世尊。何以故。意界不異幻,幻不異 意云何。意界與幻有異不。法界意識界及意 乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是。善現。 幻不異身界。身界即是幻。幻即是身界。觸界 善現。答言。不也世尊。何以故。身界不異幻。 不異幻。幻不異鼻界。鼻界即是幻。 觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不。 `地界與幻有異不。水火風空識界與幻有 香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如 鼻界與幻有異 幻即是地 觸界身識 幻即是 善現答

現答言。不也世尊,何以故,五眼不異幻。幻 是。善現。於意云何,空解脫門與幻有異不。 即是四念住。 住不異幻。幻不異四念住。四念住即是幻。幻 有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四念 善現。於意云何。四念住與幻有異不。 何 不異五眼,五眼即是幻。幻即是五眼。 靜慮般若波羅蜜多亦復如是。善現。 是幻。幻即是布施波羅蜜多。淨戒安忍精進 言。不也世傳。何以故。 進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不。 也世尊。何以故。 断四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻 幻即是四靜慮,四無量四無色定亦復如是。 靜慮不異幻。幻不異四靜處。四靜應即是幻。 幻有異不。善現答言。不也世尊。何以故。四 至老死愁歎苦憂惱亦復如是。善現。於意云 幻不異無明。 善現答言。不也世尊。何以故。 **室解脫門。 室解脫門即是幻。 幻即是空解脫** 無相無關解脫門,與幻有異不,善現答言,不 受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不。 亦復如是。 云何。 五眼與幻有異不。六神通與幻有異不,善 幻不異亦施波羅蜜多。布施波羅蜜多即 四靜慮與幻有異不。四無量四無色定與 布施波羅蜜多與幻有異不。淨戒安忍精 無相無顧解脫門亦復如是。善現。於意云 無明與幻有異不。行識名色六處獨 善現。 無明即是幻。幻即是無明,行乃 四正斯乃至八聖道支亦復如 於意云何 布施波羅蜜多不異 無明不異幻 佛十力與幻 善現答 幻不異 . 於意云 四正 幻

菩提 提。無上正等菩提卽是幻。幻卽是無上正等 與幻有異不。善現答言。不也世尊。 佛十力不異幻。幻不異佛十力。佛十力卽是 與幻有異不。善現答言。不也世尊。 有異 無上正等菩提不異幻。 亦復如是。善現 大搶十八佛不共法一切智道相智 幻即是佛十力。四無所畏乃至一切相智 不 四 無所 於意云何。無上正等菩提 段四 無礙解大慈大悲大喜 幻不異無上正等菩 二切相智 何以故。 何以故。

波

佛告善現。於意云何。幻有雜染有清淨不。善 能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法 染無清淨無生無滅。 答言。不也世尊。善現。 學四無量四無色定成辦一切智智不。 善現 云何。 切智智不。善現答言。不也世尊。善現。於意 無清淨無生無滅。 言。不也世尊。善現。於意云何。若法無難染 戒布施波羅蜜多成辦一切智智不。善現答 清淨無生無滅。 不也世尊。善現。 般若波羅蜜多成辦一切智智不。善現答言。 何。若法無雜染無清淨無生無滅。是法能學 有滅不。善現答言。不也世尊。善現,於意云 現答言。不也世尊。善現。於意云何。幻有生 道支成辦一切智智不。善現答言。不也世尊。 切智智不、善現答言。不也世尊。善現、於 者法無難染無清淨無生無滅。是法能 是法能學靜慮精進安忍爭 於意云何。若法無雜染無 是法能學四靜慮成辨 是法能學四念住成辦 於意云何。若法無雜

尊。善現。 智不。善現答言。不也此尊。佛告善現 無名無名假。 於意云何。 淨有生有滅不。善現答言。不也世尊。 現答言。如是世尊。善現、於意云何。是唯於 道相智一切相智成辦一切智智不。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 清淨無生無滅。是法能學四無所畏四無礙 雜染無清淨無生無滅。是法能學六神通成 現答言。不也世奪。 善現。於意云何。 若法無 生無減。是法能學五眼成辦一切智智不。善 現答言。不也世奪。善現。 薩摩訶薩。 學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦 無意業,無難染無清淨。 五蘊等法想等想。 法想等想。假立言說。謂爲菩薩摩訶薩耶。善 言。不也世尊。善現。於意云何。唯於五觀等 想等想假立言說有菩薩摩訶薩不, 言。不也世尊。善現。於意云何。異五蘊等法 不也世尊。善現。於意云何。者法無雜染無 法能學佛十力成辦一切智智不。 善現答言: 於意云何。若法無雜染無清淨無生無滅。是 解脫門成辦一切智智不。善現答言,不也世 雜染無清淨無生無滅。 **辦一切智智不。善現答言。不也世尊。** 現 是法能學空解脫門成辦 。於意云 於意云何。者法無雜染無清淨無 者法無想無等想。無假立無言說 能以如是無所得為方便學般若 無身無身業。無語無語業。無意 何 岩法無雜染無清淨無生無 假立言說者。有雜染有清 是法能學無相無願 無生無滅。 於意云何 一切智智不。 一若法無 善現答 是法能 善現答 一切智 善現 粪

Ξ

是如幻等六根等。是如幻等六根等。即是如 等五篇等法。各有異不。 善現答言。 皆由無性自性空不可得故 幻等色受想行識。皆由內控不可得故。乃至 夢等色受想行識。是如幻等色受想行識。即 **尊**。何以故。是如幻等色受想行識。 性自性不可得故。善現。於意云何。 **趣**等。乃至如變化五觀等。以無性爲自性。無 不。善現答言。不也世傳。何以故。是如夢五 五蘊等。能學般若波羅蜜多成辦一切智智 影如像。如筌花如陽焰。如翠香城。 不可得故。善現。於意云何。如夢如響。如光 故,是如幻五蘊等以無性爲自性。無性自性 成辦一切智智不。善現答言。不也世傳,何以 於意云何,如幻五蘊等。能學般若波羅蜜多 幻士即五蘊等。五瘟等即幻士故。佛告善現。 世 羅蜜多。於一切事無所分別。 學般若波羅蜜多時。 波羅蜜多。乃至一切相智。當知是菩薩摩訶 能成辦一切智智。爾時具壽善現白佛言。 **若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修** 當如幻士修學般若波 何以故。 如變化。 是如幻 即是如 不也世 當知

現白言。世傳。何等菩薩摩訶薩修行般者被 般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖。 其心將無驚恐怖不。佛告善現。新發趣大乘 便善巧不爲善友之所攝受。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 苔薩摩訶薩 爾時具壽善現復白佛言。世尊。新餐趣大乘 **磁塞多時。** 有方便善巧故聞說如是甚深般 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 聞說如是甚深 爾時善 若無方

> 若波羅蜜多時。有方便善巧故。開說如是甚 離相不可得,善現,如是菩薩摩訶薩修行般 離不遠離相不可得。觀受想行識遠離不遠 色寂靜不寂靜相不可得。 **视受想行識無相有相相不可得。以應一切** 不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀色遠 識無願有願相不可得。以應一切智智心。觀 智智心。觀色無顧有願相不可得。 觀受想行 以應一切智智心。觀色無相有相相不可得。 不淨相不可得。以應一切智智心、觀色空不 智心。觀色淨不淨相不可得。觀受想行識淨 得。以應一切智會智心觀色我無我相不可得。 **空相不可得,觀受想行識空不空相不可得。** 觀受想行識我無我相不可得。以應一切智 色樂苦相不可得。 行識常無常相不可得、以應一切智智心。觀 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖。佛告善現。 切智智心。觀色常無常相不可得。觀受想 觀受想行識樂苦相不可 觀受想行識寂靜 以應

不可得。 不得相不可得。 無我相不可得。 眼處我無我相不可得。 身意處樂苦相不可得。以應一切智智心。觀 切智智心。觀眼處樂苦相不可得。觀耳鼻舌 觀耳鼻舌身意處常無常相不可得。 以應一切智智心。觀眼處常無常相不可得。 善現。 深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 以應一 以應一 切智智心。觀眼處空不空相 觀耳鼻舌身意處淨不淨相 切智智心。 觀眼處淨 觀耳鼻舌身意處我 以應一

色處寂靜不寂靜相不可得。 處無願有願相不可得。以應一切智智心。 Ą, 切智智心。觀色處空不空相不可得。觀聲香 以應一切智智心。觀色處淨不淨相不可得 處寂靜不寂靜相不可得。以應 觀色處無願有顧相不可得。 法處無相有相相不可得。以應一切智智心。 味觸法處空不空相不可得。 觀聲香味觸法處淨不淨相不可得。 不可得。觀聲香味觸法處我無我相不可得 不可得。以應一切智智心。觀色處我無我相 處樂苦相不可得。觀聲香味觸法處樂苦相 處常無常相不可得。以應一切智智心。觀色 不可得 觀色處遠雕不遠離相不可得。 心。觀色處常無常相不可得。觀聲香味觸法 訶薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智 蜜多。其心不驚不恐不怖。善現、若菩薩麼 善現。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 應一切智智心。 觀眼處遠離不遠離相不可 觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得。 觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得。 應一切智智心。觀眼處無願有願相不可得 得 以應一切智智心。 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅 得。觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得 一切智智心。觀眼處寂靜不寂醉相不可得。 一概色處無相有相相不可得。觀聲香味觸 觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得。 觀耳鼻舌身意處空不空相不可 觀眼處無相有相相 以應一切智智 觀聲香味觸法 觀聲香味觸法 觀聲香味觸 切智智心。 以 U

爊

切智智心。

觀耳界學界耳識界及耳觸

心 智心。 善巧故。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 生誘受寂靜不寂靜相不可得。 不能不恐不怖 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 心 生諸受無願有願相不可得。 生諸受無相有相相不可得。 所生諸受空不空相不可得。以應一切智智 緣所生諸受淨不淨相不可得。 智智心。 爲緣所生諸受我無我相不可得, 切智智心。 耳觸爲緣所生諸受樂苦相 觀耳界學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀耳界學界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀耳界學界耳識界及耳觸耳觸為 觀耳界學界耳識界及耳觸耳觸 不可得。 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 以應一切智 以應一切 有方便 CL 應

智心。 緣所生諸受爭不爭相不可得。 **鼻觸爲綠所生諸受樂苦相不可得。** 以應一切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻 **善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 智智心。觀異界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 切智智心。觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸 應一切智智心。 觀鼻界香界鼻識界及鼻觸 觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得 爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切 生諸受空不空相不可得。 觀戶界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 以應 以應一切智 以應一 切 智智 U

有方便善巧故。 開說如是甚深般若波羅蜜

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

觸爲縁所生諸受遠離不遠雕相不可得。

爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得。

以應

切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸眼

切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受無願有顧相不可得。

以應一

爲緣所生睹受無相有相相不可得。

以應一

切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

觸爲緣所生諸受空不空相不可得。

以應

切智智心。觀眼界色界眼識界及眼觸眼

眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得。

以應

應一切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸

以應一切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼

胸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得。

可得。以應一切智智心。觀限界色界限識界

職界及限觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不羅實多時。以應一切智智心。觀眼界色界眼不恐不怖,善現。若菩薩摩訶薩修行般若波故。聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心不驚

摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

有方便善巧現。如是菩薩

[處遠離不遠雕相不可得。

善現

及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相 不 可

得

切智智心。

觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸

多。其心不驚不恐不怖

以應一切智智心。觀耳界學界耳識界及耳

者菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時

觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得。

IJ

ŧĽ, 不驚不恐不怖 善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 智心。概鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 生諸受寂静不寂静相不可得。 生諸受無願有願相不可得。 Ę, 生諧受無相有相相不可得。 ď, 觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 觀與界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所 觀 鼻界香界鼻識界及鼻觸 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 鼻觸爲緣所 有方便

智心 Ų, ď, 智心。 善現 生器受無願有顧相不可得。 生醋受無相有相相不可得。 **所生諸受空不空相不可得。以應一切智智** 緣所生諸受淨不淨相不可得。以應一切 切智智心。 生諸受寂靜不寂靜相不可得。 智智心。 爲緣所生諸受我無我相不可得。以應一切 **舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。以應** 觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得。 以應一切智智心。 一切智智心。 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 若菩薩雕訶薩修行般若波羅蜜多時 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲 觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸 觀舌界味界舌識界及舌觸 觀舌界味界舌識界及舌 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 U

不驚不恐不怖 善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心菩薩廠訶薩修行般若波羅蜜多時, 有方便所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是

Ù 智心. 智智心。 善現。 بل 智心。 生體受寂靜不寂靜相不可得。 生諸受無願有願相不可得。 生醋受無相有相相不可得。 Ċ 爲緣所生諸受我無我相不可得。 身觸爲綠所生諸受樂苦相不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 所生諸受空不空相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。 切智智心。 不驚不恐不怖 善巧故。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心 應一切智智心。 **周身觸爲綠所生諸受常無常相不可得** 應一切智智心。 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 **若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時** 觀身界觸界身識界及身觸身觸爲緣 觀身界觸界身識界及身觸身觸為 觀身界觸界身識界及身觸身觸 觀身界觸界身識界及身觸 觀身界觸界身識界及身 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 以應一切智 以應一切 有方便

觸意觸爲緣所生諸受常無常相不可得。以以應一切智智心。觀意界法界意識界及意善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

心 ď, 智心, 智心。 切智智心。 意觸爲緣所生諸受樂苦相不可得。 應 生諸受寂靜不寂靜相不可得。 生諸受無相有相相不可得。 所生諸受空不空相不可得。 緣所生諸受淨不淨相不可得。 **智智心。觀意界法界意識界及意觸意觸爲** 不驚不恐不怖 善巧故。聞說如是甚深般者波羅蜜多。其心 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有方便 所生諸受遠離不遠離相不可得。善現。如是 生諸受無願有願相不可得。 爲緣所生諸受我無我相不可得。 切智智、 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界法界意識界及意觸意觸爲緣 觀意界法界意識界及意觸意觸為緣 觀意界法界意識界及意觸意觸 ů, 觀意界法界意識界及意觸 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智智 以應一切智 以應一切智 以應一切 以應一

不可得。觀水火風空識界空不空相不可得。觀水火風空識界常無常相不可得。 觀水火風空識界淨不淨相不可得。 觀水火風空識界淨苦相不可得。 觀水火風空識界淨苦相不可得。 觀水火風空識界我無我相不可得。 觀水火風空識界我一切智智心。觀地界常無常相不可得。 以應一觀水火風空識界沒一類不可得。 以應一切智智心。觀地界常無常相不可得。 以應一觀水火風空識界沒一類,以應一觀水火風空識界空不空相不可得。 以應一觀水火風空識界空不空相不可得。 以應一切智管心。觀地界常無常相不可得。 以應一觀水火風空識界空不空相不可得。 以應一觀水火風空識界空不空相不可得。

養現 程 以應 蜜多。其心不驚不恐不怖 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅 得。觀水火風空識界遠離不遠離相不可得 應一切智智心。觀地界遠離不遠雕和不可 觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得。 觀水火風空識界無願有願相不可得 應一切智智心。觀地界無願有願相不可得。 切智智心。觀地界寂靜不寂靜相不可得。 觀水火風空識界無相有相相不可得 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 切智智心。 觀地界無相有 相相 不 臃

得。觀集滅道樂諦無願有願相不可得。 應一切智智心。觀苦聽諦無願有願相不可 可得。觀集滅道聖諦無相有相相不可得。 以應一切智智心。 相不可得。觀集滅道聖諦空不空相不可得。 不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦奈不空 無我相不可得。以應一切智智心。觀苦聖諦 苦聖諦我無我相不可得。 道粵諦樂苦相不可得。以應一切智智心,觀 切智智心。觀苦塵諦樂苫相不可得。觀集滅 得 以應一切智智心。 善現。者菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時 **净**不淨相不可得。 可 切智智心。概苦墾諦寂靜不寂靜相不可 得 觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得 觀集滅道擊諦常無常相不可得。以應 一切智智心。觀苦聖諦遠雖不遠離相不 觀集滅道聖器遠離不遠離相不可得。 觀苦聖諦無相有相相不 觀集滅道聯諦淨不淨 觀苦聖諦常無常相不可 概集減道聖諦 以應 Ü 相

=

蜜多。其心不驚不恐不怖時。有力便善巧故。聞說如是甚深般若波羅善現。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

きの中

可得。 善現 恐不怖 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 新相不可得。 以應一 以應一切智智心。觀無明寂靜不寂靜相不 乃至老死愁歡 苦憂惱無願有 願相 不可得。 觀無明之不空相不可得 **明我無我相不可得。** 觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 以應一切智智心。觀無明常無常相不可得。 訶薩修行般若波羅蜜多時。有方便善巧故。 慘遠離不遠離相不可得。善現,如是菩薩摩 切智智心。觀無明無顧有顯相不可得。觀行 死愁數苦憂惱無相有相相不可得。 心。觀無明無相有相相不可得。觀行乃至老 歎苦憂惱空不空相不可得。 以應一切智智 苦憂惱淨不淨相不可得。 憂惱我無我相不可得。以應一切智智心。觀 憂惱樂苦相不可得。 無明樂苦相不可得。 憂惱常無常相不可得。以應一切智智心。觀 不遠離相不可得。 無明淨不淨相不可得。 考菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時 觀行乃至老死愁數苦憂惱寂靜不寂 觀行乃至老死愁歎苦憂 一切智智心。觀無明遠離 以應一切智智心。觀無 観行乃至老死愁歎苦 觀行乃至老死愁歎苦 觀行乃至老死愁歎 以應一切智智心。 觀行乃至老死愁 其心不驚不 以應一

以應一切智智心。觀四靜感常無常相不可一。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

應 得 番現. 心。概四靜慮淨不淨相不可得,觀四無量四 智心。觀四靜慮我無我相不可得。觀四無量 四無量四無色定樂苦相不可得。以應一切智 觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得。 量四無色定寂靜不寂靜相不可得。 觀四靜慮無願有願相不可得。 色定無相有相相不可得。以應一切智智心。 四静虛無相有相相不可得。 色定空不空相不可得。以應一切智智心。觀 觀四靜慮空不空相不可得。 無色定淨不淨相不可得。以應一切智智心。 四無色定我無我相不可得。 時。有方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅 切智智心。觀四靜虛遠離不遠離相不可得。 心。觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得。觀四無 無色定無願有願相不可得。 蜜多。其心不驚不恐不怖 一切智智心。觀四靜慮樂苦相不可得。觀 觀四無量四無色定常無常相不可 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 以應一切智智 以應一切智智 觀四無量四無 觀四無量四無 觀四無量四 以應一 得 以

大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若波羅蜜多經卷第四十三

初分譬喻品第十一之二 *三藏法師玄奘奉 認譯

以應一切智智心。觀四念住常無常相不可善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,

觀四念住淨不淨相不可得。 聖道支我無我相不可得。 四念住我無我相不可得。觀四正斷乃至八 聖道支樂苦相不可得。以應一切智智心。觀 觀四念住樂苦相不可得。觀四正斷乃至八 聖道支常無常相不可得。 得 得 **智心。 觀四念住無相有相相不可得。 觀四正** 心。觀四念住姿不空相不可得。觀四正斷乃 八樂道支淨不淨相不可得。 相不可得。 斷乃至八聖道支無相有相相不可得。 至八聖道支空不空相不可得。 故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不慧 道支遠離不遠離相不可得。善現、如是菩薩 遠離不遠離相不可得。 觀四正斷乃至八聖 寂靜相不可得。以應一切智智心。觀四念住 觀四正斷乃至八聖道支無願有 願 梋 不 可 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有方便善巧 不恐不怖 切智智心。觀四念住無顯有願相不可得。 。以應一切智智心。觀四念住寂靜不寂靜 觀四正斷四神足五根五力七等覺支八 觀四正斷乃至八雲道支寂靜不 以應一切智智心 以應一切智智心 觀四正斷乃至 以應一切智智 以應一切智 以應

觀無相無願解脫門我無我相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門我無我相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門樂苦相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門樂苦相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不可得。以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不以應一切智智心。觀空解脫門常無常相不以應一切智智心。

不可得。 得。 不恐不怖 故 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 脫門遠離不遠離相不可得。 寂静相不可得。 寂静相不可得。 可得。以應一切智智心。觀空解脫門寂靜不 以應一切智智心。 觀無相無顧解脫門空不空相不可得。 觀無相無顯解脫門淨不淨相不可得。 門遠離不遠離相不可得。 切智智心。 切智智心。 切智智心。 。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 觀無相無顧解脫門無相有相相不可得。 觀無相無願解脫門無願有願相不 觀空解脫門空不空相不可得。 觀空解脫門淨不淨相不 觀空解脫門無相有相相不可 以應一切智智心。 觀無相無顧解脫門寂靜不 觀空解脫門無願有願相 善現。如是菩薩 觀無相無願解 有方便善巧 概

を
解 以應 以應 可得

村不可得。觀淨戒:以應一切智智心。 不可得 善现。 施波羅蜜多洱不淨相不可得。 應一切智智心。 精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得。 布施波羅蜜多樂苦相不可得。 **蜜多常無常相不可得。以應一切智智心觀** 蜜多容不容相 不可得。 |我無我相不可得。以應一切智智心。觀布 應一切智智心。 進靜慮般者 波羅蜜多 淨不 淨相不可得。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 觀淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀淨戒安忍精進靜虛般若波羅 不可得。 觀布施波羅蜜多我無我相 觀布施波羅蜜多常無常 觀布施波羅蜜多空不空 Ľ. 虺 切智智心。 觀淨戒安忍 觀淨戒安忍 ÇI,

可得。 般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 波羅蜜多時。有方便善巧故。聞說如是甚深 相不可得。善現。如是菩薩摩訶薩修行般者 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多遠離不遠離 布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得。 寂静不寂静相不可得,以應 智智心。 者波羅蜜多無願有顯相不可得。 願有願相不可得, 可得。以應一切智智心。觀布施波羅蜜多無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不 布施波羅蜜多無相有相相 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 觀布施波羅蜜多寂静不寂静相不 觀淨戒安忍精進靜慮般 不可 一切智智心。觀 得 以應一切 觀淨戒 觀淨

挡現。 切智智心。觀五眼淨不淨相不可得。觀六神 以應一切智智心。觀五眼常無常相不可得, 不可得。觀六神通無相有相相不可得。以應 可得。以應一切智智心。觀五眼無相有相相 眼筌不垄相不可得。觀六神通空不垄相不通淨不淨相不可得。以應一切智智心。觀五 不可得,觀六神通我無我相不可得。以應一 不可得,以應一切智智心。觀五眼我無我相 心。觀五眼樂苦相不可得。觀六神通樂苦相 觀六師通常無常相不可得。 心 五眼遠離不遠離相不可得。 寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀 六神通無願有願相不可得。 一切智智心。觀五眼無願有願相不可得。觀 觀五眼寂靜不寂靜相不可得。觀六耐通 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀六神通宏不空相不 以應一切智智 以應一切智智 觀六神通遠離

> 得 十力淨不淨相不可得。 我無我相不可得。 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 是甚深般者波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 乃至一切相智遠離不遠離相不可得。 佛十力遠離不遠離相不可得。觀四無所畏 應一切智智心。 所畏乃至一切相智無相有相相不可得。 智心。觀佛十力無相有相相不可得。觀四無 至一切相智空不空相不可得。 觀佛十力空不空相不可得。 切相智淨不淨相不可得。以應一切智智心。 智我無我相不可得。以應一切智智心。觀佛 樂苦相不可得。以應一切智智心。觀佛十力 樂苦相不可得。 無常相不可得。以應一切智智心。觀佛十力 捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常 以應一切智智心。觀佛十力常無常相不可 行 共心不驚不恐不怖 方便善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 寂靜不寂靜相不可得。以應一切智智心。觀 寂靜相不可得。 觀四無所畏乃至一切相智 不可得。以應一切智智心。觀佛十力寂靜不 般者波羅蜜多時。有方便善巧 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 觀四無所畏乃至一切相智無顧有顧相 觀佛十力無願有願相不可 觀四無所長乃至一切相智 觀四無所畏乃至一切相 觀四無所畏乃至一 觀四無所畏乃 以應一切智 故 閉說 U

法常無常相不可得。樂苦相不可得。我無我||念。我當以無所得爲方便 爲諸有情。說一切||復次善現。 若菩薩摩訶薩作此觀時復興是||

不遠離相不可得。

善現,如是菩薩摩訶薩修

若波羅蜜多時。以應一切智智心。

不驚不恐不怖。善現

若菩薩摩訶薩修行般

切法

善巧故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心

是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多。

有方便

如

是中安忍欲樂、善現。是爲菩薩摩訶薩修行

寂靜相不可得。遠雕不遠雕相不可得。能於

有相相不可得。無顧有顧相不可得。寂靜不

般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多。

常相不可得。樂苦相不可得。我無我相不可 羅蜜多時。以無所得爲方便。觀一切法常無

不恐不怖。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 故。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 **藤摩訶薩。由此淨戒波羅蜜多。有方便養巧**

得。無相有相相不可得。 時,不以應聲聞獨髮心。觀一切法常無常相 怖。善現。岩菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多 如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不 薩由此布施波羅蜜多。有方便善巧故。聞說 得。善想,是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 寂靜不寂靜相不可得。 不可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨)時無所著亦施波羅蜜多。 **芦不淨相不可得。 空不空相** 無顧有願相不可得。 遠離不遠離相不可 **如是菩薩摩訶** 不可

相

不可得

恐不怖 常無常相不可得。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不 羅蜜多時。無所著精進波羅蜜多。如是菩薩 應作意。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波 雖以無所得爲方便。 **靜不寂靜相不可得。遠離不遠離相不可得。** 無相有相相不可得。無顧有顯相不可得。 不可得。淨不淨相不可得。空不空相不可得。 摩訶薩由此精進波羅蜜多。有方便善巧故。 、樂苦相) 而常不捨一切智智相 不可得。 我 無我 寂 相

可得。樂苦相不可得。我無我相不可得。淨不 **善現。若菩薩摩阿薩修行般若波羅蜜多時** 不以應聲聞獨覺心。觀一切法常無常相不 驚不恐不怖 巧故。閉說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 **菩薩摩訶薩由此靜感波羅蜜多。** 心而爲散動。善現,是爲菩薩廉訶薩修行般 方便故。於中不起應聲聞獨覺心及餘非善 不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得為 不可得。無顧有顧相不可得。寂靜不寂靜相 **考波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多。** 有方便警 如是

爲方便故。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般者

波羅蜜多時無所著爭戒波羅蜜多。

如是菩

相不可得。無願有願相不可得。寂靜不寂靜

不静相不可得。空不空相不可得。無相有相

相不可得。遠離不遠離相不可得。以無所得

善現。 復如是。非空色處故色處空。色處即是空。空 作如是觀。非空色故色空。色即是空。空即是 色。受想行識亦復如是。非空眼處故眼處空。 界故眼界空。眼界即是空。空即是眼界,色界 即是色處。聲香味觸法處亦復如是。非空眼 **、 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時**。

身界空。身界即是空。空即是身界。觸界身識 界即是空。空即是否界。味界舌識界及舌爛 非空耳界故耳界空,耳界即是空。空即是耳 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是。 李四念住故。四念住李。四念住即是李·솛即** 是地界。水火風空識界亦復如是,非空苦聲 舌觸爲縁所生諸受亦復如是。 非空身界故 所生諸受亦復如是"非空舌界故舌界姿" 舌 空即是鼻界。 亦復如是。非空典界故典界空,異界即是空 解脫門容。空解脫門卽是空。空卽是空解脫 支八聖道支亦復如是。 即是四靜處。四無量四無色定亦復如是,非 非空四靜慮故四靜慮空。四靜虛卽是空。 **空。無明即是筌。空即是無明。行職名色六處** 쯂,集滅道舉諦亦復如是。非空無明故無明 如是。非空地界故地界空。地界即是空。空即 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦復 空意界故意界空,意界即是空,空即是意界。 界及身觸身觸爲緣所生諸受亦復如是。非 故五眼空。五眼即是空。空即是五眼。六种通 進靜虛般若波羅蜜多亦復如是。 即是空。空即是布施波羅蜜多。淨戒安忍檢 羅蜜多故布施波羅蜜多字。 是四念住。 觸受愛取有生老 死愁歎苦憂 惱亦復 如是。 諦故。 苦聖諦空。苦聖諦即是空。空即是苦聖 無相無顧解脫門亦復如是。非空布施波 **弊界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸憂** 四正斷四神足五根五力七等覺 香界鼻識界及鼻侧鼻侧為線 非空空解脫門故空 布施波羅蜜多

多。其心不態不恐不怖 即是空。空即是佛十力。四無所畏四無礙解 如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多。 有方便善巧故。 聞說如是菩──我為菩薩摩 有方便善巧故。 聞說如是菩──我為若波羅 如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多。 有方便善巧故。 聞說如是甚深般若波羅 如是空。空即是佛十力。四無所畏四無礙解 小復如是。非空佛十力故佛十力空。佛十力

蜜多時" 聞獨覺。唯令證得一切智智、善現。是爲菩薩 相不可得。說色寂靜不寂靜相不可得。說受 無願有顧相不可得。說受想行聽無願有願 可得。說受想行職無相有相相不可得。說色 無我相不可得。 說受想行識常無常相不可得。 摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅 不可得。及勸依此法勤修善根、不令迴向聲 遠離相不可得。 說受想行誠遠離不遠離相 想行識寂靜不寂靜相不可得。說色遠離不 行識空不空相不可得。 淨相不可得。說色空不空相不可得。 說受想 得。說色淨不淨相不可得。 說受想行識淨不 不可得。說受想行識樂苦相不可得。說色我 能以無所得爲方便。 不怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂者 說如是甚深般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多時。爲諸善友之所攝受。聞 爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修 般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 爲此善友之所攝受。 說受想行識我無我相不可 說色常無常相不可得。 說色無相有相相不 其心不驚不恐 聞說如是甚深 說色樂苦相

得。說眼處我無我相不可得。說耳鼻舌身意 苦相不可得。 耳鼻舌身意處常無常相不可得。 無所得爲方便。說眼處常無常相不可得。說 復次善現 意處遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤 說眼處遠離不遠離相不可得。 得 耳鼻舌身意處無相有相相不可得。 **空相不可得。說眼處無相冇相相不可得。說** 得。說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得。說眼 處我無我相不可得。 所攝受。開說如是甚深般若波羅蜜多。其心 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。爲此善友之 智智。善現。 是爲菩薩摩訶薩善友。 若菩薩 修養根。不合迴向聲聞獨覺。唯令證得一切 有願相不可得。 無願有願相不可得。 處空不空相不可得。 不舊不恐不怖 說耳鼻否身意處寂靜不寂靜相不可得。 · B 諸菩薩摩訶薩彥友者。謂若能 說耳鼻舌身意處樂苦相不可 說眼處寂靜不寂靜相不可 說耳鼻舌身意處無願 說眼處淨不淨相不可 說耳鼻舌身意處空不 說耳鼻舌身 說眼處樂 說眼處 以

役 聲香味觸法處常無常和不可得。 無所得爲方便。說色處常無常相不可得。說 復次善現、諸菩薩摩訶薩善友者、謂者能以 客相 處我無我相不可得。 苦相不可得。 處空不空相不可得。 說色處我無我和不可得。說聲香味觸法 說聲香味觸法處淨不淨相不可得。說色 不可 得 說聲香味觸法處樂畫相不可 說色處無利有相相不可 說色處淨不淨相不可 說聲香味觸法處容不 說色處樂 得說

> 聲香味觸法處無相有相相不可 法處遠離不遠離相不可得。 說色處遠離不遠離相不可得。 有願相不可得。證色處寂靜不寂靜相不可 無願有願相不可得。 攝受。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 其心不 智智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩 修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切 得。說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得, 穩不恐不怖 訶薩修行般若波羅蜜多時。 說聲香味觸法處無願 爲此壽友之所 及勸依此法勤 說聲香味觸 得 說

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無 無所得為方便 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可 可 眼 當相不可得 復次养現。諸菩薩摩訶薩蒂友者、謂者能以 可得。說限界無顯有顯和不可得。說色界眼 界及限觸眼觸爲緣所生諸受無相冇和相不 得。說眼界無相有相相不可得。 說色界眼識 得。說服界空不空相不可得。說色界眼識界 及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不 得。說眼界葎不葎和不可得。說色界眼識界 及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不 垐 不可得。說服界寂靜不寂靜相不可得。說色 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相 '得。說服界我無我相不可得,說色界假識 識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相不 "說眼界樂苦相不可得"說色界 說眼界常無常相不可得。 淨相不可 和不 詋 H

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不

減が

相

不可得。

說限界遠離不遠雕相不可

得 訶薩修行般若波羅蜜多時。 善根。不今迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智 受遠離不遠離相不可得。 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩 說色界眼 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 **及勸**依此法勤修 爲此善友之所

善根。 常相不可得。說耳界樂苦相不可得。說聲界 得 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可 可得。說耳界我無我相不可得。說聲界耳識 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有顧相 可得。說耳界無顧有顯相不可得。說聲界耳 界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說耳界空不空相不可得。說聲界耳識界 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可 擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無 無所得爲方便。說耳界常無常相不可得。說 驚不恐不怖 受遠離不遠離相不可得。 寂靜相不可得。 不可得。說耳界寂静不寂静相不可得。說聲 得。說耳界無相有相相不可得,說聲界耳識 及耳觸耳觸為緣所生諸受空不 空 相 不 可 善現 說耳界淨不淨相不可得。 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智 是爲菩薩摩訶薩著友。 說耳界遠離不遠離相不可 及勸依此法勤修 說聲界耳識 若菩薩康 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以

驚不恐不怖 攝受。閉說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 :"隨修行般者波羅蜜多時。 爲此善友之所

得。說鼻界空不空相不可得。說香界鼻識界 得。說爲界淨不淨相不可得。說香界鼻識界 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可 可得。說爲界我無我相不可得。說香界鼻識 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不 常相不可得。說鼻界樂苦相不可得。說香界 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無 無所得爲方便。說鼻界常無常相不可得。說 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 寂静相不可得。說鼻界遠離不遠離相不可 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不 可得。說鼻界無順有願相不可得。說香界鼻 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說鼻界無相有相相不可得。說香界鼻識 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不 空相 不可 訶薩修行般若波羅蜜多時。 爲此善友之所 智 善根。不今迴向聲聞獨覺。唯今證得一切智 受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勤修 不可得。說鼻界寂靜不寂靜相不可得。說香 驚不恐不怖 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不 ,善現。是爲菩薩摩訶薦善友。若菩薩摩 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸

> 粪根. 可得。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無 界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不 得。說舌界淨不淨相不可得。說味界舌識界 可得。說舌界我無我相不可得。說味界舌識 無所得爲方便。說舌界常無常相不可得。 攝受。聞說如是甚深般若波羅實多。其心不 智 受遠離不遠離相不可得。及勸依此法勸修 得 寂静相不可得。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不 不可得。說舌界寂靜不寂靜相不可得。說味 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相 得。說否界無相有相相不可得。說味界舌識 及舌觸舌觸為緣所生諸受空不 垄 相 不 可 得。說舌界空不空相不可得。說味界舌識界 及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不 淨 相 不 可 舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受樂苦相不 驚不恐 不怖 訶薩修 行般若波羅蜜多。 常相不可得。說舌界樂苦相不可得。 '善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智 ,說舌界無願有願相不可得。說味界舌 說舌界遠離不遠離相不可 時爲此善友之所 。說味界 說

觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無 無所得爲方便。說身界常無常相不可得。說 復次善現、諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不 常相不可得。說身界樂苦相不可得。說觸界

不恐不怖 薩修行般若波羅蜜多時。 **智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶** 善根。不令迴向聲聞獨覺,唯令證得一切智 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 受遠離不遠離相不可得。 寂靜相不可得。說身界遠離不遠離相不可 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不 不可得。說身界寂靜不寂靜相不可得。說觸 識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相 可得。說身界無願有願相不可得。說觸界身 界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不 界及身觸身觸爲絲所生諸受我無我相不可 可 得。說身界無相有相相不可得。說觸界身識 及身觸身觸爲緣所生諸受答不 空 相 不 可 得。說身界空不空相不可得。說觸界身識界 界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 說身界淨不淨相不可得。 一說身界我無我相不可得。說觸界身識 爲此善友之所攝 及勒依此法勤修 說觸界身識

> 善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令體得一切智 可得。 不恐不怖 受問說如是甚深般若波羅蜜多。其心不驚 智。善現。是爲菩薩摩訶薩善友。者菩薩摩訶 受遠離不遠離相不可得,及勸依此法勤修 薩修行般者波羅蜜多時。爲此善友之所攝 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不 可得。說意界無願有顯相不可得。說法界意 界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相不 界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相不可 寂靜相不可得。 說意界遠離不遠離相不可 識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相 得。說意界無相有相相不可得。說法界意識 不可得。說意界寂靜不寂靜相不可得。說法 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 說意界空不空相不可得,說法界意識

得 有顧相不可得。 無顯有顯相不可得。 水火風空識界無相有相相不可得。 **空相不可得。說地界無相有相相不可得。說** 界空不空相不可得。 得。說水火風空識界淨不淨相不可得。說地 界我無我相不可得。 得。說地界我無我相不可得。說水火風空證 苦相不可得。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂者能以 水火風空 識界常 無常相 不可得。說地界樂 無所得爲方便。說地界常無常相不可得。說 說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得 說水火風空識界樂苦相不可 說地界寂靜不寂靜相不可 說水火風空識界無願 說水火風空識界空不 說地界淨不淨相不可 說地界

> 不舊不恐不怖 不舊不恐不怖

可得。 **摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 智智。善現、是爲菩薩摩訶薩善友。 **聲諦遠離不遠離相不可得。** 說集滅道聖諦無相有相相不可得。 可得。說集滅道整諦淨不淨相不可得。說苦 諦我無我相不可得。 所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心 修善根。不合迴向聲聞獨覺。唯合證得 說苦聲誦遠雕不遠離相不可得。 有願相不可得。 諦無願有願相不可得。 不就不恐不怖 **空相不可得。 說苦聖歸無相有相相不可得** 得。說苦聲諦我無我相不可得。說集滅道塾 樂吉相不可得。說集滅道聖諦樂苦相不可 說集滅道聖諦常無常相不可得。 無所得爲方便。說苦聖諦常無常相不可得 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂者能以 說集滅道書諦寂靜不寂靜相不可得 說苦學諦寂靜不寂靜相不 說苦壅諦淨不淨相不 **說集滅道聖諦無顧** 及勸依此法勸 爲此善友之 說集滅道 說苦樂部 。若菩薩 說苦學

無所得爲方便。說無明常無常相不可得。說復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂君能以

說四無量四無色定常無常相不可得。

四

無所得爲方便。

說四靜慮常無常相不可得。

復大善現。諸菩薩滕訶薩善友者。謂若能以

初分譬喻品第十一之三

*三藏法師玄奘蹇

行職名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛 菩薩摩訶薩善友。 若菩薩摩訶薩修行般者 聲聞獨覺。 唯令證得一切智智。 善現。 是爲 相不可得。及粉依此法勤修善根。不合迴向 得。說行乃至老死愁敷苦憂惱遠雕 不 遠雕 :願相不可得。說行乃至老死愁歎告憂惱 :相不可得。說無明空不空相不可得。說行 說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不 說行乃至老死愁歎苦憂惱淨不 說無明遠離不遠離相不可 說無明寂靜不寂靜相 說無明樂苦相不可得。 說行乃至老死愁 說行乃至老死愁 說無明淨不淨 說無明無願 ...不可得。 訤 苦相不可得。說四靜慮我無我相不可得。 静慮無相有相相不可得。 說四無量四無色定空不空相不可得。說四 處淨不淨相不可得。 靜慮樂苦相不可得。 之所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多,其 動修善根。不令迴向聲聞獨覺。唯令證得一 無色定遠離不遠離相不可得。 四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得。 不可得。說四靜處寂靜不寂靜相不可得,說 相不可得。 定無相有相相不可得。 不淨相不可得。說四靜慮空不突相不可得。 四無量四無色定我無我相不可得,說四靜 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切智智。善現。 是爲菩薩摩訶薩善友。 若菩 四靜慮遠離不遠離相不可得。 說四無量四無色定無顧有顧相 說四無量四無色定淨 說四無量四 說四解處無願有願 說四無量四無色 說四無量四 及勸依此法 爲此善友 無色定樂 說 說

乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得。

相不可得。

敷苦憂惱我無我相不可得.

無明我無我相不可得。

行乃至老死愁数苦憂惱樂苦相

惱常無常相不可得。

不可得。

無願有顧相不可得。

有

(苦憂惱無相有相相不可得。 :明無相有相相不可得。

寂静相不可得

復次善現。諸菩薩廉訶薦善友者。謂若能以 心不驚不恐不怖 無所得爲方便,說四念住常無常相不可得。 支常無常相不可得。 **說四正斷四神足五根五力七等覺**支八**骤道** 淨相不可得。 說四念住我無我相不可得。 得,說四正斯乃至八聖道支樂苦相不可得。 四 淨相不可得。 說四正斷乃至八罄道支淨不 .正断乃至八聖道支筌不空相不可得。 聖道支我無我相不可得。 說四念住空不空相不可得。 **說四念住樂苦相不可** 說四念住淨不 說四正斷乃至 說說

甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 波羅蜜多時。爲此善友之所攝受,聞說如是

大般若波羅蜜多經卷第四十三

大般若波羅蜜多經卷第四

十四 韶譯

可得。 不可得。 說 菩薩摩訶薩善友。 岩菩薩摩訶薩修行般岩 相不可得。 願有願相不可得。 解脫門 樂苦 相不 可得。 無所得爲方便。 說空解脫門常無常相不可 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。 聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現。 相不可得。及勸依此法勸修善根。不令迴向 寂醉相不可得。 **無願有顧相不可得。** 八聖道支無相有相相 可 得。 不可得。 我相不可得。說無相無顯解脫門我無我相 無相無願解脫門淨不淨相不可得。 無相無願解脫門無願有願相不可得。 **盗不垄相不可得。 說空解脫門無相有相相** 解脫門寂靜不寂靜相不可得。 解脫門寂靜不寂靜相不可得。 遠離不遠離相不可得。 遠離不遠離相不可得。 說無相無臟解脫門常無常 相 不 可得。 不令迴向聲聞獨覺, 說四正斷乃至八學道支遠離不遠離 說答解脫門無願有顧相不可得。 瑰 說無相無順解脫門無相有相相不 說空解脫門淨不淨相不可得。 說四正斷乃至八聖道支寂靜不 是爲菩薩歷訶薩善友。 說四念住遠離不遠離相不 說四正斷乃至八聖道支 說四念住寂靜不寂靜 不可得。 說無相無願解脫門 及勸依此法勤修善 說空解脫 門我無 唯令證得一切智 說無相無顧 說四念住無 說無相無圖 說空解脫門 開說如 說之解 岩菩薩 說

念住無相有相相不可得。 **脱四正断乃** 至

不驚不恐不怖所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多,其心所攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多時。爲此善友之

羅蜜多寂靜不寂靜相不可得。說淨戒安忍 ane 得 可 說布施波羅蜜多空不空相不可得。 精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可 若波羅蜜多無願有願相不可得。 願有願相不可得。 安 精進靜處般者 波羅蜜多 淨不 淨相不可得。 施波羅蜜多淨不淨相不可得。 慮 波羅蜜多樂苦相不可得。 樂苦相不可得。 多我無我相不可得。 說淨戒安 忍精 進靜 羅蜜多常無常相不可得。 常相不可得。說淨戒安忍精進靜慮般若波 以無所得爲方便。說有 @施波羅蜜多常無 復次善現 和有相和不可得。 得 忍 般若波羅蜜多我無我相不可得。 說淨戒安忍精進靜慮般若 波 羅 精 說布施波羅蜜多無相有 相 相 進靜咸般若波羅蜜多空 不空相不 諸菩薩摩訶薩善友者。 **設淨戒安忍精進靜虛般若 說淨戒安忍精進靜慮般** 說布施波羅蜜多無 說布施波 說布施波羅蜜多 說淨戒安忍 說布施波 說淨戒 調若能 蜜多 不可 羅 說布 密

可得。 不可得。 摩訶薩善友。 神通寂靜不寂靜相不可得。 得。 無所得為方便。說五眼常無常相不可得。 獨覺。唯令證得一切智智、善現、 遠離相不可得。 無願有願相不可得。 **室不室相不可得。** 我相不可得。說六神通我無我相不可得。說 可得。說六神通樂苦相不可得,說五眼我無 復次善現 般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 蜜多時,爲此善友之所攝受,聞說如是甚深 不可得。設五限空不空相不可得。說六神通 五眼淨不淨相不可得。 六神通常無常相不可得。 說六神通無相有相相不可得。 及勸依此法勸修善根。不令迴向聲聞 說五眼寂靜不寂靜相不可得。說六 諸菩薩摩訶薩善友者。 者菩薩摩訶薩修行般者波羅 說六神通遠離不遠雕相不 說五眼無相有相相不可 說六神通無頗有頗相 說六神通淨不淨相 **說五眼樂苦相不** 說五眼遠離不 是爲菩薩 。謂若能 說五服 設以

不可得。 相智我無我相不可得。 力我無我相不可得。 所畏乃至一切相智樂苦相不可得。 相不可得。說佛十力樂苦相不可得。說四無 八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所得爲方便。說佛十力常無常相不可得。 復次善現,諸菩薩摩訶薩善友者,謂若能以 相 不可得。 說四無所挺乃至 說佛十力空不空相不可得。 說四無所畏乃至一切 說佛十力淨不淨相 切相智淨不淨 說佛十

遠離相不可得。及勸依此法勤修善根。不合

迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智,善現。是

說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠雕不

說布施波羅蜜多遠雕不遠離相不可得

爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般

是甚深般若波羅蜜多。

若波羅蜜多時。

爲此善友之所攝受。聞說如

心不驚不恐不怖

無所畏乃至一切相智쏲不空相不可得。

說

不怖 雕不遠離相不可得。 說如是甚深般若波羅蜜多。 行般若波羅筆多時。爲此善友之所攝受。聞 現。是爲菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修 離相不可得。 不令迴向聲聞獨覺、唯令證得一切智智、善 寂靜不寂靜相不可得。 寂静相不可得。 相智無願有願相不可得。 無願有顧相不可得。 至 佛 十力無相有相相不可得。 一切相智無相有相相不可得。 說四無所畏乃至一切相智遠 **說四無所長乃至一切相智** 及獨依此法勤修善根 說四無所畏乃至一切 說佛十力遠離不遠 說佛十力寂靜不 其心不然不恐 **設** 四 **設佛十力** 無 所 長乃

雖說修空解脫門法不可得。 。謂若能 '唯令證得 而勸依此 힗 多時。爲此善友之所攝受。聞說如是甚深般 覺 訶薩善友。 唯合 證 得 岩菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜 切 智智。 善現。 是爲菩薩摩

其心不驚不恐不怖 友之所攝受。聞說如是甚深般考波羅蜜多。

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

爲此善

切智智。善現、是爲菩薩摩訶薩善友。若

法勤修善根。不令迴向聲聞獨覺。 說修無相無臟解脫門法不可得。 無所得爲方便。 復次善現

路菩薩摩訶薩善友者。

可 得 爲菩薩摩訶薩善友。 若菩薩摩訶薩修行般 無所得爲方便。雖說修布施波羅蜜多法不 向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。 多法不可得。而勸依此法勤修善根。 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者、謂若能以 說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 善現。是 不令迴

怖 般若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說 無所得爲方便。 如是甚深般若波羅蜜多。 是爲菩薩摩訶藤善友。 令迴向聲聞獨覺。唯令證得一切智智。善現 復次善現。 是甚深般若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 若波羅蜜多時。爲此善友之所攝受。聞說如 六神通法不可得。而勸依此法勤修善根。不 。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 雖說修五眼法不可得。說修 若菩薩摩訶薩修行 其心不驚不恐不

無所得爲方便。雖說修佛十力法不可得。說 復次善現。諸菩薩摩訶薩善友者。謂若能以 得 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 佛不其法一切智道相智一切相智法不可 勸依此 法勤修善根。不令迴向聲聞獨

說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐 **遴修行般若波羅蜜多時。無方便善巧故。聞** 爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶 若波羅蜜多。其心不驚不恐不怖 般若波羅蜜多。其心有顏有恐有怖 **者波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深** 乃至布施波羅蜜多。有所得有所恃。以有所 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。於修靜慮 有所得爲方便故。離應一切智智心修行靜 蜜多。於修般若波羅蜜多。有所得有所恃。以 羅蜜多時。雕應一切智智心。修行般若波羅 得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行般 有怖。佛告善現。若菩薩摩訶薩修行般若波

善現。 便故。 量四無色定,有所得有所恃。以有所得爲方 切智智心。修行四無量四無色定。於修四無 有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應 離應一切智智心。修行四靜慮。於修四靜慮。 羅蜜多。其心有點有恐有怖 蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波 。善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

有所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一 離應一切智智心。修行四念住。於修四念住 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 等覺支八聖道支。 切智智心。修行四正斷四神足五根五力七 於修四正斷乃至 八聖道

> 其心有驚有恐有怖 無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多 支 有所得有所特 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 以 有 所得為方 便 故 善

善現. 般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖 脫門。有所得有所恃。以有所得爲方便故。離 離應一切智智心。修行空解脫門。 若波羅蜜多時。無方便善巧。 閉說如是甚深 爲方便故。善現 應一切智智心。修行無相無願解脫門。於 無相無顯解脫門。有所得有所恃。以有所得 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 如是菩薩摩訶薩。 於修空解 修行般

善現 所得有所恃。以有所得爲方便故。離應一 雕應一切智智心。修行五眼。於修五眼。 有恐有怖 巧,聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有所恃。以有所得爲方便故。善現。如是菩 智智心。修行六神通。 於修六神通。 有所得 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 無方便善 切

離應一切智智心。修行佛十力。於修佛十力。 有所得有所恃。以有所得爲方便故。 善現。若菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多時 善巧。 得有所恃。以有所得爲方便故。善現。 悲大喜大捨十八佛不共法 切智智心。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 切相智。於修四無所畏乃至一切相智。 聞說如是甚深般若波羅蜜多 修行四無所畏四無礙解大慈大 一切智道相智 ,其心有 無方便 離應 有所

鷲有恐有怖

善現 雕應 是甚深般若波羅蜜多。其心有繁有恐有怖。 修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。閱說如 以有所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩 性自性空。於觀受想行識空。有所得有所恃。 蜜多。其心有驚有恐有怖 多時。無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅 故。善現)如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 身意處空。 身意處內筌乃至無性自性空。於觀耳鼻舌 所得為方便故。離應一切智智心。觀耳鼻舌 雕應一切智智心。觀受想行識內空乃至無 觀色空。有所得有所恃。以有所得爲方便故, **签不可得垄無性空自性空無性自性空**。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 雕應一切智智心。 善現。者菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 一切智智心。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 於觀眼處空。有所得有所恃。以有 有所得有所恃。以有所得爲方便 觀眼處內容乃至無性 現

其心有驚有恐有怖

無方便善巧,閒說如是甚深般若波羅蜜多。

室。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

雕應 **善**現。 善現 得爲方便故。離應一切智智心。觀聲香味觸 性空。於觀色處空。有所得有所恃。以有所 卧 法處空。有所得有所恃。以有所得爲方便故**。** 法處內空乃至無性自性空。 無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜 一切智智心。 **若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時** 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀色處內空乃至無性自 於觀聲香味觸

> 善現 自性空、於觀色界乃至眼觸爲縁所生諸受 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受內室乃至無性 得為方便故。雕應一切智智心。觀色界眼識 性空。於觀眼界空。有所得有所恃。以有所 離應一切智智心。觀眼界內空乃至無性自 多。其心有驚有恐有怖 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

方便善巧。聞說如是甚深般者波羅蜜多。其 界及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性 心有驚有恐有怖 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 自性空。 於觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 得爲方便故。離應一切智智心。觀聲界耳識 性空。於觀耳界空,有所得有所恃,以有所 離應一切智智心。觀耳界內空乃至無性自 善現。者菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無

性空。於觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空。 性空。於觀鼻界空。有所得有所恃。以有所得 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有所得有所恃。以有所得爲方便故。善現。如 爲方便故。離應一切智智心。觀香界與識界 離應一切智智心。 觀鼻界內空乃至無性自 是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性自

> 有鷲有恐有怖 善巧。 閉說如是甚深般若波羅蜜多。 其心

善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 觀舌界內空乃至無性自 有所得有所特。 以有所得爲方便故。聲 以有所

其心有驚有恐有怖 現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 **岑。有所得有所恃。以有所得爲方便故。善 自性空。於觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受** 界及身觸身觸爲緣所生諸受內空乃至無性 得爲方便故。雕應一切智智心。觀觸界身聽 性空。於觀身界空,有所得有所恃, 雕應一切智智心。觀身界內空乃至無性自 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 無方便善巧、聞說如是甚深般若波羅蜜多 以有所

界及意觸意觸爲緣所生諸受內容乃至無性 筌 得爲方便故。離應一切智智心。觀法界意識 性空。於觀意界空。有所得有所恃,以有所 離應一切智智心。觀意界內筌乃至無性自 善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 月性空。 有所得有所恃。 於觀法界乃至意觸爲緣所生諸受 以有所得爲方便故。

現 其心有點有恐有怖 自性空。於觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受內筌乃至無性 得爲方便故,離應一切智智心。觀味界舌識 性空。於觀舌界空, 離應一切智智心。 無方便善巧。開說如是甚深般若波羅蜜多

賣

其心有態有恐有怖無方便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,

多,其心有態有恐有佈

夢現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。無方便善巧。開設如是甚深般若波羅蜜多時。無方便善巧。開設如是甚深般若波羅蜜多時。無方便善巧。開設如是甚深般若波羅蜜多時。無方便善巧。開設如是甚深般若波羅蜜多時。

時。無方便審巧。聞說如是甚深般若波羅蜜善養現。 对告舊隱斷詞薩修行般若波羅蜜多善現。 如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多會所得為方便故。離應一切智智心。 觀集滅道建聯內空乃至無性自性空。於觀等連滿空。有所得為方便故。離應一切智智心。 觀集滅道建聯內空乃至無性自性空。於觀集滅道

善現。如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 學為方便故。離應一切智智心。觀無明內室乃至無性自 性空。於觀無明空。有所得有所恃。以有所得為方便故。離應一切智智心。觀行識名色 八處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱內室乃 一次觸無明空。有所得有所恃。以有所 惟麼一切智智心。觀行識名色 於觀無明空。有所得有所恃。以有所 養現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

多。其心有驚有恐有怖

多。 其心有驚有恐有怖 時。 無方便善巧。 聞說如是甚深般若波羅蜜

若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖若波羅蜜多時。無方便善巧。關四靜慮內空乃至無性自性空。於觀四無過四無色定空。有所得為方便故。離應一切智智心。觀四無量四無色定空。有所得有所特。以有所得為方便故。離應一切智智心。觀四無量四無色定空。有所得有所特。以有所得為方便故。離應一切智智心。觀四無量四無色定空。有所得有所特。以有所得不所為方便故。離應一切智智心。觀四無量四無色定空。有所得有所特。以為方便故。善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

其心有態有恐有佈 華現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 離應一切智智心。觀四念住內室乃至無性 自性空。於觀四念住空,有所得為方便故。離應一切智智心、觀四正 亦至無性自性空。於觀四正斷乃至八聖道支內空 於之。有所得有所恃。以有所得為方便故。 亦至無性自性空。於觀四正斷乃至八聖道 支空。有所得有所恃。以有所得為方便故。善 支空。有所得有所恃。以有所得為方便故。善 其心有態有恐有佈

所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶薩修行無相無顧解脫門內室乃至無性自性室。 於觀と解脫門內。有所得有所恃。 以有所稱爲方便故。離應一切智智心。觀無以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀無以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀無善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

智心。 善現 所得爲方便故。善現。如是菩薩摩訶藤修行 辭處般若波羅蜜多空。有所得有所恃。以有 內室乃至無性自性空。 雕應一切智智心。 得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智 至無性自性空。於觀布施波羅蜜多空。有所 般若波羅蜜多時。無方便善巧。聞說如是甚 般若波羅蜜多時。 深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 無方便善巧。 觀布施波羅蜜多內空乃 於觀淨戒安忍精進 "開說如 是甚

有恐有怖 有恐有怖

所得有所恃。以有所得爲方便故。善現、如門得有所恃。以有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不有所得爲方便故。離應一切智智心。觀四無離應一切智智心。觀四無離應一切智智心。觀四無難應一切智智心。觀四無

便善巧。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 其心 無方

有怖。佛告善現。諸菩薩摩訶薩惡友者。 爾時善現白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩修 静塵精進安忍淨戒布施波羅蜜 多相 應 之 **教厭雕般若波耀蜜多相應之法。** 說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚有恐 行般者波羅蜜多時,爲諸惡友之所攝受。聞 有驚有恐有怖 應尋究。不應爲他宣說開示。善現、是爲菩 應聽習。不應受持。不應讀誦。不應思惟。不 如來所說。是文頌者妄所製造、是故汝等不 吳相應之法不應修學。所以者何。此法定非 法。謂作是言。咄善男子。汝等於此六到彼 羅蜜多時。 薩摩訶薩惡友。 深般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖 爲此惡友之所攝受。聞說如是甚 若菩薩摩訶薩修行般若波 **岩数**厭雕 岩

復次善現。 魔事魔過 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 進安忍淨戒布施波羅蜜多。善現。若不爲說 修此般若波羅蜜多。 訶薩厭離六波羅蜜多。言善男子。汝今何用 惡友之所攝受。 。其心有驚有恐有怖 ,謂有惡魔作佛形像來。教菩薩摩 諸菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說 聞說如是甚深般若波羅蜜 汝今何用修此靜慮精 爲此

復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 **薩說聲聞獨覺相應之法**。 魔過。謂有惡魔作佛形像來。爲菩薩摩訶 所謂契經乃至論

我我所。

地界空無我我所。

水火風

公職界空

緣所生諸受空無我我所。

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空無

界空無我我所。

其心有驚有恐有怖 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 友之所攝受。 議 分別開示勸令修學。 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 善現。 若不爲說如 爲此惡 若

薩所。 言善男子。 o汝無菩薩種 o姓。無眞實 事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶 復氼善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 為苦薩摩訶藤惡友。若菩薩摩訶薩修行般 菩提心。 不能證得不退轉地。 亦不能證無上 事魔過。謂有惡魔作佛形像。來至菩薩摩訶 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 是甚深般若波羅蜜多。其心有簡有恐有怖」 若波羅蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如 菩提。善現。若不爲說如是等事令覺悟者。是 界及眼觸眼觸為緣所生諸受 空 無我我所。 爲緣所生諸受空無我我所。鼻界空無我我 處空無我我所。眼界空無我我所。色界眼識 無我我所。眼處空無我我所,耳鼻舌身意處 **室無我我所。舌界室無我我所。味界舌識界** 所 耳界空無我我所。聲界耳識界及耳觸耳觸 及舌觸舌觸為緣所生諸受空無我我所。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 觸界身識界及身觸身觸爲 身

> 我所。空解脫門空無我我所, 無我我所。 門空無我我所。 四神足五根五力七等覺支八樂道支空無我 處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱空無我我 所。五眼空無我我所。六神通空無我我所。佛 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我我 **空無我我所。** 無我我所。誰能修習六到彼是。誰復能證無 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 十力筌無我我所。 上菩提。設證菩提爲何所用。 惡友之所攝受。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是等事令覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。 切相智空無我我所。咄善男子。諸法皆空 。其心有驚有恐有怖 四靜慮空無我我所。四無量四無色定 一苦聖諦空無我我所。 四念住迄無我我所。 **布施波羅蜜多空無我我所**。 聞說如是甚深般若波羅蜜 四無所畏四無礙解大慈 。善現、若不爲說 無相無顯解脫 集滅道 行識名色六 四正断 Ψ.

意界客無我我所。 令覺悟者,是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩 聲聞衆都無所有。善現。若不爲說如是等事 訶薩所。言善男子。十方皆矣。 事魔過。謂有惡魔作獨覺形像。來至菩薩摩 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 攝受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 驚有恐有怖 爲此惡友之所 諸佛菩薩及 。其心有

事魔過。謂有惡魔作聲聞形像。 次善現。菩薩摩訶薩惡友者。 來至菩薩摩 若不爲說魔

訶薩所。 此惡友之所攝受。 蜜多。 其心有驚有恐有怖 友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,爲 說如是等專令覺悟者。 歎應聲聞獨覺作意令極愛樂。 善現。 若不為 毀訾應一切智智作意令深厭離 朗說如是甚深般若波羅 是爲菩薩摩訶薩惡 譤

究竟安樂。何用勤苦求趣無上正等菩提" 養 佛十力乃至一切相智。 薩摩訶薩所。 教令厭難菩薩勝行。 謂四念住 顯三解脫門。汝學此法。速證聲聞或獨覺果 羅蜜多。及令厭雕一切智智。謂五眼六神通 乃至八聖道支。 專魔過:◎諸有惡魔作親教軌範形像:來至菩 復衣善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 蜜多時。爲此惡友之所攝受。聞說如是甚深 摩訶薩惡友。 若不爲說如是等事令覺悟者。是爲菩薩 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 **布施波羅蜜多乃至般若波** 唯教修習空無相無

般若波羅蜜多。其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十五

一臟法師玄奘奉

詔譯

大般若波羅蜜多經卷第四十四

分醫喩品第十一之四

以有所得爲方便。說眼處常無常相可得。

說

耳鼻舌身意處常無常相可得。

以有所得為

樂苦相可得。以有所得爲方便。說眼處我無 方便。說眼處樂苦相可得。說耳鼻舌身意處

復次善現、菩薩摩訶薩惡友者、若不爲說魔 訶薩所。告言子子。汝當精動求證預流一來 事魔過。謂有惡魔作父母形像,來至菩薩廉 不遠阿羅漢果。足得永雕生死大苦。速證涅

> 有恐有怖 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚 **覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶** 菩提或得不得。善現。若不爲說如是等事令 身捨命斷支斷節。 **槃究竟安樂。** 薩修行般若波羅霍多時。 要經無量無數大劫。輸迴生死數化有情。捨 '何用遠趣無上菩提。求菩提 徒自動苦誰荷汝恩。所求 爲此惡友之所攝 者

爲方便。說色樂苦相可得。說受想行識樂苦 行誠遠雕不遠雕相可得 得爲方便。說色遠離不遠離相可得。說受想 願有願相可得。 無相有相相可得。以有所得爲方便。說色無 爲方便。說色無相有相相可得。說受想行識 可得。說受想行識空不空相可得。以有所得 淨相可得。以有所得爲方便。 說色空不空相 方便。說色淨不淨相可得。說受想行識淨不 得。說受想行識我無我相可得。以有所得爲 相可得。以有所得爲方便。說色我無我相可 可得。說受想行識常無常相可得。以有所得 摩訶薩所。以有所得爲方便。說色常無常相 事魔過。謂有惡魔作茲芻等形像。來至菩薩 復次善現。菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔 以有所得爲方便。說色寂静不寂静相可 說受想行識寂靜不寂靜相可得。以有所 說受想行識無願有願相可

我相可得。 以有所得爲方便。說眼處淨不淨相可得。 說耳鼻舌身意處我無我相可得.

可得 相相可得。以有所得爲方便。說眼處無顯有 處空不空相可得。以有所得爲方便。說眼處 **静相可得。** 願有願相可得。 相有相相可得,以有所得為方便。說色處無 色處無相有相相可得。 無我相可得。 樂苦相可得。 方便,說色處樂苦相可得。說聲香味觸法處 聲香味觸法處常無常相可得, 以有所得爲方便。說色處常無常相可得。說 得。說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得 以有所得爲方便。 說眼處遠離不遠雕相 可得。說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得。 得。以有所得爲方便。說眼處寂靜不寂靜相 頤相可得。 說耳鼻舌身意處無顧有願相可 無相有相相可得。說耳鼻舌身意處無相有 方便。說眼處空不空相可得。說耳鼻舌身意 耳鼻舌身意處淨不淨相可得。以有所得為 可得。以有所得爲方便。說眼界常無常相可 離相可得。 相可得。以有所得為方便。說色處寂靜不寂 觸法處空不空相可得。以有所得爲方便。 鼢 得爲方便。說色處空不空相可得。說聲香味 得。說聲香味觸法處淨不淨相可得,以有所 以有所得爲方便。說色處淨不淨相可 以有所得爲方便 說聲香味觸法處遠離不遠離相 說聲香味觸法處寂靜不寂靜相 說學香味觸法處我無我相可 以有所得爲方便。說色處我 說聲香味觸法處無頗有願 說聲香味觸法處無 說色處遠雕不遠 以有所得為

相可得。 界無相有相相可得" 諸受案不空相可得。 可得 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠 爲方便。說眼界遠離不遠離相可得。說色界 緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。 願 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有 所得爲方便。說眼界無願有願相可得。說色 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨 有所得爲方便。 界樂苦相可得。 受常無常相可得。 穩 叛靜相可得。 限觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得。 便 爲緣所生諸受樂苦相可得。 相可得 和可得。以有所得爲方便。說眼界寂靜不 觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 說眼界我無我相可得。說色界眼 說色界限識界及眼觸眼觸爲緣所 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 以有所得爲方便。說眼界筌不筌相 說色界眼識界及眼觸眼觸為 說服界淨不淨相可得。說色 說色界眼識界及眼觸眼觸 以有所得為方便。 以有所得爲方便。說眼 說色界眼識界及眼觸 以有所得爲方 以有所得 歐洲界及 以有 說服 **建踏**

可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 常相可得。以有所得爲方便。說耳界樂書相 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無 受樂苦相可得。以有所得爲方便。說耳界我 便 肵 我相可得 有所得爲方便。說耳界常無常相可得。 耳界淨不淨相可得。 話受我無我相可得。 說聲界耳識界及耳觸耳觸為 說聲界耳識界及 以有所得爲方 訤

> 爲緣所生諸受我無我相可得。 可得。 常相可得。以有所得爲方便。說與界樂苦相 及鼻觸 鼻觸為緣 所生諸受 淨不淨相可得 方便。說鼻界淨不淨相可得。說香界鼻識界 我無我相可得。 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸 諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說鼻界 以有所得為方便、說真界常無常相可得。說 耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得 以有所得爲方便。 說耳界無願有願相可得。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受益不空 1 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無 受寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說 耳觸耳 觸爲緣所生 諸受無願有 願相可得。 生諸受無相有相相可得。 相可得。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 相可得。以有所得爲方便。設耳界無相有相 有所得爲方便。說耳界然不空相可得。 耳界遠離不遠離相可得。 觸耳觸爲緣所生諸受靜不淨相可 **說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸** 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 說耳界寂靜不寂靜相可 說聲界耳識界及 以有所得爲方便。 說解界耳識界及 以有所得為 得 說聲 以

空相可得。以有所得爲方便。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不 以有所得爲方便。說鼻界空不空相可得。說 方便。說鼻界無願有顧相可得。說香界奧識 緣所生諸受無相有相相可得。 有相相可得。 泛及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願 說香界與識界及鼻觸鼻觸為

跄鼻界無相

以有所得爲

可 得。 得 說鼻界遠離不遠離相可得。 得 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可 諸受寂靜不寂靜相可得。 以 有所得為方便 說香界母識界及鼻觸鼻觸為緣所生 說鼻界寂靜不寂靜相 以有所得為方便 說香界鼻識界

可得。 所生諸受無相有相相可得。 以有所得為方便。說舌界空不空相可得。 方便。說否界淨不淨相可得。說味界否識界 爲緣所生諸受我無我相可得。 我無我相可得。 諸受樂苦相可得。以有所得爲方便。說舌界 可得。 常相可得。以有所得爲方便,說否界樂苦相 以有所得爲方便。說舌界常無常相可得。 及否觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可 及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相 便。說舌界無願有顧相可得。說味界舌識界 相相可得。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不** 及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相可得。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無 說舌界遠離不遠離相可 **諸受寂靜不寂靜相可**得。 以有所得爲方便。 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 說味界否識界及否觸舌觸爲緣 說味界舌識界及舌觸舌觸 、說舌界寂靜不寂靜相 以有所得爲方便。 說舌界無相有 以有所得爲方 說味界舌識果 以有所得為 可 씘) 穀

以有所得爲方便。說身界常無常相可得。 設

相

可

得為方便。說身界無顯有顯相可得。說觸界 得 可得。以有所得爲方便。說身界空不空相可 身觸爲緣所生諸受殺無我相可得。 身界我無我相可得。 識界及身觸 e身觸為綠所生諸受淨不淨相 得為方便。說身界淨不淨相可得。說觸界身 觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 無相有相相可得。 受空不空相可得。以有所得爲方便。說身界 生諸受樂苦相可得。 相可得。 常相可得。 **觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無** 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所 以有所得爲方便。 說觸界身識界及身觸身 說觸界身識界及身觸 以有所得爲方便。 說身界樂苦 以有所 以有所

相可得 相可得。以有所得為於所生諸受遠離不遠離相可得。以有所得為方便, 說身界遠離不遠離相可得。以有所得為解析可得。以有所得為解析可得。就有界遠離不遠離相可得。以有所得為解析可得。就有所得為方便, 說身界遠離不遠離相可得。以有所得為方便, 說身界寂静不寂静相可得。以有所得為方便, 說身界寂静不寂静相可得。以有所得為於所生諸受遠離不遠離不遠 有面得

為方便。說意界淨不淨相可得。說法界意 開為緣所生諸受我無我相可得。以有所得 常相可得。以有所得為方便。說意界樂苦相 可得,說法界意識界及意觸意 關為緣所生諸受表無我相可得。以有所得為方便。說意界樂苦相 以有所得為方便。說意界樂苦相 以有所得為方便。說意界樂苦相

> 得。 離相可得 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠 爲方便。說意界遠離不遠離相可得。說法界 緣所生諸受寂靜不寂靜相可得。 寂靜相可得。 顯相可得。以有所得爲方便。說意界寂靜不 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有 界無相有相相可得。 所得爲方便。說意界無顧有顧相可得。說法 意觸爲緣所生諸受無相有相相可得。 受空不空相可得,以有所得爲方便。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相可 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 以有所得爲方便。 說法界意識界及意觸意觸為 說法界意識界及意圖 說意界空不空相可 以有所得 以有 說意

以有所得爲方便。 可得。說水火風空識界寂靜不寂靜相可得 風相可得。 相相可得,以有所得爲方便。設地界無顧有 界空不空相可得。 以有所得爲方便。說地界淨不淨相可得。說 樂苦相可得。以有所得爲方便。說地界我 方便。說地界樂苦相可得。說水火風空識界 水火風空識界常無常相可得。 以有所得爲方便。說地界常無常相可得。說 得。以有所得爲方便。說地界寂靜不寂靜相 無相有相相可得。 方便。說地界空不空相可得。說水火風空識 水火風空識界淨不淨相可得。 我相可得。說水火風空識界我無我相可得。 **說水火風空識界無顯有顯相可** 說地界遠離不遠離相可 說水火風空識界無相有 以有所得爲方便說地界 以有所得為 以有所得為

> 願相可得。說集滅道粵諦無顯有願相可得。 集滅道鷝諦淨不淨相可得。以有所得爲方 我相可得。說集滅道聖諦我無我相可得。以 集滅道聖諦常無常相可得。以有所得爲方 得。說集滅道聖諦遠離不遠離相可得 有所得爲方便。 說苦聲諦遠離不遠離相可 可得。說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得。以 以有所得爲方便。說苦聲歸寂靜不寂靜相 相可得。以有所得爲方便。說苦聲誦無顧有 無相有相相可得。說集滅道鷝쭮無相有相 便。說苦聲歸筌不姿相可得。說集冰道聲講 有所得爲方便,說苦些諦淨不淨相可得, 苦相可得。以有所得爲方便。 脱苦雞諦我無 便。說苦聖辭樂苦相可得,說集滅道書辭樂 有所得爲方便。說苦樂쭮常無常相可得。 說水火風空識界遠雕不遠雕相可得。

觸受愛取有生老死愁歎苦憂慘空不空相可傷。說無明空不空相可得。說有所得為方便。說無明是愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得。以有所得為方便。說無明是愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我中間。說無明空不空相可得。以有所得為方便。說無明是愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。以有所得為方便。說無明學不淨相可得。說無明空不空相可得。說無明常無常相可得。說

情之離不遠離相可得 問之離不遠離相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可得。以有所得為方便。說無明寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說無明寂靜不寂靜相可得。以有所得為方便。說無明無顧有顧相可得。以有所得為方便。說無明無顧有顧相可得。以有所得為方便。說無明無顧有顧者更於數苦憂惱無相有相相可得。以有所得為方便。說無明無相可相相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可得。以有所得為方便。說無明無相有相相可

得 以有所得爲方便。 相可得。說四無量四無色定空不空相可得。 相可得,以有所得為方便。說四靜慮空不空 **淨不淨相可得。** 我無我相可得。以有所得爲方便。說四靜慮 四靜慮我無我。相可得,說四無量四無色定 四無色定樂苦相可得。以有所得爲方便。說 得爲方便。說四靜慮樂苦相可得。說四無量 說四無量四無色定常無常相可得。 以有所 以有所得爲方便。說四靜慮常無常相可得。 說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得。 說四無量四無色定無願有願相可得。 有所得爲方便。說四辭慮無願有願相可得。 得爲方便。 說四無量四無色定無相有相相可得。以 、說四靜慮寂靜不寂靜相可得。 說四無量四無色定淨不淨 說四靜慮無相有相相可 以有

支常無常相可得。以有所得爲方便。 方便。說四念住無顧有顧相可得。說四正斷 支八聲道支無相有相相可得。 相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺 可得。以有所得爲方便。說四念住無相有相 支八臺道支淨不淨相可得。 相可得。說四正斷四神足五根五力七等覺 相可得。以有所得爲方便。說四念住淨不淨 四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我 爲方便。說四念住我無我相可得。說四正斷 七等覺支八擊道支樂苦相可得。 住樂苦相可得。 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 四神足五根五力七等覺支八樂道支無臟有 足五根五 力七等 覺支八 聖道支空 不空相 便。說四念住空不空相可得。 說四正斷四神 揧 有所得爲方便。說四念住遠離不遠離相可 願相可得。以有所得爲方便。說四念住寂靜 七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得。 不寂静相可得。說四正斷四神足五根五力 ·道支遠離不遠離相可得 說四正斷四神足五根五力七等覺支八 說四正斷四神足五根五 以有所得爲方 以有所得爲 以有所得 説四 力 念 道 以

空解脫門淨不淨相可得。 說無相無顧解脫解脫門我無我相可得,以有所得為方便。說空解脫門樂苦相可得。 說無相無顧解脫門樂苦相可得。 說無相無顯解脫門樂苦相可得。 說無相無顯解脫門樂苦相可得。 說無知無關解脫門常無常相可得。 說無以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可得。以有以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可以有所得為方便。 說空解脫門常無常相可

以有所得為方便。

有所得爲方便。

說四靜慮遠離不 遠離相可

說四無量四無色定遠離不遠離相可得。

說四念住常無常相可得

所得爲方便、

說布施波羅蜜多寂靜不寂

門淨不淨相可得。 脱門空不空相可得。 門遠離不遠離相可得 脫門遠離不遠離相可得。 靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。說空解 寂靜不寂靜相可得。 有顧相可得。以有所得爲方便。說空解脫門 無願有顧相可得。 有相相可得。 無相有相相可得。 不经相可得。 以有所得爲方便。說空解脫門 以有所得爲方便。說空解股門 以有所得爲方便。 說無相無顧解脫門無顧 說無相無顧解脫門無相 說無相無顯解脫門空 **骮無相無顧解脫門寂** 說無相無顧解脫 說空解

相可得。 可得。 多常無常相可得。以有所得爲方便。說布施 **愿般若波羅蜜多樂苦相可得。** 波羅蜜多樂苦相可得。 以有所得爲方便。 所得爲方便。 進靜慮般者波羅蜜多空不空相可得。 蜜多淨不淨相可得。以有所得爲方便。說布 淨相可得。 得。以有所得爲方便。說亦施波羅蜜多淨不 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可 施波羅蜜多空不空相可得。 方便。說布施波羅蜜多我無我相可得。說淨 進靜慮般者波羅蜜多無願有願相可得。 波羅蜜多無願有願相可得。 無相有相相可得,以有所得爲方便。說布施 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 說淨戒安忍精進靜慮般若波羅 說布施波羅蜜多無相有相相 說布施波羅蜜多常無常 說淨戒安忍精進靜 說淨戒安忍精 **說淨戒安忍精** 以有所得爲 以有

=

相可得就母恋聲者波羅蜜多遠離不遠離就安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得。說淨蜜多寂靜不寂靜相可得。說淨蜜多寂靜不寂靜相可得。說淨來安忍精進靜慮般若波羅

ぎこゆ

相可得。武六神通無顧有顧相可得。以有所 相可得。以有所得爲方便。說五眼無願有顧 以有所得爲方便。說五眼空不空相可得。說 五眼樂苦相可得。說六神通樂苦相可得。以 以有所得爲方便。 說五眼遠離不遠離相可得。 神通寂靜不寂靜相可得。以有所得爲方便。 **得爲方便。說五眼寂靜不寂靜相可得。說六** 五眼無相有相相可得。 六神通空不空相可得。以有所得爲方便。說 眼淨不淨相可得。說六神通淨不淨相可得。 神通我無我相可得。以有所得爲方便。說五 有所得爲方便。說五眼我無我相可得。說六 六神通常無常相可得。以有所得爲方便。說 不遠離相可得 說五眼常無常相可得。 說六神通無相有相 說六神通遠離 設

悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一 、佛不共法一切智道相智一切相智常無常 、以有所得為方便。說佛十力樂苦相 、以有所得為方便。說佛十力樂苦相 相可得。以有所得為方便。說佛十力樂苦相 相可得。以有所得為方便。說佛十力樂苦相 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常

可得,以有所得爲方便,說佛十力遠雕不遠 共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相 慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相 **長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 道相智一切相智淨不淨相可得。以有所得 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智 佛十力淨不淨相可得。 切 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 方便。設佛十力寂靜不寂靜相可得。 說四無 智一切相智無顧有顧相可得,以有所得爲 無願有願相可得。 相有相相可得,以有所得爲方便。說佛十力 拾十八佛不共法一切智道相智一切相智無 以有所得爲方便。 說佛十力無相有相相可 法一 切智道相智一 切相智空 不空相可得。 爲方便。說佛十力空不空相可得。說四無所 和智我 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 無我 和可得。 說四無所畏四無礙解大 以有所得爲方便。 說四無所畏四無礙 敃

內外空。空空。大空。勝義空。有爲空,無爲菩薩廉訶薩所。教觀內空有所得、數觀外空事魔過、謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像。來至復次善現、菩薩摩訶薩惡友者。若不爲說魔

四神足五根五力七等覺支八樂道支。敎修 得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多. 脫門。敬修有所得布施波羅蜜多。教修有所 有所得空解脫門。 教修有所得無相無顯解 定。教修有所得四念住。教修有所得四正斷 有所得四辭慮。 **经**。自相空。 共相空。 有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅 受。聞說如是甚深般若波羅蜜多。其心有驚 薩修行般若波羅蜜多時。 覺悟者。是爲菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶 相智一切相智。善現。若不爲說如是等事令 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 得佛十力。 有所得五眼。教修有所得六神通。教修有 無性空。自性空。無性自性空有所得。數修 沯 蜜多時。於諸惡友應速拾雕● 畢竟空。 教修有所得四無所畏四無礙解 、無際空。 教修有所得四無量四無色 散空。 一切法空。不可得空。 爲此惡友之所攝 無變異空。 教修 本性

不可得。 有不可得。 是菩薩句義。善現、如空中鳥跡句義。 者何。善現。菩提不生。薩埵非有故。無句義 爾時具書養現白佛言。世尊。所言菩薩是何 句義無所有不可得亦如是。善現。如夢境句 句義。佛告善現。無句義是菩薩句義。 是。善現。如幻事句義。 響句義。尋香城句義。 陽焰句義。光影句義。空花句義。像句義。 初分菩薩品第十二e之一 菩薩句義。 菩薩句義。 無所有不可得亦 變化事句義。 無所有不可得。菩薩 無所有不可得亦 . 無所有 所以 無所 如 如

所有不可得亦如是 句 義 **钱。實際句義。無所有不可得。菩薩句義。無** 義。法性句義。法住句義。法定句義。不虚妄 現 義,不變異句義。雕生性句義, 無所有不可得亦如是。善現。 如真如旬養無所有不可得。 平等性句 如法界句 菩薩句

得亦如是。善現。 義無所有不可得亦如是,善現。如幻士受想 **蘸摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 復次善現,如幻士色句義無所有不可得。 耳界句義無所有不可得。 薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士 眼觸眼觸 為緣所 生諸受 句義無 所有不可 不可得亦如是。善現。如幻士色界眼識界及 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如 是。善現,如幻士聲香味觸法處句義無所有 羅蜜多時。 無所有不可得亦如是。善現。如幻士色處句 士耳鼻舌身意處句義無所有不可得。 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻 可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 般若波羅蜜多時。 行誠句義無所有不可得。 修行般若波羅蜜多時。 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 一士眼界句義無所有不可得。 。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波 觀菩薩句義無所有不可得亦如 如幻士眼處句義無所有不 觀菩薩句義無所有不可 觀菩薩句義無所有 菩薩摩訶薩修行 菩薩摩訶薩修行 菩薩摩訶薩 觀菩薩句義 觀菩薩句 菩薩 善 如是 波羅奎多時。 現 時。

善現。 爲緣所生諸受句義無所有不可得。 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 所有不可得亦如是。善現。如幻士舌界句義 訶薩修行般若波羅蜜多時。 如是。善現。如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸 義無所有不可得亦如是。善現。如幻士鼻界 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 耳觸爲綠所生諸受句義無所有不可得" 得亦如是。善現。如幻士聲界耳識界及耳觸 般若波羅蜜多時。 有不可得。 不可得亦如是。善現,如幻士身界句義無所 修行般岩波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有 所生諸受句義無所有不可得。 無所有不可得。 波羅蜜多時。 句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 如幻士味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀菩薩句義無所有不可得亦 菩薩摩訶薩修行般若波羅 觀菩薩句義無所有不可 觀菩薩句義無 菩薩摩訶薩 觀菩薩句 。菩薩摩 靐

句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 幻士法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 可得亦如是,善現 行般若波羅蜜多時 生諸受句義無所有不可得。 如幻士觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 觀菩薩句義無所有不可得亦 如幻士意界句義無所有 菩薩摩訶薩修行般若 觀菩薩句義無所有不 菩薩摩訶薩修 。善現。如 善 善現 現 時 有不可得。 有不可得亦如是 無所有不可得。 無所有不可得。

摩訶薩修行般者波羅蜜多時。 善現,如幻士無明句義無所有不可得。 句義無所有不可得亦如是 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 可得亦如是"善現。如幻士苦點諦句養無防 行般若波羅蜜多時。 義無所有不可得亦如是。 善現,如幻士四無 善現"如幻士四靜慮句養無所有不可得。菩 色六處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱句義 無所有不可得亦如是。善現。如幻士行識名 **空識界句義無所有不可得。** 無所有不可得亦如是。善現。如幻士水火風 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩修行般若波羅蜜多時。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時"觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 量四無色定句義無所有不可得。 現 如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如幻士地界句義無所有不可 菩薩摩訶薩修行般岩波羅佐多 菩薩摩訶薩修行般若波羅 觀菩薩句義無所有不 觀菩薩句義無所 **菩薩摩訶薩修** 觀菩薩句義 觀菩薩句 菩薩摩訶 觀菩薩句 得 親許薩 ・菩薩 菩薩

義無所有不可得亦如是。善現。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時。 斷四神足五根五力七等覺支八擊道支句義 如幻士四念住句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 菩薩歷訶薩修行般若波羅 如幻士四正 觀菩薩句 善 ===

四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

切智道相智一切相智句義無所

不共法一

所有不可得亦如是一個著權的發無一個,與所有不可得亦如是一個,與所以所有,與所有不可得。,對於與所有不可得。,對於與所有不可得,對於與所有不可得,如如土無,可以以上,與一個,與一個,與一個,與一個,與一個,

有不可得。

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第四十五

大般若波羅蜜多經卷第四十六

初分菩薩品第十二之二 *三臟法師玄奘奉 紹譯

可得 **義**無所有不可得。 所有不可得亦如是。善現。如幻士六神通句 現 多時。觀菩薩何義無所有不可得亦如是。善 **土淨飛安忍精進靜慮般者波羅蜜多句義無** 苦薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻 薩句義無所有不可得亦如是。善現。如幻上 得。菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。觀菩 羅蜜多時。 訶薩修行般者波羅蜜多時。觀菩薩句義無 所有不可得。 如幻士五眼句義無所有不可得。菩薩摩 、菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 如幻士布施波羅蜜多句義無所有不 如幻士佛十 力句義無所有 不可 觀菩薩句義無所有不可得亦如 **非薩摩訶薩修行般若波羅雀** 菩薩摩訶薩修行般若波

脫門句義無所有不可得。 **李解脫門句義無所有不可得。菩薩摩訶薩** 句義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行 如是。善現,如幻士行四正斯四神足五根五 得亦如是。 般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可 不可得亦如是。善現。如幻士行無相無願解 修行般若波羅蜜多時。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 力七 等覺支八 雲道支句義無 所有不可得。 波羅雀多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦 句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 所有不可得亦如是。善現。如幻士行四念住 訶薩修行般若波羅蜜多時。 無量四無色定句義無所有不可得。菩薩廉 義無所有不可得亦如是。善現。如幻士行四 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 善現 如幻士行布施波羅蜜多句 觀菩薩句義無所有 菩薩摩訶薩修行 觀菩薩句義無 觀菩薩句 觀菩薩 時 時

無所有不可得亦如是 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 道相智一切相智句義無所有不可得。 現,如幻士行六神通句義無所有不可得。菩 義無所有不可得。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智 得亦如是。善現。如幻士行四無所畏四無礙 般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可 十力句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行 義無所有不可得亦如是。善現、如幻士行佛 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句 多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善 所有不可得。 不可得亦如是。善現。如幻士行五眼句義無 修行般者波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有 波羅蜜多句幾無所有不可得。菩薩摩訶薩 是。善現。如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若 羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可得亦如 **菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜 脊薩摩訶薩修行般若波** 觀菩薩句義

可得。 可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 菩薩句義無所有不可得亦如是" 善現。 有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 有不可得。 復大善現。 來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有不 如如來應正等覺受想行識相句義無所 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如如來應正等覺眼處相句義無所有不 "菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 如如來應正等覺色相句義無所 如 善

畴 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受相句 句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應 等覺聲香味 觸法處相 句義無所有 不可得。 有不可得。 是。善現,如如來應正等覺耳界相句義無所 羅奎多時。 **魏**無所有不可得。 所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺 訶薩修行般若波羅蜜多時。 正等覺眼界相句義無所有不可得。 **菩薩摩訶薩修行般若波羅實多時。** 義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 應正等覺色處相句義無所有不可得。 薩句義無所有不可得亦如是、善現。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀菩薩句義無所有不可得亦如 菩薩摩訶薩修行般若波 觀菩薩句義無 觀菩薩句 菩薩摩 觀菩薩 如 奢 睿 如

有不可得亦如是。善現。 薩修行般若波羅蜜多時。 所生諸受相句義無所有不可得。 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時**。 界及身觸身觸爲緣所生諸受相句義無所有 得亦如是。善現。如如來應正等覺觸界身誠 般若波羅蜜多時。 界相句義無所有不可得。 如來應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 句義無所有不可得亦如是 如來應正等覺意界相句義無所有 不 可 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句義無所有不可 如如來應正等覺身 菩薩摩訶薩修行 觀菩薩句義無所 脊薩摩訶 概菩薩 得。 如

善現。 所有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺 句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應 **脊薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 意觸為緣所生 諸受相句 義無所有 不可得。 水火風空識界相句義無所有不可得, 阿薩修行般若波羅蜜多時。 正等覺地界相句義無所有不可得。 ●集滅道聖諦相句義無所有不可得。菩薩摩 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得亦如是。 養修行般若波羅蜜多時。 覺9苦聖諦相句義無所有不可得。菩薩摩訶 無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等 訶薩修行般若波羅蜜多時。 有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺 如如來應正等覺法界意識界及意觸 善現。 觀菩薩句義無所 如如來應正等覺 觀菩薩句義無 觀菩薩句義無 觀菩薩句義 菩薩摩 觀菩薩 菩薩

等覺鼻界相句義無所有不可得。 **義無所有不可得亦如是。善現,** 護摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

如如來應正

菩薩摩訶

觀菩薩句

菩

善現.

薩句義無所有不可得亦如是。善現。 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可

如如

應正等覺空解脫門相 旬義 無所 有不可得。

蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

亦

如如來應正等覺四正斷四神足五根

界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義

無所有不可得。

菩薩摩訶薩修行般者波羅

觀菩薩句義無所 有不可 得

亦如是。

善現

如

不可得。菩薩@摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

如如來應正等覺舌界相句義無所有 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 有不可得亦如是, 善現。 薩修行般若波羅蜜多時。

如如來應正等覺香 觀菩薩句義無所 現

如如來應正等覺聲界耳識界及耳觸耳

觸爲緣所生諸受相句義無所有不可得。

•句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 波羅蜜多時。 色六處 觸受愛 取有生 老死愁歎 苦憂惱相 可得亦如是。善現。如如來應正等覺行識名 波羅蜜多時。 句義無所有不可得。 善現 蜜多時、觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 無所有不可得。 如是。善現,如如來應正等覺四靜慮相句義 行般若波羅蜜多時, 無明相句 如是。善現。如如來應正等覺四念住相句義 無所有不可得。 如如來應正等覺四無量四無色定相 義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得 觀菩薩句義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅 脊薩摩訶薩修行般岩波羅 觀菩薩句義無所有不 菩薩摩訶薩修行般若 蕃 薩摩訶薩

觀菩薩

伽

如來應

不可

句義無所有不可得亦如是。善現。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。

正等覺無相無顧解脫門相句義無所有

薩句義無所有不可得亦如是。善現。

如

薩句義無所有不可得亦如是.

落現

如

如

正等兔淨戒安忍精進靜慮般若

得。菩薩摩訶薩修行般若波耀蜜多時。

胞

善理。 覺行四 現時 內空相句義無所有不可得。 亦如是。善現 若波羅蜜多時。 **薦句義無所有不可得亦如是。善現。** 無所有不可得亦如是。善現、如如來應正等 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 等覺行四靜慮相句義無所有不可得。 義無所有不可得亦如是。善現,如如來應正 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 乃至無性自性宏相句義無所有不可得。 可得亦如是。善現、如如來應正等覺行外空 行股若波羅蜜多時。 可得亦如是。復次善現、如如來應正等覺行 行般若波羅蜜多時。 相智相句義無所有不可得。 大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切 如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 無所有不可得。 句 正等覺行四 不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 `義無所有不可得。 如如來應正等覺佛十力相句義無所有 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 如如來應正等覺六神通相句義無所 無量四 ,如如來應正等覺五眼相句義 念住相句 無色定 相句義無 所有不可 菩薩摩訶薩修行般若波羅 觀菩薩句義無所有不可 觀菩薩句義無所有不 觀菩薩句義無所有不 菩薩摩訶薩修行 義 無所 菩薩摩訶薩修 菩薩摩訶薩修 觀菩薩句義 有 観菩薩句 如如來 不可 親善 菩薩 著 得

有不可得亦如是、善現。如如來應正等覺行 句義無所有不可得亦如是、善現。 **菩薩摩訶薩修** 善現。 得亦如是。善現。如如來應正等覺行五眼相 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 等覺行布 施波羅 蜜多相 句義無 所有不可 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 無相無顧解脫門相句義無所有不可得。 有不可得亦如是。善現。如如來應正等覺行 薩修行般若波羅蜜多時。 薩修行般若波羅蜜多時。 八聖道支相句義無所有不可得。 句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若 般若波羅蜜多時。 多相句義無所有不可得。 應正等量行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 薩句義無所有不可得亦如是。善現、如如來 義無所有不可得亦如是。善現。 正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支 無所有不可得。 是。善現,如如來應正等覺行佛十力相句義 **義**無所有不可得。 如是。善現。如如來應正等覺行六神通相句 波羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦 蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 蜜多時。 如如來應正等覺行四無所畏四無礙 觀菩薩句義無所有不可得亦如 一行般若波羅蜜多時。 **菩薩摩訶舊修行般若波羅** 觀菩薩句義無所有不可 菩薩摩訶薩修行般若波 菩薩摩訶薩修行 觀菩薩句義無所 觀菩薩句義無所 如如來應正 。如如來應吋。觀菩薩 觀菩薩句 菩薩摩訶 菩薩摩訶 二切智 巷

> 道相智 義無所有不可得亦如是 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 切相智相句義無所有 **不可** 觀菩薩句 得 暫

相

有

不可得。 皆無所有不可得。 復次善現、 可得 羅蜜多時。 無滅。無作無爲。 薩句義無所有不可得亦如是。善現,如無生 得,菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不 無得無取。無染無淨句義無所有不可得。 無作無爲。無得無取。無染無淨句義無所有 得。聯界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 無生無 滅乃至無 染無淨 句義無 所有不可 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅乃 乃至無染無淨句義無所有不可得。 淨句義無所有不可得。善現。眼界無生無滅 減乃至無染無淨句義無所有不可得。 句義無所有不可得。 不可得。善現、眼處無生無滅乃至無染無淨 想行識無生無滅乃至無染無淨句義無所有 不可得。佛告善現。色無生無滅。無作無爲。 無生無滅 乃至無 染無浄 句義無所 有不可 至無染無淨句義無所有不可得。善現,耳界 得。善現。鼻界無生無滅乃至無染無淨句義 無所有不可得。 ' 具辭善現白佛言。 世尊。 聲香味觸法處無生無滅乃至無染無 無為界中有為界句義無所有不可 觀菩薩句義無所有不可得亦如 如有爲界中無爲界句義無所 無得無取。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 **菩薩摩訶薩修行般若波** 耳鼻舌身意處無生無 何法無生無滅 無染無淨句義 色界眼

可得。 善現。 養無所有不可得。 無滅乃至無染無淨句義無所有不可得。 無淨句義無所有不可得。善現。四念住無生 静慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不 乃至無染無淨句義無所有不可得。善現。四 處觸受愛取有生老死愁鰲苦憂惱無生無滅 無染無淨句義無所有不可得。 義無所有不可得。善現。無明無生無滅乃至 滅 生無滅乃 至無染無淨 句義無所有 不可得。 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無 **諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可** 至無染無淨句義無所有不可得。善現。苦學 無所有不可得。 得。善現。地界無生無滅乃至無染無淨句義 無生無滅 乃至無 染無 淨旬義 無所有不可 無生無滅 乃至無 染無淨 句義無 所有不可 至無染無淨句義無所有不可得。善現。意界 識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅乃 乃至無染無淨句義無所有不可得。 淨句義無所有不可得。善現。身界無生無滅 所有不可得。善現。舌界無生無滅乃至無染 無淨句義無所有不可得。 **維**所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無 乃至 《舌觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無 集滅道聖諦無生無滅乃至無染無淨句 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 四無量四無色定無生無滅乃至無染 無染無淨句義無所有不可得。善現 **空解脱門無生無滅乃至無染無淨句** 水火風空識界無生無滅乃 無相無願解脫門無生無 味界舌識界及舌 行識名色六 觸界身 四 修行般若波羅蜜多時。

現 有不可得亦復如是 取 得 薩修行般若波羅蜜多時。 無滅乃至無桑無淨句義無所有不可得。 十八佛不共法一切智道相智一切相智無生 無生無滅乃 至無染無 淨句 義 無所有不可 無染無淨句義無所有不可得。善現:佛十力 句義無所有不可得。 不可得,善現。五眼無生無滅乃至無染無淨 羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有 無所有不可得。 布施波羅蜜多無生無波 無染無淨句幾無所有不可得。菩薩摩訶 如如是法。無生無滅。無作無爲。無得 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨 淨戒安忍精進靜慮般若波 六神通無生無滅乃至 乃至無染無淨句義 觀菩薩句義無所 養 無

舉竟淨相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩 修行般若波羅蜜多時。 畢竟淨相句義無所有不可得。 **竟淨相句義**無所有不可得。 羅蜜多時。觀菩薩句義無所有不可得亦如 義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波 無所有不可得,聲香味觸法處畢竟淨相句 不可得亦如是。善現。如色處畢竟淨相句義 句義無所有不可得亦如是。善現。如眼處學 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩 得。受想行識擊竟淨相句義無所有不可得。 復次善現。 養現。如服界畢竟淨相句義無所有不可 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 如色畢竟淨相句義無所有不可 觀菩薩句義無所有 耳鼻舌身意處 苔薩摩訶薩

> 不可得。 時。 薩句義無所有不可得亦如是 得 觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可 句義無所有不可得。 所有不可得亦如是。善現、如意界畢竟淨相 諸受畢竟淨相句義無所有不可得。 **若波羅蜜多時。** 相句義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟淨 現。如舌界畢竟淨相句義無所有不可得,味 有不可得。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所 竟淨相句義無所有不可得。香界鼻識界及 句義無所有不可得亦如是。善現。如鼻界畢 訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦如是。善現。如身界畢竟淨相句義無所有 菩薩廉訶薩修行般若波繼鑑多時。 緣所生諸受舉竟淨相句義 無 所 有不可得 無所有不可得。 不可得· 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時、觀菩 觀菩薩句義無所有不可得亦如是, 亦如是。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 善 觀菩薩句義無所有不可得 聲界耳識界及耳觸耳觸為 瑱 法界意識界及意實意 如耳界畢竟淨相句 觀菩薩句義無 菩薩摩 觀菩薩

諦畢竟淨相句義無所有不可得。 薩句義無所有不可得亦如是"善現"如苦聖 善現"如地界畢竟淨相句義無所有不可得。 薩修行般若波羅蜜多時。 諦畢竟淨相句義無所有不可得。 水火風空識 界畢竟 淨相句 義無所 有不可 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 觀菩薩句義無所 菩薩摩訶 集滅道梁

觀菩薩句義無所有

句義無所有不可得。

菩薩康訶薩修行般者

佛不共法一切智道相智一切相智畢竟淨相

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八

如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得。 觀菩薩句義無所有不可得亦如是 有不可得。 無所有不可得。

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

毒

六神通畢竟淨相句義無所

不可得亦如是。善現。如五眼畢竟淨相句義

行証名色六處觸受愛取 如無明畢竟淨相句 如是 波羅蜜多 時。 觀菩薩句義無所有不可得亦

有

不

可

得

:亦如是。

、善現。

無所有不可得。

可得

義無所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波 復次善現。 薩句義無所有不可得亦如是。善現、如如來 是。善現。如劫燒蠹時諸行句義無所有不可 羅蜜多時。 所有不可得亦如是。善現。如日出時間冥句 所有不可得。有情乃至見者非有故、菩薩摩 受者。使受者。知者。見者。畢竟淨相句義無 得。我非有故。有情。命者。生者。養者。數取 等覺慧塵中愚癡句義無所有不可得。菩薩 護摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩薩句 句義無所有不可得亦如是。善現。如如來應 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩 應正等覺 戒蘊中 破液句義無所有 不可得。 訶薩修行般若波羅蜜多時。 趣。意生。儒童。作者。使作者。起者。使起者。 魏無所有不可得亦如是。 善現。如如來應正 正等覺定廳中散凱句義無所有不可得。 等覺解脫●智見푩中非解脫*智見句義無所 義無所有不可得亦如是。善現。如如來應正 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句 覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得。 無所有不可得亦如是。善現。如如來應正等 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩薩句義 時 有 不可得。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 觀菩 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 觀菩薩句義無所有不可得亦如 如 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 我畢竟淨相句義無所有不可 觀菩薩句義無 菩 菩 善

不可得。

畢竟淨相句義無所有不可得。

菩薩摩訶薩。

行般若波羅蜜多時。

觀菩薩句義無所有

3

不可得。

是。善現, 羅蜜多時。 義無所有不可得。 菩薩摩訶薩修行般岩波

觀菩薩句義無所有不可得亦如

五根五力七等覺支八字道支畢竟淨相句

下竟淨相句義無所有不可得。

四正斷四神

足

所有不可得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

無相無願解脫門畢竟淨相句義無 如空解脫門畢竟淨相句義無所有

|時" 觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善

如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

侚

義無所有不可得亦如是。善現。如四念住

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,

觀菩薩

掻

四無色定畢竟淨相 句義無 所有不可得。

,靜虛畢竟淨相句義無所有不可得。

四無

菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如

生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有

,菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時,

可得 可得。 現 光中一切日月珠火電等光明句義無所有不 所有無礙無著。應學應知 **郡無相。善現。諸菩薩摩訶舊於一切法皆無** 皆非相應。非不相應。無色無見無對一相所 現 舊句義無所有不可得亦如是。 得。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀菩 衆天乃至色 究竟天 光明句 菩薩句義無所有不可得亦如是。善現。如佛 `岩菩提。岩薩埵。 岩菩薩句義,如是一切 如 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 日月等諸光明中衆閣句義無所有不 一切四大王衆天乃至他化自在天焚 義無所 有不可 何以故。

間法。有漏法無漏法。 爾時具壽善現白佛言。世尊,何者是一切法 爾著法非善法。有記法無記法。世間法出世 無礙無著。應學應知。佛告養現,一切法者。 而物諸菩薩摩訶薩。 長 現 具辭善現白佛言。 於此一切法皆無所有無礙無著。應學應知 不共法。善現。是名一切法。諸菩薩摩訶薩 道。所謂。離斷生命。 供特病者俱行關。 離虛誑語。離離問語。 散想。駿骨想, 爛想。異赤想。 無貪無瞋,正見。有十種想。所謂隨脹想、腹 施性福業事。戒性福業事。 謂孝順父母。供養沙門婆羅門。 四静慮。四無量。四無色定, 青瘀想。破壞想。 焚燒想。 。方便善巧俱行稱。十善樂 **仙尊。云何善法。佛告善** 於此一切法皆無所有 離不與取。 雅麁惡語。 有爲法無爲法。 切世間不可 •樂 修性福業事。 , 雌素變 啄噉想。 雕欲邪行。 有十隨念 敬事師 共法 語

外色 **廉地**。 現。謂世間五蘊。十二處。十八界。十業道。四 脫。謂。有色觀諸色,是初解脫。內無色想觀 有伺三摩地。無尋唯伺三摩地。無尋無伺三 八聖道支。空解脫門。 住。四正斷。四神足、五根。五力。七等覺支。 現。此等名世間法。具壽善現白佛言。世母。 靜慮。四無量。四無色定。十二支緣起法。善 壽善現白佛言。世尊。云何世間法, 云何出世間法。 八界。無記異熟法。善現。此等名無記法。具 **記無色法。無記五蘊。無記十二處。無記十** 意業。無記四大種。無記五根。無記六處。無 有記法。具籌善現白佛言。世尊。云何。無配 有記法。佛告善現。即諸善法及不善法。名 此等名不善法。具壽善現白佛言。世母。云何 離間語。麁惡語、雜穢語、貪欲。瞋恚。邪見。 法。佛告善現。謂無記身業。無記語業。無記 及忿恨。覆惱。諂誑。嬌害。嫉慳慢等。善現 養業道。卽斷生命。不與取。欲邪行。虛誑語。 佛言。世尊。云何不善法。佛告善現。謂十不 念。身隨念。善現。此等名善法。具審善現白 所謂佛隨念。 未9知。當知根。已知根。具知根。有轉 是第二解脫。會靜解脫身作證。是第三 明解脫。 切空無邊處。 切色想。 入出息隨念。寂靜隨念。 法隨 念正知。 佛告善現。 念。僧隨念。戒隨念 減有對想不思惟種種 無相解脫門。 入無邊識。 如理作意。 謂出世間四念 減無邊處 有八解 無願解 佛告善 死隨 拾隨

善現白佛言。世尊。 云何有漏法。佛告善現 悲。大喜大捨。十八佛不共法。一切智。道 神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大 相咎。共相咎。一切法卒。不可得空。 畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。自 外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 **筌。自性垄。無性自性垄。六到彼岸。五眼。六** 減想受定具足住。是第九定。內空。外空。內 足住。是第八定。超一切非想非非想處。入 七定。超一切無所有處。入非想非非想處具 識無邊處。入無所有。無所有處具足住。是第 邊識。證無邊處具足住。是第六定。超一切 減有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊 第二定。離暮住捨具念正知身受樂聖說住 處具足住。是第五定。超一切空無邊處。入無 入第四靜慮具足住。是第四定。超一切色想 定。斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂拾念清淨。 拾具念樂住。 入第三靜慮具足住。是第三 無尊無伺定生喜樂。入第二靜慮具足住。是 足住。是初定。尋伺寂靜內等事形心一趣性。 具足住。是第八解脫。有九次第定。 調雕欲 切無所有處。入非想非非想處具足住。是第 惡不善法。有尋有伺雕生喜樂。入初靜慮具 七解脫。超一切非想非非想處。入滅想受定 無所有。無所有處具足住。是第六解脫。超一 具足住,是第五解脱。 間。五蘊。 四無色定。 切相智。善現。此等名出世間法。具壽 切陰三界法。善現。是 超一 切識無邊處。 四靜慮。四無 無性 ス

> 故。具壽善現白佛言。世尊。云何不共法、佛 告善現。謂世間四靜慮。四無量。四無色定。 爲法。具辭善現白佛言。世尊。云何共法。佛 性。離生性。平等性。實際。善現。 五神通。善現。此等名共法。何以故。共異生 法界。法性。法住。法定。不虚妄性。不變異 無異無滅可得。所謂貪盡。 尊。云何無爲法。 佛告善現。 若法無生無住 法。養現。是名有爲法。具壽善現白佛言。世 大喜大捨。十八佛不共法。一切智、道相智。 通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈大悲。 住。四正断。四神足。五根。五力。七等覺支。 八擊道支。三解脫門、六到彼岸。五眼。六神 緊法。五蘊。四靜處。四無量。四無色定。四念 佛告善現。謂欲界繫法。色界繫法。無色界 漏法。具審善現白佛言。世尊。云何有爲法。 破解。大慈大悲。大喜大捨。十八佛不共法。 岸。五眼。六神通。 力。七等覺支。八響道支。三解脫門。六到彼 四無色定。四念住。四正斯。四神足。五根。五 漏法。佛告善現。謂出世間四靜慮。 名有漏法。 切智。道相智。一切相智。善現。此等名無 切相智。所有一切有生,有住。有異。有滅 具務善現白佛言。世尊。 佛十力。四無所畏。四無 順盡。擬盡。真如。 此等名無 四無量。 云何無

●有十(內)●,(內)十有四個 (報)十代⁽¹⁾ □知 十(根)函 ○相二想會 ●伊二斯會

覺支。八聖道支。三解脫門。

六神通。佛十力。四無所畏。四無礙解。大慈

大悲。大喜大捨。十八佛不共法。

一切智道。

四念住。四正斯

四神足。

五根。五力。七等

六到彼岸。五

瞑

告善現。 謂無漏四靜處。四無量。四無色定。

餘涅槃。如是次第。爲一切有情一一各經無

諸

地獄種種劇苦。

以無數方便教化令證無

量

百千俱胝那庚多大劫。

受諸地獄種種劇

爲一有情經無量百千俱脡那庾多大劫。 受令彼安樂。若菩薩摩訶薩生如是心。我當

我當代

相智 薩句義。以是故。無句義是菩薩句義 執著。何以故。以諸法自相不可分別故。善 般若波羅蜜多時。於如是等自相空法。不應 大般若波羅蜜多經卷第四十六 「無動相故。善現。於一切法無二無動。是善 |無二而爲方便覺一切法。何以故。以一切 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。應 不共異生故。善現。 切相智。 善現 此等名不共法。 諸菩薩摩訶薩修行 何以

大般若波羅蜜多經卷第四十七

「訶薩品第十三之一 *三藏法師玄奘奏 認譯

佛告善現。若菩薩摩訶薩生如是心。我當撰 爲上首故。 名大有情樂。菩薩於如是大有情樂中。定當 中定當爲上首。佛告善現。大有情衆者。謂 爲上首。以是緣故。復名廉訶薩。具壽善現 佛言。世食。何者名爲菩薩摩訶薩金剛喻心。 薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞。 由此心故 有情衆中定當得爲上首。佛告善現。以此菩 言。世尊。如是菩薩廉訶薩。以何因緣。於大 及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩。是 住種·性。第八預流一來不還阿羅漢獨覺地。 復白佛言。世尊,何者是大有情衆。而菩薩於 摩訶薩。佛告善現。 菩薩於大有情衆中定當 於大有情衆中定當得爲上首。具壽善現白 時具壽善現白佛言。世尊。何緣菩薩復名 復名摩訶薩。具辭善現復白佛 鬼界人天趣中緒有情類所受苦惱。

當棄捨內外所重一切身財。 情等心作大義利。 惱®冤敵。我當枯竭無邊甚深生死大海。 堅固鍵。 於無邊生死大曠野中。 我當以三乘法拔濟一切 而實不見有情 我當於一切有 摧破無量 我 殞 褩 戡

故 現 提分法。三解脫門。六到彼岸法門。我當修學 薩摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩。以無所 智道相智一切相智法門。善現。如是名爲菩 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切 引發無邊 五眼六神通®十力四無 所畏四無 切法修學通達二理趣門妙智。 我當通達一切法相一理趣門。我當通達一 多。我當修學於一切法通達究竟逼入妙智。 滅。我當純以應一切智智心修行六波羅畬 得滅度者。我當於一切法如實覺了無生無 雖以三乘法滅度一切有情。 有情。皆令於無餘依涅槃界而般涅槃。我當 得而爲方便安住此心。 量無色法門。 邊理趣門妙智。 切法相二理趣門。乃至無邊理趣門。我當於 切法修學通達一理趣門妙智。 若菩薩摩訶薩生如是心。一切地獄傍生 於大有情衆中。定當得爲上首。 我當修學引發無邊三十七菩 我當修學引發無邊靜慮無 亦不自恃而生僑學 乃至通達無 我當於一 " 復次善 首 現 壌

於大有情樂中定當得爲上首 而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故 摩訶薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得 阿耨多羅三藐三菩提。善現。如是名爲菩薩 那庾多大劫。圓滿修集菩提査犍,然後趣證 作是事已自植善根。復經無量百千俱胝 亦一一 各以無數方便教化令證 無 餘

而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍舉故。 訶薩不可傾動心。若菩薩摩訶薩。以無所得 生如是心。我當以應一切智智心。修習發起 得而爲方便安住此心。亦不自恃而生憍擧 起趣向聲聞獨覺地心。善現。如是名爲菩薩 心。嫉心懷心。憍心害心。見慢等心。亦復不 患心。愚癡心。忿心恨心。覆心惱心。誑心諂 上正等菩提。於其中間醫當不起貪欲心。順 訶薩生如是心。我應從初發心乃至證得無 薩摩訶薩殊勝廣大心。佛告善現。若菩薩摩 爲上首。具蕎養現白佛言。世尊。何者名爲菩 決不退壞。由此心故。於大有情衆中定當得 復次善現。以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心 訶舊不可傾動心。佛告善現。若菩薩摩訶薩 摩訶薩殊勝廣大心。若菩薩摩訶薩。以無所 一切所修所應作事。善現。如是名爲菩薩摩 ,具壽善現白佛言。世尊。何者名爲菩薩摩 由此心故。 以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退 於大有情衆中定當得爲上首。 於大有情衆中定當得爲上 復次善

於大有情衆中定當得爲上首。復次善現

빘 由

此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動。

Ξ

菩

善現。 憍學故。 世尊。 自恃而生懦寒故。 **皆薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。以無所** 受。言喜法者"謂於此法慕多修習。善現。如是 法稱讚功德。 言欣法者。 謂於◎此法數喜信 法者。謂於此法起欲者求。言樂法者。謂於此 自 現 波羅蜜多時。常於此法愛樂欣喜。佛告善 有情衆中定當得爲上首。具壽善現白佛言。 時常能愛法樂法欣法喜法。由此緣故。於《大 無所得而爲方便安住此心。 菩薩摩訶薩利益安樂心。若菩薩摩訶薩。以 'n, **善現白佛言**。 得而爲方便。常能愛法樂法欣法喜法。亦不 益安樂心。佛告善現。 若菩薩摩訶薩生如是 心故 性都不可得。實相不壞。是名爲法。言愛 · 所言法者。謂一切有情及色非色法。皆無 、我當窮未來際於一切有情。爲作歸依橋 何等爲法、云何菩薩摩訶薩修行般若 以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 於大有情衆中定當得爲上首。復次 救濟覆護常不捨離。善現。如是名爲 於大有情衆中定當得爲上首。 世尊。何者名爲菩薩摩訶薩利 於大有情衆中定當得爲 亦不自恃而生

得為上首。復次善現。以此菩薩廖訶薩修行性空。無性自性空故。得於大有情衆中定當堯坐。無際空。散空。無變異空。本性空。自君空。無際空。散空。無變異空。本性空。自相意必。然學之。故空。無變異空。本性空。自相實多時。以無所得而為方便。住內空。外空。內室多時。以無所得而為方便。住內空。外空。內室多時。以無所得而為方便。在內室。外空。內室多時。以無所得而為方便。在內室。外空。內室多時。以無所得而為方便。在內室。外空。內室

上首

安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 如虛空三摩地故。 得於大有情衆中定當得 以無所得而爲方便。 現。以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 故。得於大有情衆中定當得爲上首。復次善 住。十力四無所畏四無礙 解大慈 大悲大喜 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 爲方便。住五眼六神通故。得於大有情衆中 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 情表中定當得爲上首。復次善現。以此菩薩 羅賓多時。以無所得兩爲方便。住布施淨戒 首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波 願解脫門故。 得於大有情衆中定當得爲上 羅蜜多時。以無所得而爲方便。住空無相無 首。復次善現。以此菩薩摩訶薩修行般若波 八聖道支放。得於大有情衆中定當得爲上 住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 定當得爲上首。 靜慮四無量四無色定故。 以無所得而爲方便。住金剛喻三廉地。乃至 大拾十八佛不共法一切智道相智一切相智 定當得爲上首。復次善現。以此菩薩摩訶薩 若波羅蜜多時。 復次善現。 。以無所 住無著無為無染解脫 得而爲方便。 。以此菩薩摩訶薩 得於大有情衆中 以無所得而 得於大有 住四

爾時其壽舍利子白佛言。世尊。我亦樂說。菩故菩薩復名摩訶薩

薩由此義故復名摩訶薩。佛言。舍利子。隨

汝

便

說斷成熟有情見。嚴淨佛士見。

爲上首。善現以如是等種種因緣。此菩薩摩

訶薩於大有情衆中定當得爲上首。善現。是

意說。 起者見。受者見。使受者見、知者見、見者見法 見。生者見。養者見。士夫見。補特伽羅見。意 等覺支見。八點道支見法故。此菩薩復名摩 見。四正斷見。四神足見。五根見。五力見。七 爲有情。以無所得而爲方便。 法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能 見。界見、諦見。緣起見法故。此菩薩復名摩訶 爲有情。以無所得而爲方便。說斷蘊見, 爲有情。以無所得而爲方便。說斷有見無見 法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩館 故。此菩薩復名摩訶薩。 生見。儒童見。作者見。使作者見。起者見。使 無所得而爲方便、說斷我見。 世尊。 喜大捨見。十八佛不共法見。一切智見。道相 力見。四無所畏見。四無礙解見。大慈大悲大 薩能爲有情。以無所得而爲方便。 說斷佛十 通見法放。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩 有情。以無所得而爲方便。說斷五眼見。六神 故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能爲 爲方便。說斷三解脫門見。六到彼岸見法 訶薩。世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而 法故。此菩薩復名摩訶薩。世尊。由諸菩薩能 爲有情。以無所得而爲方便。說斷常見斷見 智見。一切相智見法故。此菩薩復名廉訶薩。 便。說斷四靜慮見。四無量見。四無色定見 一世尊。由諸菩薩能爲有情。以無所得而爲 。舍利子言。世傳。由諸菩薩能爲有 由諸菩薩能爲有情。 世傳。由諸菩薩館 **有情見。** 以無所得而爲 **說斯四念住** 奅 倩 般若波羅蜜多時。無方便善巧者。以有所得

薩。世尊。以要言之。由諸菩薩能爲有情。 見 無所得而爲方便。說斷一 佛陀見。轉法輪見法故。此菩薩復名摩訶 切見法故。此菩薩 Ů

法 見嚴淨佛土 見菩薩見 佛陀見轉 法輪見耶 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 見 具壽舍利子答善現言。 蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若 波 羅 解脫門見無相無願解脫門見。 起布施波羅 神足五根五力七等覺支八聖道支見。 四無量四無色定見。 愛取有生老死愁歎苦憂惱見。 滅道聖諦見。 起地界見水火風空識界見。 界及身觸身觸爲緣所生諸受見。 見。 法界意識界及意觸意觸為緣所生 諸受見。 界見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 見受想行識見。起眼處見耳鼻舌身意處見, **舌觸爲緣所生諸受見。** 所生諸受見。 眼 爲有情。以無所得而爲方便。設斷諸見法者。 起色處見聲香味觸法處見。 何緣菩薩摩訶薩。自有所得而爲方便。起色 時具壽善現問合利子言。 | 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受見。 起五眼見六神通見。起佛十力見四無所 一切智道相智一切相智見。 起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 起無明見行識名色六處觸受 起舌界見味界舌識界及舌觸 起四念住見四正斷四 若菩薩摩訶薩修行 起身界見觸界身識 若菩薩摩訶薩能 起苦驱諦見集 起眼界見色界 起四靜慮見 起成熟有情 起意界見 蜜多 起空

佛陀見轉法輪見。是菩薩摩訶薩不能爲諸 見法。是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見。 巧者。能爲有情以無所得而爲方便說斷諸 有情以無所得而爲方便說斷諸見法。 乃至不起佛陀見轉法輪見 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 加 爲方便。便起色見受想行識見。乃至 有方便善

處心不應取著。於耳鼻舌身意處心亦不應 異生聲聞獨覺等心亦不應取著。及於色心 訶薩於如是心亦不取著。 時舍利子問善現 無等等心。不共一切聲聞獨覺心、諸菩薩摩 有來有去。有染有淨。亦不見有聲聞心獨覺 諸法有生有滅。有減有增。有來有去。有染有 菩薩摩 訶薩無 等等心 不共一切聲 聞獨覺 無漏不墮三界。於如是心不應取著故。此菩 如是心亦不取著。何以故。世尊。彼一切智智 **菩提心無等等心。不共一切聲聞獨覺心。於** 取著。於色處心不應取著。於聲香味觸法處 不應取著。於受想行識心亦不應取著。於眼 言。若於如是心不應取著者。則於一切愚 心菩薩心如來心。含利子。是名菩薩摩訶薩 淨。舍利子。若不見諸法有生有滅。有滅有增。 心。善現答言。諸菩薩摩訶薩從初發心。不見 **薩"復名摩訶薩。時舍利子問善現言。 云何** 心。是異無漏不隨三界。求一切智智心亦是 說。善現白言。世尊。由諸菩薩爲一切智智發 **薩由此義故復名摩訶薩。佛言。善現。隨汝意** 心亦不應取著。於限界心不應取著。於色界 爾時具壽善現白佛言。世尊。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受心亦不應 我亦樂說。 書 夫

若菩 便 起 取著。 所生諸受心亦不應取著。 **鼻界心不應取著。** 耳觸耳觸爲緣所生諸受心亦不應取 於耳界心不應取著。

取著。 應取著。於地界心不應取著。於水火風空識 取著。何以故。如是諸心皆無心性故。善現 佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 取著。 門心亦不應取著。 於筌解脫門心不應取著。 根五力七等覺 支八聖道支 心亦不 應取著。 於四念住心不應取著。於四正斷四神足五 應取著。於四無量四無色定心亦不應取著。 愁歎苦憂惱心亦不應取著。 集滅道聖諦心亦不應取著。 界心亦不應取著。於苦聖諦心不應取著。於 界意識界及意觸意觸爲緣所生語受心亦不 受心亦不應取著。於意界心不應取著。於法 著。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 不應取著。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 觸爲緣所生諸受心亦不應取著。於舌界心 答曰。如是如是。誠如所言。時含利子問善現 通心亦不應取著。於佛十力心不應取著。於 心亦不應取著。於五眼心不應取著。於六神 色性故不應取著。 亦不應取著。 若一切心無心性故不應取著者。則色無 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅實多 於行識名色六處觸受愛取有生老死 眼處無眼處性故不應取著。 於香界鼻識界及鼻觸鼻 受想行識無受想行識性 於布施波羅蜜多心不應 於身界心不應取 於無相無願解脫 於聲界耳識界及 於四靜虛心不 於無明心不應 於

取著。 界性故不應取著。觸界身識界及身觸身觸 故亦不應取著。鼻界無鼻界性故不應取著。 界無眼界性故不應取著,色界眼識界及眼 四 性 苦憂惱性故亦不應取著。 取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎 無明性故不應取著。 認無集滅道聖諦性故亦不應取著。 苦聖諦無苦聖諦性故不應取著。 空識界無 水火 風空識界性故 亦不應取著。 應取著。地界無地界性故不應取著。水火風 受無法界乃至意觸爲緣所生諸受性故亦不 受性故亦不應取著。意界無意界性故不應 爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸 爲緣所生諸受性故亦不應取著。身界無身 著。舌界無舌界性故不應取著。味界舌識界 界乃至 鼻觸為 緣所生 諸受性故 亦不應取 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無香 所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性 故不應取著。 肵 觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣 法 取著。色處無色處性故不應取著。聲香味觸 耳鼻舌身意魔無耳鼻舌身意處性故亦不應 (1) 及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸 恌 無色定性故亦不應取著, 生諸受性故亦不應取著。耳界無耳界性 處無聲香味觸法處性故亦不應取著。 放不應取著。 故 不應 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 取 **聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣** 四無量四無色定無四無量 Щ 正脚凹 行識名色六處觸受愛 四静慮無四静慮 神足五根五力 四念住無四念 集滅道聖 無明無 眼

界。何以 是眞無漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠 現答言。如是如是。誠如所說。舍利子言。眼處 智心是真無漏不墮三界者。則一切愚夫異 是。誠如所說。時舍利子問養現言。若一切智 切相智性故亦不應取著。善現答言。如是如 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 佛十力無佛十力性故不應取著。 應取著。六神通無六神通性故亦不應取著。 蜜多性故亦不應取著. 解脫門性故亦不應収著。 性故亦不應取著。 七等覺支八聖道支無四正斷乃至 身意處皆本性空故。所以者何。以本性空法 應是眞無漏不墮三界。何以故。以眼耳鼻舌 亦應是眞無漏不墮三界。 以者何。以本性空法是真無漏不墮三界。 三界。何以故。以色受想行識皆本性空故。所 漏不墮三界。受想行識亦應是異無漏不墮 是如是。誠如所說。含利子言。色亦應是真無 本性空法是真無漏不墮三界。善現答言。如 何以故。如是諸心亦本性空故。所以者何。以 生聲聞 獨覺等心亦 應是真無漏不 墮三界。 進靜慮般若沒羅蜜多無淨戒乃至般若波羅 布施波羅蜜多性故不應取著。 故不應取著。 如所說。含利子言。色處亦應是真無漏不瞭 切智道相智一切相智無四無所畏乃至 聲香味觸法處亦應是其無漏不宜三 故。以色聲香味觸法處皆本性空故 無相無顯解脫門無無相無顯 **空解脫門無空解脫門性** 五眼無五眼性故不 耳鼻舌身意處亦 布施波羅蜜多無 **伊戒安忍精** 四無所畏 八聖道支

界亦應是與無漏不墮三界。色界眼識界及 觸爲緣所生 諸受亦應是 真無滿不 堕三界。 是真無漏不慎三界。 以本性空法是真無漏不墮三界。 是異無漏不宜三界。 受皆本性空故。所以者何。以本性空法是具 善現答言。如是如是:誠如所說。舍利子言。眼 **空法是眞無漏不墮三界。善現答言。如是** 何以故。 如是如是。誠如所說。 耳觸爲緣所生諸受皆本性空故。所以者何。 說,舍利子言。耳界亦應是眞無漏不墮三界。 眼觸眼觸爲緣所生諸受亦應是與無漏不隨 所以者何。 善現答言。如是如是。誠如所說。含利子言。 身界乃 至身觸爲緣所 生諸受皆本 性空故 是。誠如所說。舍利子言。身界亦應是異無漏 緣所生諸受皆本性空故。所以者何。以本性 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦應是異 利子言。舌界亦應是異無漏不隨三界。味界 不隨三界。善現答言,如是如是,誠如所說。含 本性空故。所以者何。以本性空法是異無漏 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應 無漏不隨三界。善現答言。如是如是。誠如所 三界。何以故。以眼界乃至眼觸爲緣所生體 所以者何。以本性空法是真無漏不墮三界。 生諸受亦應是其無漏不墮三界。 不墮三界,觸界身識界及身觸身觸爲緣所 無漏不墮三界。何以故。以舌界乃至舌觸爲 以鼻界乃至鼻觸爲緣所生睹受皆 Q. 本性空法是與無漏不宜三 何以故。 香界鼻識界及鼻觸鼻 含利子言。 鼻界亦應 以耳界乃至 何以故。以 審現答言。

漏不墮三界。何以故。以四念住乃至八聖道 足五根五力七等覺支八聖道支亦應是眞無

支皆本性空故。所以者何。以本性空法是真

念住亦應是真無漏不墮三界。

四正斷四神

所以者何。以本性空法是眞無漏不墮三界。

以四靜慮四無量四無色定皆本性空故。

養現答言。如是如是。誠如所說。含利子言。四

量四無色定亦應是異無漏不隨三界。

何以

子言。四辭慮亦應是吳無漏不墮三界。四無

界。善現答言,如是如是。誠如所說。

含利

以故。 如所說。 是。誠如所說。含利子言。無明亦應是其無漏 Ħ, 室故。所以者何。以本性空法是異無漏不墮 死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮三界。 不懂三界。 集滅道聲諦皆本性空故。所以者何。以本性 聖諦亦應是眞無漏不墮三界。何以故。以苦 故 界。 **空法是冥無漏不隨三界。善現答言。如是如** 三界。 諸受皆本性空故。所以者何。以本性空法是 眞無瀦不隨三界。善現答言。 如是如是。 堕三界。何以故。以意界乃至意觸爲緣所生 及意觸意觸爲緣所生諸受亦應是冥無漏不 意界亦應是異無漏不應! 苦聖諦亦應是眞無漏不墮三界。集滅道 善現答言。如是如是。誠如所說。舍利子 所以者何。以本性恣法是異無漏不墮三 何以故。 以無明乃至老死愁敷苦憂惱皆本性 水火風空識界亦應是異無漏不宜三 舍利子言。地界亦應是真無漏不宜 行識名色,六處獨受愛取有生老 以地水火風空識界皆本性空 界。 法界意識界 何

隨世俗言說。 心色等法有種種差別。善現答言。此乃如來 說。時舍利子問善現言。者心色等法無心色 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 子言。佛十力亦應是異無漏不墮三界。四無 空故。所以者何。以本性空法是真無漏不墮 何。以本性空法是真無漏不墮三界。善現答 子言。 舍利子言。若一切法定無別者。云何如來說 無有差別。善現答言。如是如是。 等性故。咸不應取著者。則一切法應皆平等 漏不墮三界。善現答言。如是如是。誠如所 皆本性空故。所以者何。以本性空法是異無 不遼三界。何以故。以佛十力乃至一切相智 共法一切智道相智一切相智亦應是異無漏 三界。善現答言。如是如是。誠如所說。 舎利 漏不墮三界。何以故。以五眼六神通皆本性 言。如是如是。誠如所說。舍利子言。五眼亦 多乃至般若波羅蜜多皆本性空故。 是眞無漏不墮三界,何以故。以布施波羅蜜 墮三界。善現答言。如是如是。誠如所說。含利 性空故。所以者何。以本性空法是真無漏不 墮三界。何以故。以空無相無願解脫門皆本 所說。舍利子言。空解脫門亦應是眞無漏不 無漏不隨三界。 應是與無漏不墮三界。六神通亦應是真無 **堕三界。無相無顧解脫門亦應是真無漏不** 時舍利子問善現言。若一切愚夫異生聲 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應** 布施波羅蜜多亦應是異無漏不墮三 施設有此種種差別。 善現答言。 如是如是。 誠如所說 非由質 所以者 誠 如

> **磐定無別者。** 與非一切智。 由此義故名摩訶薩 聲聞獨覺心。不恃不著。於一切法亦無取執。 方便故。於所發菩提心無等等心。不非一切 摩訶薩修行般若波羅蜜多時,以無所得爲 有此種種差別。非由質義。含利子。如是菩薩 別。善現答言。 言。如是如是。誠如所說。舍利子言。若諸凡 **眞無漏不墮三界者。** 睭 過覺菩薩如來心色等法皆本性 此亦如來隨世俗言說。 施設 云何如來說諸凡聖有種種差 應皆平等無有差別。善現答 則聖者異生及一切智 空故。

波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃 利子。菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多。 爲一切有情得利樂故。修淨戒波羅蜜多。含 乃爲一切有情得利樂故。 布施波羅蜜多時。 不爲少分有情得利樂故。 鎧。滿慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩修菩提 菩薩摩 訶薩爲 欲利樂 一切有 情擐大功德 戒波羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃 舍利子。菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多。修淨 **夾舍利子。菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多。修** 摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功徳鎧。 得利樂故。修菩提行。舍利子。如是名爲菩薩 行。不爲少分有情得利樂故。乃爲一切有情 故復名摩訶薩。時舍利子問滿慈子言。云何 **汝意說。滿慈子言。世尊,由諸菩薩爲欲利樂** 獲由此義故復名摩訶薩。 佛言。滿慈子。 隨 爾時具壽滿慈子白佛言。世傳。我亦樂說善 切有情。損大功德鎧故發趣大乘。乘大乘 修布施波羅蜜多。 。修安忍

切有情 於淨戒 乃至般 若波羅 蜜多修令圓 令其得。我教育所有情令住無上菩提。爾所 亦数一切有情令修四靜慮。 住外室乃至無性自性空。 性空自性空無性自性空。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦數一** 情於布施波羅蜜多修令圓滿。我當自圓滿 念。我當自圓滿布施波羅蜜多。亦数一切有 大功德鎧。復次舍利子。菩薩摩訶薩作如是 有情得無餘涅槃。及住無上菩提故。撰如是 有情不合其住。然此菩薩摩訶薩。普令一切 我教育所有情令得無餘涅槃。 羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故,乃爲一 子。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多。修般若波 大功德鎧。利樂有情不爲齊限。謂不作是念。 情損大功德鎧。復次舍利子。 菩薩摩訶薩撰 切有情得利樂故。 切有情得利樂故。 羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一 子。菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多。修靜慮波 切有情得利樂故。修精進波羅蜜多。 羅蜜多時。不爲少分有情得利樂故。乃爲一 子。菩薩廉訶薩住精進波羅蜜多。修精進波 切有情得利樂故。修安忍波羅蜜多。 我當自住外空內外空空空大空勝義空 我當自住內筌。 亦数一切有情令住內 如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有 修般若波羅蜜多。 修解慮波羅霍多。 我當自住四辭慮 亦数 一切有情合 我當自住四無 爾所有情不 含利 含利 含利 含利 復次含利子。 鉒

遴爲欲利樂一切有情撰大功德鎧 乃至一切相智。含利子。如是名爲菩薩摩訶 慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相 大般若波羅蜜多經卷第四十七 智一切相智。 修佛十力。我當自住四無所長四無礙解大 六神通。我當自住佛十力。亦数一切有情令 五眼,我當自住六神通。亦教一切有情令修 解脫門。我當自住五眼。亦教一切有情令修 **教一切有情令修空解脱門。** 力七等覺支八聲道支亦教一切有情令修四 修四念住。我當自住四正斯四神足五根五 無關解脫門。亦教一切有情令修無相無顧 正斷乃至八聖道支,我當自住空解脫門。亦 無色定。我當自住四念住。亦教 量四無色定。 亦教一切有情令修四無所畏 亦教 一切有情令條四無量四 我當自住無相 一切有情令

大般若波羅蜜多經卷第四十八

初分摩訶薩品第十三之二 *三藏法師玄奘奉 認譯

所恪。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行 布施 波羅 蜜多時懷布施 波羅蜜 多大功德 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 復夾舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 與一切有情同共 於身命等都無

諸菩薩摩訶薩修行亦施波羅

功德鎧 薩修行布施波羅蜜多時撰淨戒波羅蜜多大 聞獨覺作意。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行。不起聲 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迎 蜜多時,以應一切智智心。而修布施波羅實

爲方便。與一切有情同共迴向阿耨多羅三 切智智心。而修布施波羅蜜多。以無所得 菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時。 **损静慮波羅蜜多大功德鎧。** 是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時 向一切智智。不難聲聞獨覺作意。含利子。如 向阿耨多羅三藐三菩提。於布施行一心**迴** 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大 功 息。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 復次會利子。諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 施波羅蜜多時損安忍波羅蜜多大 功 樂。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行亦 復次含利子。 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迥 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施行動修不 多。以無所得。而爲方便。與一切有情同共迴 向阿耨多羅三藐三菩提。 於布施法信忍欲 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迎 蜜多時。以應一切智智心。而修布施波羅蜜 於布施法住如幻如夢。 諸菩薩摩訶薩修行布施波羅 。復次舍利子。 以應 德鎧 德鎧

戒波羅蜜多時。以應 功德鎧。復次舍利子。諸菩薩廉訶薩修行淨 薩修行淨戒波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大 有都不戀著。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。爲護淨戒於諸所 忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩 爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐安 智智心。而修律成波羅蜜多。以無所得而爲 薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時。 **淨戒波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩** 名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時撰 尚不趣求聲聞獨覺。 況異生地。舍利子。如是 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於淨戒行。 波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有情 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。 而修淨戒波羅蜜 復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅 三菩提。於淨戒法信忍欲樂。舍利子如是名 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐 一切智智心。而修淨戒 以應一切

功德鎧 與一切有 情同 共迴向阿 耨多羅 三藐三菩 諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時損精進 多時。 心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。 波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩 菩提。於淨戒行動修不息。舍利子。如是名為 子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。修行淨 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。於 **蓚摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時損靜慮波羅** 二乘作意。况異生心。舍利子。如是名爲諸菩 提。於淨戒行專以大悲而爲上首。尙不問雜 訶薩修行淨戒波羅蜜多時。 智心。而修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方 是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攢大 當知是菩薩摩訶薩撰大功德鎧。舍利子。如 戒波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。 鎧。含利子。是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜 淨戒波 羅蜜多時撰 般若波 羅蜜多 大功德 恃不著於破戒惡不厭不取。 **密花。如鄠香城。如變化事想。於清淨戒不** 淨戒法住如幻如夢。 修淨戒波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一 修行淨戒波羅蜜多時。以應一切智智心。而 蜜多大功德鎧。復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩 前薩修行淨戒波羅蜜多時。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三 具模六種波羅蜜多大功德鎧。 如像如響。 以應一切智智 由持與犯本性 以應 如光影如 含利 切 智

復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅

蜜多時。 時撰淨戒波羅蜜多大功德鎧。 如是名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多 忍行不難聲聞獨覺異生下劣作意。 有情同共迴向阿耨多羅三戴三菩提。 安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便"與 行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。而 大功德鎧。復次含利子。 薩修行安忍波羅蜜多時。 等無所懸著。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與 諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時。 精進波羅蜜多大功德鎧 爲方便。 切智智心。而修安忍波羅蜜多。以無所得 菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時, **攪安忍波羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸** 是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時 而爲方便。 與一切有情同共迴向阿耨多羅 藐三菩提。於安忍行動修不息。含利子。如是 名爲諸菩薩雕訶薩修行安忍波羅蜜多時擐 三藐三菩提。於安忍法信忍欲樂。舍利子。如 一切智智心。而修安忍波羅蜜多,以無所得 '以應一切智智心。 與一切有情同共迴向阿耨多羅三 諸菩薩摩訶薩修 爲成安忍於身命 **撰**布施波羅蜜多 而修安忍波羅 一切有情同共迎 復次舍利子。 以應 以應 一切

行。雖遇苦事而不異緣。含利子。如是名爲諸向阿耨多羅三藐三菩提。 攝心一緣修安忍多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴雲多時。以應一切智智心。而修安忍波羅蜜復次含利子。 諸菩薩廉訶薩修行安忍波羅

名為菩薩摩訶薩爲欲利樂

切

有情提大功

薩修行安忍波羅蜜多時。以應一切智智心。 <u>菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐靜慮波</u> **空花。如葵香域。如變化事想。 爲欲修集一切** 於安忍法住如幻如夢。如像如響。如光影如 而修安忍波羅蜜多。以無所得而爲方便。與 羅蜜多大功德鎧。復次舍利子。諸菩薩摩訶 佛法。爲欲成熟一切有情。 波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當 若菩薩摩訶藤以應一切智智心。 時 **含利子。是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多** 忍波羅蜜多時 壞般者 波羅蜜多大功德鎧。 害 名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功 知是菩薩摩訶薩撒大功德鎧。舍利子。如是 切有情 同共迴向 阿耨多羅 三藐三菩提。 含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安 具撰六種波羅蜜多大功德鎧。含利子。 親諸法空不執怨 修行安忍

復次舍利子。 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 戒。舍利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 進波羅蜜多時撰布施波羅蜜多大 功 向阿耨多羅三藐三菩提。 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便,與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大 功 以無所得而爲方便。與一切有情同共迥 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 勒修頹種難行施 精動護持清淨禁 徳 徳 鎧 鎧

多。以無所得而爲方便。與一切有情同 復次含利子。 進波羅蜜多時提靜慮波羅蜜多大 功 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 復次合利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共週 復次含利子。 進波羅蜜多時懷安忍波羅蜜多大 功 向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 進波羅蜜多時損精進波羅蜜多大 功 德 鎧。 向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多時,以應一切智智心。 而修精進波羅蜜 行。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 至 。含利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 熾然動修有利苦 勤修種種靜慮等 勤修種種難行忍 德 德鎧。 共迴 錯

進波羅蜜多時撰般若波羅蜜多大 功 德 鎧 知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧。 波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。當 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 舍利子。是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多 慧。 含利子。 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精 向阿耨多羅三藐三菩提。精進修行無取著 多。以無所得而爲方便。 與一切有情同共迴 蜜多時。以應一切智智心。而修精進波羅蜜 具提六種波羅蜜多大功德鎧。 舍利子。如是 修行精進 含利子

復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅 德鎧 含利子。 利子。 腈 薩修行靜慮波羅蜜多時。以應 施。令惶恪垢不復現前。舍利子。如是名爲諸 向阿耨多羅三藐三菩提。 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴 復次含利子。 以無所得而爲方便。 由淨定力護持禁戒。令犯戒垢不復現前。 羅蜜多大功德體。復次含利子。諸菩薩摩訶 蜜多時。以應一切智智心。 住。辭定勸修功德。令諸懈怠不復現前。舍利 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。 修行靜慮波羅蜜多時。以應一切智智心。而 蜜多大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶薩 薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時損安忍波羅 **令愁恚等不復現前。** 阿耨多羅三藐三菩提。 羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧。 一切有情同共迥向阿耨多羅三藐 三 菩 提 而修靜慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與 菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐布施波 以應一切智智心。 如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波 諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多 諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅 舍利子。如是名爲諸菩 與一切有情同共迎向 住慈悲定而修安忍 而修靜慮波羅蜜多 住安静心而行布 而修辭慮波羅蜜 一切智 智心 復次 숨

利子。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時。 如是名為諸菩薩摩訶薩修行静慮波羅 0併二洋鲁

蜜多時撰精進波羅蜜多大功德鎧。

子。

훙

而修般若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與

切有情同共通向阿 耨多羅 三藐三菩

提

像如饗。如光影如空花。如尋香城。如變化事

而修種種無取著慧。含利子,如是名爲諸

툳

以無所得而爲方便。與一切有情同共週向 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 修般者波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一 修行般若波羅蜜多時,以應一切智智心。而 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時損安忍波羅 以勝空慧而修安忍。含利子。如是名爲諸菩 阿耨多羅三藐三菩提。不見能忍所忍等事。 時。以應一切智智心。 利子。如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波 一切法皆畢竟空。以大悲心而行精進。含利 蜜多大功德體。復次含利子。諸菩薩摩訶薩 含利子。 羅蜜多時摸淨戒波羅蜜多大功德鎧。 不見特戒及破戒等。以無著心而修淨戒。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 而修般若波羅蜜多。 復大 觀 舍

以應

切智智心。

所得而爲方便。

與一切有情同共週向阿耨 而修靜慮波羅蜜多。以無

亂障不復現前。含利子。如是名爲諸菩薩摩

多縱三藐三菩提。依靜慮等引發勝定。合味

物。三輪清淨而行布施。舍利子。如是名爲諸 向阿耨多羅三藐三菩提。不見施者受者施 多。以無所得而爲方便。與一切有情同共退 是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情恨大 舊修行般若被羅蜜多時。 以應一切智智心: 羅蜜多大功德鏡。復次含利子,諸菩薩摩訶 當知是菩薩摩訶薩懷大功德鎧。舍利子。如 **慮波羅蜜多時。於六波羅蜜多相不取不著。** 子,若菩薩摩訶薩以應一切智智心。修行靜 蜜多時。具環六種波羅蜜多大功德鎧。含利 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時撰布施波 一切智智心。而修般若波羅蜜 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 子。 竟空而修等至。含利子。如是名爲諸菩薩摩 以應一切智智心。而修般若波羅蜜多,以無 若波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有 般若波羅蜜多時。以應一切智智心。而修般 大功德鎧,復次舍利子。諸菩薩摩訶薩修行 訶薩修行般若波羅蠻多時提靜慮波羅蜜多 多羅三藐三菩提。觀入住出定及定域。皆學 所得而爲方便。 與一切有情同共迎向阿耨 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 法一切有情一切波羅蜜多。住如幻如夢。如 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多時損精進波羅蜜多大功德鎧。 如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 復次含 於一切

復次含利子。

蜜多時。以應

薩廉訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧 無相無願見。而不證實際。不入聲聞及獨覺 諸靜慮及無量無色定。住遠離見寂靜見空 静慮波羅蜜多時損方便善巧般若波羅蜜多 彼勢力受生、舎利子。是爲菩薩摩訶薩修行 定。而不味著。亦不爲彼勢力所引。亦不隨 多令得圓溝。是故名損大功德鎧。復次舍利 薩如是安住一一波羅蜜多。皆修六波羅蜜 鎧。含利子。如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂 相不取不著。當知是菩薩摩訶薩擐大功德 智心。修行般若波羅蜜多時。於六波羅蜜多 羅蜜多大功德鎧。舍利子。是菩薩摩訶薩修 **峇隣摩訶薩修行般若波羅蜜多時環般若** 由爲利樂一切有情撰如是等大功德鎧。●故 般若波羅蜜多大功德鎧。舍利子。以諸菩薩 地。勝伏一切聲聞獨覺。舍利子。如是名爲菩 大功德鎧。復次含利子,諸菩薩摩訶薩雖入 子。諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色 功德鎧。舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智 行般若波羅蜜多時。 具擐六種波羅 切有情損大功德鎧。舍利子。諸菩薩摩訶 蜜多大

德鎧。含利子。是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅 修行靜慮波羅蜜多時摸般若波羅蜜多大功 等。引發勝慧:觀一切法皆如幻等。令諸惡慧

不復現前。含利子,如是名爲諸菩薩摩訶薩

慮波羅蜜多。以無所得而爲方便。與一切有

静處波羅蜜多時。以應一切智智心。而修靜 大功德鎧。復次含利子。諸菩薩摩訶薩修行 訶薩修行靜慮波羅蜜多時撰靜慮波羅蜜多

情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 依靜慮

復名摩訶薩 佛土:遊戲神通作所應作。如是展轉聲遍十 利樂一切有情損大功德鎧。 成熟有情嚴淨 言。某方某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲 界諸佛世尊。 含利子。如是爲欲利樂一切有情損大功德 天人等衆聞皆數喜。 於大衆中數喜讃歎。 咸作是言。 作如是 如是菩

住 Œ, 處無量無色。與一切有情同共迴向阿耨多 無所有處,入非想非非想處具足住。含利子。 無邊處,入無所有無所有處具足住。超一切 邊處。入無邊識識無邊處具足住。超一切識 想。入無邊空空無邊處具足住。超一切空無 行:復超一切色想:減有對想、不思惟種種 諮有情故、雕欲惡不善法。有琴有伺雕生喜 欲利樂諸有情故發趣大乘 羅三藐三菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲 是菩薩摩訶薩以無所得而爲方便。 充溢十方盡避空窮法界。慈心勝解具足而 量,無怨無害無恨無惱。還溝脊修勝解周普 憂沒不苦不樂捨念清淨。 入第四辭處具足 念樂住。入第三靜慮具足住。斷樂斷苦先喜 趣性無辜®無伺定生喜樂。入第二靜慮具足 樂。入初靜處具足住。零伺寂靜內等淨心一 有情。撰六波羅蜜多大功德鎧已。復爲利樂 慈子言。舍利子。菩薩摩訶薩爲欲利樂一切 **薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。** 薩連當作佛利益安樂一切有情 爾時具壽舍利子問滿崧子言。云何名爲菩 悲喜捨俱心勝解行相亦復如是。依此加 雕喜住拾具念正知。身受樂點說住拾具 復依靜慮。起點俱心。 行相廣大無二無 持此解 潚

切有情諸煩惱故。說諸靜慮無量無色。分別我當以應一切智智心。大悲爲上首。爲斷一出諸行相狀。善分別知得自在已復作是念。情故。先自安住如是靜慮無量無色。於入住復次舍利子。 諸菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有

羅蜜多修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故獨覺地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩依辭慮波無顯行相。如實觀察不捨大悲。不墮聲聞及

以應

欲利樂諸有情故憂趣大乘。若菩薩雕訶薩爲菩薩雕訶薩依無量定修靜慮披羅蜜多爲

一切智智心。大悲爲上首,修四無量,於

相,苦行相。無我行相。 諸有情故發趣大乘。 時。於諸靜慮無量無色及靜慮支。以無常行 切智智心。大悲爲上首。修諸靜慮無量無色 依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多爲欲利樂 **隨聲聞獨覺等地。舍利子。是爲菩薩摩訶薩** 解脫勝處邁處等定、於入住出皆得自在。不 首。依諸靜慮無量無色。引發殊勝等至等持 **若菩薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上** 進波羅蜜多爲欲利樂 諸有情故 發趣 大乘。 子。是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精 求無上正等菩提。於諸善根勤修不息。舍利 諸靜慮無量無色時。以自善根爲有情故迴 薩摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。修 羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘,若菩 是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波 慮無量無色時。於如是法信忍欲樂。舍利子。 訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。說諸靜 多爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩 菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜 不爲聲聞獨覺心等之所問釋。食利子。是爲 智心。大悲爲上首。說諸靜慮無量無色時。 情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智 **慮波羅蜜多修布薩波羅蜜多為欲利樂諸有** 出諸行相狀,含利子,是爲菩薩摩訶薩依靜 開示 **令善了知諸定愛味過息出離及入住 若菩薩摩訶薩以應一**

復夾倉利子。 定時作如是念。我當等益一切有情令斷 智心。大悲爲上首。於四無量入住出時。引發 情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應 薩依無量定修精進波維密多爲欲利樂諸有 提、舍利子。是爲菩薩摩訶藤依無量定修安 **藤依無量定修淨戒波羅蜜多爲欲利樂諸有** 唯求無上正等菩提。舍利子。是爲菩薩摩訶 首"於四無量入住出時" 終不趣向聲聞獨覺 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發 趣 大 樂 如是念,我當證勸一切有情令得解脫。入拾 我當教拔一切有情令得離苦。 入喜定時作 濟一切有情令得安樂。天態定時作如是念。 定之所引奪。亦不隨彼勢用受生。含利子是 種種等持等至。能於其中得大自在。不爲彼 專趣菩提會無暫捨。含利子。是爲菩薩摩訶 首。於四無量入住出時。動斷惡法動修善法: 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發 趣 大 秉 聲聞獨覺作意。 專心信忍欲樂無上正等書 智心、大悲無上首。於四無量入住出時,不難 情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智 瀰。含利子。是爲菩薩摩訶薩依無量定修布 心、大悲爲上首、入慈定時作如是念。 發起大乘 若菩薩摩訶薩以應 大悲爲上 。我當拯 切 一切智

樂諸有情故發趣大乘樂諸有情故發趣大乘。舍利子。諸菩薩摩訶薩依如人等方便賽巧。修習六種波羅蜜多。為欲利與諸有情故發趣大乘。舍利子。諸菩薩摩訶薩依如及等方便賽巧。修習六種波羅蜜多。為欲利樂諸有人等方便賽巧。修習六種波羅蜜多。為欲利樂諸有情故發趣大乘。

爲欲利樂諸有情故發趣大乘。 所得而爲方便。 發 想大乘。 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 利子。是為菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故 **切有情同共迴向阿耨多羅三戴三菩提。** 施愛語利行同事。以無所得而爲方便,與一 利槃諸有情故發趣大乘。 岩菩薩摩訶薩以 羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲 所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多 種空解脫門無相解脫門無顯解脫門。 薩以應一切智智心。大悲爲上首。具修一切 爲欲利樂諸有情故發趣大乘。若菩薩廉訶 多羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩 所得而爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 心。大悲爲上首。具修一切種四念住四正斷 復夾會利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智 **穫佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜** 多羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩 大悲爲上首。具修一切種五眼六神通。以無 一切智智心。大悲爲上首,具修一切種布 一切智智心,大悲爲上首,具修一切 與一切有情同共迴向阿耨 與一切有情同共迎向阿耨 岩菩薩摩訶

摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子,是為菩薩智。以無所得而爲方便。與一切有情同共迴大捨十八佛不共法一切智道相 智一 切 相

是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 非不遺雕智。以無所得而爲方便。與一切有 非亂非定智。以無所得而爲方便。與一切有 復次舍利子。若菩薩摩訶薩以應一切智智 情局共通向阿耨多羅三藐三菩提。 有關非無顧智。非寂靜非不寂靜智,非遠離 無常智。非樂非苦智。非我非無我智。非淨非 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提 心。大悲爲上首。無所得爲方便。於一切法起 故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智 **含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情** 智。無變異空智。本性空智、自相空智、共相空 爲咨智。無爲空智。畢竟空智。無際空智,散空 心。大悲爲上首。無所得爲方便。起內空智。外 不淨智。非空非不空智。非有相非無相智。非 智。一切法空智。不可得空智。無性空智。自性 **空智。內外空智,空空智。大空智。勝義空智。有** 上首。無所得而爲方便。於一切法起非常非 乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心,大悲爲 切有情同共迴向阿楞多羅三藏三 菩提。 含利子。 含利子。

心。大悲爲上首。無所得爲方便。智不知過去復次含利子。 若菩薩摩訶薩以應一切智智

出世問。非不知世間出世間法。以無所得而 阿耨多羅三藐三菩提。含利子。是爲菩薩摩 以無所得而爲方便。 漏法。智不知有爲。智不知無爲。非不知有爲 法。智不知有漏。智不知無漏。非不知有滿無 智不知有對。智不知無對。非不知有對無對 不知有見。智不知無見。非不知有見無見法。 不知色。智不知無色。非不知色 無色 法。智 樂諸有情故發趣大乘。若菩薩摩訶薩以應 藏三菩提。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利 爲方便。 乘。若菩薩摩訶薩以應一切智智心,大悲爲 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子 斷非所斷法。以無所得而爲方便。與 修所斷。智不知非所斷。非不知見所斷修所 無學。非學非無學法。智不知見所斷。智不知 智不知無學。智不知非學非無學。非不知學 界。智不知無色界。非不知三界法。智不知學。 無說。非不知三性法。哲不知欲界。智不知色 得而爲方便。智不知善。智不知不善。智不知 **摩訶薩以應一切智智心。大悲爲上首。**無所 訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘。 若菩薩 智不知未來。智不知現在。 ●智非不知三世: 菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發 趣 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是爲 上首,無所得而爲方便,智不知世間。智不知 無爲法。以無所得而爲方便。與一切有情同 一切智智心,大悲爲上首。無所得爲方便,智 與一切有情同共迴向阿耨多羅三 與一切有情同共迴向 一切有 大乘

含利子。以諸菩薩由如是等方便善巧。爲

欲

喜

衆聞皆歡賽。咸作是言。如是菩薩速當作佛 神通。作所應作。如是展轉聲逼十方。 天人等 佛世尊。於大衆中歡喜讚歎。作如是言。某方 有情故發趣大乘。成就有情。嚴淨佛土、遊戲 某世界中有某名菩薩摩訶薩。 舍利子。如是爲欲利樂諸有情故發趣大乘 菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸 利樂一切有情發趣大乘故。復名摩訶薩 **益安樂一切有情** 爲欲利樂諸

大般特波羅霍多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九

分摩訶薩品第十三之三 *三藏法師玄奘塞 紹譯

爲上首。用無所得而爲方便。乘淨戒波羅蜜 摩訶薩乘布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修 不得所施物。不得所遮法。含利子。是爲菩薩 施。不得布施波羅蜜多。不得施者。不得受者。 羅賓多時。以應一切智智心。大悲爲上首。用 者,不得犯戒者。不得所避法。含利子。是爲菩 多。不得淨成。不得淨戒波羅鑑多。不得持戒 行般若波羅蜜多時,以應一切智智心。大悲 無所得而爲方便。乘布施波羅蜜多。不得布 慈子言。含利子。若菩薩原訶薩修行般若波 薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 爾時具壽舍利子問滿慈子言,云何名爲菩

薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘 訶薩乘般若波羅蜜多。含利子。當知是爲菩 爲無爲法。不得所進法。含利子。是爲菩薩麼 出世間法。不得色無色法。不得有見無見法。 波羅蜜多。不得修慧者。不得愚癡者。 不得過 法。不得見所斷修所斷非所斷法。不得世間 界色界無色界法。不得學無學非學非無學 去未來現在法。不得善不善無記法。不得欲 方便。乘般若波羅蜜多。不得般若,不得般若 不得有對無對法。不得有漏無漏法。不得有 多。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 法。舍利子。是爲菩薩摩訶薩乘靜慮波羅 修定者。不得散亂者。不得定境界。不得所遞 羅蜜多。不得靜慮。不得靜慮波羅蜜多。不得 大悲爲上首。用無所得而爲方便,乘靜慮波 薩修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。 悲爲上首。用無所得而爲方便。乘精進波羅 修行般若波羅蜜多時。以應一切智智心。大 菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多。 若菩薩摩訶 進者。不得懈怠者。不得所违法。含利子。是爲 蜜多,不得精進。不得精進波羅蜜多。不得精 薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多。 者。不得所忍境、不得所遮法。舍利子。是爲菩 多。不得安忍。不得安忍波羅蜜多。不得能忍 爲上首。用無所得而爲方便。乘安忍波羅蜜 薩摩訶薩乘淨戎波羅蜜多,若菩薩摩訶薩修 行般者波羅蜜多時。以應一切智智心,大悲 一切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲 若菩薩摩訶薩 以 蜜

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。以應一切智智 訶藤。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所 蘸爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 岩菩薩廳 智道相智一切相智。舍利子。是爲菩薩摩 磁解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切 修故修佛士力。爲遣修故修四無所畏四無 智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遺 情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應:切智 通。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 爲方便。爲遺修故修五眼。爲違修故修六神 以應一切智智心、大悲爲上首。用無所得而 欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩雕訶薩 般著波羅蜜多,舍利子,是爲菩薩摩訶薩爲 波羅蜜多。爲遺骸故修淨戒安忍精進靜慮 上首。用無所得而爲方便。爲遺修故修布施 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情 故 乘 於 大 上首。用無所得而爲方便。爲遺修故修四靜 門。爲遺修故修無相無顧解脫門。舍利子。是 用無所得而爲方便。爲 遺 修 故 修空解脫 菩薩摩訶薩。以應一切智智心·大悲爲上首· 故修四念住。 慮。爲遺修故修四無量四無色定。舍利子。是 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 故 乘 於 大 薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。爲遺 根五力七等覺支八聖道支。舍利子。是爲菩 而爲方便。爲遺修故修內空智。外空智。內 為遺修故修四正斷四神足五

爲緣所生諸受但有假名施設言說。

觸界乃

說,身界不可得故,觸界身識界及身觸身觸

為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情 故 乘 於

大

乘。若菩薩廉訶薩:以應一切智智心。大悲爲

至身觸爲緣所生諸受不可得故。含利子。是

爲欲利樂諸有情故乘於大乘 智。無性自性空智。含利子。是爲菩薩廉訶薩 無變異空智。本性空智。自相空智。共相空智。 切法空智。不可得空智。無性空智。自性空 無爲空智、 畢竟空智。無際空智。 。散空智。

薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶 爲欲利樂賭有情故乘於大乘。若菩薩廉訶 復夾舍利子,若菩薩摩訶薩。以應一切智智 可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂 法處但有假名施設言說 有假名施設言說。色處不可得故、聲香味觸 施設言說。耳鼻舌身意處不可得故。含利子。 說。眼處不可得故。耳鼻舌身意處。但有假名 而爲方便。如實觀察。眼處但有假名施設言 薩以應一切智智心。大悲爲上首,用無所得 色不可得故,受想行識但有假名施設言說。 薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得 薩獎俱不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩 察。菩薩摩訶薩但有假名施設言說。菩提及 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀 諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一 乘。若菩薩廉訶薩。以應一切智智心。 大悲爲 是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大 受想行識不可得故。舍利子。是爲菩薩摩訶 而爲方便。如實觀察。色但有假名施設言說。 如實觀察。眼界但有假名施設言說。 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。 |首。用無所得而爲方便。如實觀察。 色處但 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 學香味觸法處不 。眼界不

> 訶薩。以應一切智智心、大悲爲上首。 用無所 訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩 緣所生諸受不可得故。含利子。是爲菩薩摩 諸受但有假名施設言說。 色界乃至眼觸爲

故 言說。 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受但有假名施設 言說。耳界不可得故。聲界耳識界及耳觸耳 生諸受不可得故。含利子。是爲菩薩廉訶薩 但有假名施設言說。味界乃至舌觸爲緣所 智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實 情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智 故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 有假名施設言說。鼻界不可得故。香界鼻識 上首。用無所得而爲方便。如實觀察。爲界但 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大 乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故。舍利子。 **觸爲緣**所生諸受但有假名施設言說。 得而爲方便。如實觀察。耳界但有假名施設 舊。以應一切智智心。大悲爲上首。 用無所得 爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 觀察。舌界但有假名施設言說。舌界不可得 而爲方便。如實觀察。身界但有假名施設言 味界舌識界及舌燗舌觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得 若菩薩摩訶 聲界

言說。 情故乘於大乘 界及意觸意觸爲緣所生諸受但有假名施設 故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有 有假名施設言說。意界不可得故。法界意識 上首 。用無所得而爲方便。如實觀察。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得 。意界但

若菩薩廉訶薩。以應一切智智心,大悲爲上 集滅道擊滯不可得故。舍利子。是爲菩薩摩 有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應一切 得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸 界但有假名施設言說。水火風空識界不可 假名施設言說 地界不可得故。水火風空識 首。用無所得而爲方便。如實觀察。地界但有 取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說。 言說。無明不可得故。行識名色六處觸受愛 訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所 訶薩爲欲利樂諸有情故乘於天乘•若菩薩廉 不可得故。集滅道聖諦但有假名施設言說。 實觀察。苦聖諦但有假名施設言說。苦聖諦 智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如 行乃至老死愁敷苦憂惱不可得故。舍利子。 得而爲方便。如實觀察。無明但有假名施設 乘。若菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲 是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大 共相签。一切法签。不可得签。 空。字、空、大空。 勝義空。 有爲空無爲空。 畢竟 有假名施設言說。內容不可得故。外空。內外 上首。用無所得而爲方便。如實觀察:內空但 "無際空"散空。無變異空。本性空。 自 無性空 相字

薩廉訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 若 薩 爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 解脫門不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩 無顧解脫門但有假名施設言說。 有假名施設言說。空解脫門不可得故,無相 用無所得而爲方便、如實觀察。空解脫門但 菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首。 **斯乃至八聖道支不可得故。含利子。是爲哲** 等覺支八聖道支但有假名施設言說。 念住不可得故。 便。如實觀察。四念住但有假名施設言說。 四 樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩,以應 不可得故。含利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利 色定但有假名施設言說。 四無量 四無色定 名施設言說。四靜慮不可得故。四無量四無 無所得而爲方便。如實觀察。四靜慮但有假 薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲爲上首,用 法界乃至實際不可得故。含利子。是爲菩薩 住離生性平等性實際但有假名施 設 言 說 施設言說。 而爲方便。 無所得而爲方便。如實觀察,真如但有假名 薩廉訶薩。以應一切智智心,大悲爲上首,用 摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘。 考菩 摩訶薩爲欲利樂諸有情故樂於大乘。 至無性自性空不可得故。含利子,是爲菩薩 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方 。以應一切智智心。大悲爲上首。用無所得 異如不可得故。法界法性法定法 如實觀察。布施波羅蜜多但有假 四正斷四神足五根五力七 若菩薩摩訶 無相無關 四正

得故。 得故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸 樂諸有情故乘於大乘。若菩薩摩訶薩。以應 拾十八佛不共法一切智道相智一切相智但 有情故乘於大乘 者但有假名施設言說。 言說。無上正等菩提不可得故。無上正等覺 便。如實觀察、無上正等菩提但有假名施設 不可得設。舍利子。是爲菩薩廉訶薩爲欲利 有假名施設言說。 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀 故乘於大乘。者菩薩摩訶薩。以應一切智智 舍利子,是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情 察。佛十力但有假名施設言說。佛十力不可 神通但有假名施設言說。六神通不可得故。 五眼但有假名施設言說。五眼不可得故。六 大悲爲上首。用無所得而爲方便。如實觀察。 乘於大乘"若菩薩摩訶薩" 以應 利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故 言說。淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故。含 安忍精進靜慮般若波羅霍多但有假名施設 名施設言說: 切智智心。大悲爲上首。用無所得而爲方 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 布施波羅蜜多不可得故。 四無所畏乃至一切相智 無上正等覺者不可 一切智智心。 " 伊戒

大乘相應之法。 成熟有情殿淨佛土。從一佛國至一佛國。供 心。大悲爲上首。用無所得而爲方便。從初發 復次舍利子。岩菩薩摩訶薩。以應一 養恭敬母重體獎賭佛世尊。 心乃至證得無上菩提。 旣聽受已如理思惟精動修 恒修圓滿不退神通 於諸佛所聽受 一切智智

> 諸菩薩由如是等方便善巧爲欲利樂一切有 **伽**人非人等。一切世間所不能轉。含利子。以 龍藥叉健達轉阿索洛揭路茶緊捺洛莫呼洛 輪 當得一切智智。爲人天等轉正法輪。如是法 是菩薩摩訶薩。乃至證得一切智智。隨所生 情乘大乘故復名摩訶薩 處不離大乘。含利子。如是菩薩摩訶薩。不久 身得義利者。即便現受令彼獲益。含利子。如 是菩薩摩訶薩。住不二地觀諸有情,應以何 情殿淨佛土。而心初無佛國等想。 乘大乘。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重 情故乘於大乘。舍利子。如是菩薩摩訶薩雖 讃嘆諸佛世尊。於諸佛所聽受正法。成熟有 舍利子。是爲菩薩摩訶薩爲欲 一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天 含利子"如 利樂諸有

等衆皆不能轉。如是展轉聲遍十方。 天人等 天人等轉正法輪。 諸有情故乘於大乘不久當得一切智智。 **力某世界中有某名菩薩摩訶薩。爲欲利樂** 諸佛世尊於大衆中、數喜讃嘆作如是言。某 含利子。如是爲欲利樂諸有情故乘於大乘 菩薩摩訶薩。 歌聞皆歡喜。咸作是言。如是菩薩。 不久當得 切智智轉正法輪利安含識 **普爲十方各如殑伽沙等世界** 其輸世間天人魔梵聲聞 爲

初分大乘鎧品第十四之一

蜜多鎧。 爾時具壽善現白佛言。世傳。如說菩薩摩訶 乘鎧。佛言。善現。若菩薩摩訶薩擐布施波羅 薩擐大乘鎧者。 環淨戒安忍精進靜慮般者液羅蜜 云何名爲菩薩摩訶薩擐大

養禀正法晉其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱。

應沒生天人中,即得牽凱諸佛菩薩。親承供

鎧、善現、如是名爲菩薩摩訶薩撰大乘鎧、君 法答。不可得答,無性空。自性姿,無性自性空 空,無變異空。本性空,自相空。共相空,一切 神足五根五力七等覺支八疊道支鎧。善現。 多鎧。善現。如是名爲菩薩慶訶薩撰大乘鎧。 薩擐佛十力鎧。 擾四無所長四無礙解大惑 是名為菩薩摩訶薩懷大乘鐵。 若菩薩摩訶 **浩薩摩訶薩擐五眼鎧。攘六神通鎧。善現,如** 勝義空。有爲空、無爲空。畢竟空。無際空。散 訶薩撒內空體。猿外空。內外空。 空 空。大 空。 鎧。若菩薩摩訶薩猿四念住鎧。猿四正斯四 色定鎧。善現。如是名爲菩薩摩訶薩提大乘 若菩薩摩訶薩提四靜慮體。 大乘鎧。若菩薩摩訶薩環佛身相賭功德鎧。 大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智 如是名爲菩薩摩訶薩提大乘鎧、 切相智鎧。轡現。如是名爲菩薩摩訶薩擾 提四無量四無 若菩薩摩

爲稱讃三實功德。 沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薩。親承供養 善現。如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧 量e種苦皆得e除滅。菩薩知其旣難衆苦。亦 稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣 心痛惱皆得除滅。菩薩知其旣雕衆苦。便爲 鎧。放大光明遍照三千大千世界。 亦令此界 復次善現。 六三變動。其中地獄火等苦具,及彼有情身 ·正法音·其中傍生互相殘害。 鞭撻驅逼無 **者菩薩摩訶薩懷如是等賭功德** `彼得聞已身心安樂。從自

稱讚三寶功德。彼得聞已身心安樂。從自趣 稱證三實功德。彼得聞已身心安樂。從自趣 量"種苦皆得除滅。菩薩知其旣離衆苦,亦爲 乘鎧。若菩薩摩訶薩撰如是等諸功德鎧。放 沒生天人中。即得奉覲諸佛菩薦。親承供養 生天人見佛聞法亦復如是、雖有所爲而無 變動大地。拔濟無量世界有情。三惡趣苦。令 菩薩摩訶薩懷如是等諸功德鎧。 放大光明 事爲有寅不。善現答言。不也世尊。佛告善現 諸佛所裏正法音。善現。於汝意云何,如是幻 從自應沒生天人中。承事供養諸佛菩薩。於 息。復爲稱證佛法僧實、令彼聞已身心安樂。 衆苦。亦復放光變動大地。令彼有情衆苦皆 大衆前。 乘鎧、善現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在 東正法音。善現。如是名爲菩薩摩訶薩撰大 沒生天人中。即得奉艱諸佛菩薩。親承供養 有衆苦皆得除滅。菩薩知其旣雕衆苦。亦爲 亦令彼界六三艭動。其中地獄傍生鬼界所 大光明遍照十方各如殑伽沙等諸 佛 世 東正法音。善現。如是名為菩薩摩訶薩提大 實。何以故。善現。諸法性姿皆如幻故 幻作地獄榜生鬼界無量有情各受 界。

爲轉輪王。七寶眷屬導從圍繞。其中有情須 復水善現 銀真珠。珊瑚壁玉。及餘種種養生之具、隨其 香。未香。燒香花雪。房含臥具。燈燭醫藥。金 多。普化三千大千世界如吠琉璃。亦化自身 所須 食與食。須飲與飲。須衣與衣。須乘與乘。 盆 一切施與。 **若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜** 作是施已復爲宜說六波羅

> 衆前。 善現,菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多。或化 是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告 鐙。善現。如巧幻師或彼弟子。 於四衢道在大 現。諸法性空皆如幻故 法。亦復如是。雖有所爲而無一實。何以故。善 世界如吠琉璃。或化自身爲輪王等。隨有情 情、随其所須皆幻旋與。善現。於汝意云何。如 不捨雕。善現。 羅三藐三菩提。於六波羅霍多相應之法。 類所須施與。 及爲宜說六波羅蜜多相應之 蜜多相應之法。 幻作種種貧窮孤露根支殘缺疾病有 如是名為菩薩摩訶薩撰大乘 **令被聞已乃至證得阿耨多** 常

善業道。 王位 多. 為欲利樂諸有情故, 生轉輪王家紹轉輪 復次善現、若菩薩摩訶薩。自住淨戒波羅蜜 門若無相無巓解脫門。或復安立無量百千 復安立無量百千俱胝那廄多有情於空解脫 情於四靜慮若四無量四無色定。或復安立 斷四神足五根五力七等覺支八雲道支。 無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正 住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 八佛不共法一切智道相智一切相智。 若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 復安立無量百千俱胝那族多有情於佛十力 百千俱胝那庾多有情於五眼君六神通。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多考淨戒安 是法常不捨離。善現。如是名爲菩薩廉訶薩 安立無量百千俱胝那庾多有情於十 或復安立無量百千俱胝那庾多有 或復安立無量 **令安** 戜

諸法性空皆如幻故
諸法性空皆如幻故
諸法性空皆如幻故
諸法性空皆如幻故
諸法性空皆如幻故
。如巧幻師或彼弟子。於四衢
「與多有情於十善業道。或復安立、無量百千 與多有情於十善業道。或復安立、無量百千 與多有情於十善業道。或復安立、無量百千 與多有情於十善業道。或復安立、無量百千 與多有情於十善業道。或復安立、無量百千 與多有情於一善業道。或復安立、無量百千 與多有情於一善業道。或復安立、無量百千 以此那處多有情於四靜慮乃至一切相智。善現。於汝 或復今住四辭慮乃至一切相智。善現。於汝 或復今住一善業道。

亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安忍波 專爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。 勸彼住如是安忍。善現。於汝意云何。如是幻 時 類。各各執持刀杖塊等。加害幻師或彼弟子。 弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情 菩薩摩訶薩懷大乘鎧。善現。 三菩提。於如是忍常不捨離。善理。如是名爲 諸有情住如是忍。 善現。是菩薩摩訶薩。如心所念境觸無違。勸 害。我終不起一念忿心。勸諸有情亦如是忍。 Ĥ 從初發心乃至證得一切智智撰安忍鐘。常 情。令住安忍波羅蜜多。善現、若菩薩摩訶薩 忍波耀蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有 忍波羅蜜多。善現。云何菩薩廉訶薩自住安 多 復次善現。 薩摩訶薩撰安忍鎧。自住安忍波羅蜜多 以師等於幻有情。都不起心欲爲怨報。而 念言。 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住安 假使一切有情持刀杖塊等來見加 者菩**薩摩訶薩**自住安忍波羅畬 乃至證得阿耨多羅三藐 如巧幻師或彼

質。何以故。善現、諸法性空皆如幻故 諸惡法修諸善法。 亦傷有情修習如是身心 爲有實不。善現答言。不也世尊。佛告善現。 精進。常不捨鄰亦復如是。雖有所爲而無 菩薩摩訶薩。以應一切智智心。身心精進。斯 如是熾然精進。善現。於汝意云何。如是幻事 彼巧幻自現熾然身心精進。亦勸所幻令修 於四衢道在大衆前。幻作種種諸有情類。而 摩訶薩撰大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。 於如是精進常不捨職,善現。如是名爲菩薩 身心精進。 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。 住精進波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶薩,以應 羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令 羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩。自住精進波 物無量百千俱服那歲多有情。 養現。若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多。亦 羅蜜多。常不捨雕亦復如是。 切智智心。身心精進、斯諸惡法修諸善法。 質。何以故。善現。諸法性空皆如幻故。復次 乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 雖有所爲而無 令住精進波 修習如是

證得阿耨多羅三藐三菩提。於如是定常不復次善現。若菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千處波羅蜜多。亦勸無量百千處波羅蜜多。亦勸無量百千以抵那庾多有情。修習如是靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。修習如是靜慮波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多有情。令住靜慮波羅蜜

以故。善現。如是名爲菩薩摩訶薩損大乘鎧。 為此一等定,亦勸所幻令修如是平等靜處。 言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切 言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切 言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切 言。不也世尊。佛告善現。菩薩摩訶薩。於一切 法住平等定,亦勸所幻令修如是平等靜慮。善 我一位 以故。善現。如氏幻事爲有質不。善現答 為不格雕亦復如是。雖有所爲而無一實。何 以故。善現。如氏幻事爲有質不。善現答 為不格雕亦復如是。雖有所爲而無一實。何 以故。善現。如氏名爲菩薩摩訶薩損大乘鎧。 為此。

如幻敌 質不。善現答言。不也世尊。佛告善現、菩薩摩 有所爲而無一實。何以故。善現。 賭法性空皆 修習如是無戲論慧。常不捨雕亦復如是。雖 訶薩自住無戲論般若波羅蜜多。 亦勸有情 如是般者,善現。於汝意云何。如是幻事爲有 幻自現安住無戲論慧。 獨道在大衆前。幻作種種諸有情類。 而彼巧 薩壞大乘鎧。善現。如巧幻師或彼弟子。 於四 如是慧常不捨職。善現。如是名爲菩薩摩訶 殿論慧。乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。於 勸無量百千俱胝那庾多有情。 生有滅,有藥有淨,及不得此岸彼岸差別。 薩自住無戲論般者波羅蜜多. 有情。令住般若波羅蜜多。善現。若菩薩摩訶 般者波羅蜜多。善現。云何菩薩摩訶薩自住 般若波羅蜜多。亦勸無量百千俱胝那庾多 復次善現。 亦勸無量百千俱胝那庾多有情。 若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜 亦勸所幻令其修習 安住如是無 不見諸法有

復次善現。 岩菩薩摩訶薩撰如上說諸功德

有情類。而彼巧幻自現安住六波羅蜜多。亦 名爲菩薩摩訶薩撰大乘鎧。善現。如巧幻師 復隨其類音爲說六波羅蜜多相應之法。 安忍。自住精進波羅霍多。勸懈怠者令住精 或彼弟子。於四衢道在大衆前。幻作種種諸 六波羅蜜多相應之法常不捨雕。善現,如是 彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提。 是菩薩摩訶薩。安立有情於六波羅蜜多已。 自住般若波羅蜜多。勸思癡者令住妙慧。 令住布施。自住淨戒波羅蜜多。 勸犯戒者令 情所樂示現。自住布施波羅蜜多。 勸悭貪者 通力自變其身。逼滿如是諸佛世界。 進。自住靜慮波羅蜜多。勸亂心者令住靜慮。 **净戒。**自住安忍波羅蜜多。 勸暴惡者令住 於十方各如殑伽沙等諸佛世界。 。隨諸有 以神 如 於 令

羅蜜多,不作是念。我當安立爾所有情於淨念。 我當安立無量無數無邊有情於布施波而為方便。 利益安樂一切有情,不難聲聞獨而為方便。 利益安樂一切有情,不難聲聞獨體。以應一切智智心。 大悲為上首。用無所得體。以應一切智智心。 大悲為上首。用無所得

當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊

當安立爾所有情於空解脫門。

爾所有情不

有情於四正斷乃至八聖道支。不作是念。我

有情於空解脫門,不作是念。我當安立爾所

立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情

有情於無相無願解脫門。

爾所有情不當安

諸佛世界。自現其身隨類安住六波羅蜜多。

菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等

故。善現。諸法性空皆如幻故

不捨離亦復如是。雖有所爲而無一實。何以亦勸有情令其安住。乃至證得無上菩提。常

是幻事爲有實不。善現答言。不也世傳。佛告

勸所幻有情令其安住"善現。於汝意云何,如

善

瑱

是念。我當安立爾所有情於四正斷四神足 是念。我當安立無量無數無邊有情於四無 於四靜慮。不作是念。我當安立爾所有情於 立。但作是念。我當安立無量無數無邊有情 安立爾所有情於四靜處。 情於外空乃至無性自性空。不作是念。我當 安立。但作是念。我當安立無量無數無邊有 性空。自相空。共相空。一切法空。不 可 得 無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本 於外空。內外空,空空,大空。勝義空。有爲空。 有情於內容。不作是念。我當安立爾所有情 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多 不當安立。但作是念。我當安立無量無數無 **戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 五根五力七等覺支八專道支。 當安立無量無數無邊有情於四念住。不作 於四念住。爾所有情不當安立。但作是念。我 量四無色定。不作是念。我當安立爾所有情 四無量四無色定,爾所有情不當安立。但作 無性空。自性空。無性自性空。爾所有情不當 念。我當安立爾所有情於內空。爾所有情不 爾所有情不當安 爾所有情不 爾所有情 不作是 恣

有情不當安立。但作是念。我當安立無量 作是念、我當安立爾所有情於六神通、爾所 當安立。但作是念。我當安立無量無數無邊 作是念。我當安立無量無數無邊有情於 數無邊有情於六神通。不作是念。我當安立 念 我當安立無量無數無邊有情於五眼。 所有情於五眼。 提。善現。如是名爲菩薩摩訶薩環大乘鎧。 安立無量無數無邊有情於菩薩 道 無 上 情不當安立。但作是念。我當安立。無量無數 情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 當安立。但作是念。我常安立無量無數無邊 我當安立爾所有情於預流果。 有情於四無所畏乃至一切相智。 共法一切智道相智一切相智。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 十力。不作是念。我當安立爾所有情於四無 爾所有情於佛十力。爾所有情不當安立。 於無相無顧解脫門。不作是念。 多。乃至安立於無上菩提、善現、於汝意云何 現。如巧幻師或彼弟子。於四衢道在大衆前。 上菩提。爾所有情不當安立。但作是念。我當 無邊有情於一來不還阿羅漢果獨 有情於預流果。不作是念。我當安立爾所有 爲上首。用無所得而爲方便。安立無量無數 告善現。菩薩摩訶薩。以應一切智智心。大悲 如是幻事爲有實不。善現答言。不也世尊。佛 幻作無量無數無邊有情。安立於六波羅蜜 不作是念。我當安立爾所有情於菩薩道無 爾所有情不當安立。但作是 爾所有情不 爾所有情不 我當安立爾 不作是念 覺菩提 爾所有

등

爲而無一實。何以故。善現。諸法性空皆如幻 故 數無邊有情於無上菩提亦復如是。 無邊有情於六波羅蜜多。 乃至安立無量無 雖有所

大般若波羅蜜多經卷第四十九

大般若波羅蜜多經卷第五十

*三藏法師玄奘泰 認譯

世尊。色色相空。受怨行識受想行職相空。眼 相空。色處色處相空。聲香味觸法處聲香味 處眼慮相空。 乘鎧。何以故。以一切法自相空故。所以者何。 爾時具壽善現白佛言。世尊。如我解佛所說 ,菩薩摩訶薩不提功德鎧。當知是爲損大 初分大乘鎧品第十四之二 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處

眼燭眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 侧法處相空。眼界眼界相空。 色界眼色界及 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃 觸爲緣所生諸受相答。 識界及舌觸舌觸爲緣所生豁受味界乃至舌 爲緣所生諸受相空。舌界舌界相空。味界舌 界及鼻觸鼻觸為維所生諸受香界乃至鼻觸 緣所生諸受相空。鼻界鼻界相空。香界鼻識 及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲 所生諸受相答。耳界耳界相答。聲界耳識界 至身觸爲 緣所 生諸受 相空。 身界身界相空。觸

苦憂惱相答。內室內室相空。外空,內外空。空 界相空。水火風空識界水火風空識界相空。 李 際空。散空。無變異空。本性空。自相空,共相 **空**。大空。勝義空。有爲空,無爲空。畢竟空。無 **愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎** 歸相空。無明無明相空。行識名色六處觸受 苦學師苦學添相答。 法界乃至意觸爲緣所生諸受相空。 所說 世尊。由此因緣菩薩摩訶薩不撰功德鎧。當 空。菩薩菩薩相空。 摸功德鐘 摄功德鐘相空。 相智一切相智四無所畏乃至一 切 相 智 相 答。佛十力佛十力相空。四無所長四無礙解 施波羅蜜多布施波羅蜜多相空。 至八聖道支相空。空解脫門空 解脫門相空。 神足五根五力七等覺支八學道支四正斷乃 無色定相答。四念住四念住相容。四正斷四 慮四靜慮相空。四無量四無色定四無量四 性自性空。外容乃至無性自性空相空。四靜 客。一切法姿。不可得答,無性姿。自性空。無 知是爲損大乘饋。佛告養現。如是如是如汝 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道 蜜多相空。五眼五眼相空。六神通六神通相 無相無顧解脫門無相無顯解脫門相空。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 集滅道聯諦集滅道歌 净戒安忍 地界地 布

善現當知。 具審審現白佛言。世尊。何因緣故。一切智智 無造無作。 菩薩摩訶薩爲是事故擬大乘鐘。 一切智智無造無作。一切有情亦

作者。起者使起者。受者使受者,知者見者。非 生者養者士夫補特伽羅。意生鑑童。作者使 非不作。何以故、我畢竟不可得故。有情命者 據爲是事故懷大乘鎧。佛言。 善現。由諸作者 無造無作。 造。非作非不作。何以故。夢境乃至變化事學 者畢竟不可得故。善現。幻事非造非不造,非 造非不造。非作非不作,何以故。有情乃至見 造無作,所以者何。善現。我非造非不造。非作 不可得故。一切智智無造無作。一切有情亦無 非不造。非作非不作。何以故。受想行識畢竟 作。何以故。色畢竟不可得故。受想行識非造 竟不可得故。善現。色非造非不造。非作非不 像響光影空花陽焰琴香城變化事非造非不 作非不作。何以故。幻事畢竟不可得故,夢境 界非造非不造。非作非不作。何以故、限界學 身意處畢竟不可得故。善現,色處非造非不 處非造非不造。非作非不作。何以故。耳鼻舌 作。何以故、限慮畢竟不可得故。耳鼻舌身意 故。善現。耳界非造非不造。非作非不作。何以 所生諸受非造非不造。非作非不作。何以故: 竟不可得故。 以故。聲香味觸法處畢竟不可得故、善現、眼 聲香味觸法處非造非不造。非作非不作。何 造。非作非不作。何以故。色處畢竟不可得故: 不可得故。善現。眼處非造非不造。非作非不 故。耳界畢竟不可得故。聲界耳識界及耳觸 色界乃至限觸爲緣所生諸受畢 竟 不 可 得 耳觸爲縁所生諸受非造非不造。 切有情亦無造無作。菩薩摩訶 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 非作非不

쯊

死愁欺苦憂惱非造非不造,非作非不作。何

可得故。四無所長四無礙解大慈大悲大喜 非不造。非作非不作。何以故。佛十力墨竟不 故。六神通畢竟不可得故。善現。佛十力非造 得故。六神通非造非不造,非作非不作。何以 非不造。非作非不作。何以故。五眼畢竟不可

大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智

行乃至老死愁駭苦憂慘畢竟不可得

不可得故。

行識名色六處觸受愛取有生老

非造非不造"非作非不作" 何以故。無明畢竟 以故。集滅道聖誦畢竟不可得故。善現。無明 故。集滅道聲歸非造非不造。非作非不作。何 造。非作非不作。何以故。苦塵諦畢竟不可得

> 性空。非造非不造,非作非不作。何以故,外空 **空**,散空。無變異空。本性空。 自相空。 共相空 大空、勝義空。有爲空、無爲空、畢竟空。無際 故 切法室。不可得空。無性空,自性空,無性自 。內容畢竟不可得故。外空。內外空。 。善現。內空非造非不造。非作非不作 何以

非作非不作。何以故。香界乃至鼻觸爲緣所

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非造

是非不造。 香界鼻證

不作。何以故,鼻界畢竟不可得故。

作

故

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受墨 善現鼻界非造非不造。非作非

不可得故 何以

爲緣所生諸受非造非不造。非作非不作。何 現、意界非造非不造。非作非不作。何以故。意 諸受非造非不造。非作非不作。何以故。 觸界 可得故。爛界身識界及身觸身觸爲緣所生 造非不造、非作非不作。何以故。身界畢竟不 爲緣所生諸受畢竟不可得故。善現。身界非 非不造。非作非不作。何以故。 味界乃至舌觸 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非造 造非作非不作。何以故。舌界畢竟不可得故 生諸受畢竟不可得故。善現。舌界非造非不 法界意識界及意觸意觸 非不造。非作非不作。何以故。空解脫門畢竟 非不作。何以故,四念住畢竟不可得故。四正 非不造。非作非不作。何以故。四正斷乃至八 断四神足五根五力七等覺支八聲道支非造 竟不可得故。善現。四念住非造非不造。 非作 造非作非不作。何以故。四無量四無色定墨 畢竟不可得故。 慮非造非不造,非作非不作。何以故。四靜慮 乃至無性自性空畢竟不可得故。善現,四靜 四無量四無色定非造非不

得故。淨戒安忍精進靜慮般若波羅鳖多非 作非不作。何以故。布施波羅蜜多畢竟不可 可得故。善現。布施波羅蜜多非造非不造。 作非不作。何以故。無相無顧解脫門畢竟不 不可得故。無相無顯解脫門非造非不造 非 非

以故。

界畢竟不可得故。

乃至身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故。

簭

珂

非造非不造。非作非不作。何以故。水火風空

何以故。地界畢竟不可得故。水火風空識界

得故。善現、地界非造非不造,非作非不作.

法界乃至意觸爲於所生諸受畢竟不

識界畢竟不可得故。善現。苦事歸非造非不

若波羅霍多畢竟不可得故。善現,五眼非遊 造非不造。非作非不作。何以故。 净戒乃至般

非不作。 性無淨故無轉無解 色性無染故無轉無解,受想行識性無染故 故無轉無解。受想行職性無滅故無轉無 散無轉無解。色性無顯散無轉無解。 受想行 解,色性無相故無轉無解,受想行識性無相 性学故無轉無解,受想行職性学故無轉無 世年。色性無所有故無轉無解、受想行聽性 等覺畢竟不可得故。善現。由是因緣。一切智 非造非不造,非作非不作。何以故。如來應正 無轉無解。色性無律故無轉無解。受想行證 解。受想行識性無生故無轉無解。色性無滅 融性無願故無轉無解。色性無生故無轉無 無轉無解。受想行證性寂靜故無縛無解,色 受想行識性遠離故無縛無解。色性寂靜故 無所有故無轉無解。色性這雕故無轉無解。 薩摩訶薩不提功德鎧。當知是爲撰大乘鐘」 訶薩爲是事故懷大乘鎧。善現。由此義故。 智無造無作。一切有情亦無造無作。菩薩摩 故。菩薩畢竟不可得故。善現。如來應正等覺 故。善現。菩薩非造非不造。非作非不作。何以 性離生性法定法住實際非造非不造。 可得故。法界法性不虛妄性不變異性の平等 養。色無轉無解。受想行驗無轉無解。何以故: 爾時具壽善現白佛言。世尊。如我解佛所說 造非不造"非作非不作"何以故" 異如畢竟不 乃至一切相智畢竟不可得故 非追非不 何以故。法界乃至實際畢竟不可得 造 非作非不作。何以故。四 。善現。眞如非 無所 非作

世尊。眼處無緯無解。耳鼻舌身意處無緯無

緘無解。 無淨故無縛無解。世尊。色處無縛無解。聲香 **眼處性無淨故無縛無解。** 意處性無波故無縛無解。眼處性無染故無 **縛無解。 眼處性無滅故無縛無解。 耳鼻舌身** 生故無縛無解。 鼻舌身意處性無顧故無縛無解。 眼處性無 相故無轉無解。眼處性無頌故無轉無解。耳 梅無解。耳鼻舌身意處性空故無轉無解。 眼 身意處性寂靜故無轉無解。眼處性空故無 性 解。何以故。世尊。眼處性無所有故無轉無解。 故無縛無解。色處性遠離故無縛無解。聲香 所有故無縛無解。 味觸法處無縛無解。何以故,世尊。 色處性無 處性無相故無縛無解。耳鼻舌身意處性無 無轉無解。眼處性寂靜故無緘無解。耳鼻舌 耳鼻舌身意處性無所有故無轉無解。 梅無解。 故無縛無解"聲香味觸法處性寂靜故無縛無 味觸法處性遠離故無縛無解。 色處性寂靜 色處性無染故無縛無解, 法處性無生故無縛無解。 縛無解。色處性無生故無縛無解、聲香味觸 願故無縛無解。 香味觸法處性無相故無縛無解。 室故無縛無解。色處性無相故無縛無解。聲 解。色處性空故無縛無解。聲香味觸法處性 無染故無縛無解。 遠離故無縛無解耳鼻舌身意處性遠離故 耳鼻舌身意處性無染故無縛無解 聲香味觸法處性無滅故無縛無解 耳鼻舌身意處性無生故無 **聲香味獨法處性無顯故無** 色處性無淨故無緯無解 聲香味觸法處性無所有 色處性無滅故無 耳鼻舌身意處性 **磐香味觸法處性** 色處性無 眼處 解 無縛無解。

界乃至眼觸爲緣所生諸受性空 故 無 轉 無 性遠離故無縛無解。 故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 生諸受性無所有故無緘無解。 無縛無解。 無縛無解。 諸受性無淨故無稱無解。世尊。耳界無柳無 無淨故無縛無解。 爲緣所生諸受性無染故無縛無解。眼界性 解。眼界性無染故無縛無解。色界乃至眼觸 界乃至眼觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無 生故無縛無解。眼界性無滅故無縛無解。色 **轉無解。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無** 諸受性無願故無縛無解。 無願故無縛無解。 爲緣所生諸受性無相故無轉無解。 眼界性 解。眼界性無相故無轉無解。色界乃至眼觸 寂靜故無縛無解,眼界性空故無縛無解。色 無縛無解。色界乃至眼觸爲緣所生諸受性 生諸受性遠離故無轉無解。 性遠離故無轉無解。 爲緣所生諸受性無所有故無縛無解。 所有故無縛無解。 所生諸受無縛無解。何以故。世尊。眼界性無 界無縛無解。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 **聲香味觸法處性無淨故無轉無解**。 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受 何以故。世尊。耳界性無所有故 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 色界乃至眼觸爲緣所生 色界乃至眼觸爲緣所生 色界眼識界及眼觸眼觸 耳界性寂靜故無縛無 色界乃至眼觸爲綠所 眼界性無生故無 眼界性寂靜故 耳界性遠離 世 奪 眼界 眅

聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性寂靜故 耳界性经故無縛無解。

無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性 性無相故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所 界乃至真觸爲緣所生諸受性寂靜故無轉無 無解。 性無染故無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所 觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解。 無解。耳界性無滅故無縛無解。聲界乃至耳 無願故無縛無解。耳界性無生故無縛無解。 性無相故無轉無解。鼻界性無願故無轉無 故無緘無解。 緣所生諸受性空故無轉無解。鼻界性無相 解。鼻界性空故無縛無解。香界乃至鼻觸爲 故無緯無解。鼻界性寂靜故無緯無解。 性無所有故無轉無解。 鼻界性遠離故無縛 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 無 縳 無 **聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無生故無轉** 生詣受性無相故無縛無解。耳界性無願故 耳觸爲緣所生諸受性空故無縛無解。 無縛無解。鼻界性無生故無縛無解。香界乃 解。何以故。世傳。鼻界性。無所有故無縛無 無淨故無轉無解,世尊。鼻界無轉無解。香界 無縛無解。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性 生諸受性無染故無轉無解。耳界性無淨故 染故無縛無解。 緣所生諸受性無滅故無縛無解。 鼻界性無滅故無縛無解。 至鼻觸為緣所生諸受性無生故無 縛 無 解。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無願故 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲綠所生諸受性遠離 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸 香界乃至鼻觸爲 具界性 耳界

界性寂靜故無轉無解。 身觸爲緣所生諸受性這雕故無轉無解。 解 界乃至舌觸爲緣所生諸受性無淨故無轉無 故無縛無解。舌界性無淨故無縛無解. 無解。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無染 受性無滅故無轉無解。舌界性無染故無縛 滅故無轉無解,味界乃至舌觸爲緣所生諸 緣所生諸受性無生故無轉無解。 舌界性無 舌界性無生故無傳無解。 味界乃至舌觸爲 至舌觸 為緣所生諸 受性無願故無 縛無解。 無稱無解。舌界性無顧故無稱無解。味界乃 解 受性 空故無縛無解。 空故無縛無解, 爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解。舌界性 解 乃至否觸爲緣所生諸受性遠離 故 無 縛 無 以故。世尊。舌界性無所有故無傳無解。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無縛無解。 無解。 無解。身界性遠離故無轉無解。 及身觸身觸爲緣所生諸受性無所有故無縛 尊,身界性無所有故無轉無解。 觸界身識界 **松無轉無解。舌界性遠離故無轉無解。 味界 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性無所有** 獨身獨爲緣所生諸受無縛無解。何以故。世 故無縛無解。世尊。舌界無縛無解。味界舌識 舌界性寂靜故無轉無解。味界乃至舌觸 世尊。身界無轉無解。觸界身識界及身 味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無相故 無染故無轉無解。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無淨 **味界乃至舌觸爲綠所生諸** 舌界性無相放無縛無 **觸界乃至身觸為鞣** 鼻界性無淨故無轉 觸界乃至 味 爲緣所生諸受性無相故無縛無解。 意界性 性寂静故無縛無解。意界性空故無縛無解。 解。意界性無相故無縛無解。法界乃至意觸 法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故無縛無 故無轉無解。 法界乃至意觸爲緣所生諸受 界乃至意觸爲緣所生諸受性無滅故無轉無 生故無轉無解。意界性無滅故無轉無解。 **轉無解。法界乃至意觸爲緣所生諸受性無 諸受性無願故無縛無解。 意界性無生故無** 無願故無轉無解。 法界乃至意觸為緣所生

界性遠離故無轉無解。法界乃至意觸爲緣 解 界乃至身觸爲緣所生豁受性無染故無轉無 界乃至身觸爲緣所生諸受性無相故無縛無 空故無縛無解。身界性無相故無縛無解 緣所生諸受無轉無解。何以故。世尊。意界性 減故無縛無解。身界性無染故無緘無解。觸 **縛無解。觸界乃至身觸爲緣所生**諸受性 諸受性無生故無轉無解。身界性無滅故. 爲緣所生諸受性無願故無紡無解。 解。身界性無願故無縛無解。觸界乃至身觸 無縛無解。 所生諸受性遠離故無縛無解。意界性寂静 觸爲緣所生諸受性無所有故無轉無解。 無所有故無縛無解。法界意識界及意觸意 意界無轉無解。 法界意識界及意觸意觸為 **觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解。世尊。** 無生故無縛無解。觸界乃至身觸爲繰所 生諸受性寂靜故無轉無解。 身界性無淨故無縛無解。觸界乃至身 觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 身界性空故 身界性 意 無

> 諸受性無淨故無縛無解 無淨故無縛無解。 爲緣所生諸受性無染故無縛無解。 意界性 無染故無轉無解。 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意燗 意界性

性無淨故無縛無解 無轉無解。地界性無滅故無轉無解。水火風 無生故無縛無解。 水火風空識界性無願故無縛無解。 無相故無縛無解。地界性無煩故無縛無解 地界性無相故無縛無解。水火風空識界性 風空識界性寂靜故無縛無解。地界性空故 故無轉無解。地界性寂靜故無轉無解。水火 性遠離故無縛無解。 水火風空識界性無所有故無縛無解。 解。何以故。世尊。地界性無所有故無縛無解。 世尊。地界無轉無解,水火風空識界無轉無 無轉無解。 無轉無解。水火風空識界性空故無轉無解 地界性無淨故無轉無解。水火風空識界 水火風空識界性無染故無縛無 水火風空識界性無生故 水火風空識界性遠離 地界性無染故 地界性

世尊。苦墨諦無轉無解。集滅道惡諦無轉無 解。何以故。世傳。苦聖論性無所有故無轉無 故無縛無解。 滅道聖諦性寂靜故無縛無解。 故無傳無解。苦聖諦性寂靜故無轉無解。集 解,集滅道聖誦性無所有故無縛無解。苦專 無相故無縛無解。 苦聖諦性無相故無縛無解、 諦性遠離故無縛無解。 集滅道聖諦性空故無轉無解 苦聖誦性無願放無縛無 集滅道聖歸性遠離 集滅道聖諦性 古粵辭性空

法

性無生故無轉無解。 集滅道聖諦性無異故無轉無解。 等聖諦性無潔故無轉無解。 集滅道聖諦性無決故無轉無解。 其滅道聖諦性無決故無轉無解。 等聖諦性無潔故無轉無解。 等聖諦性無潔故無轉無解。 等聖諦性無豫故無轉無解。 等聖諦性無疑故無轉無解。 等聖諦性無疑故無轉無解。 等聖諦性無理故無轉無解。 等聖諦性無理故無轉無解。 等聖諦性無理故無轉無解。 等聖諦性無理故無轉無解。

解 行乃至老死憨歎苦憂惱性無淨 故 無 轉 無 無染故無轉無解。 染故無縛無解。 無解。無明性無滅故無轉無解。行乃至老死 性無願故無縛無解。 愁馱苦憂惱性無滅故無縛無解。 無願故無縛無解。 轉無解。無明性無相故無轉無解。行乃至老 縛無解。 苦憂惱性寂靜故無觸無解。 有故無轉無解。無明性遠離故無轉無解。行 世尊。無明性無所有故無縛無解。行識名色 死愁馱苦憂惱性無相故無縛無解。 乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性無所 取有生老死愁敷苦憂惱無轉無解。何以故。 無明性寂靜故無緯無解。 行乃至老死愁歎 世尊,無明無轉無解。行識名色六處觸受愛 行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無轉 行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無 行乃至老死愁歎苦憂惱性 無明性無淨故無轉無解。 行乃至老死愁歎苦憂惱 無明性無生故無縛無 無明性空故無 無明性無 無明性 解

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無世尊。內空無轉無解。外空內外空空空大空解

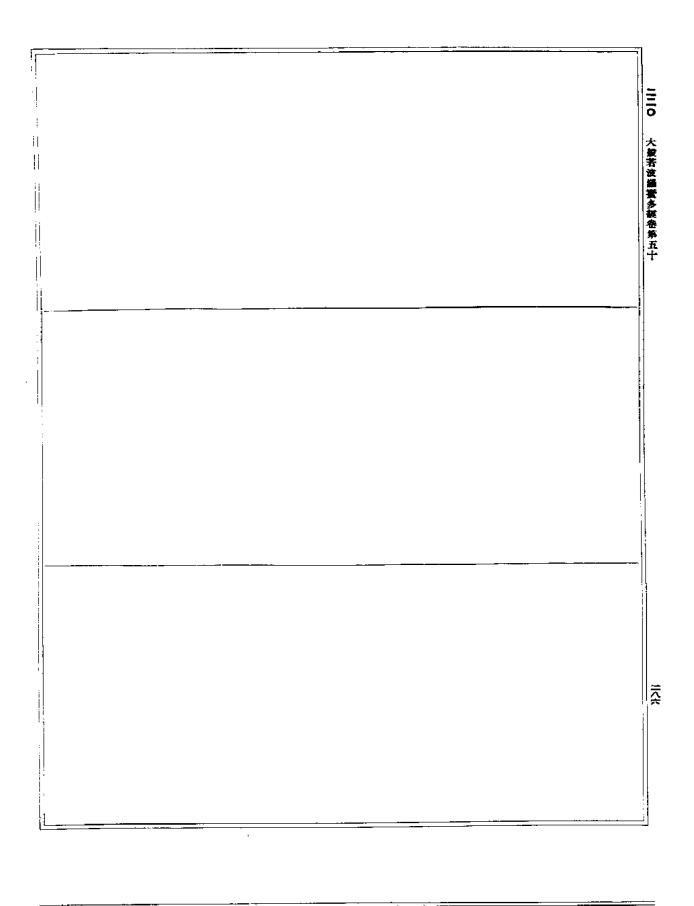
乃至無性自性空性無淨故無縛無解 故無轉無解。內空性無淨故無轉無解。外空 故無縛無解。 外空乃至無性自性空性無染 性自性姿性無滅故無轉無解。 無解。內空性無滅故無縛無解。外空乃至無 無解。外空乃至無性自性空性無生故無轉 **空性無顧故無轉無解**。 **空性無顧故無縛無解。 空乃至無性自性空性無相故無縛無解。** 空故無轉無解。內空性無相故無轉無解。外 性空故無縛無解。 乃至無性自性空性寂靜故無縛無解。 故無轉無解。內空性寂靜故無轉無解。外空 故無縛無解。外空乃至無性自性空性遠離 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 自性空性無所有故無縛無解。 竟经無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝幾空有爲迄無爲空墨** 何以故。世常。內空性無所有故無轉無解。外 得空 無性空 自性空無性自性空 無轉無解 **變異空本性空自相空共相空一切法空**不可 外空乃至無性自性姿性 內空性無生故無緯 外空乃至無性自性 內空性無染 內空性遠離 內空

無色定性空故無縛無解。四靜慮性無相故縛無解。四靜慮性空故無縛無解。四無量四無色定性短靜故無縛無解。四無量四無色定性短靜故無減無解。四靜慮性遠離故無縛無解。四靜慮性寂離故無轉無解。四靜慮性之離故無轉無解。四靜慮性之離故無

無轉無解。四無量四無色定性無相故無轉無解。四節處性無臟故無轉無解。四節處性無臟故無轉無解。四離處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四節處性無違故無轉無解。四無量四無色定性無道以無

無解。 性無願故無縛無解。 性無顯故無轉無解。 乃至八點道支性無相故無縛無解。 縛無解。四念住性無相故無縛無解。四正斷 解 無染故無縛無解 至八聖道支性無滅故無緯無解。 無解。四念住性無滅故無縛無解。四正斷乃 無縛無解。 **聲道支性寂靜故無縛無解。** 四念住性寂靜故無縛無解。 四正断乃至八聖道支性遠離故無 梼 無 解 世尊。四念住性無所有故無縛無解,四正斷 無染故無縛無解, 有故無縛無解。四念住性遠離故無縛無解。 四胂足五根五力七等覺支八塵道支性無所 五力七等覺支八聖道支無縛無解。 世尊。四念住無縛無解。四正斷四神足五根 世尊。空解脫門無縛無解。 四正斷乃至八聖道支性無淨故無緯無 四正斷乃至八聖道支性無生故無轉 四正斷乃至八聖道支性空故無 四念住性無淨故無轉無 四正斷乃至八聖道支性 四念住性無生故無轉 四正断乃至八惡道支 四念住性空故 四正斯乃至八 無相無顧解 四念住性 何以故。 四念住

所有故無縛無解。 無相無願解脫門性無所脫門無縛無解。何以故。世尊。空解脫門性無

大般若波羅蜜多經卷第五 十

無所畏乃至一

切相智性無染

縛

無

佛十力性無淨故無縛無解。

四 故

無所畏乃 無

一藏法師玄奘奉 認譯

分大乘鎧品第十四之三

布施波羅蜜多性空故無縛無解。 羅蜜多性無相故無縛無解。 般若波羅蜜多性空故無縛無解。 戒乃至般者 波羅蜜多 性寂靜故 無解。布施波羅蜜多性寂静故無縛無解。淨 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多性無所有故 進靜慮般若波羅蜜多無縛無解。何以故。世 蜜多性無相故無縛無解。 爭戒乃至般若波 無縛無解。布施波羅蜜多性遠離故無縛無 傳。布施波羅蜜多性無所有故無縛無解。 世尊。布施波羅蜜多無縛無解。淨戒安忍精 **静戒乃至般者波羅蜜多性遠離故無縛** 布施波羅蜜多 布施波羅 無縛無解。 挣戒乃至

性無顯故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜 神通性無所有故無縛無解。 解。世傳。五眼無轉無解。六神通無轉無解。 **静成乃至般若波羅蜜多性無淨故 無 轉 無 轉無解。布施波羅蜜多性無淨故無轉無解。** 故無縛無解。 無生故無縛無解。 生故無縛無解。淨戒乃至般若波羅蜜多性 多性無顧故無縛無解。 何以放。世傳。五眼性無所有故無縛無解。六 無縛無解 **静戒乃至般若波羅蜜多性無染故無 净成乃至般若波羅蜜多性無滅** 布施波羅蜜多性無染故無褲 布施波羅蜜多性無滅故 布施波羅蜜多性無 五眼性遠離故 縛無解。 **故無縛無解。** 切相智性無生故無轉無解。 十力性無生故無縛無解。四無所長乃至一 所長乃至一切相智性無願故無縛無解。 無縛無解。 相智性空故無縛無解。 十力性空故無縛無解。 所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解。 無縛無解,佛十力性寂靜故無縛無解,四 無轉無解四無所畏乃至一切相智性遠離故 **智性無所有故無縛無解**。 喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切相 無縛無解。 無縛無解。何以故。世尊。佛十力性無所有故 大搶十八佛不非法一切智道相智一切相智 滅故無縛無解。佛十力性無染故無縛無解。 四無所畏乃至一切相智性無相故

縛無解。 四無所長四無礙解大慈大悲大喜 六神通性無爭故無縛無解。世尊。佛十力無 無染故無縛無解。五眼性無淨故無縛無解。 **縛無解。五眼性無染故無縛無解,六神通性** 眼性無滅故無縛無解. 故無縛無解。六神通性無生故無縛無解。五 解,六神通性無願故無縛無解。五眼性無生 性無相故無縛無解。 無縛無解。五眼性無相故無縛無解。六神通 性寂静故無縛無解。 無縛無解。 。五眼性空故無縛無解。六神通性空故 六神通性遠離故無縛無解。 五眼性無腐故無轉無 六神通性寂静故無縛 六神通性無滅故 五 無 腿

四無所畏四無礙解大慈大悲大 佛十力性遠離故 捌 佛 無 無解。 **縛無解**。 **縛無解** 世尊。其如無縛無解。法界法性不虛妄性不 界乃至無爲性無淨故無縛無解 染故無縛無解。具如性無淨故無縛無解。 爲性無生故無縛無解。 乃至無爲性無相故無縛無解。 故無縛無解。真如性無相故無縛無解。法界 **具如性空故無稱無解。** 轉無解。法界乃至無爲性寂靜故無縛無解。 無縛無解。何以故。世尊。真如性無所有故無 變異性法定法住平等性離生性 如性無染故無縛無解。 無解。真如性無生故無縛無解。法界乃至無 故無縛無解。 無爲性遠離故無縛無解。 法住平等性離生性實際無爲性無所有故無 切相智性無爭故無縛無解 法界乃至無爲性無滅故無轉無解。異 真如性遠離故無縛無解。法界乃至 法界法性不虛妄性不變異性法定 法界乃至無爲性無願故無縛 法界乃至無爲性字 法界乃至無爲性無 與如性無滅故無縛 真如性寂静故無 其如性無願 實際無B為 法

世尊。菩提無縛無解。何以故,世尊。菩提性無 性無滅故無縛無解。 故無縛無解。菩提性無生故無縛無解。菩提 菩提性寂靜故無縛無解。 所有故無縛無解。菩提性遠離故無縛無解。 無解。何以故。世尊。護埵性無所有故 解。菩提性無爭故無縛無解。世母:薩達無縛 無解。菩提性無相故無縛無解。菩提性無願 **菩提性無染故無縛無 菩提性空故無練** \無縛無

。佛十力性無願故無縛無解。四

無

佛

佛十力性無相故無 四無所畏乃至一

●八十(性)●

四無所畏乃至一切相智性無

佛十力性無滅

즟

틍

等菩提性無生故無縛無解。 轉無解。無上正等菩提性無相故無轉無解。 菩提性遠離故。無縛無解。無上正等菩提性 以故。世尊。菩薩摩訶薩性無所有故無縛無 相放無縛無解。橫埵性無顧故無轉無解。薩 無縛無解。薩埵性空故無縛無解。薩埵性無 故。世尊。無上正等覺者性無所有故無轉無 無解。世尊。無上正等覺者無轉無解。 故無轉無解。無上正等菩提性無淨故。無轉 無上正等菩提性無腐故無縛無解。 寂静故無絢無解。 正等菩提性無所有故無轉無解。 無上正等菩提無縛無解。何以故。世尊。無上 無解。菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解。世尊 滅故無縛無解。 解。若薩摩訶薩性無顯故無縛無解。菩薩摩 故無轉無解。 菩薩摩訶薩性無相故無縛無 故無縛無解。世尊。菩薩摩訶薩無縛無解。何 無解。薩埵性無染故無縛無解。薩埵性無淨 埵性無生故無轉無解。 薩埵性無滅故無縛 故無縛無解。 者性空故無縛無解, 正等覺者性寂靜故無縛無解。 訶薩性無生故無縛無解。菩薩摩訶薩性無 訶薩性寂靜故無縛無解。菩薩摩訶薩性姿 解。菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解。菩薩摩 無減故無轉無解。 薩埵性遠離故無縛無解。薩埵性寂靜故 無上正等覺者性遠離故無轉無解。無上 無上止等覺者性無願故無縛 **菩薩摩訶薩性無染故無緯** 無上正等菩提性空故無 無上正等菩提性無染 無上正等覺者性無相 無上正等菩提 無上正等覺 無上正等 無上正 何以 色性乃至 如變化事 色性遠離故 無縛無解

縛無解。 解 城受想行識無傳無解。 花色無 縛無解。 解 化事受想行識性無所有故無縛無解。 有故無縛無解。如幻受想行識性。乃至如變 滿憨子。如幻色性乃至如變化專色性。無所 無縛無解。 如像受想行 識無 縛無解。 如夢受想行識無縛無解。如像色無縛無解。 如幻受想行緻無轉無解。如夢色無轉無解。 諏等無轉無解。善現答言。如幻色無轉無解。 是。滿慈子言。何等色無稱無解。何等受想行 受想行識等無轉無解耶。善現答言。如是如 時滿慈子問善現言。拿者。說色無縛無解。說 染故無轉無解。一切法性無淨故無轉無解」 解,一切法性無滅故無轉無解。一切法性無 無解。 無願故無轉無解。一切法性無生故無轉無 無解。一切法性無相故無轉無解。一切法性 法性寂静故無縛無解。 一切法性空故無縛 無轉無解。一切法性遠雕故無轉無解。一切 上正等覺者性無滅故無轉無解。無上正等 無轉無解。何以故。世尊。一切法性無所有故 無淨故無轉無解,世傳。以要言之。一切法皆 覺者性無染故無轉無解。 無上正等覺者性 如變化事受想行設無轉無解。 如陽焰色無縛無解。如陽焰受想行識 如春受想行識無縛無解。 無上正等覺者性無生故無轉無解。 如光影受想行誠無轉無解。 如尋香城色無轉無解。 如空 花受 想行識 無縛無 如變化事色無縛無 如響色無縛無 如光影色無 何以故。 如專香 如空 如幻 無

> 變化事受想行識性無淨故無轉無解 故無縛無解。 乃至如變化事色性無染故無轉無解。 無淨故無縛無解。 受想行識性乃至如變化事受想行識性無染 事受想行識性無滅故無轉無解。 故無轉無解。 **縛無解。如幻色性乃至如髮化事色性無滅** 行識性乃至如變化事受想行識性無生故無 如變化事色性無生故無縛無解。 想行識性無顯故無縛無解。 **縛**無解 乃至如變化事受想行識性無相 故 無 縛 無 事色性無相故無縛無解. **髄性空放無轉無解**, 解 如幻色性乃至如變化事色性空 敬 無 縛 無 至 色性寂静故無縛無解。 遠離故無轉無解。 如 (幻受想行識性乃至如變化事受想行識性 如變化事受想行 融性寂靜故 無轉無解 如幻受想行識性。乃至如變化事受想行 如幻色性乃至如變化事色性無顯故無 如幻受想行識性乃至如變化事受 如幻色性乃至如變化事色性 如幻受想行識性乃至如變化 如幻色性乃至如變化事 如幻受想行識性乃至 如幻色性乃至如變化 如幻受想行識性乃 如幻受想行識性 如幻色性乃至 如幻色性 如幻受想

轉無解。現在色無線無解。現在受想行職無 無所有故無緋無解, 傳無解。何以故。滿慈子。過去未來現在色性 傳無解。未來色無轉無解。未來受想行證無 滿慈子。過去色無轉無解。過去受想行職無 性遠離故無轉無解。 **識性無所有故無轉無解。** 過去未來現在受想行 過去未來現在受想行 過去未來現在色

鐵性無相故無縛無解。色性無相故無縛無解。

能受想行識性空故無縛無解, 善不善無能

善不善無配受想行

善不善無配色性空故無縛無解。

巻不善

無解。 善不善無記色性 寂 靜 故 無縛無解

善不善無配受想行識性遠離故無緯

無轉無解。

善不善無能受想行職性無所有

善不善無記色性遠離故無緯

何以故。滿慈子。養不善無祀色性無所有故無配色無縛無解。無能受想行職無縛無解。不善色 無縛無解。不善受想行 職無縛無解。慈子。善色無縛無解。不善受想行 職無縛無解

害不善無配受想行 識性寂 靜故 無縛無解

柳無解. 未來現在受想行識性無淨故無縛無解。滿 過去未來現在色性無淨故無轉無解。 無解。 無解。 去未來現在受想行 藏性無染故 無轉 無解。 解。過去未來現在色性無染故無轉無解。過 過去未來現在受想行識性無減故無轉無 **梅無0解,過去未來現在色性無生故無轉無** 無縛無解。 故無縛無解。 故無縛無解。 性寂靜故無縛無解。 寂静故無縛無解。 職性遠離故無轉無解。 過去未來現在受想行識性無生故無縛 過去未來現在色性無波故無轉無解。 過去未來現在受想行識性無願故無 過去未來現在受想行識性無相故 過去未來現在色性無顧故無轉 過去未來現在色性無相故無 過去未來現在受想行識性空 過去未來現在。受想行職 過去未來現在色性空 過去未來現在色性 過去

柳無解。 **縛無解**。 想行識性無淨故無傳無解 願故無縛無解。 無配色性無淨故無縛無解。 無配受想行識性無染故無縛無解。 **養不善無記色性無染故無轉無解。** 善不善無配受想行識性無波故無 轉 無 解。 顯故無轉無解。 **警不善無配色性無滅故無轉無解** 善不善無配受想行職性無生故無 **善不善無配色性無生故無** 卷木善無配受想行識性無 **著不善無肥受** 善不善 善不善

梅無解。 練無解。 **梅無解**。 無解。 **緘無解**。 故無轉無解。 行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無緯 至出世間色性寂靜故無縛無解。 無轉無解。有染色性乃至出世間色性。遠離 出世間色性。無所有故無縛無解。有染受想 **轉無解。出世間色無轉無解。出世間受想行** 無解 受想行識性遠離故無縛無解。 行職性乃至出世間受想行職性。 識無轉無解。何以故。滿惑子。有染色性乃至 轉無解。世間色無轉無解。世間受想行職無 轉無解。無罪色無縛無解。無罪受想行職無 縛無解。有罪色無縛無解,有罪受想行識無 轉無解。無染色無轉無解。無染受想行識無 滿慈子。有染色無縛無解。有染受想行融無 有染色性乃至出世間色性空放無緯 有築受想行識性乃至出世間受想行 清淨色無轉無解。清淨受想行職無 **雅染色無縛無解。雅染受想行識無** 無漏色無轉無解。無漏受想行識無 有獨色無縛無解。有漏受想行識無 有染受想行識性乃至出世間 有染色性乃 無所有故 有染受想

四静慮乃至四無色定。四念住乃至八聖道 界法界意識 界及意 觸意觸為 綠所生諧受 眼職界及眼觸眼觸爲綠所生諸受。 是眼處乃至意處色處乃至法處。 滿慈子。如是色受想行職無轉無解,當知如 性乃至出世間受想行識性無淨故無縛無解 世間色性無淨故無縛無解。 想行識性無染故無轉無解。有染色性乃至出 苦舊學詞舊。無上正等菩提。無上正等覺者 力乃至一切相智。 異如乃至無爲。菩提薩埵 蜜多乃至般若波羅蜜多。 五眼六神通佛 地界乃至識界苦樂諦乃至道聖諦。 無縛無解。有染受想行職性乃至出世間受 色性無相故無縛無解。 滿慈子,諸菩薩摩訶薩。 於如是無縛無解法 至老死愁敷苦憂惱。內空乃至無性自性空。 **縛無解**。 想行識性乃至出世間受想行識性無滅故無 間受想行職性無生故無轉無解。 故無緯無解: 色性乃至出世間色性無顯故無縛無解。 至出世間受想行職性無相故無縛無解。有染 誠性 字故無 解無解。 乃至出世間色性無滅故無縛無解。 生故無緯無解。有染受想行識性乃至出世 染受想行識性乃至出世間受想行識性無顧 切法隨其所應無縛無解亦復如是 有染色性乃至出世間色性無染故 有染色性乃至出世間色性無 有染色性乃至出世 有染受想行職性 有染受想行識 有染色: 眼界色界 布施波羅 乃至意 有染受 性

줐

以無所得而爲方便。

四静慮四無量四無色定四念住四

摩訶薩名損無縛無解大乘鎧者 染故無淨故。無縛無解。滿慈子。當知是菩薩 靜故。空故無相故。無願故。無生故無滅故。無 能證無縛無解。一切法無所有故。遠雕故寂 若菩薩摩訶薩修行 無縛 無解六波羅 蜜多 無解三乘法安立無緯無解諸有情。滿慈子、 當生無轉無解道相智 無縛無解三摩地門。滿慈子。是菩薩摩訶薩 通。常不遠離無縛無解陀羅尼門。常不遠離 解清淨五眼,常不遠雕無緯無解殊勝六神 遠離無縛無解諸佛世傳。常不遠離無轉無 無縛無解法門。滯茲子。是菩薩摩訶薩常不 解佛士。應親近供養無縛無解諸佛。應聽受 方便。 應成熟無縛無解有情。 應數淨無轉無 爲方便。應動修學。滿憨子。諸菩薩摩訶薩以 共法一切智道相智一切相智。以無所得而 **至應住無轉無解一切相智。以無所得而爲** 無所得而爲方便。應住無縛無解四靜慮,乃 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 **虚般若波羅蜜多 空無相無顧解脫門。** 一切相智、當轉無縛無解法輪。當以無縛 |断四神足五根五力七等覺支八聖道支。 五眼六神通佛十力四無 布施淨戒安忍精進靜 當證無縛無解一切

爾時具壽善現白佛言。世彙。 · 分• 辨大乘品第十五之一 云何當知菩

薩摩訶薩大樂相。 云何當知菩 鑑 摩 訶 薩

如是大乘爲 何所住。

離復乘是大 乘而

Щ

發趣大乘。

如是大乘從何處出。至何處住,

菩提 相者 以無所得而爲方便。自於六波羅蜜多動修 何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。佛言。善現,若 迴向阿耨多羅三藐三菩提,善現。是爲菩薩 他具增上安忍。 首。以無所得而爲方便。自具增上安忍。亦勸 現。若菩薩摩訶薩發應一切智智心。大悲爲 善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三 不息。亦動他於六波羅蜜多動修不息。持此 菩薩摩訶薩、發應一切智智心。大悲爲上首: 摩訶薩安忍波羅蜜多。 善現白佛言。世傳。云 若菩薩摩訶薩、發應一切智智心。大悲爲上 薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。善現白佛言。 世尊。 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善瑪。是爲菩 勸他住十善業道。 上首。以無所得而爲方便。自住十善業道。亦 傳。云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多。佛言。善 菩薩摩訶薩布施波羅蜜多,善現白佛言。世 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現、是爲 亦勸他施內外所有。持此善根與一切有情 首。以無所得而爲方便。自施一切內外所有。 若菩薩摩訶薩。發應一切智智心。大悲爲上 波羅蜜多。般若波羅蜜多。善現白佛言。世傳: 相。何等爲六。謂布施液羅蜜多。淨戒波羅 佛告善現 云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多。佛言:善現 云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多。佛言。善現。 蜜多。 安忍波羅蜜多。 精進波羅蜜多。 靜慮 善現。是爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多 調六波羅蜜多是菩薩摩訶藤大乘 汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘 持此善根與一切有情同共 持此善根與一切有情同

> 受生。 得而爲方便。自能如實觀一切法性。於諸法 薩。◎發應一切智智心。大悲爲上首。以無所 能巧便入諸靜慮無量無色。 智智心。大悲爲上首以無所得而爲方便 羅蜜多。佛言。善現。若菩薩摩訶薩。發應 善現白佛言。世尊,云何菩薩摩訶薩靜慮 性無所執著。亦勸他如質觀一切法性。於諸 波羅蜜多。善現白佛言。世傳。云何菩薩摩訶 羅三藐三菩提。善現,是爲菩薩摩訶薩靜慮 摩訶薩大乘相 摩訶磺般若波羅蜜多。 善現。當知是爲菩薩 迴向阿耨多羅三藐三菩提。善現,是爲菩薩 法性無所執著。持此善根與一切有情同: 磺般岩波羅蜜多。 佛言、善現、岩菩薩摩訶 持此善根與一切有情同共迴向阿耨多 亦能勸他入諸靜慮無量無色同己善 終不隨彼勢力 自 切

眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空,何以故。非常 世傳。云何內空、佛言。善現。內謂內法。卽是 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂內空外 空。何以故,非常非壞本性爾故。聲香味獨法, 外謂外法。即是色聲香味觸法。此中色由色 室。善現白佛言。世尊。 云何外空。佛言。善現, 姿。何以故。非常非壞本性爾故:善現,是爲內 非壤本性爾故。耳鼻舌身意,由耳鼻舌身意 自性空是菩薩摩訶薩大乘相。善現白佛言。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 由 ·聲香味觸法室。何以故。非常非壞本性爾

故

。非常非壞本性爾故。善現。是爲無際

尊。云何無際空。佛言。善現。無際謂無初中後 本性爾故。善現。是爲畢竟空:善現白佛言。世 不可得。此畢竟由畢竟空。何以故。非常非壞 尊。云何舉竟空。佛言。善現。畢竟謂諸法究竟

可得及無往來際可得。

此無際由無際空。

異空。何以故。非常非壞本性爾故。善現,是爲 變異謂無放無棄無捨可得。此無變異由無變 白佛言、世尊。云何無變異空。 故 散調有放有藥有捨可得。此散由散空。 爲本性空善現白佛言。世尊。云何自相空。佛 薩所作。非如來所作。亦非餘所作。 此本性由 無爲法性。皆非聲聞所作。非獨覺所作。非菩 言。善現。本性謂一切法本性。君有爲法性,若 無變異空 善現白佛言。世尊。云何本性空。佛 言。善現。自相謂一切法自相。如變廢是色自 本性生。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是 壞本性爾故,善現。是爲共相空。善現白佛言。 無量共相。此共相由共相空。何以故。非常非 佛言。世尊。云何共相空。佛言:善現。共相謂 常非壞本性爾故。善理。是爲自相空。善現白 若無爲法自相。此自相由自相空。何以故。非 自相。了別是識自相。如是等者有爲法自相。 相。領納是受自相、取像是想自相。造作是行 **進**十二處十八界若有色無色有見無見有對 世事。云何一切法空。佛言:善現、一切法謂五 爲一切法空。善現白佛言。世尊。云何不可得 切法空。何以故。非常非壤本性爾故。善現。是 無對有漏無漏有爲無爲法。此一切法由 **若過去不可得。未來不可得。現在不可得。** 切法共相、如苦是有漏法。共相無常是有 。非常非壤本性爾故。善現。是爲散空。善現 。佛言"善現。不可得謂此中一切法不可得; 世 1 云何散空。佛言 佛言。善現 善現 何以 若

界由色無色界空。何以故。非常非壞本性爾

養現。是爲有爲空。善現白佛言。世尊。云

性爾故。善現。是爲無爲空。善現白佛言,世 無滅。此無爲由無爲空。何以故。非常非壞本 何無爲空。佛言。善現。無爲謂無生無住無異 欲界空"何以故。非常非壞本性爾故。色無色 善現。有爲謂欲界色界無色界。此中欲界由 義空。善現白佛言,世傳。云何有爲空。佛言。 **生**。何以故。非常非壞本性爾故。善現。是爲勝 **筌。佛言。養現。勝義謂涅槃。此勝義由勝義** 善現,是爲大空。善現白佛言。世尊。云何勝義 方四維上下空。何以故。非常非壞本性爾故。 壞本性爾故。南西北方四維上下。由南西北 維上下。此中東方由東方空。何以故。非常非

故

外容。佛言。善現。內外謂內外法。即是內六處

非

。善現是爲外筌。善現白佛言。世尊。云何內

故

切法空。此空由空客。何以故。非常非壞本性 現白佛言。世尊云何空空。佛言。善現。空謂一 放。非常非壞本性爾故。善現。是爲內外空。善 常非壞本性爾故。外六處由內六處空。何以 外六處。此中內六處。由外六處空。何以故。

大空。佛言。善現。大謂十方。即是東南西北四 爾故。善現是爲空空。善現白佛言。世傳。云何

可得。若現在無過去未來可得,此不可得由 過去無未來現在可 性由自性空。何以故。非常非壞本性爾故。 空。佛言。善現,自性謂諸法能和合自性。此自 現,是爲無性空。善現白佛言。世尊:云何自 性由無性空。何以故。非常非壞本性觸故,善 **峑。佛言。善現。無性謂此中無少性可得。此無** 是爲不可得字。善現白佛言,世傳。云何無性 合性。有所和合自性。此無性自性由無性 自性空。佛言。善現。無性自性謂諸法無能 現。是爲自性空、善現白佛言。世尊。云何無性 不可得空。何以故,非常非壤本性爾故。善現 性姿。五蘊生性不可得故。是爲有性由有性 由無性姿。自性由自性空。他性由他性空,云 性空。何以故。非常非壤本性爾故,善現,是爲 非見所作。亦非餘所作。是爲自性由自性 自性空。謂一切法皆自性空。此空非智所作。 由無性姿。是爲無性由無性空。云何自性 室。云何無性由無性空。無性謂無爲。此無性 何有性由有性姿。有性謂五蘊,此有性由有 無性自性空。復次善現。有性由有性空。 菩薩摩訶薩大乘相 性放空。是爲他性由他性空,善現。當知是爲 生性異如不虛妄性不變異性實際。 云何他性由他性空。謂著佛出世。君不出世, 切法法住法定法性法界。法平等性e法雕 得 若 未來無過去現在 皆由他 無性 善 自 和 曲

般者波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第五 +

初分辯大乘品第十五之二 *三藏法師玄奘蹇 部舞

帝相三廳地。顧期正流三廳地。 電燈三廉地。無盡三廉地。 最勝牆相三摩地 地 地 子欠咗三摩地。無垢光三摩地。妙樂三摩地 摩地。筋子奮迅三摩地。師子頻申三摩地。 鰤 三摩地。發光三摩地。普照三摩地。淨壓定三 地。降伏四雕三雕地。無垢燈三雕地。無邊光 地 諸法®轉三雕地。樂拾珍寶三摩地。攝照三1 三摩地。無量光三摩地。無著無障三摩地。斷 地 宇決定三摩地。 三廉地。入一切言詞決定三慶地。入一切名 廣地。 精進力三摩地、 莊嚴力三摩地。 等涌 放光三摩地。無忘失三摩地。放光無忘失三 王三摩地。善安住三摩地。善立定王三廉地 艳 頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三慶 摩地。 月幢相三摩地。 復水番現。 摩地 朖 魔空三摩地。 。不眴三摩地。無相住三摩地。不思惟三摩 地。實印三廉地、師子遊戲三廉地。妙月三 雕盡三雕地。不可動轉三雕地。寂靜三雕 諸法等趣海印三摩地。王印三摩地。 、金剛喻三靡地。●入法印三摩地。三摩地 一摩地。 應作不應作三摩地。智相三摩地。 、菩薩摩訶薩大乘相者。 "淨光三摩地"月 摩地。日燈三摩地,淨月三摩地。 金剛輪三摩地。三輪精淨 觀方三摩地。 一切法涌三摩地。 燈三摩地。 其威光三唐 總持印三麗 **謂健行**三 剪 金 間三摩地 莊嚴三摩地。 三摩地。橫堅固三摩地,满月淨光三摩地。大

摩地。斷情愛三摩地。離遠順三摩地,無垢明 摩地。無盡行相三摩地。 攝伏一切正邪性 相三摩地。 地 聲文字三塵地。炬鐵然三塵地。嚴淨相三塵 燈三雕地。趣向不迟轉神通三雕地。解脫 地。於一切法無所取著三摩地。電焰莊嚴三慶 等三塵地。超一切法三塵地。決判諸法三塵 地"除遺三摩地。無勝三摩地。法炬三摩地 摩地。 入一切施設語言三摩地。 堅固寶三 行相三廉地。妙行三廉地。達諸有底遠離三 境界三廉地。集一切功德三摩地。無心住三 地。散疑三廉地。無所住三廉地。一相莊嚴三 朦地。引發行相三雕地。一行相三雕地。 三壤地,無邊辯三雕地。無邊燈三壤地。無等 慶地。決定住三慶地。淨妙華三慶地。 具覺支 鰯暗三廉地。具行三摩地。不變動三摩地。 度 三摩地。入決定名三摩地。無相行三摩地。離 摩地。無品類三摩地。入名相三摩地。無所作 離文字相三摩地。斷所緣三癱地。無變異三 定三廳地。無垢行三廳地。字平等相三麼地。 辭三摩地。飄散三廉地。 分別法句三摩地。決 立三摩地。實積三摩地。妙法印三廉地。 滿三廉地。 入法頂三摩地。實性三摩地。捨喧 法不等性三雕地。棄捨廛愛三摩地。 。無相三摩地。無濁忍相三摩地。具 |摩地。住心三 ,具總持三麞地。不憙一切苦樂三 一颗地。 . 普明三 康地。 法涌图 一切妙 離諸 妙安 ... 切 慧 音 巖

> 摩地。如是等三摩地,有無量百千。是菩薩摩 祭三廉地。如虚空三廉地。無染著如虚空三 三摩地。 生十力三摩地。開開三摩地。娘身惡行三摩 訶薩大乘相0 地、漿語惡行三摩地。墩意惡行三摩地、善觀 **靜平等理趣三塵地。無巢穴無®揀幟無愛樂** 廉地。燒豬煩惱三廉地。大智慧炬三摩地。 三摩地。決定安住其如三摩地。器中涌出三 無魔有塵平等理趣三摩地。 無辭有 出

世尊。云何名爲觀頂三廉地。善現。謂者住 若住此三摩地時。 普能涌出諸三摩地。 如 泉池涌出桊水。是故名爲一切法涌三摩 地。世尊。云何名爲一切法涌三摩地。善現。謂 如淨滿月垂妙光幢。是故名爲月幢相三摩 現。謂者住此三摩地時。普能執持一切定相。 月三摩地。世尊:云何名爲月幢相三摩地。 三摩地時。如淨滿月普照諸定。是故名爲妙 世尊。云何名爲妙月三摩地。善現。謂若住此 等持遊戲自在。是故名為師子遊戲三雕地 遊戲三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於諸 是散名爲實印三摩地。世尊,云何名爲師子 時 何名爲實印三摩地。善現。謂若住此三摩地 切等持導首。是故名爲健行三摩地世傳。云 三摩地。佛言。善現。謂者住此三摩地時。能受 爾時具壽善現白佛言。世傳。云何名爲健 一切三摩地境。能辦無邊殊勝健行。能爲一 摩地時"能觀一切三摩地頂。是故名爲觀 能印一切三摩地境及定行相所作事業。 | 壓地。世尊。 云何名爲法界決定三廉 地 地 此

"能教一切世間三摩地"定平等性

無熱電光三摩地。能照一

一切世

引諸定症

厳勢力。

是故名爲莊嚴力ご

地

潜住此三庫地時。

莊厳力三庫地。善現。謂若住此三摩地時。 能

力。是故名爲精進力三廠地。

世傳。云何名爲

不執體定定者定境。

忘失三摩地。世尊。云何名爲精進力三摩地。

。謂若住此三摩地時。能發諸定精進勢

世尊。云何名爲等涌三摩地。善現。 照、是故名爲觀方三摩地。世常。云何名爲聽 善現。謂若住此三摩地時。於諸定方普能觀 字決定三雕地。世年。云何名爲觀方三雕地。 切決定名字皆能悟入。是故名爲入一切名 9定三摩地。善現。謂者住此三摩地時。普於二 決定三摩地。世尊。云何名為入一切名字決 決定言詞皆能悟入。是故名爲入一切言詞 三摩地、善現。謂者住此三摩地時。普於一切 **狍三摩地。世尊。云何名爲入一切言詞決定** 三摩地時。令諸等持平等涌現。是故名爲等 謂者住此三廉地時。令諸勝定等皆趣入。如 能=住持豁妙定即。是故名爲總持印三摩地。 持印三摩地,善現。 即者住此三摩地時。 總 王印所欲皆成。是故名爲王印三摩地。世句。 **若住此三摩地時。令諸事業皆得決定。如養** 三廉地。世尊。云何名爲王印三廉地。善現。謂 大海印攝受梁流。是故名爲諸法等趣海印 世傳。云何名爲諸法等趣海印三雕地。善現。 調若住 此

謂若住此三摩地時。能摧諸定非彼所伏。是 三摩地。世尊。云何名爲金剛喻三摩地善現。

故名爲金剛喻三摩地。

`世尊。 云何名爲入法

入一切法印。是故名爲入法印三摩地。世尊: 印三摩地。善現。謂者住此三摩地時。普能證

云何名爲三摩地王三摩地。善現。謂若住此

統攝諸定如王自在。是故名爲三

爲決定幢相三摩地。善現、調若住此三摩地

能決定持諸定幢相。是故名爲決定幢相

時

界。是故名爲法界決定三摩地。世年。

云何名 切法

휇 潜住

此三

摩地

決定照了

三輪滑淨三摩地。善現,謂著住此三廉地時, 地時。普能。住持一切勝定,令不散壞如金剛 何名爲金剛輸三雕地。蓄現。謂若住此三廉 ©大塵空·是故名爲邁覆塵空·夢地·世傳·云 廣地。世傳。云何名爲無量光三摩地。善現。謂 輪。是故名爲金剛輪三摩地。世尊。云何名爲 三摩地時,於諸等特能逼覆護。無所鶴別如 云何名爲遍覆慮姿三廉地。善現,隋者住此 放種種光過諸數量。是故 是故名爲三輪清淨三 陳三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 名爲無量光三摩 爲斷諸法◎轉三摩地。世尊。云何名爲棄拾珍 住此三摩地時。能截一切流轉之法。是故名 法無執無礙。是故名爲無著無障三摩地。 相尙皆棄捨。況不棄捨諸煩惱相。 三廉地。世尊、云何名爲降伏四魔三摩地。善 何名爲不思惟三雕地。善現。謂著住此三雕 少相可住。是故名爲無相住三摩地。世傳。云 地。善現。謂者住此三雕地時。不見諸定法有 爲不眴三暈地。世傳。云何名爲無相住三摩 等持其心專一。餘定餘法無取無求。是故名 不胸三摩地。善現。謂者住此三摩地時。於此 光顯,是故名爲遍照三原地。世傳。云何名爲 地。善現。謂者住此三摩地時。遍照鑑定今彼 棄拾珍寶三摩地。世尊。云何名爲遍熙三摩 寶三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 於諸定 現。謂者住此三筆地時。於四魔怨皆能降伏。 地時,不起一切心及心所。是故名爲不思惟 善 世尊。云何名爲無邊光三摩地。善現。謂著住 持淨燈照了諸定。 是故名爲降伏四魔三雕地。世傳。云何名爲 間 無邊光三摩地。世傳。云何名爲發光三摩地。 此三摩地時。 無垢懸三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 地 云何名爲斷諸法●轉三摩地。善現。謂君 現。謂者住此三雕地時。照諸等持令其無 。世尊。云何名爲普照三摩地。善現。謂若住 引發種種殊勝光明。是故名爲發光三摩 ,能費大光照無邊際。是故名爲 地 是故名爲無垢燈三摩地。 世傳。 云何名爲無著 是故名爲 於一 世 捌 如

●大=大員*

●住二任(6)

○住二任**名 ●神二輪号**

●株二株の母

名爲放光三廉地。

世章

云何名爲無忘失三

若住此三雕地時。於諸定光普能開發,是故 三摩地。世尊。云何名爲放光三摩地。善現謂 時。於諸定王善能建立。是故名爲善立定王

失三摩地。

"善現"謂著住此三摩地時。放勝定光照有

令彼憶持曾所更事。是故名爲放光無

----- 照是)七十字母書●

界行相。皆能記憶令無所遺。是故名爲無忘

世傳。云何名爲放光無忘失三摩

地。善現。謂者住此三摩地時。於諸等持境

爲善立定王三摩地。

養現。謂若住此三摩地

地。善現、謂者住此三庫地時。持諸功德令不

廖地王三摩地。世奪。云何名爲善安住三摩

三摩地時。

傾動。是故名爲善安住三廉地。世傳。云何名

ā

相三摩地。世尊。 世尊。云何名爲帝相三摩地。善現。謂若住此 勝續。超衆定相。是故名爲最勝幢相三雕地。 幢相三摩地。善現。謂若住此三摩地時,如最 是故名爲無盡三摩地。世尊:云何名爲最勝 時。引諸等持功德無盡。而不見彼盡不盡相。 何名爲無盡三廉地。善現。謂者住此三摩地 持如電燈烙。是故名爲電燈三摩地。世算,云 燈三靡地。善現。謂者住此三屢地時,照諸等 樂。是故名爲妙樂三摩地。世傳。云何名爲電 善現。謂者住此三摩地時。領受一切等持妙 無垢光三摩地。世爲。云何名爲妙樂三廉地。 除一切定垢。亦能遍照諸勝等持。是故名爲 光三摩地。善現。謂者住此三摩地時。普能獨 名爲師子欠哄三摩地。世尊。云何名爲無垢 子欠哄三魔地。善現。謂若住此三廉地時。引 故名為師子"嚬啤三摩地。世傳。云何名為師 妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗。 起膀神通自在無畏。降伏一切暴惡魔軍。是 故名為師子奪迅三廉地。世尊。云何名為師 師子奮迅三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 子《嚬呻三摩地。善現、謂者住此三摩地時。 於諸垢穢縱任棄捨。如師子王自在奮迅。是 性。是故名爲淨堅定三摩地。世章。云何名爲 **善現。謂者住此三摩地時。得諸等持淨不等** 普照三摩地。世尊。云何名爲淨堅定三摩地。 此 摩地時。於諸等持得自在相。是故名爲帝 謂者住此三 ·摩地時。於諸定門皆能普照。是故名爲 云何名爲順明正流三廉地 少地時。 、於明正流並**皆隨** 是故

三摩地。 爲月燈三靡地。善現。謂若住此三廉地時。除 靡地時。令諸定門發明普照。是故名爲發明 諸有情愚暗如月。是故名爲月燈三塵地。世 能發起。是故名爲淨光三康地。世尊。云何名 世尊。云何名爲淨光三雕地。善現。謂若住此 著現。謂者住此三摩地時。 奪。云何名爲發明三摩地。善現。謂若住此三 三靡地時。於諸等持得四無礙亦令彼定皆 能令五眼咸得清淨。是故名爲淨眼三摩地。 名爲淨眼三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 除賭如月。是故名爲淨月三摩地。世傳。云何 三摩地。善現。謂著住此三摩地時,於諸等持 是故名爲日燈三雕地。世傳。云何名爲淨月 現。謂若住此三摩地時。於諸定門發光普照。 瑕隙三摩地。世尊。云何名爲日燈三摩地。 養 諸等持皆見寂靜。是故名爲寂靜三摩地。 三摩地時。令諸等持照無瑕隲。是故名爲無 拿。云何名爲無瑕隨三摩地。善現,謂者住此 爲寂靜三摩地。善現,謂若住此三摩地時。於 三摩地時。令諸等持無動無著無退轉無戲 論。是故名爲不可動轉三雕地。世奪。云何名 法有盡不盡相。是故名爲雕盡三雕地。世傳 此三摩地時。見諸等持一切無盡。而不見少 地 世尊。云何名爲雕盎三摩地。善現。謂著住 **於諸等持威光獨盛。是故名爲具威光三廉** 爲具威光三摩地。善現。謂若住此三摩地時。 順 云何名爲不可動轉三摩地。善現。謂若住此 。是故名爲順明正流三摩地,世傳。 世傳。云何名爲應作不應作三摩地 ' 知一切等持應作 、云何名 世

定而爲上首。是故名爲入法頂三摩地。世尊。 住此三摩地時。能永減除一切法晴。 地。世尊。云何名爲入法頂三摩地。善現。謂者 諸佛法潘現圓滿, 涌圓滿三廳地。善現。謂者住此三摩地時。令 故名爲棄捨廛愛三摩地。世尊。云何名爲法 謂者住此三廉地時。於諸定法樂拾塵愛。 是 等性三廉地。善現。謂者住此三摩地時。不見 摩地。世尊。云何名爲樂捨廛愛三摩地。善現 有法雕平等性。 爲妙法印三摩地。世尊。云何名爲一切法子 諸等持皆如實聚。是故名爲實積三雕地。 世 為實積三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 安立。是故名爲妙安立三摩地。世傳。云何名 三摩地時。能印諸等持。以無印印故。是故名 尊。 云何名爲妙法即三摩地。善現。謂著住: 地。善現。謂者住此三摩地時。於諸等持妙能 爲普明三摩地。世傳。云何名爲妙安立三廢 住此三摩地時。於諸定明普能照了。是故名 廉地,世尊。云何名爲普明三摩地,善現。謂若 不照。亦不虧損不念有心。是故名爲住心三 地。善現。謂者住此三廉地時。心不動搖不轉 爲金剛蠶三摩地。世傳。云何名爲住心三廉 剛鷺三摩地。善現。謂若住此三廉地時。通達 相。是故名爲智相三雕地。世傳。云何名爲金 善現"謂君住此三雕地時。見諸等持所有智 不應作。 不應作三摩地。世傳。云何名爲智相三摩地 一切等特及法。於定及法都無所見。是故名 亦令諸定如此事成。是故名爲應作 是故名爲一切法平等性三 是故名爲法涌圆满三摩 見 此

地

時。悟入諸法名相實際。是故名爲人名相三 名爲入名相三摩地。善現。謂者住此三摩地 類異相。是故名爲無品類三摩地。世尊、云何

世尊。云何名爲無所作三摩地。善現

善現。謂著住此三摩地時。

令

爲無變異三摩地。世尊。云何名爲無品類三

地。善現。謂者住此三摩地時。不見諸法品

地。世尊。云何名爲無變異三摩地。善現。謂者 絕諸等持所緣境相。是故名為斷所緣三廳

此三摩地時。不得諸法變異之相。是故名

為斷所緣三廉地。善現。謂者住此三廉地 字。是故名爲離文字相三壓地。世尊。云何名 善現。謂若住此三摩地時。於諸等持不得一 相三摩地。世尊。云何名爲離文字相三摩地

恃

岩住 此三摩 地 啧 切所為無不皆 æ, 是

界三摩地。世尊。云何名爲集一切功德三摩 **考住此三康地時。於諸定行中雖見而不見。** 地時。諸定翳暗無不除遣。是故名爲離。翳暗 爲入決定名三摩地,世尊。云何名爲無相行 功德。於一切法而無集想。是故名爲集一切 地。善現。謂若住此三摩地時。能集諸定所有 持不見變動。是故名爲不變動三摩地。世尊。 動三摩地。善現。謂者住此三摩地時。於諸等 是故名爲其行三摩地世傳。 三摩地。世尊。云何名爲具行三摩地 善現,謂 都無所得。是故名爲無相行三摩地。世傳:云 三摩地。善現、謂者住此三摩地時。於諸定相 諸法決定名字。都無所有但假施設。是故名 定名三慶地。善現。謂者住此三摩地時。悟入 摩地時。超諸等持所緣境界。是故名爲度境 云何名爲度境界三摩地。善現。謂若住此三 何名爲離翳喑三摩地。善現、謂者住此三麼 故名爲無所作三摩地。世奪。云何名爲入決 云何名爲不變

時。

爲分別法句三摩地。善現。謂者住此三摩地 持法執。是故名爲瓢散三摩地。世年。云何名

善能分別諸定法句。是故名爲分別法句

三摩地。世尊。云何名爲決定三摩地。善現。謂

摩地。

名爲拾喧部三摩地。世傳。云何名爲魏散三 **若住此三摩地時。捨諸世間種種喧諍。是故**

一善現。謂若住此三摩地時。飄散一切等

云何名爲實性三摩地。

善現

謂者住此三度

地 畴

。世尊,云何名爲拾喧辭三廉地。善現。謂

能出無邊大功德寶。是故名爲實性三

名爲決定住三摩地。世傳。云何名爲淨妙菲 諸定心雖決定住。而知其相了不可得。是故 善現。謂若住此三廉地時。 心於諸定無轉無 妙華三摩地,世尊。云何名爲具覺支三摩地。 皆得清淨。嚴飾光顯猶如妙遊。是故名爲淨 決定住三摩地。善現。謂若住此三摩地時。於 堕。是故名爲無心住三摩地。世尊。云何名爲 功德三摩地。世尊。云何名爲無心住三摩地, 三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 令諸等持 切定於七覺 時 爲一相莊嚴三摩地。善現。謂若住此三摩地 等持及一切法。所有疑網皆能除散。是故名 等持無二行相。是故名爲一行相三摩地, 雖能引發種種行相。而都不見能引發者 三摩地。世尊。云何名爲引發行相三摩地。 住處。是放名爲無所住三摩地。世尊。云何名 爲散疑三摩地。世尊。云何名爲無所住三摩 現 拿。云何名爲離諸行相三摩地。 善現。謂若佐 行相三摩地 善現。謂者住此三摩地時。見諸 故名爲引發行相三摩地。世尊。云何名爲 現。謂若住此三廉地時。於諸等持及一切法 地。善現。謂者住此三摩地時。不見諸法有所 散疑三摩地。善現。謂者住此三摩地時。 是故名爲決判諸法三摩地。世傳。云何名爲 時。見諸勝定及一切法。爲諸有情分別無亂 爲決判諸法三摩地。 度。是故名爲超一切法三廉地。世尊。云何名 三廉地。世尊。云何名爲超一切法三摩地。 地時。令諸等持得無等等。是故名爲無等等 何名爲無等等三摩地。善現。謂者住此三慶 猶若明燈。是故名為無邊燈三摩地。世尊。云 現。謂者住此三摩地時。於一 辯三廉地。世傳:云何名爲無邊燈三摩地。善 摩地時。於諸法中得無邊辯。 **支速得圓滿。是故名爲具覺支三雕地。** 云何名爲無邊辯三摩地。善現。謂者住此三 三雕地時。見諸等持都無行相。是故名爲 不見諸法而有二相,是故名爲一相莊嚴 謂若住此三摩地時。 善現 謂者住此三摩地 於三界法皆能超 一切法皆能照了 " 是故名爲無邊 世 於諸

淨勝行。是故名爲無垢行三雕地。世尊。云何

摩地。善現。謂若住此三摩地時。能發無邊清

名爲決定三摩地。世尊。云何名爲無垢行三 者住此三摩地時。於法等持皆得決定。是故

地時。得諸等持字平等相。是故名爲字平等 名爲字平等相三摩地。善現。謂若住此三摩

춫

住 冥暗。復以無量功德莊散。是故名爲電焰莊 地 取著三摩地。世傳。云何名爲電焰莊嚴三摩 謂若住此三摩地時。於諸法中無所取著。以 勝功德珍寶。是故名爲堅固實三雕地。世尊。 地 而無所恃。是故名爲入一切施設語言三摩 此三摩地時。悟入一切三摩地法。施設語言 法得通達智。得此智已。於諸有法通達遠離 善 爲慧燈三塵地。善現。謂者住此三摩地時。照 相共相。是故名爲法炬三摩地。 謂若住此三摩地時。除遺無邊煩惱習氣。 嚴三魔地。世傳,云何名爲除遺三塵地。善現 名爲入一切施設語言三摩地。善現。謂者住 是故名爲達諸有底遠離三廉地。世尊。云何 種種微妙勝行而無所執。 奪。云何名爲**趣**向不退轉神通三摩地。善現。 故名爲除遺三摩地。世尊。云何名爲法炬三 云何名爲於一切法無所取著三摩地 雕踏行相三摩地。 了諸法空無我理。是故名爲慧燈三摩地。世 神通 切法離性相故。是故名爲於一切法無所 若住此三廉地 地。善現。謂若住此三摩地時。照了諸法自 。善現。謂若住此三摩地時。發種種光照賭 此三摩地時。 。世奪。云何名爲堅固實三摩地。善現。謂若 現:謂者住此三摩地時 地,世傳。云何名爲達諸有底遠雕三摩地 。善現。謂者住此三慶地時。 令諸等持難起 是故名為趣向不退轉神通三摩地 能引無邊無退無壞微妙殊 時 世傳。云何名爲妙行三唐 能引無量不退難伏最 是故名爲妙行二 於諸等持及一切 世傳。云何名 善現。 是

謂者住此三雕地時。於諸等特苦樂之相不 時。不見諸定法有9惟有愛相。是故名爲斷惟 為斯·增愛三摩地。 名爲攝伏一切*正邪性三摩地。世傳。云何名 諸等持正性邪性。攝伏諸見皆令不起。是故 正邪性三麜地、善現、謂若住此三摩地時。於 無盡行相三雕地。世尊。云何名爲攝伏 此三雕地時,不見諸定行相有盡。是故名爲 奪。云何名爲無盡行相三慶地。 善現。謂者住 樂觀祭。是故名爲不熹一切苦樂三廉地。世 世傳。云何名爲不惡一切苦樂三廉地。善現: 總任持諸定勝事。是故名爲具總持三廉地。 具總持三摩地。養現。謂若住此三摩地時。 故名爲具一切妙構三雕地。世奪。云何名爲 謂者住此三雕地時。講定妙相無不具足。 地。世傳。云何名爲其一切妙相三雕地。善現。 過忍相三廉地。善現,謂若住此三廉地時。於 相。是故名爲無相三雕地。世奪。云何名爲無 善現、謂者住此三摩地時。於諸等持不見其 此三雕地時。於諸等持殿淨其相。是故名黛 世尊。云何名爲嚴淨相三雕地。善現。謂若住 了諸定猶如熾炬。是故名爲炬熾然三雕地。 謂若住此三雕地時。 三庫地。世傳。云何名爲炬壞然三廉地。養現 聲文字衆相寂•靜。是故名爲解脫晉聲文字 謂若住此三摩地時。 世 嚴淨相三雕地。世傳。云何名爲無相三雕地。 切法得無濁忍。是故名爲無濁忍相三塵 (第)云何名爲解脫晉聲文字三 善現 於諸等持威德獨盛。照 見諸等持解股 謂若住此三摩地 摩地 二切。 善 切香 鳿 是 能

善現 謂 理趣。 世尊。 摩地時。 廛有廛平等瑯櫚三靡地。 養現,謂著住此三 故名爲定平等性三摩地。世傳。云何名爲無 謂若住此三雕地時。不見等持定散差別。是 救世間種種憂苦。是故名爲*教一切世間三 切世周三摩地。善現。謂者住此三摩地時。能 能照一切世間三摩地。世傳。云何名爲•教 持及一切法。令有情類咸得開晓。是故名為 間三慶地。善現。謂者住此三慶地時。照諸等 照有情類。令息一切黑睛毒熱,是故名爲無 朦地。世傳。云何名爲定平等性三廉地,善現 熱電光三摩地。世尊。云何名爲能照 三摩地。善現。謂者住此三摩地時。放清冷光 為大莊嚴三廉地。世算。云何名爲無熱電光 等持成就種種徼妙希有大莊嚴事。是故名 莊嚴三雕地。善現。謂者住此三雕地時。令諧 故名爲滿月淨光三摩地。世傳。云何名爲大 令諸等持功德具足。如淨滿月增諸海水。是 滿月淨光三摩地。善現。謂若住此三摩地時, 固。是故名爲極堅固三廉地,世尊。云何名爲 **垢明三摩地。世尊。云何名爲極堅固三摩地** 於諸等持若明若垢咸悉不見。是故名爲無 爲無垢明三靡地。善現。謂若住此三廉地時 順相。是故名爲雕遵順三摩地。世傳。云何名 愛三摩地 謂若住此三庫地時。不見諸定法有達有 是故名爲無廛有塵不等理趣三爗地 云何名爲無諍有諍平等理趣三廉地。 者住此三雕地時。令諸等持無不坠 了達諸定及一切法有廛無廛平等 世 (尊。云何名爲權達順三廉地。 一切世 拳

ጂ

爲壞語惡行三摩地。世尊。云何名爲壞意惡

|摩地時。雖不見有聲。而息語惡行。 是故名

何名爲壞語惡行三摩地。善現。謂者住此

行三雕地。善現。謂者住此三雕地時。雖不見

息身惡行。是故名爲據身惡行三雕地。世尊。

。善現。謂若住此三靡地時。雖不見有身。而

開闡三摩地。世尊、云何名爲褒身惡行三摩情開闡法要。令速解脫生死大苦。是故名爲興三摩地。善現。謂若住此三摩地時。能爲有故名爲出生十力三摩地。世尊。云何名爲開謂若住此三廉地時。令佛十力速得圓滿。是

發智慧光照了一切。 是故名為大智慧短三大智慧短三摩地。善現。謂者住此三摩地時。是故名爲燒諸煩惱三摩地。世傳。云何名爲

摩地。世尊。云何名爲出生十力三摩地。善現。

現

加

天腦力食涌器中。

是故名爲器中涌出三

現。謂著住此三摩地時。令諸等持出生功德。

、地。世傳,云何●名爲燒諸煩惱三雕地,善

謂若住此三摩地時。燒諸煩惱合無遺燼

三摩地。世傳。云何名爲器中涌出三摩地。善

棄捨眞如實相。

是故名爲決定安住真如

|若住此三廉地時。於諸等持及一切法。常為。云何名爲決定安住冀如三摩地。善現。

地

궄

爲無染著如虛空三座地。善現。謂者住此三 地 廉訶薩大乘相6 如是等有無量百千三摩地。 無著。是故名爲無染著如虛空三雕地。善現。 摩地時。 觀一切法都無所有。 猶如虛空無染 虛空。是故名爲如虛空三摩地。世傳。云何名 解。而度脫之。是故名爲善觀祭三摩地。世拿 住此三摩地時。於諸有情能審觀察根性勝 有 康地時。於諸有情 普能饒益。 其心平等如大 云何名爲如虛筌三摩地。善現。謂若住此三 。世尊。云何名爲菩觀察三靡地。善現。謂者 ď. 而急意惡行。是故名爲壞意惡行三 當知是爲菩薩

地時。破諸巢穴捨諸*摽轍。斯諸愛樂而無所

就。是故名爲無巢穴無*療糧無愛樂三塵地

●擦轅無愛樂三摩地、世兒

養現。謂者住此三廉 5。 云何名爲無巢穴無 。 是故名爲無辭有諍

定有諍無諍性相差別。

現

謂者住

摩地時。

不見諸法及一切

俱奪思。 念正知、爲欲調伏世食憂故。諸菩薩摩訶薩 住循身觀。而竟不起身俱尋思。熾然精進具 住。善現。身念住者。諸菩薩摩訶薩修行般者 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四念住。 而竟不起受俱尋思。熾然精進具念正知。爲 念住者。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多 爲方便。雖於內外身住循身觀。而竟不起身 薩摩訶薩修行般者波羅霍多時。以無所得而 然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩 雖於外身住循身觀。 修行般者沒羅蜜多時。以無所得而爲方便。 波羅實多時。以無所得而爲方便。雖於內身 何等爲四。謂身念住。受念住。心念住。法念 欲調伏世貪憂故。 時。以無所得而爲方便。雖於內受住循受觀 憂故。善現。是爲菩薩摩訶薩身念住。善現。受 。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪 諸菩薩廉訶薩修行般若 而竟不起身俱尊思。熾

雖於內外受住循受觀。 **性循受觀,而竟不起受俱尋思。熾然精進具** 伏世貪憂故。 爲方便。雖於內法住循法觀。而竟不起法俱 爲欲調伏世貪憂故。 觀。而竟不起心俱尋思。熾然精進具念正知。 世貨憂故。 起心俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏 現是爲菩薩摩訶薩受念住。善現。心念住者, 燉然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故、養 修行般若波羅蜜多時,以無所得而爲方便 念正知。爲欲調伏世貪憂故。諸菩薩摩訶薩 波羅蜜多 循法觀。而竟不起法俱尋思。 蜜多時。以無所得而爲方便,雖於內外法住 不起法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調 無所得而爲方便。雖於外法住循法觀。而 故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅憲多時。 尋思。 熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂 **朣訶薩修行般若波羅蜜多時。** 菩薩摩訶薩心念住。善現,法念住者。 諸菩薩 進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。善現,是爲 外心住循心觀。而竟不起心俱奪思,熾然精 若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。雖於內 多時,以無所得而爲方便。雖於外心住循心 所得而爲方便。雖於內心住循心觀。而竟不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 訶薩法念住 正知。爲欲調伏世貪憂故。善現。是爲菩薩雕 時 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜 以無所得而爲方便。雖於外受 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩修行般 而竟不起受俱尋思 熾然精進具念 以無所得而 Ü 竟

Ê

大般若波羅蜜多經卷第五十二

大般若波羅蜜多經卷第五十三

分辯大乘品第十五之三 藏法師玄奘奉 部譯

爲欲調伏世貪凌故 方便。於內身住循身觀。熾然精進具念正知。 差 時 然精進具念正知。爲欲調伏世貧憂故。佛言 便。於內外俱身受心法。住循身受心法觀。 薩修行般若波羅蜜多時。 以無所得而爲方 爾時具壽善現白佛言。世尊。云何菩薩摩 訶薩修行般若波羅蜜多時,以無所得而爲 現 別。如是如是。具念正知。善現。是爲菩薩摩 知住。坐時知坐。臥時知臥。如如自身。威儀 無所得而爲方便。審觀自身。行時知行,住 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 熾 詗

多時。以無所得而爲方便。審觀自身。 正知往復次善現。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 得而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具 迎。寤寢語嘿。入出諸定皆念正知。善現。是爲 **胝。執持衣鉢。脊食翳飲。臥息經行。坐起承** 來。正知瞻視。正知俯仰。正知屈申。 念正知。爲欲調伏世貧憂故 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 服僧伽 以無所

復次善現。 時 如 一時。以無所得而爲方便,審觀自身。於息入 實念知息入。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 於息出時如實念知息出 審

如是。 憂故 觀自身入息出息若長若短。 行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。審 勢 師或彼弟子。輪勢長時如實念知輪勢長。 循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪 羅蜜多時。 短時如實念知輸勢短。 短。於出息短時如實念知出息短。 實念知出息長。 入息長時如實念知入息 善現。 以無所得而爲方便。 是爲菩薩摩訶薩修行般若波 於入息短時如實念知 諸菩薩摩訶薩修 長 如實念知亦復 於 於內身住 出 如工輸 息長

●憂故 身觀。 復如是。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波 審觀自身。 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 爲四分。若坐者立如實觀知。諸菩薩摩訶薩 知四界差別。所謂地界水火風界。如巧屠師 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 復次善現。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循 或彼弟子。斷牛命已復用利刀。分析其身剖 熾然精進具念正知。 如實念知地水火風四界差別亦 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 爲欲調伏世貪

漢睡 涎淚垢o汗。淡膿肪腸:腦膜o臟o脖。如 脈骨髓、心肝肺腎。脾膽胞胃。大腸小腸。屎尿 之所纏裹。所謂唯有髮毛爪齒。皮革血肉。筋 知。從足至頂種種不淨充滿其中,外爲薄皮 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 復次善現。 不淨充滿身中。如有農夫或諸長者。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅 倉中 銮

著善現。

身觀。 多時。以無所得而爲方便。審觀自身。如實念 *憂故 知。從足至頂。唯有頹種不淨臭物。充滿其中 種種雜穀。 者開食覩之卽如實知。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循 亦復如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷 盛滿種種雜穀。 **謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波** 熾然精進具念正知。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅畬 所謂稻麻栗豆麥等。 其中唯有稻麻粟等 爲欲調伏世貪 有明

多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅畬 熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪*憂故 著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 復次善現。 屍。死經一日。或經二日乃至七日。爲諸鵬鶩 多時。以無所得而爲方便。於內身住循身觀 如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷謬耽 念我身。有如是性具如是法。未得解脫終歸 色變靑瘀。臭爛皮穿。膿血流出。見是事已自 屍。死經一日或經二日乃至七日。其身腫脹。 若菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜

烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸 多時。以無所得而爲方便,於內身住循身觀。 念我身。有如是性具如是法。未得解脫 啄或擾。骨肉狼。藉。髓製食噉。見是事已自 熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故 如是。誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷謬耽 是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 終歸 或

爲方便。

往澹泊路觀所棄屍。餘骨散地。經

以無所得

其相變靑狀猶緣色。或有

於內身住循身觀。熾然精進具

唯諸思夫迷諱耽著。善現。是爲

以無所

以無所得而

屍。禽獸食已。不淨潰爛。

時。以無所得而爲方便。

往澹泊路觀所棄

燗。支節分離。見是事已自念我身。有如是性

| 次善

現

若菩薩摩

訶薩修行般者波羅蜜

棄屍。但餘

衆骨。其色皓白如雪珂貝。

諸筋魔

自念我身。有如是性具如是法

概

燉然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂

3

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智者 復次善現。 而爲方便。於內身住循身觀。熾然精進具念 塗。尙餘腐肉。 見是事已自念我身。 有如是 實玩此身。唯諸思夫迷謬耽著。善現。是爲菩 時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 。蟲蛆食已。肉雕骨現。支節相連。 ●筋纒血 若菩薩摩訶藤修行般若波羅蜜 以無所得

歸如是。 自念我身。有如是性具如是法。未得解脫終 屍。已成骨雞。血肉都盡。除筋所連。見是事已 復次善現。 蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住 正知。爲欲調伏世貪*憂故 著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅 一時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀所棄 復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波羅 熾然精進具念正知。 以無所得而爲方便。 誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷露 **若菩薩摩訶薩修行般若波羅奮** 爲欲調伏世貪*憂 往澹泊路觀所 循身 者實玩此身。 多百歲或多千年, 丽 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 念正知。爲欲調伏世貪憂故。復夾善現。若善 得而爲方便。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蹇多時。 是性具如是法。未得解脫終歸如是。誰有智

骨手骨。項骨額骨。無骨獨髏。各在異處。見是 復次善現。 脫終歸如是。誰有智者寶玩此身。唯諸愚夫 事已自念我身。有如是性具如是法。未得解 **勝骨膝骨、髀骨髋骨、脊骨脇骨、胸骨膊骨。臂** 屍。成白骨已。支節分散零落異方,所謂足骨。 多時。以無所得而爲方便,往澹泊路觀所棄 有歲年色如珂•雪。見是事已自念我身。有如 所藥屍。骸骨、狼藉。 風吹日陽雨灌霜封。 憂故。復次善現。若菩薩摩訶薩修行般若波 循身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪 波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住 迷認。耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若 羅蜜多時。以無所得而爲方便。往澹泊路觀 **岩菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜**

貪憂故。於外身住循身觀。於內外身住循身 身觀。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貧憂 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於內身住循 終歸如是。 已自念我身。有如是性具如是法。 未得解脫 腐朽碎宋如廛。 內外俱受心法。住循受心法觀。熾然精進 住循身觀。 熾然精進具念正知,爲欲調伏世 時。以無所得而爲方便。如於內身如是差別 故。善現。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 謬耽著。善現。是爲菩薩摩訶薩修行般若波 廣說。善現、如是菩薩摩訶薩修行般者波羅 念正知,爲欲調伏世貪憂故。隨其所應皆應 行般者波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於 隨其所應亦復如是。善現、諸菩薩摩訶薩修 觀、熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪憂故。 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四正斷 所得。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相 受心法。住循身受心法觀時。雖作是觀而 **蜜多時。以無所得而爲方便。於內外®俱身** 誰有智者實玩此身。唯諸愚夫迷 與 土相和不可分別。 '見是事 具

G(生)-

何等爲四。善現。若菩薩摩訶薩修行般者波 法爲令生故。*生 若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。未生善 策心持心。是爲第二。者菩薩摩訶薩修行般 惡不善法爲永斷故。*生欲策勵,發起正勤。 波羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸已生 心持心。是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若 不善法爲不9生故。生欲策勵。發起正動。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。於諸未生惡 欲策勵。 發起正動。 心持 Æ ●俱身=身俱員 ●放: 防闭囱 ●如二於●

٠Ů, 安住。不忘增廣、倍修滿故。*生欲策勵。發起 薩摩訶薩大乘相 正動。策心持心,是爲第四,善現當知,是爲書 蜜多時,以無所得而爲方便,已生善法爲令 是爲第三.若菩薩摩訶薩修行般若波羅

復次善現。菩薩摩訶薩。大乘相者,謂四神足。 成就神足。依難。依無染。依滅。迴向拾,是爲 是爲第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 足。依難。依無染。依滅。迴向捨。是爲第四、義 神足。依難。依無染。依滅。週向捨,是爲第 以無所得而爲方便,修心三摩地斷行。成就 第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 多時、以無所得而爲方便。修勤三廉地斷行。 何等爲四。善現。者菩薩廉訶薩修行般若波 現當知 是爲菩薩摩訶薩大乘相 無所得而爲方便。修觀三摩地斷行。成說神 三。若菩薩摩阿薩修行般若波羅蜜多時。以 断行。成就神足。依難。依無染。 依滅。 遍向拾 羅賽多時。以無所得而爲方便。修欲三摩地

復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂五根。何 等爲五。善現,若菩薩摩訶薩修行般若波羅 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便。 訶薩大乘相。復次善現。菩薩摩訶薩大乘相 根。念根。定根。慧根、善現當知、是爲菩薩摩 實多時。以無所得而爲方便。所修信根。 精進 修信力。精進力。念力。定力。魅力,善現當 **爾五力。何等爲五、善現。若菩薩摩訶薩**

復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。 "是爲菩薩康訶薩大乘相 謂 七等是

> 定。依雕依無染。依滅迴向捨。善現當知。是爲 **骆道支。何等爲八。善現。 若菩薩摩訶薩修行** 安等覺支。定等覺支。拾等覺支。依樣依無染 波羅蜜多時,以無所得而爲方便,所修念等 支。 菩薩摩訶薩大乘相 正見正思惟。正語正案。正命正精進。正念正 般者波羅蜜多時。以無所得而爲方便。所修 乘相。復次書現。菩薩摩訶薩大乘相者。 謂八 依滅迴向拾。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大 覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕 何等爲七。善現。若菩薩摩訶薩修行般非

地。何等爲三。善現。者菩薩摩訶薩修行般者 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三廉 現當知、是爲菩薩摩訶薩大乘相 相空故。皆無有相其心安住。名無相解脫門。 羅蜜多時。以無所得而爲方便。觀一切法自 肇地、是為第一、若菩薩摩訶薩修行般若波 自相皆姿其心安住。名空解脱門,亦名空三 波羅蜜多時,以無所得而爲方便。觀一切法 無顯解脫門。亦名無顯三摩地。是爲第三。善 觀一切法自相空故。皆無所願其心安住名 修行般若波羅蜜多時。以無所得而爲方便 亦名無相三摩地。是爲第二。若菩薩摩訶薩

別相轉。是爲法智。世傳。云何類智。善現。若 智,世俗智,他心智,苦智。集智,滅智,道智。盡 復次善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂法智。類 爾時奪者審現。白佛言,世奪云何法智。佛言 智。無生智,如實智,是爲菩薩摩訶薩大乘相, 1現。若智以無所得而爲方便。 知五蘊等差

> 善現。若智以無所得而爲方便。知他有情心 俗智。善現。若智以無所得而爲方便。知 智以無所得而爲方便。 現當知,是爲菩薩摩訶薩大乘相 善現,如來一切智一切相智,是爲如實智。 趣不復生。是爲無生智。世尊。云何如實智 無生智。善現。若智以無所得而爲方便。知有 而爲方便。知貪腥癢盡、是爲盡智。世尊。云何 爲道智。世尊。云何靈智。善現。若智以無所得 現,若智以無所得而爲方便。知道應修習。是 知減應作體。是爲減智。世算。云何道智。善 **す。云何滅智。善現。若智以無所得而爲方便。** 無所得而爲方便。知集臟永斷是爲集智。世 不生。是爲苦智。世年。云何集智。善現。若智以 苦智。善現。若智以無所得而爲方便。知苦塵 心所法及修行體滅。是爲他心智,世傳。云何 法假設名字。是爲世俗智。世事。云何怕心智, 若總者別是無常等。是爲類智。世尊。云何世 知應界處及諸緣起

阿羅漢者獨覺君諸菩薩已住十地。 根。世傳、云何具知根。善現。謂諸無學者 所有信根精進根念根定根慧根。 是爲已知 根。是爲未知當知根。世尊。云何已知根,善 知根。佛言善現。若諸學者於諸鷝諦未已現 根。爾時具務審現白佛言。世尊、云何未知當 根。何等爲三。謂未知當知根。已知根。具知 復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三無 **來應正等覺。** 觀未得聲果,所有信根精進根念根定根慧 。若諸學者於諸靈諦。已得現觀已得顯果. 所有信根精進根念根定根整 若諸如 若

復夾善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂四無所

如是三三廉地。若以無所得而爲方便者。當 想非非想9處。是爲無尋無伺三摩地。善現。 **知是爲菩薩摩訶薩大乘相** 無葬無伺三廉地。善現,若第8二靜處乃至非 慮中間定。是爲無蕁唯伺三摩地。 世尊。云何 何無專唯何三筆地。善現。若初靜慮第二靜 靜慮具足住。是爲有專有同三摩地。世傳:云 若離欲惡不善法。有尋有伺雕生喜樂。入初 佛言。世傳。云何有尋有伺三廉地。佛言養現。 三廉地。無辱無伺三廉地。獨時具審善現白 地。何等爲三。謂有葬有伺三廉地。無葬唯伺 復大善現。菩薩摩訶薩大乘相者。謂三三摩 而爲方便者。當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。 是爲具 知根。善現。如是三根 。若以無所 得

善現白佛言。世章。云何處非處智力。佛言善住隨念智力。死生智力。滿盡智力。爾時具壽智力。靜慮解脫等持等至難染清淨智力。穩穩外智力。穩穩勝解智力,擬勝劣智力。穩穩復次善現。菩薩廉訶薩大乘相者。謂佛十力。

善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情 方便。 **虛解脫等持等至雜染清淨智力。善現。若以** 善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有情 智力。善現當知。是爲菩薩摩訶薩大乘相 於現法中自作證具足住。能正了知。我生已 實了知諸漏永盡。無漏心解脫。無漏慧解脫。 相。是爲宿住隨念智方。世尊。云何死生智力。 是為靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。 脱等持 等至難染清淨 极力覺支 道支等相。 所得爲方便。如實了知諸有情類根滕劣相。 諸有情類過去未來現在諸案法。 盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是爲獨盡 云何漏盡智力。善現,若以無所得爲方便,如 類無量無數死生事相。是爲死生智力。世尊。 無所得爲方便。如實了知諸有情類靜慮解 類通行行相。是爲逼行行智力。世傳。云何靜 是爲根膀劣智力。世尊。云何遍行行智力。 解智力。世傳,云何根勝劣智力。善現,者以無 實了知諸有情類無量勝解相。 是為種種勝 種種勝解智力,善現。若以無所得爲方便。如 情類無量界相。是爲種種界智力。世傳。 云何 力。善現。若以無所得爲方便。如實了知諸有 果相。是爲業異熟智力。世尊。云何種種界智 熟智力。善現。若以無所得爲方便。如實了知 處非應相。是爲處非處智力,世傳。云何業異 尊。 云何宿住隨念智力。善現。若以無所得爲 者以無所得爲方便。 如實了知諸有情類無量無數宿住事 如實了知因果等 受種種因 世 法

障道法。設有沙門若婆羅門若天魔楚或餘 能如法轉者。是爲漏盡無畏。世尊。云何障法 師子吼轉妙梵輪,其輪清淨正異無上。一 門若天魔梵。或餘世間皆無有能如法轉者。 道。我於彼難正見無由。以於彼難見無由故。 世間。依法立難及令憶念。言習此法不能隱 無畏。善現。岩以無所得爲方便。爲諸弟子說 沙門若婆羅門若天魔楚或餘世間。 無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正 難正見無由。以於彼難見無由故。得安應住 立難及令憶念。言有如是漏未永盡。我於彼 有沙門者婆羅門若天魔梵或餘世間。 若以無所得爲方便,自稱我已永盡諸偏。 設 是爲正等覺無畏。世尊。云何漏盡無畏。善現 **焚輪。其輪將淨正其無上。一切沙門岩婆羅** 稱我處大仙尊位。 以於彼難見無由故。得安隱住無怖無畏。自 羅門若天魔梵。 爲方便。自稱我是正等覺者。設有沙門若婆 間。皆無有能如法轉者。是爲障法無畏。 無上。 一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世 大衆中正師子吼轉妙梵輪。 念。言於是法非正等覺、我於彼難正見無由 無畏。盡苦道無畏。爾時具齋善現白佛言。 拿。云何正等覺無畏。佛言善現 安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於 何等爲四。謂正等覺無畏 「爲諸弟子說盡苦道。設有沙門若婆羅門 |云何盡苦道無畏。 善現 若以無所得爲方 或餘世間依法立難及令憶 於大衆中正師子吼轉妙 其輪清淨正異 漏盡無畏 若以無所得 障 世 世法

得爲方便。 解。何等爲四。謂義無礙解。 復水善現。 無著無礙。 業智爲前導。 志欲無退。精進無退。念無退。塞無退。解脫無 無忘失念。無不定心。無種種の想。無不擇捨。 摩訶薩大乘相者。謂十八佛不共法。何等十 知是為菩薩摩訶薩大乘相。復次善現 相智。善現。如是等法。者以無所得爲方便。當 大喜大捨。五眼六神邁。一切智道相智一 次善現"菩薩摩訶薩大乘相者。謂大慈大悲 丽 三藐三菩提夜。乃至最後所作已辦入無餘 八。謂我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅 不 一大涅槃夜。於其中間常無誤失。無卒暴音。 在世所起智見無著無礙。善現、如是十八 轉。一切語業智爲前導。隨智而轉。一 一解脫智見無退。一切身業智爲前導。隨智 "辯無礙解"善現。如是四無礙解。若以無所 共 法 訶薩大乘相 。於未來世所起智見無著無礙。於 無不皆以無所得爲方便。當知是 當知是爲菩薩摩訶薩大乘相。 **菩薩摩訶薩大乘相者。** 謂四無**凝** 隨智而轉。於過去世所起智見 法無礙解。詞無礙 ・菩薩 切意 切

切

法

仼

持處非處令不動

轉性不可

利

此

因絲

得

二十種殊勝功

何等二

現

不等空性。離能證持於衆言音。咸得善巧。

者菩薩摩訶薩能聽如是久諸字門印

聞已受持讀誦通利爲他解說。不貪名

於諸言者所詮所表皆無黑礙。於一切

Fβ

由句

復次善 門 @陀羅尼門。爾時具壽善現白佛言,世傳云何 字門。悟 佉字門。悟一 起不可得故。入濕縛字門。悟一切法安隱性 切法處所不可得故。入閣字門。悟一切法生 悟 悟 **入迦字門** 瑟吒字門。 不動故。入也字門。悟一切法如實不生故。入 切法言音道斯故。入頻字門。悟一切法真如 沙字門。悟一切法無異礙故。入縛字門。悟 等無分別故。入婆字門、悟一切法雕繫轉故。 現故。入柁字門。悟 何字門。悟一切法出世間故。 愛支因緣永不 人娜字門。悟一切法遠離名相無得失故。入 法勝義教故。入者字門。悟一切法無死生故。 字門。悟一切法離塵垢故。入跛字門。悟一 方便。入《襄字門》悟一切法本不生故。入洛 訶強修行般若波羅蜜多時。 羅尼門。世尊。云何入諸字門。善現。若菩薩摩 性。言說理趣不等性,入諸字門,是爲文字陀 文字陀羅尼門。佛言善現。字平等性。語平等 故。入捨字門。悟一切法寂靜性不可得故。入 不可得故。入達字門。悟一切法界性不可得 入茶字門。悟一切法雕熱矯織。得清淨故。入 悟一切法時平等性不可得故。入曆字門。 | 切法行取性不可得故。 入他字門。悟一 切法我及我所性不可得故。入伽字門。 現 悟一切法作者不可得故。入學奖字 菩薩摩訶薩大乘相者。 切法窮盡性不可得故。入薩領字 悟一切法制伏任持相不可得故。 切法如虛空性不可得故。入屋 一切法調伏寂靜異如平 以無所得而爲 謂諸文字 切

/字門。悟一切法可破壞性不可得故。入綽字 得故。 門。悟一切法聚集足跡不可得故。入吒字門。 字門。悟一切法衰老性相不可得故。 入酌 字門。悟一切法聚積蘊性不可得故。入逸娑 門。悟一切法可憶念性不可得故。人噎縛字 門。悟一切法欲樂種性不可得故。 故。 入呵字門 得騙了。善現,入此家字等名入諸字門, 是能悟入法空邊際。 字門。悟一切法遍滿果報不可得故。 **髂喧諍無往無來行住坐臥不可得故。** 法積集性。不可得故。入拏字門。 切法厚平等性不可得故。入搋字門,悟一切 悟 故。入辣他字門。 此諸学門亦復如是、 諸相故。善現、譬如虚空是一切物所歸趣 不可顯示。不可執取。不可書持。不可觀察:離 不可得。何以故。善現。如是字義。 不可宣說 一切法究竟處所不可得故。善現。如是字門。 若菩薩摩訶薩於如是入諸字門。得善巧 一切法勇健性不可得故。入健字門。 悟一切法可呼召性不可得故。入蹉字門。 切法相騙迫性不可得故。入擇字門。 入 (若字門。 悟一切法因性不可得故。入薄 悟一 **諸法空義皆入此門** 除如是字表諸法空更 切法執著義 切 法 所了 悟一切 知 性不可得 入姚歷字 性 、入寒迦 不 入類 法離 可

●無三相®® ●乾蓮尼門. Dhāraṇīmukha. ●以下四十三姓字. A. Ra. Pa. Ca. Na. La. Da. Be. Da. Sa. Va. Ta. Ya. Stha(?), Ka. Sa. Ma. Ga. Tha. Ja. Śva. Dha. Śa. Kha. Kṣa. Sta(?), Jūa. Ta(?), Ha. Bha. Cha. Sma. Hva. Tsa. Gha. Ta. Na. Pha(?), Ska. Ysa(?), Śca. Ta(?), S (? Tha). ●(我)+得像 ●文二號●②

修治一切有情平等心業。

切有情不可得

意樂事不可得故。二者以無所得而爲方便。

方便。所得文字陀羅尼門。當知是爲菩薩摩 現。是爲得二十種殊勝功德。善現。若菩薩摩 處非處智善巧。得往來等威儀路善巧。 境智善巧。死生智善巧。得漏盡智善巧。得說 善巧。得天耳智善巧。宿住隨念智善巧。神 訶薩修行般岩波羅蜜多時,以無所得而爲 巧。得根勝劣智善巧他心智善巧。得觀星曆 得無疑惑。得違順語。不生恚愛。得無高下平 增上覺。得殊勝慧。得無礙辯 得於有情言音善巧得蘊善巧處善 得緣起善巧因善巧緣善巧法善 得勝慚愧。得堅固力得法旨趣 得總持門。 善 者受者及所施物不可得故。 故。三者以

巧界善巧。

得强

億念

喜地時。應善修治十種勝業。何等爲十。 菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時, 者以無所得而爲方便。修治淨勝意樂業。勝 摩訶薩修治地業。善現。菩薩摩訶薩住初極 波羅蜜多時從一地趣一地。世傳。何謂菩薩 訶薩於所從趣地。不恃不思惟。雕修治地業 來無從無趣。由彼諸法無變壞故。是菩薩摩 所從來亦無所趣。何以故。以一切法無去無 發趣大乘。爾時具壽善現白佛言。世傳。云何 多時。從一地趣一地、當知是爲菩薩摩訶薩 大乘者。善現、若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜 佛告善現。汝問云何。當知菩薩摩訶薩發趣 地、佛言善現。岩菩薩摩訶薩知一切法無 不見彼地,善現。是爲菩薩摩訶薩修行六 從 一地趣

丽

善現。 住第三發光地時。應常安住如是五法。復次 者爲化有情。雖不厭倦無邊生死而不自高。 爲嚴淨土植諸善根。雖用迴向而不自擧。四 無染心常行法施。雖廣開化而不自高,三者 多聞甞無厭足。於所聞法不著文字。二者以 三發光地時。應住五法。何等爲五。一者勤求 修習速令圓滿。復次善現。菩薩摩訶薩住第 佛想。八者勤求修習波羅蜜多。善現。菩薩摩 悲。七者於諸師長以敬信心。 豁承供養如事 四者受勝歡喜。五者不捨有情。六者恒起大 應於八法思惟修習速令圓滿。何等爲八。一 以無所得而爲方便。修治破憍慢業。諸與盛 修治開闡法教業。所分別法不可得故。九者 諸所求法不可得故。六者以無所得而爲方 五者雖住惭愧而無所著。善現 訶薩住第二職垢地時。 者清淨禁戒、二者知恩報恩。三者住安忍力。 業。復夾善現。菩薩摩訶薩住第二離垢地時。 訶薩住初極喜地時。應善修治如是十種勝 恒歸語業。一切語性不可得故。善現。菩薩摩 法不可得故。十者以無所得而爲方便。修治 相隨好不可得故。八者以無所得而爲方便。 者以無所得而爲方便。修治愛樂佛身業。諸 便。修治常樂出家業。所案捨家不可得故。七 相故。五者以無所得而爲方便。修治求法業。 而爲方便。修治親近善友業。善友惡友無二 菩薩摩訶薩住第四焰慧地時。 應住十 無所得而爲方便。修治布施業。 應於如是八法思惟 四者以無所得 。菩薩摩訶薩 施

訶薩大乘相

地時。應住如是十法常行不拾 諸欲樂深生厭離。七者常樂發起寂滅俱心。 大般若波羅蜜多經卷第五十三 有無所顧機。善現。菩薩摩訶薩住第四焰繋 八者拾諸所有。九者心不滯沒。十者於諸所 杜多功德。五者於諸學處未會棄捨。六者於 拾雕。二者少欲。三者喜足。四者常不拾雕 法常行不拾。 何等爲十。一者住阿練若常不

大般若波羅蜜多經卷第五 + 四

*三藏法師玄奘奉 認譯

2 遠離衆會丞諍。五者應遠難自讃毀他。六者 應遠離十法。何等爲十。一者應遠離居家。二 聲聞心。二者應遠離獨覺心。 滿靜處波羅蜜多。 蜜多。四者應圓滿精進波羅蜜多。五者應圓 閩滿淨戒波羅蜜多。三者應圓滿安忍波羅 等爲六。一者應閩滿布施波羅蜜多。二者應 薩摩訶薩住第六現前地時。應閩滿六法。 勝地時。 應常遠離如是十法。 遠離貪瞋癡。善現、菩薩摩訶薩住第五極難 八者應遠雕顛倒。九者應遠雕猶豫。十者應 應遠離十不善業道。七者應遠離增上慢傲。 者應遠離茲獨尼。三者應遠離家慳。四者應 復次善現。菩薩摩訶薩住第五極難勝地時 復應遠離六法。 初 分辯大乘品第十五之四 六者應固滿般若波羅蜜 何等爲六。一者應遠離 三者應遠離熱 復次善現。 何 拲

Ξ

於此中無所執著。九者應圓滿無生忍智。 中無所執著。八者應闖滿通蓬異實理趣。及 執著。七者應圓滿一切有情平等見。及於此 六者應圓滿調伏心性。 者應圓滿遠雕諸見。 者應圓滿說一切法一相理趣。 六者應圓滿一切法平等見。 五者應圓滿悲愍有情。及於有情無所執著。 被見執。十九者應遠離怖畏**空法。二十者應** 三者應圓滿知無願。 十。一者應圓滿通達空。二者應圓滿體無相 遠雕違背空性。 十七者應遠離依僧見執。十八者應遠離依 應遠離依佛見執。十六者應遠雕依法見執。 者廳遠離於一切法如理不如理執。 住著三界執。十三者應遠離一切法執。十四 遊雕處執。九者應遠雕界執。十者應遠雕諦 四者應遠離相。想。五者應遠雕因等見執。六 見者執。二者應遠離斷執。三者應遠離常執。 者應遠離名色執。七者應遠離禮執。八者應 菩薩摩訶薩住第六現前地時。 物無憂悔心。六者於來求者終不矯誑。善現 Ť 十五者應圓滿奢廉他足鉢舍那地 十一者應遠離縣起執。 十二者應遠離 及應遠雕如是六法。復次善現菩薩廳 四者見乞者來心不厭憾。五者拾所有 一者應遠雕我執有情執乃至知者執 一十二者應圓滿遠離諸想。十三 復應圓滿二十法。 十四者應閬滿遠離煩 四者應圓滿三輪青淨。 十七者應圓滿寂靜 及於此中無所 十一者應圓 應圆滿如是 十五者 何等二 +

者應眼滿 具足。十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二 足。九者應圓滿生身具足。十者應圓滿出家 應圓滿出生具足。 六者應圓滿家族具足。 滿無礙辯說智。四者應圓滿入胎具足。五 洛莫呼洛伽人非人等異類音智。 訶薩住第十法雲地時。應圓溝如是十二法。 七者應圓滯種姓具足。 八者應圓滯眷屬具 滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺 **圓滿十二法。何等十二。一者應圓滿攝受無** 復次善現。菩薩摩訶薩住第十法雲地時。應 情養根腦熟故入諸有自現化生。善現。菩薩 心性。 幾處所大願。隨有所願皆令圓滿,二者應圓 摩訶薩住第九善慧地時。應閩滿如是四法。 滿如幻等特數入諸定。 根勝劣智,二者應圓滿嚴淨佛土。三者應圓 復次善現。菩薩摩訶薩住第九善慧地時。應 滿無所愛染,二十者應圓滿隨心所欲。 圓滿四法。 摩訶薩住第八不動地時。應圓滿如是四法。 諸佛世尊。於如來身如實觀察。 善現。 菩薩 而自嚴淨種種佛土。 戲酱神通。三者應圓滿見諸佛土。如其所見 應圓滿悟入一切有情心行。 第八不動地時。應圓滿四法 圓滿如是二十法。復次善現 住第七億行地時。應遠離如是二十法。及應 佛土於佛樂會自現其身。善現 十八者應圓滿無礙智性。 一切功德成辦具足、善現、菩薩摩 何等爲四。一者應圓滿知諸有情 四者應圓滿供養承事 四者應圓滿隨諸有 二者應圓滿遊 ·何等爲四。一者 ,菩薩摩訶薩住 菩薩摩訶薩 十九九 三者應圓 者 往諸 應圓 者

像已 **菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後。** 意,是爲菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業 身業。 出家無能爲礙。 切生處恒厭居家牢獄喧雜。 護修治常樂出家業。善現。若菩薩摩訶薩二 蕨原河薩修治求法業。世尊。云何菩薩摩訶 如來無上正法。不墮聲聞獨覺等地。是爲善 善現。若菩薩摩訶薩以應一切智智心 云何菩薩摩訶薩修治開闡法敎業。 善友業。世尊。云何菩薩摩訶薩修治求法業。 便親近恭敬供養。拿重讃歎諮受正法,晝夜 見諸善友勸化有情。令其修智一切智智。即 **蓬於一切有情。無所分別面行布施。** 意樂業,世尊。云何菩薩摩訶薩修治 膏 世 承奉無懈惓心。是爲菩薩摩訶薩修治親近 訶薩修治賴近善友業。善現,若菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩修治布施業。世尊。 云何菩薩摩 菩薩摩訶薩修治布施業。善現。若菩薩摩訶 摩訶薩修治一切有情平等心業 世尊。云何 智智心。引發慈悲喜捨四種無量 是為菩薩 情平等心業。善現。若菩薩摩訶薩以應 修《集一切善根。是爲菩薩雕訶薩修治淨滕 與諸如來應言無異。 書 家業。世算。 一善現。 **拿。云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。** 現 乃歪證得無上菩提。 當知已圓滿第十法雲地菩薩摩 善現 若菩薩摩訶薩以應一切智智心 若菩薩摩訶薩暫一 云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛 是為菩薩歷訶薩修治常樂 爾時具壽善現白佛 終不給於念佛作 常欣佛法清淨 爲諸有情 観見佛形 訶薩 一切有 勤求

刺若懸。

若磨若擠。

有**情**

喜。是爲菩薩廉訶薩受勝歡喜。

訶薩所化有情旣得成熟。

菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀。

卑族、是爲菩薩摩訶薩修治破憍慢業。世尊。 是為菩薩摩訶薩修治開闡法教業。世尊云 說。緣起。譬喻。本事。本生。方廣。希法、論義。 云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業。善現,若若 何苦薩摩訶薩修治破憍慢業。善現。若菩薩 由此不生下姓 是爲菩薩摩 自 襺 摩訶薩於諸波羅蜜多。專心求學遠難餘事 薩摩訶薩勒求修習波羅蜜多。善現。若菩薩 以敬信心諮承供養如事佛想。世尊。云何菩 師長都無所顧。 現。若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提,恭順 於諸師長以敬信心諸承供養如事佛想。 薩摩訶薩恒起大悲。世尊。云何菩薩摩訶薩 是爲菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多 切有情界識。而大悲心曾無厭倦。 ●乃至●合彼乘於佛乘而 是為菩薩廉訶薩於諸師長 般涅槃。 。是為菩 如 养 是

清白梵行。

所謂契經。應頌。即別。 初中後養文義巧妙。

題。 炖 圚

佛

開

脚法

敎

薩摩訶薩稱知而說言行相符。

廉訶薩常懷識敬伏憍慢心。

訶薩修治恒諦語業

世尊。云何菩薩摩訶薩住安忍力。善現。若 恩惠而當不斷。是為菩薩摩訶薩知恩報恩。 菩提法。 是爲菩薩廉訶薩淸淨禁戒。世尊。 **菩薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障** 世尊。云何菩薩摩訶薩清淨禁戒。善現。 拔濟有情心恒不捨。是爲菩薩摩訶薩不捨 菩薩摩訶薩不捨有情。善現。君菩薩摩訶薩 無恚害心。是爲菩薩摩訶薩住安忍力,世傳。 訶薩行菩薩行時。於得小恩尙不忘報。況大 沙劫。處大地獄受諸劇苦。或蟯或煮或斫或 爲饒益一0一有情,假使各如無量無數兢伽 云何菩薩摩訶薩受勝歉喜。善現、若菩薩摩 云何菩薩摩訶薩知恩報恩。善現。若菩薩摩 "若菩薩摩訶薩行菩薩行時,作如是念。我 世尊。云何菩薩摩訶薩恆起大悲。 身心適悅受勝歌 受如是等無量苦 世尊。云何 而於彼所 若 善 世算。 世尊。 化而不自高。善現。若菩薩摩訶薩爲諸有情 聞"常無厭足"於所聞法不著文字,世尊。云 於其中不著文字。是爲菩薩靡訶薩勤求多 諸佛世奪所說正法,我皆聽習讀誦受持。而 薩發勸精進作是念言。 若此佛 土若十方界。 雖不厭倦無邊生死而不自高。 不自學。世傳。 猛精進修諸善根。爲欲莊嚴諸佛淨國。及爲 雖用迴向而不自舉。善現。若菩薩摩訶薩勇 **横以無染心常行法施。 雖廣開化而不自高。** 求餘事。雖多化導而不自恃。是爲菩薩摩訶 宜說正法。尚不自爲。持此善根迴向菩提況 何菩薩摩訶薩以無染心常行法施。雖廣閉 足。於所聞法不著文字,善現。若菩薩摩訶 摩訶薩爲欲成熟 薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根。 清淨自他心●生。雖爲是事而不自高。是爲菩 云何菩薩摩訶護動求多聞 9常無厭 云何菩薩摩訶薩爲戰淨土植諸蓉根。 云何菩薩摩訶薩爲化有情。 一切有情 植諸善根 善現 **雖**用迴向而 。若菩薩 (軽淨

> 所著 聞獨覺作意具慚愧故。終不暫起。而於其中 若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提 苦 亦無所著。 化有情難不厭倦無邊生死而不自高。世 云何菩薩康訶薩雖住慚愧而無所著。善現 丰 而無厭倦亦不自高。是爲菩薩摩訶薩爲 乃至未滿 是爲菩薩摩訶薩雖住慚愧而無 切 智智。 雖受無邊生死動 於諸聲 分

●生二土会 ●等二心会

=算像*

軽。 善現 薩摩訶薩於所學戒堅守不移。 諸聲間獨覺等地故。常不捨阿練若處。是爲 拾。世年。云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生 不取相。 苦薩摩訶薩於諸學處未會棄捨。善現,若菩 苦臟摩訶薩常不捨離杜多功德。世尊。云何 於餘事而無所著。是爲菩薩摩訶薩喜足。世 善現。若菩薩摩訶薩專爲證得一切智智故 薩摩訶薩少欲。世尊。云何菩薩摩訶薩賽足。 **自爲求大菩提 沉欲世間利譽等事"是爲菩** 菩薩摩訶薩少欲。善現。若菩薩摩訶薩尚不 菩薩摩訶薩住阿練若常不捨雕。世尊。云 善現。若菩薩摩訶薩、爲求無上正等菩提。超 世傳。云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨雕。 爲菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。 現。若菩薩摩訶薩常於深法起諸祭忍。是 尊。云何菩薩摩訶薩常不捨雕杜多功德。善 善現。 是為菩薩摩訶薩於諸欲樂 若菩薩摩訶薩達 一切法骨無起作 云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅 是爲菩薩摩訶薩於諸學處未曾藥 者菩薩摩訶薩於妙欲樂不起 而於其中能 深生脈 世 俱 離 ٠Ù 爲 굸 欲 厭

●本二階級 ●乃至二為依**念像 ●**令二今像 ^⑤常:

二切角

善現。 訶薩於一切物無所思惟。 於諸所有無所顧戀 是為菩薩摩訶薩心不滯沒。世事。云何菩薩 諸所有。 薩於內外法曾無所取。 何菩薩摩訶薩捨諸所有。 訶薩於諸所有無所顯戀。善現。若菩薩摩 岩菩薩摩訶薩於諸識住未9常起心。 世色。云何菩薩摩訶薩心不滯沒。 是爲菩薩摩訶薩拾 審現。若菩薩摩訶 是爲菩薩摩訶薩

提心。是故定應遠離衆會。復作是念、諸念證 聞 **薩摩訶薩作是思惟**。 慘嫉。是爲菩薩摩訶薩應遠離家悭。世兮。云 我應長夜利益安樂一切有情。@今此有情自 何菩薩摩訶薩,應遠離衆會念部、善現。若菩 出 應遠離家怪。善現。若菩薩摩訶薩作是思惟。 訶薩應遠雕茲芻尼。世傳。云何菩薩賺訶薩 如 菩薩摩訶薩常應遠離諸茲芻尼。 現作沙門。是爲菩薩摩訶薩應遠離居家。世 **世尊。云何菩薩摩訶薩應遠雕居家**。 處常樂出家。剃髮去鬚執持應器。被三法服 若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土 獨覺。或說彼乘相應法要。令我退失大菩 |福力。 咸得如是勝施主家。 故我於中不應 爾指頃。 云何菩薩摩訶薩應遠離茲獨尼。善現。若 `亦復於彼不起異心。是爲菩薩摩 若處衆會其中或有聲 不與共居 隨所生 善現。 現。若菩薩摩訶薩。作如是念。諸聲聞心非證 無上大菩提道。故應遠離。是爲菩薩摩訶薩

世尊。 不可得。 毀他 可說。是爲菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。 去。二者未來。三者現在。四者無爲。五者不 二乘能度五種所知海岸。何等爲五。一者過 諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多。佛及 善現。若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多。超 世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。 食臟廢事。是爲菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡。 遠離貪瞋癡。善現。若菩薩摩訶薩都不見有 遠離顯倒。善現。若菩薩摩訶薩觀頗倒事都 **薩摩訶薩應遠離十不善業道。世章。云何菩** 訶薩。應遠離猶豫。世尊,云何菩薩摩訶薩應 薩摩訶薩概猶豫事都不可得。 **奪。云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫。善現,若菩** 應遠離增上慢傲。世尊。云何菩薩摩訶薩應 訶薩不見有法可起慢傲。 薩摩訶薩應遠離增上慢傲。善現。若菩薩摩 **善趣二乘聖道。況大菩提故應遠離**。是爲菩 尊。 云何菩薩摩訶薩。應遠雕十不善業道 。若菩薩摩訶薩作是思惟。此十惡法尚礙 是爲菩薩摩訶薩應遠離自讃毀 云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。 是爲菩薩摩訶薩應遠離顛倒。 是為菩薩廉訶薩 是爲菩薩摩 他 善 養 世 世

世奪。 養現。 世 菩薩摩訶薩觀一切法無常性故。 見者執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離斷 菩薩摩訶薩應遠離我就有情執乃至知者執 我有情乃至知者見者。畢竟不可得故。是爲 是為菩薩摩訶薩於來求者終不矫誑 有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑 訶薩初發無上菩提心時。作是誓言。凡我所 非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故。菩薩摩 應捨。是爲菩薩摩訶薩拾所有物無憂悔心。 憂悔心於體無上正等菩提。 定爲障礙故我 憂悔心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。 不厭感。世尊。云何菩薩摩訶薩捨所有物 者定應遠離。是爲菩薩摩訶薩見乞者來 是念。此厭感心於大菩提非能證道。故我今 乞者來心不厭愍。善現。者菩薩摩訶薩作 證無上正等覺道。 薩摩訶薩作如是念。 應遠離相想。善現、若菩薩摩訶薩觀雜染性 摩訶薩應遠離常執。世尊。云何菩薩摩訶薩 尊。云何菩薩摩訶薩應滋雕常執。 無斷義故。是爲菩薩摩訶薩應遠離斷執 執。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法果竟不生 乃至知者執見者執。善現。若菩薩摩訶薩觀 **藤應遠離熱惱心。世尊。云何菩薩摩訶薩見** 不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠離相想。 奪 云何菩薩摩訶薩應遠雕因等見 若菩薩摩訶薩作如是念。此矯誑心 云何菩薩康訶薩於來求者終不矯誑! 云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執 、故應遠離。是爲菩薩摩訶 怖 畏生死熱惱之心 是爲菩薩 善現。 執 善 此 若 世 定 如 世 無 ŵ

爲菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍。世奪。云何 尚違善趣況大菩提,是故定應遠離忿諱。是 者能使有情發起瞋吿,造作種種惡不善業。

應遠離聲聞心。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠

離獨覺心。善現。若菩薩摩訶薩作如是念。諸

菩薩廉訶薩應遠離自讃毀他。善現。若菩薩

離之,是爲菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。世尊。

何菩薩摩訶薩應遠雕熱惱心

善現

若菩

獨覺心定不能得一切智智。

故我今者應遠

靡訶薩於內外法都無所見。

故應遠離自讃

薩摩訶薩應遠離依佛見執。善現。

薩知依佛見

執

不得見佛故。是爲菩薩廉

遠離於一切法如理不如理執。世尊,云何善

無有如理不如理性。是爲菩薩摩訶薩應 '善現。若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可

A, 相無爲不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠雕 依僧見執。善現。若菩薩摩訶薩知和合衆無 雕依法見執。世尊,云何菩薩摩訶薩應遠雕 達真法性不可見故。是爲菩薩摩訶薩應遠 訶薩應遠雕依法見執。善現。若菩薩摩訶薩 現 戒見執。善現。若菩薩摩訶薩知罪福性俱非 訶薩應遠離依佛見執。 遠雕 途背 径性 **空。非空與空有遠背故。是爲菩薩摩訶薩應 沦性。善現。若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆** 長次法。世母。云何菩薩摩訶薩。應遠離遠背 畏事畢竟非有。 有故。是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。世 依僧見執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離依 若菩薩摩訶薩觀諸奈法皆無自性。所怖 云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。 是為菩薩摩訶薩應遠離怖 世 拿 云何菩薩廉 苍

都不可得。是為菩薩摩訶薩應遠離界執,世離界執。善現。若菩薩摩訶薩觀十八界等性

薩應遠離處執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠

訶薩觀十二處性都不可得。

是爲菩薩摩訶

何菩薩摩訶薩應遠離處執。善現、若菩薩摩

是爲菩薩摩訶薩應遠雕蘊執。世尊。云

若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可

得

雕名色執。世尊。云何菩薩摩訶薩應遠離舊

觀名色性都不可得。

是為菩薩摩訶薩應遠

薩廉訶薩應遠雕因等見執。

世第

云何菩薩 是為許

,訶薩應遠離名色執。善現,若菩薩摩訶藤

若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故。

菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得。

是爲菩薩 善現。若

4。云何菩薩摩訶薩應遠離諦執。

應遠離緣思執。善現。若菩薩摩訶薩觀諸緣

·訶薩應遠離諦執。 批奪。 云何菩薩摩訶薩

起性不可得故。是爲菩薩摩訶薩應遠難緣

相 善現。若菩薩摩訶藤於三界法心無所住。是 思惟一切相。是爲菩薩摩訶薩應圓滿證無 訶薩應圓滿證無相。善現。者菩薩摩訶薩不 薩摩訶薩應圓滿通達空。世尊。云何菩薩摩 若菩薩摩訶薩達一切法自相皆坐。是爲菩 世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空。善現。 應則滿三輪清淨。世傳。云何菩薩廖訶薩應 訶薩具足清淨十善業道。是爲菩薩摩訶薩 薩摩訶薩應四滿三輪清淨,善現。若菩薩摩 爲菩薩摩訶薩應圓滿知無頗。世尊。云何菩 若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土。 滿悲愍有情。 世象。云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願。 及於有情無所執著。 是爲著 善現

得。是爲菩薩歷訶薩應遠離住著三界執。世 界執。善現。若菩薩摩訶薩觀三界性都不可 起執。世年。云何菩薩摩訶薩應遠離住著三

若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛 垄 都 奪。云何菩薩摩訶薩應遠雕一切法執。善現。

不 可

'是爲菩薩摩訶薩應遠離一切法執。世尊'

云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如

等見。及於此中無所執著。善現若菩薩摩訶 是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見。 薩摩訶薩應閬滿悲愍有情及於有 通達真實理趣。及於此中無所執著。世尊。 於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓滿 切法與實理趣。雖如實通達而無所通達, 於此中無所執著。善現、君菩薩摩訶薩於 於此中無取無住。是爲菩薩摩訶薩應圓 莲現。若菩薩歷河薩於諸有情不增不滅。及 岡滿一切有情平等見。 及於此中無所執著。 於此中無所執著。世尊。云何菩薩摩訶薩應 **薩於一切法不坿不滅。及於此中無取無住。** 著。世傳。云何菩薩廢訶薩應閩滿一 滿無生忍智。世尊。云何菩薩摩訶薩應則滿 及知名色畢竟不生。是爲菩薩摩訶薩應倒 菩薩摩訶薩 忍一切法 無生無滅 無所造作。 諸想[。]善現。若菩薩摩訶薩遠雕一切小大無 除分別。世尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離 切法不起分別。是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅 說一切法一相理趣。 說一切法一相理趣。 云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。善現一若 云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣。 量想。是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。 應圓滿滅除分別。 若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見。是 **体。云何菩薩摩訶薩應閩滿遠離諸見。** 一切法行不二相。 切有情不等見。及於此中無所執著,世尊。 "善現。若菩薩摩訶薩於 是爲菩薩摩訶薩應倒 世餘。云何菩薩摩訶薩 養現。若菩薩摩訶薩於 情無所 一切法平 及 及

性 **薩摩訶舊。善攝六根,是爲菩薩摩訶薩應圓** 何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。善現。若菩 是爲菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。世傳。云 埔 薩摩訶薩應圓滿奢廢他毘鉢含那地。善現。 是爲菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他 毘 鉢 若菩薩摩訶薩 修一切智 道相智 一切相智。 **菩薩摩訶薩應圓滿遠雕煩惱。世傳。云何菩** 摩訶薩棄拾一切有漏煩惱習氣相模。 菩薩摩訶薩應圓滿遠雕煩惱。 善現。 爲菩薩摩訶薩應風滿遠離諸見。世尊。云何 善現。若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動。 世年。 云何脊薩摩訶薩應圓滿調伏心 . 若菩薩 含 那

其身 世尊。清轉法輪饒益一切。是爲菩薩摩訶薩 應圓溝隨心所欲。 現其身、善現、若菩薩摩訶薩修勝神通。 薩應圓滿隨心所欲。 訶薩應圓滿無所愛染。世尊。云何菩薩摩訶 薩摩訶薩於外六處能善棄捨。是爲菩薩摩 何菩薩摩訶薩應閩滿無所愛染。善現。若菩 是爲菩薩摩訶薩應風滿無礙智性。世尊、云 無礙智性。 滿寂靜心性。世尊。云何菩薩摩訶薩應图滿 佛國趣一佛國。 善現。若菩薩摩訶薩修得佛眼。 供養恭敬奪重讃歎諸佛 往諸佛士於佛衆會自現 往諸佛士於佛樂會自 從

世尊。 應圓滿悟入一切有情心行。 情心 河薩應圓滿遊戲諸神通 知 行。善現。岩菩薩摩訶薩以一心智如實。 云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有 一切有情心心所法。 是爲菩薩摩訶薩 善現 世尊。云何菩薩 岩菩薩康

諸有情故。於法義趣如實分別。如是名爲以 如來身如實觀祭 菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊。 法供養承事諸佛。又諦觀察諸佛法身。是爲 如實觀祭。 執 訶薩應圓滿供養承事點佛世尊。 所見而自嚴淨種種佛土。此尊。云何菩薩摩 世界轉輪王位而自莊嚴。 國趣 國土想。又爲成熟諸有情故。現處三千大千 能見十方無邊佛闕。 净種種佛士 薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴 摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。 訶薩遊戲種種自在神通。 是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛士如其 一佛國。亦復不生遊佛國想。是爲菩薩 善現。若菩薩摩訶薩。爲欲饒益 。善現。若菩薩摩訶薩住 亦能示現而曾不生佛 爲見佛故。 亦能棄焓而無所 世傳。 於如來身 云何菩 一佛土。 從 於 佛

摩訶 故。 成辦一切事業而心不動。 諸定。善現。若菩薩摩訶薩住此等持、雖能 行。 世年。 薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。善現。若菩薩麼 薩應圓滿知諸有情根勝劣智。世尊。云何菩 實了知一切有情諸根勝劣。是爲菩薩摩訶 勝劣智。 善現。若菩薩摩訶薩住佛十力。 應圓滿如幻等持數入諸定。 訶薩以無所得而爲方便。 薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸 是爲菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。 不作加行數數現前 云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入 云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情 嚴淨一切有情心 是爲菩薩摩訶薩 又修等持極成熟 世尊。云何菩薩 世 如 根

> 受生 故入諸有自現化生 有情類殊勝善根隨其所宜。 現化生。 是爲菩薩摩訶薩隨諸有情善根應為 善現 若菩薩摩訶薩為欲成熟諸 放入諸有而現

胎具足。 現種種希有勝事。 生具足。誇現。 處質恒化生。而爲。益有情現入胎藏。 異類音智。善現。若菩薩摩訶薩修智殊勝詞 所大願。 利樂。是爲菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。 具足種頹勝事。 滿人胎具足。善現。者菩薩摩訶薩雖一切生 無礙辯說智 諸有情能無盡說。 尊。云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。善 薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路 無礙解。善知有情言音差別。是爲菩薩摩訶 茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智。 **糐阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等** 世會。 受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿。 所願皆得閩滿。 爲嚴淨諸佛國土。或爲成熟諸有情類。 摩訶薩已具修六波羅蜜0多。 云何菩薩摩訶薩應囬滿隨諸天龍樂叉健達 云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。善現。 者菩薩摩訶薩修智殊勝辯無礙解。 云何菩薩滕訶薩應圓溝攝受無邊處 世尊。 隨有所願持令圓滿。 世會。 若菩薩摩訶薩於出胎 是爲菩薩摩訶薩應圓滿攝 是爲菩薩摩訶薩應圓滿入 云何菩薩摩訶薩應圓滿出 是爲菩薩摩訶薩應圓 **令諸有情見者歡喜獲大** 云何菩薩摩訶薩應圓 極圓滿故。 善現。若菩薩 世 世 世 ф

著菩薩摩訶薩或生利帝利大族姓家。 ◎(多)—⑧⑨ ◎(鏡)+益音 大般若波羅蜜多經卷第五十四

隣摩訶薩應阻滿

一切功德具足

殊勝福慧査糧。

成熟有情難淨佛士。是爲菩

滿一切功德具足。善現。若菩薩摩訶薩滿足

嚴菩提樹具足、世尊。云何菩薩摩訶薩應圓

沙等諸佛世界。

是為菩薩摩訶薩應圓滿莊

枝葉花果皆以上妙七實所成。其樹高廣逼 是妙菩提樹。吠琉璃實以爲其莖。異金爲根。 若告薩摩訶薩殊勝善根廣**大願力。 咸得如** 菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。善現。

覆三千大千佛土。光明照蘿周邁十方。兢伽

爲挎薩摩訶薩應圓滿出家具足。世尊。云何 引導無量無數有情。令乘三乘而趣圓滾。是 從,往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持贖器。 應圓滿出家具足。善現。若菩薩摩訶薩於出 薩應圓滿生身具足。世尊。云何菩薩摩訶薩 種變動。有情遇者無不裝益。是爲菩薩摩訶

無量無數天龍藥叉人非人等之所翼

菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。世尊, 薤摩訶薩應圓滯種姓具足。善現。若菩薩摩) 所禀父母無可譏嫌。 、云何簪 大般若波羅蜜多經卷第五

于 五

婆羅門大族姓家。

是爲

*三藏法師玄奘奉 韶譯

世會。 初分辯大乘品第十五之五 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 拾十八佛不共法一切智道相 智一切 相智。 相無顧解脫門。已圓滿五眼六神通。已圓滿 五根五力七等覺支八樂道支。已圓滿空無 量四無色定。 已圓滿四念住四正斷四神足 藤已圓滿六波羅蜜多。 已圓滿四靜慮四無 訶薦。與諸如來應言無異。善現。是菩薩摩訶 薩方便善巧行六波羅蜜多。 **蒙地菩薩摩訶薦。與諸如來應言無異。爾時** 氣相擴便住佛地。是故當知。已圓滯第十法 巳圓滿一切佛法故。 若復永斷一切煩惱習 覺地。及菩薩干地。永斷煩惱習氣相續。 便成 智一切佛法。已圓滿故。超過淨觀地。 喜大搶十八佛不共法 一切智道相智一切相 神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 色定三十七菩提分法三解脫門。 薩摩訶薩趣如來地。佛言。善現。 是菩薩摩訶 具鄰善現白佛言。世尊。云何第十法雲地青 如來應正等覺。善現。如是第十法雲地菩薩 地。第八地。具見地。洪地。雕欲地。已辦地 摩訶薩 趣如來地" 云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩 善現。當知是爲菩薩摩訶 修靜慮無量無 學五眼六 種性 獨

菩薩摩訶薩於初生時。其身具足一切相好。

云何菩薩摩訶禮應圓滿生身具足。養現、若

是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬其足。

世年。

薩純以無量無數菩薩。而爲眷屬非諸雜類。 摩訶薩應圓滿眷屬具足。善現。若菩薩摩訶 薩摩訶薩應圓滿種姓其足。世尊。 云何菩薩

訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生。

是爲菩

放大光明遍照無邊諸佛世界。

亦合彼界六

薩發趣大乘 次善現。 汝問如是大乘從何處出至何處

智中住。 今至故。善現。其有欲令無相之法有出有至 謂無相。無相之法無出無至。何以故。善現。 如是二法非相應。非不相應。非有色非無色 故無出無至。所以者何。若大乘若一切智智 有欲令無相之法有出有至者。則爲欲令法 不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 無相之法非已出巳至。非常出當至。非今出 非有見非無見。非有對非無對。 威同一相所 以故。善現、法界法界自性空。乃至實際實際 思議界虛字界斷界離界減界無性界無相界 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 何以故。善現。眞如眞如自性空故。善現。其 者。則爲欲令異如有出有至。所以者何。異如 自性空故。義現。其有欲令無相之法有出有 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何 實際有出有至。所以者何。法界乃至實際。不 無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無 不能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 至者。 則爲欲令色有出有至。 欲 中出。亦不能至一切智智中住。 有出有至。所以者何。受想行識不能從三界 無相之法有出有至者。 何以故。善現。色色自性空故。善現,其有欲令 亦 者 不能至一切智智中住。何以故,善現,眼處 出有至。所以者何。眼處不能從三界中出。 令無相之法有出有至者。 。受想行識受想行識自性空故。善現其有 由爲一切智智而出三界故。然無二 現 "如是大乘從三界中出 則爲欲令受想行識 則爲欲令眼處 所以者何。 何以故。 歪 屻

奎。 善現。耳界耳界自性容故。善現。其有欲令無 **善現。 其有欲令無相之法有出有至者。 則爲** 緣所生諸受 眼觸為緣所生諸受 自性 空故 何以故。善現。色界色界自性空乃至眼觸爲 眼識界及眼觸眼觸爲絲所生語 受有出有 以故。善現。眼界眼界自性空故。善現。共有 及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至。 相之法有出有至者。 欲令耳界有出有至。所以者何。耳界不能從 不能從三界中出,亦不能至一切智智中住。 欲令無和之法有出有至者。 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何 則爲欲令眼界有出有至,所以者何。眼界不 密故。**善**現,其有欲令無相之法有出有至者, 故。善現、聲香味觸法處聲香味觸法處自性 從三界中出。亦不能至一切智智中住。何以 處有出有至。所以者何。聲香味觸法處不能 相之法有出有至者。 善現。色處色處自性學故、善現。其有欲令無 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 三界中田。亦不能至一切智智中住。何以故。 現"其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲 Щ 箑 **令色處有出有至。所以者何。色處不能從三** 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性姿故。 眼 有至者。 處日 所以者何。色界乃至限觸爲緣所生諸受 。所以者何。耳鼻舌身意處不能從三界中 亦不能至一切智智中住。何以故。善現 性容故 則爲欲令耳鼻舌身意處有出有 善現。其有欲令無相之法有 則爲欲令聲香味觸法 則爲欲令聲界耳識界 則爲欲令色界 所以 粪 者

切智智中住。何以故。善現。身界身界自性 以者何。身界不能從三界中出。亦不能至一 法有出有至者。則爲欲令身界有出有至。所 所生諸受自性空故。善現。其有欲令無相之 界自性学乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣 至者。 **突放、善現。其有欲令無相之法有出有至者** 能至一切智智中住。 舌觸爲綠所生諸受不能從三界中出。 緣所生諸受有出有至。所以者何。味界乃至 白性空放。善現。其有欲令無相之法有出有 能至一切智智中住。何以故。善现。舌界舌界 無相之法有出有至者。 則爲欲令舌界有出 則爲欲命觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 有至,所以者何。舌界不能從三界中出。亦不 觸爲緣所生諸受自性空故。善規。其有欲令 界乃至鼻觸爲緣所生諸受不能 從 三 界 中 鼻觸爲緣所生諸受有出有至。所以者何。香 界鼻界自性空故。善現。其有欲令無相之法 e整界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生 諸 受 香界香界自性学乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻 令無相之法有出有至者。 則爲欲令爲界有 有出有至者。 亦不能至一切智智中住。何以故。善現。鼻 出有至。 耳觸爲緣所生諸受自性空故。善現。 三界中出。亦不能至一切智智中住,何以故。 何 亦不能至一切智智中住。何以故。善現。 則爲欲令味界否識界及舌觸舌觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從 所以者何。 與界不能從三界中出。 則爲欲令香界鼻識界及鼻觸 何以故。善現。 味界味 其有欲 亦不

爲欲令集滅道藝諦有出有至。所以者何。 故。善現。其有欲令無相之法有出有至者。則 苦樂諦。不能從三界中出,亦不能至 滅 智中住。何以故。善現、苦聖諦苦歌辭自性空 至者。則爲欲令苦罄諦有出有至。所以者何 自性空故。善現,其有欲令無相之法有出有 則爲欲令地界有出有至。所以者何。地界不 中住。何以故,善現。法界法界自性姿乃至意 出有至。所以者何。法界乃至意觸爲緣所生 何以故。善現。水火風空識界水火風空識界 不能從三界中出,亦不能至一切智智中住 **空識界有出有至。所以者何。水火風空識界** 令無相之法有出有至者。則爲欲令水火風 以故。善現地界地界自性字故、善現。其有欲 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。 故。善現。其有欲令無相之法,有出有至者。 觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受自性容 諸受不能從三界中出。 令法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有 中住。何以故。善現。意界意界自性空故。善 現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲 意界不能從三界中出。 亦不能至一切智智 有至者。則爲欲令意界有出有至。所以者何。 受自性空故。善現、其有欲令無相之法有出 **空乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸** 切智智中住" 何以故。 緣所生諸受。不能從三界中出。亦不能至 諸受有出有至。 所以者何。 道聖諦。不能從三界中出 善現。 觸界 觸界 自性 亦不能至一切智智 觸界乃至身觸爲 亦不能至 一切智 IJ) 何

<u>2</u>:

無性自性容。

有出有至。

以著何

共相容。一切法空。不可心三、無性空、 窑。無際客。散筌。無疑異筌,本性筌,自

則爲欲令無明有出有至。所以者 其有欲令無相之法有 二切智 (滅道 性容乃室無性自性空。 至 乃 至無性 一切智智中住。何以故:善現: 自性 圶 不能從三界中出 無性自性空自性空 外室外空自 亦不能

外容容失去。勝義容,有爲空,無爲空,畢竟 以故。善現,內案內容自性您故。善現,其有欲 則爲欲令內筌有出有至。所以者何。內答不 **介無相之法有出有至者。則爲欲令外案內** 能從三界中出。亦不能至一切智智中住。何 夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空 所以者何。夢境乃至變化事。不能從三界中 ❷嚮光影空花陽焰尊香城變化 事有出有至。 **命無相之法有出有至者。則爲欲令夢境像** 欲令幻事有出有至。所以者何, 幻事不能從 善現"其有欲令無相之法有出有至者。則爲 故、善現、幻事幻事自性空故。善現。 其有欲 智智中住。何以故。善現。 行行自性空乃至老 **鼓苦憂惱,不能從三界中出,亦不能至一切** 苦憂惱有出有至。所以者何。行乃至老死愁 欲令行識名色六處觸变愛取有生老死愁數 亦不能至一切智智中住。何以故。善現 善現。其有欲令無相之法有出有至者。 無明無明自住筌故。 相空 自性 何以 則爲 有至。所以者何。四念住不能從三界中出。亦 住四念住自性姿故「善現、其有欲命無相之 相之法有出有至者。則爲欲令四念住有出 現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲欲 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善 養現" 法有出有至者 不能至一切智智中住。何以故"善現" 四念 無量四無色定自性姿故。善現。其有欲令無 智中住。何以故。善現,四無量四無色定。 四 量四無色定有出有至。所以者何。四無量四 欲令無相之法有出有至者。 故、善現。四靜慮四靜慮自性空故。善現。其有 從三界中出。亦不能至一切智智中住。 令四靜應有出有至,所以者何。四靜應。 不能 安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故。 現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 不能從三 無色定。不能從三界中出。亦不能至一切智 靜慮般若波羅蜜多有出有至。所以者何。淨 之法。有出有至者。則爲欲令淨戒安忍精進 施波維蜜多自性空故。善現。其有欲令無相 施波羅蜜多。不能從三界中出。亦不能至 切智智中住。何以故。善現。布施波羅蜜多布 欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何。 其有欲令無相之法有出有至者。 則 為欲令四正斷四神足五 則爲欲令四無 。何以 則爲 布

死愁嘆苦憂惱老死愁歎 苦憂 惱自性

三界中。出。

亦不能至一切智智中住。

善現 其有欲令無相之法有出有至者。

智中住。

何以故,善現。

出有至者

無明不能從三界中出。

亦不能至

奲

智中住。 語自性空故。

何以

枚 秀現

。集滅道聖

諦

集

善現

故

出

善現。 Щ 出有至。所以者何。佛十力不能從三界中 界中出,亦不能至一切智智中住。何以故。 神通有出有至。所以者何。六神通。不能從三 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一 十力佛十力自性空故。善現,其有欲令無 亦不能至一切智智中住。何以故。 無相之法有出有至者。 現,六神通六神通自性空故。善現,其有欲令 有欲介無相之法有出有至者。 性空故。善現。其有欲令無相之法有出有至 出有至,所以者何,無相無願解脫門。不能從 以者何。空解脫門。不能從三界中出 出有至者。則爲欲令空解脫門有出有至。所 者何。四正斷乃至八擊道支。不能從 無所 之法有出有至者, 何以故,善現。五眼五眼自性空故。善現,其 不能從三界中出。 者。則爲欲令五眼有出有至。所以者何。五眼 三界中出。亦不能至一切智智中住。何以 有出有至者。 解脫門自性空故。善現。其有欲令無相之法 道支自性空故。善現、共有欲令無相之法有 智道相智一切相智有出有至。所以者 四正斯四正断自性空。 根五力七等覺支八聖道支有出 亦不能至一切智智中住。何以故。 無相無臟解脫門無相無顯解脫門自 則爲欲令無相無願解脫門有 切相智。不能從三界中出 亦不能至一切智智中住 則爲欲令四無所畏四 則爲欲令佛十力有 乃至八聖道支八聖 則爲欲令六 有 善現、 佛 至 1"亦不能 ,善現 切 故 亦 四

= 0 火酸岩波羅奎多羅卷第五十五

不能 欲令一來者頻來生,不還者欲界生, 摩訶薩 善現。其有欲令無相之法有出有至者。 則爲 現。預流者惡趣生。預流者惡趣生自性空故。 中出。亦不能至一切智智中住。 至。 所以者何。 出有至者。 智自性空故。 利生。阿羅漢獨覺三親三佛陀後有生。有 四無所畏自性空。 至 一切智智中住。何以故。善現。四 則爲欲令預流者惡趣生有出有 預流者惡趣生。不能從三界 其有欲令無相之法有 乃至一切相智一切相 何以故。善 無所 故 倛

自 出有至。所以者何。一來者頻來生乃至三载 三佛陀後有生,不能從三界中出,亦不能至 來者頻來生自性空。 切智智中住何以故。善現一來者頻來生。 乃至三藐三佛陀三

現預流向預流果。預流向預流果自性空故。 界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。善 藐三佛陀自性空故。善現, 其有欲令無相之 出有至。所以者何。預流向預流果不能從三 法有出有至者。則爲欲令預流向預流果有 現。其有欲令無相之法有出有至者。則爲

能從三界中出, 亦不能至一切智智中住。何 有至"所以者何"一 向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來有出 欲令一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢 施 一設言說不能從三界中出。 施設言說有出有至。所以 無相之法有出有至者。 (空。乃至如來如來自性空故。 善現。其有欲 故。善現,一來向一來果,一來向一來果自 來向一來果乃至如來"不 則爲欲令名字假 者何。名字假想 亦不能至 切 受想行職性無住無不住。

緣故。如是大乘從三界中出,至一切智智中 減無染無淨、無相無爲自性空故、善現。由此 欲令無相之法有出有至者。 說名字假想施設言說自性姿故。善現。其有 善現,無生無滅無染無淨,無相無爲,無生無 三界中出。亦不能至一切智智中住。何以故。 何。無生無滅。無染無淨。無相無爲。不能從 無滅。無染無淨,無相無爲有出有至。 房以者 智中住。 以無二故無出無至。 何以故。 善現。名字假想施設言 無相之法無動轉 則爲欲令無生

性空故。善現。如法界法性不虛妄性不變異 如性無住無不住。何以故。善現。其如性真如 然此大乘住無所住。善現,如其如性非住非 無所住。何以故、諸法住處不可得故。 復次善現。汝問如是大乘爲何所住者、善現: 所以者何。以色性無住無不住。何以故,善 性法界性空乃至實際性實際性空故。 乘亦爾非住非不住。所以者何。以法界性乃 **静界,法定法住本無貧際性,非住非不住。**大 **泌界無性界無相界無作界無爲界安隱界寂** 性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界 不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以與 如是大乘都無所住。所以者何。以一切法皆 非不住。大乘亦聞非住非不住、所以者何。以 如色性。非住非不住。大乘亦爾非住非不住。 至賞際性無住無不住。何以故。善現。 。色性色性姿故。善現。如受想行識性非住 善現。 善現。 、法界

何以故。善現

受想

善現。 耳鼻舌身意處性無住無不住。何以故,善現 非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何,以 住無不住。何以故。善現。眼界性眼界性容故。 乘亦解非住非不住。所以者何。以眼界性無 法處性空故。善現。如眼界性非住非不住。大 住。何以故。善現。聲香味觸法處性聲香味觸 住。所以者何。以聲香味觸法處性無住無不 故。善現色處性色處性空故。善現、如聲香味 不住。所以者何。以色處性無住無不住。何以 現,如色處性非住非不住,大乘亦爾非住非 耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處性空故。 眼處性空故。善現,如耳鼻舌身意應性非住 以限處性無住無不住,何以故。善現、眼處性 住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。 行識性受想行識性实故、善現 性空乃至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所 所以者何。 諸受性非住非不住,大乘亦爾非住非不住 生諸受性空故。善現。 受性無住無不住。何以故。善現,色界性色界 界性空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣 詻受性無住無不住。何以故、善現。聲界性聲 伕 生諸受性非住非不住。 無住無不住。何以故。善現,耳界性耳界性空 大乘亦爾非住非不住。所以者何。以耳界性 周法處性非住非不住。 大乘亦爾非住非不 、善現。如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 所以者何。以聲界性乃至耳觸爲緣所生 如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 以色界性乃至眼觸爲緣所生諧 如耳界性非住非不住。 大**乘亦爾**非住非不 如眼處性非 現。無明性無明性空故、善現。如行識名色六 所以者何。以無明性無住無不住。何以故。善 集滅道避諦性集滅道聾諦性空故。善現。 以集滅道鷝諦性無住無不住。何以故。善現。 非不住。大乘亦爾,非住非不住。所以者何。 苦뿈諦性空故。善現。如集滅道專諦性非住 專辦性無住無不住。何以故。 善現。苦聖歸性 住。大乘亦爾、非住非不住。所以者何。以苦 不住。何以故。善現。水火風空藏界性水火風 不住。所以者何。以水火風空識界性無住無 風空識界性非住非不住。大乘亦爾。非住非 故。善現。地界性地界性空故。善現。如水火 不住。所以者何。以地界性無住無不住。何以 現。如地界性非住非不住。大乘亦爾非住非 所生諸受性意觸爲緣所生諸受性空散。 以故。善現、法界性法界性空。乃至意觸爲緣 乃至意觸爲緣所生諸受性無住無不住。 大乘亦爾 無明性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住 非住 非不住 所 以 著何 以法界 如 侚 ĪĖ:

爲緣所生諸受性非住非不住。大乘亦聞非 界性空故。善現。如味界舌識界及舌觸舌觸 舌界性無住無不住。何以故。善現。舌界性舌 非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者何。以 爲緣所生諸受性空故。善現。如舌界性非住 性香界性空乃至鼻觸爲緣所生諸受性鼻觸 生諸受性。無住無不住。何以故。善現。香界

乘亦爾。 爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性 自性空性空故 外空性外空性空。 乘亦爾。非住非不住。所以者何。以外空性乃 性姿。自性姿,無性自性空性非住非不住。大 **峑。自相쏲。** 共相姿。一切法姿,不可得经,無 姿。內外空。空空。大空。勝義空。有爲空,無 以故、善現。內空性內空性空故。善現。如外 非不住。所以者何。以內空性無住無不住。何 善現。如內空性非住非不住。大乘亦爾。 非住 性夢境性姿。乃至變化事性變化事性空故: 至變化事性無住無不住。何以故、善現。夢境 至無性自性空性無住無不住。何以故。善現。 非住非不住。所以者何。以夢境性乃 乃至無性自性空性無性

不住

所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所

所生諸受性非住非不住。

大乘亦爾非住非

空故。善現,如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

性無住無不住。何以故。善現

鼻界性鼻界性

所生諸受性空故。善現

如

鼻界性

非 住

非不

大乘亦爾非住非不住。所以者何以鼻界

善現如布施波羅蜜多性非住非不住。 故、善現。如四無量四無色定性非住非不住, **空故。善現。如四靜慮性非住非不住。大乘亦** 蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 何以故。善現。淨戒安忍精進靜慮般若波羅 忍精進靜慮般者 波羅蜜多性 無住無 不住。 大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以淨戒安 忍精進靜慮般著 波羅蜜多性 非住非不 住。 多性布施波羅蜜多性空故。善現。如淨戒安 多性無住無不住。何以故,善現。布施波羅密 亦爾。非住非不住。所以者何。以布施波羅蜜 四無色定性無住無不住。何以故,善現。四無 大乘亦爾,非住非不住。所以者何。以四無量 無不住。何以故。善現。四靜慮性四靜處性空 爾。非住非不住。所以者何。以四靜感性無住

善現。 界性味界性空乃至舌觸 為緣 所生 諸受性。 住 所以者何。以意界性無住無不住。何以故 意界性非住非不住。 大乘亦爾非住非不住 諸受性身觸爲緣所生諸受性空故。善現。如 身觸爲緣所生諸受性無住無不住。何以故。 亦爾非住非不住。所以者何。以觸界性乃至 觸身觸爲緣所生諸受性非住非不住。大乘 界性身界性空故。善現,如觸界身識界及身 何。以身界性無住無不住。何以故。善現。身 非住非不住。大乘亦爾非住非不住。所以者 舌觸爲緣所生諸受性空故。善現。如身界性 繰所生諸受性無住無不住。何以故。善現。味 及意爋意觸爲縣所生諸受 性 非住非 。意界性意界性空故。善現 非不住。所以者何。以味界性乃至舌觸爲 **觸界性觸界性空乃至身觸爲緣所生** `如法界意識界 不住 善

處侧受愛取有生老死愁數苦憂惱性非住非

幻事性幻事性空故。善現。如夢境像響光影 以者何。以幻事性無住無不住何以故。善現 事性非住非不住。大乘亦爾。非住非不住。所

憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故。善現。如幻 何以故。善現。行性行性空。乃至老死愁歎苦 行性乃至老死愁歎苦憂惱性 無住 無不 住。 不住。大乘亦爾。非住非不住。所以者何,以

空華陽焰尊香城 變化事性非住非不住!

無顯解脫門性無相無顯解脫門性空故。 大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以無相無 被 住,何以故。善現。全解脫門性空解脫門性空 非不住,所以者何,以空解脫門性無住無不 所以者何。 支性非住非不住。大乘亦爾。 如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 非不住。所以者何。以四念住性無住無不住。 願解脫門性無住無不住。何以故。善現。無相 如空解脫門性非住非不住。大乘亦爾:非住 **李。乃至八聖道支性八聖道支性空故。善現,** 住無不住。何以故。善現,四正斷性四正斷性 何以故,善現,四念住性四念住性空故,善現, 最四無色定性四無量四無色定性空故。 養現,如無相無願解脫門性,非住非不住。 如四念住性非住非不住,大乘亦谓,非住 以四正斷性乃至八聖道支性無 非住非不住。 善 拳

果。獨覺向獨覺果。菩薩如來性非住非不住。 向一來果。不還向不證果。阿羅漢向阿羅漢 佛陀後有生性無住無不住。何以故。善現。 性 四 流果性預流向預流果性空故。善現,如一來 流果性無住無不住。何以故。善現。預流向預 乘亦爾、非住非不住。所以者何。以預流向預 故"善現,如預流向預流果性非住非不住。大 **藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空** 來者頻來生性一來者頻來生性空。 所以者何。以一來者頻來生性乃至三藐三 生,性非住非不住,大乘亦谓。非住非不住。 腳訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有 **密故"善現" 如一來者頻來生不還者欲界生** 故。善現。預流者惡趣生性預流者惡趣生性 者何。以預流者惡趣生性無住無不住。何以 性非住非不住。大乘亦何。非住非不住。所以 一切相智性空故。善現。 無所畏性四無所畏性空。 如預流者惡趣生 乃至 乃至三 切相 智

施設言說性非住非不住。大乘亦爾、非住非 不住所以者何。 乃至如來性如來性空故。善現,如名字假 善現一來向一來果性 一來向一來果 性 大乘亦爾。非住非不住。所以者何。以一來向 來果性乃至如來性無住無不住。何以故。 以名字假想施設言說性無 交 想 夘 住

故 由此緣故。 無生無滅無染無淨無相無爲性空故。 養 嵬 無 如是大乘雖都無所住而住無所 生 無滅無染無淨無相無 善現 爲性。

竟淨故。 所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼處無所 可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟 界。無性界,無相界。無作界。無爲界。安隱界。 是一切皆無所有都不可得。何以故:善現, 能乘者。由此爲此。所出所至,及出至時。 都無乘是大乘出者。所以者何。若所乘乘,若 復次善現。 者亦不可得。所以者何、畢竟淨故。如是受想 淨故、善現當知,色無所有不可得故。乘大乘 寂静界。 法定、法住、本無、實際。 無所有不 性。離生性,不思議界。虛空界。斷界。雖界, 如是法界。法性。不应妄性,不變異性。平等 故。乘大乘者亦不可得所以者何。畢竟淨故 何。畢竟淨故。善現當知。異如無所有不可得 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 者。起者。使起者、受者。使受者。知者。見者。無 発者。士夫。補特伽羅:意生:儒童:作者。 便作 所以者何。畢竟淨故。如是有情命者。生者。 可言有乘乘者由爲出至及出至時。 故 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。星 行識無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。 一切法皆無所有都不可得。畢竟淨故。如何 乘大乘者亦不可得 一我無所有不可得故。乘大乘者亦不可得 如是耳鼻舌身意處無所有不可 汝問誰復乘是大乘而出者 所 Ų 者何 畢竟得 滅 U 如

現。如五眼性非住非不住。大乘亦稱:非住非

四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

性名字假想施設言說性姿故。

。善現 如無生

無減無染無淨無相無爲性非住非不住。

住無不住。何以故。善現。名字假想施設言說

智道相智一切相智@非住非不住。大乘

爾 切

住非不住。所以者何

以四無所畏性

乘亦聞。 滅無染

非住非不住。

。所以者何。以無生

切

相智

性無住無不住

何以故

善现

無淨無相無爲性無住無不住

何

以

佛十力性佛十力性空故。善現

如四無所畏

者何以佛十力性無住無不住,何以故。善現。 性非住非不住。大乘亦聞,非住非不住。所以 現。六神通性六神通性空故。善現,如佛十力 以者何。以六神通性無住無不住。何以故。善 通性非住非不住。大乘亦爾,非住非不住。所 故。善現。五眼性五眼性空故。善現。如六神 不住。所以者何。以五眼性無住無不住。何以 者何。畢竟淨故

受。無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所

如是法界意識界及意觸意觸為 緣 所 生

諸

。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 。畢竟淨故。善現當知。意界無所有不可得

所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 觸界身識界及身觸身觸爲綠所生諸受。 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。

竟伊故。善現當知。身界無所有不可得故。 乘 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。墨 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受,無所有

如是

大般若波羅蜜多經卷第五十五

善現當

知

色處無所有不可得故。

乘大乘者

不可得。

觸法處。

大般若波羅蜜多經卷第五 十六

*三藏法师玄奘率 翻譯

故 化事。 得故。 姿。 有爲姿。無爲空。畢竟空,無際空。散空,無 竟淨故。如是外筌。內外筌。 筌筌·大筌·勝義 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢 所以者何。畢竟淨故。善現當知。內空無所有 者何。畢竟淨故、善現當知。幻事無所有不可 名色六 處觸受愛取 有生老死 愁歎苦憂惱 故。善現當知。無明無所有不可得故。乘大乘 得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨 何。畢竟帶故。如是集滅道聲諦。無所有不可 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。苦聖諦無 不可得空。無性空。自性空。無性自性空。無所 無所有不可得故'乘大乘者亦不可得。所以 者亦不可得,所以者何畢竟淨故。如是行識 **空識界。無所有不可得故。乘大乘者亦不可** 亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是水火風 善現當知。地界無所有不可得故。 變異空。本性空。自相空,共相空。一切法空。 不可得故。乘大乘者亦不可得、所以者何。 如是夢境像響光影宏花陽烙容香城變 。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨 初 無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。 分辯大乘品第十五之六 乘大乘者

善現當知。舌界無所有不可得故。乘大乘者

故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。

及鼻觸鼻觸爲辮所生諸受。無所有不可得

可得。所以者何、畢竟淨故。如是香界鼻識界 當知。與界無所有不可得故。乘大乘者亦不 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現

觸耳觸爲緣所生諸受。無所有不可得故。乘 所以者何。畢竟淨故。如是聲界耳識界及耳

耳界無所有不可得故。

乘大乘者亦不可得。

亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。 爲綠所生諸受。無所有不可得故,乘大乘者

何

所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者

`所以者何。畢竟淨故。善現當知。眼界無

無所有不可得故。乘大乘者亦不可 所以者何"畢竟淨故"如是聲香味

畢竟淨故。如是色界眼識界及眼觸眼觸

亦不可得。所以者何。

畢竟淨故。

如是味界

大拾十八佛不共法一切智道相智 故。 畢竟淨故。善現當知。佛十力無所有不可得 無所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以 者何。畢竟淨故。善現當知。預流者惡趣生。 無所有不可得故。 枚 有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何 可得。所以者何。畢竟淨故。如是六神逋無所 當知。五眼無所有不可得故。乘大乘者亦不 如是無相無顧解脫門。無所有不可得故。乘 神足五根五力七等覺支八聖道支。 當知,四念住無所有不可得故。乘大乘者亦 如是四無量四無色定無所有不可得故。 故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 畢竟淨故。善現當知。四靜慮無所有不可得 善現當知 欲界生靡訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛 者何。畢竟淨故。如是一來者頻來生不愛考 大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善 故。乘大乘者亦不可得、所以者何。畢竟淨故。 竟淨故。善現當知。 空解脱門無所有不可得 不可得故、乘大乘者亦不可得。所以者何。墨 不可得。所以者何。畢竟淨故。如是四正斷四 大乘者亦不可得。所以者何、畢竟淨故。善現 有不可得故。 是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故: *竟淨故 乘大乘者亦不可得。所以者何。 如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 乘大乘者亦不可得。所以者 施波羅蜜多無所有 "乘大乘者亦不可得。所以 不 一切相智 無所有 畢竟淨 無所 4 何

Ξ

포

現當知 **斯地**。 故。善現當知。極喜地無所有不可得故。乘大 得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 可得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。無生無 常知。行住無所有不可得故。乘大乘者亦不 所有不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者 大乘者亦不可得。所以者何,畢竟淨故。善 可得。所以者何。畢竟淨故。如是一來向一來 可 宅 地 善現當知。淨觀地無所有不可得放。乘大乘 乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是離 大乘者亦不可得。所以者何、畢竟淨故。善現 竟淨故。善現當知。往來無所有不可得故。乘 不可得故。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢 知。名字假想施設言說、無所有不可得故。乘 乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當 向獨覺果。菩薩如來。無所有不可得故。乘大 果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺 向 故 行 ·得。所以者何。畢竟淨故。善現當知。預流 亦不可得。所以者何。畢竟淨故。如是●種 。乘大乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。 地、不動地、善慧地、法雲地。無所有不可得 後有生。 預流果。無所有不可得故。乘大乘者亦不 畢竟淨故。善現當知。增減無所有不可 畢竟符故。 獨覺地。 一發光地。焰慧地。極難勝地,現前地。遠 第八地, 無生無滅無染無淨無相無爲。 無所有不可得故。乘大乘者亦不 菩薩地。 善現當知。 具見地 來地。 薄地、雕欲地。 已辨 前中後際無所有 所有不可得 故

可得。 現可得。畢竟淨故,善現,與如性不可得故。說 耶。佛言。善現。我性不可得故。說我不可得。 白佛言,世事。何法不可得故。說我等不可得 善現當知。成熟有情無所有不可得故。乘大 爲緣所生諸受性。非已可得。非當可得。非現 已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 處不可得。何以故。 說色處不可得。乃至法處性不可得故。說法 現可得。畢竟淨故。善現,色處性不可得故。 現。眼處性不可得故。說眼處不可得。乃至意 得故。說識不可得,何以故。色性乃至識性。非 色性不可得故。 真如不可得。乃至實際性不可得故。說實際 乃至見者性不可得故。說見者不可得。何以 乘者亦不可得。所以者何。畢竟淨故。善現當 故。乘大乘者亦不可得,所以者何。畢竟淨故。 所生諸受不可得。何以故,眼界性乃至眼觸 觸爲緣所生諸受性不可得故。說眼觸爲緣 處性乃至意處性。非已可得。 處性不可得故。說意處不可得。何以故。眼 已可得。非當可得。 不可得。何以故。真如性乃至實際性。非已 不可得。所以者何。畢竟淨故。爾時具壽善現 知。嚴淨佛土無所有不可得故。乘大乘者亦 可得。畢竟淨故。善現。耳界性不可得故。 不可得。 。我性乃至見者性,非已可得。非當可得。非 眼界性不可得故。說眼界不可得,乃至眼 。非當可得。 乃至耳觸爲緣所生諸受性不可 說色不可得。乃至識性不可 "非現可得。畢竟淨故。善現。 非現可得。畢竟淨故。善 色處性乃至法處性。 非當可得。 非 非

明性不可得故。說無明不可得, 得。乃至意觸爲緣所生諸受性不可得故。說 當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。身界性 畢竟淨故。善現。舌界性不可得故。說舌界不 所生諸受性。非已可得。非當可得。非現可得 諸受不可得。 可得故。說地界不可得。乃至識界性不可得 可得。非現可得。畢竟淨故。菩現。地界性不 乃至意觸爲緣所生諸受性。非已可得。非當 意觸為緣所生踏受不可得,何以故。意界性 竟淨故。善現。意界性不可得故。說意界不可 鍺受性。非已可得。非當可得。非現可得,畢 生諸受性不可得故。說身觸爲緣所生諸受 性乃至舌觸爲緣所生諸受性。非已可得。非 說舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。舌界 可得。乃至舌觸爲緣所生諸受性不可得故。 緣所生諸受性不可得故。 界性不可得故。說鼻界不可得。乃至鼻觸爲 得 故 性 故。說識界不可得。何以故。地界性乃至識界 不可得。何以故。身界性乃至身觸爲緣所生 不可得故。說身界不可得,乃至身觸爲緣所 耳界性乃至耳觸爲緣所生諸受性。 故 非當可得 非當可得 何以故。苦惡쨞性乃至道聖諦性。非已可 乃至道樂歸性不可得故。說道樂歸不可 善現。苦聖誦性不可得故。說苦聖誦不可 非已可得。非當可得。非現可得、畢竟淨 說耳 觸爲緣所生諸受不可得 何以故。鼻界性乃至鼻觸爲綠 。非現可得。畢竟淨故。 非現可得。 。畢竟符故。善現 **說鼻觸爲緣所生** 乃至老死愁 善現。鼻 何以故 非已可

非現可得。畢竟淨故 不可得。 性乃至無性自性空性。非已可得。非當可得。 可得故。說無性自性空不可得。何以故。內空 得故。說內空不可得。乃至無性自性空性不 可得。非現可得、畢竟淨故。善現,內空性不可 以故。幻事性乃至變化事性。非已可得。非當 至變化事性不可得故。 故。善現。幻事性不可得故。說幻事不可得。乃 惱性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 **敷苦憂惱性不可得故**。 何以故。無明性乃至老死愁歎苦憂 **說變化事不可得** 說老死愁歎苦憂惱 何

無顧解脫門性不可得故。 脫門性不可得故。說空解脫門不可得。 非當可得。非現可得,畢竟淨故。善現。 以故。四念住性乃至八聲道支性。非已可得: 壓道支性不可得故。 說八壓道支不可得。何 念住性不可得故。說四念住不可得。乃至八 得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四 何以故。四静康性乃至四無色定性。非已可 無色定。性不可得故。說四無色定不可得。 静慮性不可得故。說四靜慮不可得。乃至四 得 得故。說般若波羅蜜多不可得。何以故。亦施 波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性。 羅蜜多不可得。乃至般若波羅蜜多性不可 "善現"五眼性不可得故。說五眼不可得。六 非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。四 說無願解脫門不 非已可

說行住不可得。何以故。行住性。非已可得。非 非現可得。畢竟淨故。善現。行住性不可得故。 可得。何以故。往來性。非已可得。非當可得。 中後際性。非已可得。非當可得。 性不可得故。說初中後際不可得。何以故。初 當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。初中後際 生無滅無染無淨無相無爲性。 非已可得。非 學竟淨故。善現。往來性不可得故。說往來不 無減無染無淨無相無爲不可得。何以故。無 減,無染無淨,無相無爲性不可得故。說無生 當可得。非現可得。畢竟淨故、善現。無生無 何以故。名字假想施設言說性。非已可得非 性不可得故。說名字假想施設言說不可得。 現可得。畢竟淨故。善現,名字假想施設言說 得故。說預流向預流果不可得,乃至如來性 可得。畢竟淨故。善現。預流向預流果性不可 說預洗者惡趣生不可得。 畢竟淨故。善現。預流者惡趣生性不可得故。 沈果性乃至如來性。非已可得。 非當可得。非 不可得故、說如來不可得。何以故。預流向預 三佛陀後有生性。非已可得。非當可得,非現 不可得。何以故。預流者惡趣生性乃至三藐 後有生性不可得故。說三藐三佛陀後有生 佛十力不可得。乃至一切相智性不可得故。 可得。畢竟淨故。善現。佛十力性不可得故,說 五眼性六神通性。非已可得。非當可得。 榊 切相智性。非已可得。非當可得。非現可得 通性 一切相智不可得。何以故。佛十力性乃至 |不可得 故 。說六神通不可得 乃至三藐三佛陀 非現可得 "何以故。 非現

當可得。 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性。 可得。乃至無性自性空中布施淨戒安忍精 性不可得故。 說布施乃至般若波羅霍多不 佛土不可得。何以故。嚴淨佛土性。非已可得 熟有情性。非已可得。非當可得。非現可得。畢 性不可得故。說成熟有情不可得。何以故。成 以故。淨觀地性乃至如來地性。非已可得。非 現。淨觀地性不可得故。說淨觀地不可得。乃 非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故,善 地不可得。何以故。極喜地性乃至法靈地性。 地不可得。乃至法雲地性不可得故。說法婁 畢竟淨故、善現、極喜地性不可得故。說極喜 善現。增減性不可得故。說增減不可得。何以 得故。說四靜慮四無量四無色定不可得。乃 已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。 乃至般若波羅蜜多不可得。何以故。此中布 進靜慮般若波羅蜜多性不可得故。 **空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多** 非當可得。非現可得,畢竟淨故。復次善現。內 竟淨故。善現。嚴淨佛土性不可得故。 說 當可得。非現可得。畢竟淨故。善現。成熟有情 至如來地性不可得故。說如來地不可得,何 故 非已可得。 不可得故。 至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性 不可得故。 。增減性。非已可得。非當可得。非現可得。 內空中四靜處四無量四無色定性不可 非現可得。 非當可得。非現可得。畢竟淨故。 說死生不可得。何以故。死生性 說四靜原四無量四無色定不可 畢竟伊故。 善現 說布施 死生性

₹

地

不共法 可 得。 喜大捨十八佛不共法一切智道相智一 住乃至八罄道支不可得。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 相智不可得。 大悲大喜大抢十八佛不共法一切智道相智 非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善 無相無願解脫門不可得。何以故。此中必無 內空中空無相無顧解脫門性不可得故。 可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。善現 神足五根五力七等覺支八樂道支性。 道支不可得。何以故。此中四念住四正斷四 中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 非巳可得。 六胂通不可得。何以故。此中五眼六神通性 自性空中五眼六神通性不可得故。 不可得故。說五眼六神通不可得。乃至無性 相無顧解脫門性。非已可得。非當可得。非現 **空中空無相無願解脫門性不可得故。 垐無相無願解脫門不可得。** 八聖道支*性不可得故。說四念住乃至八聲 力七等覺支八聖道支性不可得故。艷四念 切相智性不可得故、 中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 說佛十力乃至一切相智不可得。 何以故。此中四靜處四無量四無色定性 內空中佛十力四無所長四無礙解大慈 、畢竟淨故。善現。內空中五眼六神通性 內空中四念住四正斷四神足五根五 一切智道相智一切相智性 不可得 非當可得。非現可得、畢竟舜故。 乃至無性自性窓中佛十力四 說佛十力乃至一切 乃至無性自性空 乃至無性自性 "何以故" **設五眼** 非已 切相 說

薄地。 喜地 如來地不可得。 **菩薩地。如來地性不可得故。說淨觀地乃至** 八地。具見地。 得。乃至無性自性容中淨觀地。種*姓地。 第 地性不可得故。 現。內空中淨觀地。種6姓地。第八地。具見地。 巳可得。非當可得。非現可得。 前地。遠行地,不動地。善慧地。法雲地性。非 極喜地乃至法雲地不可得。何以故。此中極 行地,不動地。善慧地,法雲地性不可得故。說 垢地。發光地。焰點地。極難勝地。現前地·遠 **雲地不可得,乃室無性自性空中極暮地。** 慧地。 法雲地性不可得故。 說極喜地乃至法 謎地。極難勝地。現前地。 遠行地。不動地。善 淨故。善現,內空中預流向預流果。一來向一 智性 故,善現,內空中極喜地,離垢地。發光地。焰 性。非已可得。非當可得。非現可得。畢竟淨 羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨覺果。菩薩如來 向預流果。一來向一來果,不還向不證果。阿 果乃至菩薩如來不可得。何以故。此中預流 遷向不還果。阿羅漢向阿羅漢果。獨覺向獨 自性空中預流向預流果。一來向一來果。不 向預流果乃至菩薩如來不可得。 **覺向獨覺果。菩薩如來性。不可得故。說預流** 覺果。菩薩如來性不可得故。 說預流向預流 來果。不遠向不遠果。阿羅漢向阿羅漢果。獨 離垢地。發光地。焰慧地。極鱗勝地。現 非已可得。 離欲地。已辦地。獨覺地。菩薩地。如來 · 薄地:雕欲地。已辦地。獨覺地 何以故。 說淨觀地乃至如來地不可 非當可得。 此中符觀地。 非現可 畢竟淨故。 善 乃至無性 得 種*姓 畢 離 竟

> 不可得。 方便。乘於大乘出三界生死至一切智智 畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得爲 波羅蜜多時。 雕觀一切法皆無所有不可得 **净佛土性。非已可得。非當可得。非現可得。** 可得故。說嚴淨佛土不可得。何以故。此中嚴 內空中嚴淨佛土性不可得故。 可得。非當可得。非現可得。畢竟淨故。 **金安樂一切有情。窮未來際常無斷盡** 竟淨故。如是善現、諸菩薩摩訶薩修行般若 有情不可得。何以故。此中成熟有情性。非已 性自性空中成熟有情性不可得故。 情性不可得故。說成熟有情不可得。乃至無 得。非現可得。畢竟淨故。善現,內空中成熟有 獨覺地。菩薩地,如來地性。非已可得。 第八 初分讃大乘品第十六之一 地 乃至無性自性空中嚴淨佛土性不 Į. 離欲地 說嚴淨佛士 已辦 說成熟 非當可 善現。 地

義現 超勝一切世間天人阿素洛等最賃最妙。 進靜慮般若波羅蜜多。復次善現。如是大乘。 是。如汝所說。菩薩大乘具如是等無邊功德 可得三世平等。故名大乘。佛告善現。如是如 大乘亦爾。無來無去無住可見,又如虛空前 量無邊有情。又如虛空無來無去無住可見。 是大乘與虛空等。譬如虛空普能含受無數 當知即是內室,外空。內外空。空空。大空。勝 後中際皆不可得。大乘亦謂。前後中際皆不 無量無邊有情。大乘亦聞。普能含受無數無 爾時具齊善現白佛言。 世傳。言大乘大乘 如是大乘。當知即是布施淨戒安忍精 如

等。善現。若受想行識是真如。非虛妄:非顚倒。 等以色非真如。 世間天人阿索洛等。善現。若眼處是真如。 颜倒。是假設。 非誦非實:無常無恒。 人阿素洛等。以受想行識非其如。是虛妄。是 性者。則此大乘非算非妙。 非假設。是諦是實、有常有恒、無變無易、有實 諦非質。無常無恒。有變有易。都無實性故。此 大乘非豫非 易。都無實性故。此大乘是算是妙。超勝一切 大乘是尊是妙。 妙 超勝一切世間天人阿索洛 是虛妄。是頗倒。是假設。 不超 安。是顚倒。是假設。 非一切世間天人阿素洛 不超一切世間天 ' 有變有 非

道支。復次養現,如是大乘。當知即是三三摩 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 三壓地門。復次善現、如是大乘。當知即是四

現如是等無量無邊殊勝功德。當知皆是菩 當知卽是文字陀羅尼等一切陀羅尼門。 地乃至十八佛不非法。復衣善現。如是大乘。

藝

薩摩訶薩大乘

地。

等。復次善現。如是大乘。當知即是健行三摩

乃至無染著如虛空三原地等無量百手

筌。不可得室,無性姿。

自性空。無性自性经

無變異答。本性公。自相答。共相空、

一切法 敝 李

垐

「有爲空。

·無爲空。果竟姿。無際空。

誦是實。有常有值。無機無易。有實性者。則 是算是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善 界非真如。是虛妄。是與倒。是假設,非諸非 有恒。無變無易。有質性者,則此大乘非尊非 世間天人阿素洛等。善現、者色無色界是真 易 現。若色是異如。 非虛妄。非顯倒。非假設,是 實"無常無恒"有變有易,都無實性故。此大乘 妙。不超一切世間天人阿素洛等。以色無色 如 類倒"是假設。非辭非實"無常無恒。 間天人阿素洛等。以欲界非真如"是虛妄"是 以者何。善現。若欲界是其如。 素洛等最質最妙者,如是如是。如汝所說。所 復次善現。汝言大乘超勝一切世間天人阿 有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 倒。非假設,是諦是實。有常有恒, 《都無實性故。此大乘是尊是妙、超勝一切 "非處妄" 非願倒,非假設。 、是歸是實。有常 非虛妄。非顯 無變無易。 。有變有 此

等 諦是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此 舌身意處是真如。非虛妄非顚倒。非假設,是 **趙妄。是顚倒。是假設。非認非實。無常無恒** 變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙不超 妄。非顧倒。非假設。是諦是實。 間天人阿索洛等。善現。若色處是異如。非虛 都無質性故。此大乘是尊是妙。 倒。是假設。非稀非實。無常無恒。 大乘非貨非妙。 超勝一切世間天人阿索洛等。善現。若耳鼻 恒。有變有易。都無質性故。此大乘是尊是妙。 是虛妄"是顚倒。是假設。非辭非實。無常無 超一切世間天人阿索洛等。以眼處非真如。 無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙,不 魔妄。非顛倒。非假設。是諦是實。 有常有恒。 有變有易。都無實性故。此大乘是奪是妙。 超 切世間天人阿素洛等。 以耳鼻舌身意處非真如。是虛妄。是類 不超一切世間天人阿索洛 以色處非與如。是 有常有恒。無 超勝一切世 有變有易

有易。 質性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天 是類倒。是假設。非稀非質。無常無恒 易有質性者。則此大乘非尊非妙。不超一切 類倒。非假設。 是諦是實。有常有恒。 無變無 是假設。非辭非質、無常無恒。有變有易。都無 等。以聲否味觸法處非異如。是虛妄。是顚倒。 是實。有常有恒。無變無易。有實性者。則 觸法處是與如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦 勝 足颠倒。是假設。非쭮非實。無常無恒。 超 變無易,有質性者。則此大乘非尊非妙。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是異如。 世間天人阿索洛等。以眼界非真如。是虛妄 人阿素洛等。善現。若眼界是異如。非確妄。非 大乘非母非妙。 是妙。 無恒 如,是虛妄,是顚倒,是假設。非歸非實,無常 不超一切世間天人阿素洛等。 非虛妄、非顕倒。非假設、是諦是實 切世間天人阿素洛等。善現若耳界是真如 有易。都無貨性故。此大乘是算是妙。超勝 及眼觸眼觸爲緣所生諸受非異如。是虛妄。 妄。非願倒。非假設。是諦是貨。有常有宜。無 恒 若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是 切世間天人阿案洛等。善現。若色界眼識 一切世間天人阿素洛等。以色界眼識界 。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非妙。 切世間天人阿素洛等 有變有易,都無實性故。 超勝一切世間天人阿素洛等。 都無實性故。此大乘是尊是妙。超勝 不超一切世間天人阿素洛 善 現 此大乘是奪 以耳界非異 若學 有常有 有變 有變 旮 此 不 雌

現 是虛妄、是顚倒,是假設、非諦非質。 非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以聲界 常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊 **其如。非虛妄。非顯倒。非假設。** 受是真如 界是真如。非虛妄。非顯倒。非假設。是諦是 是尊是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。 非奪非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 界是真如。非虛妄。非瞋倒。非假設。是歸是 饵 耳識界及耳 觸耳觸為緣 所生諸受 非真如。 現 實、無常無恒,有變有易。都無實性故。此大乘 舌界非異如。是虛妄。是顚倒、是假設。非諦非 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 實。有常有何。無變無易,有實性者。則此大乘 無恒,有變有易。都無實性故。此大乘是算是 如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常 有常有頃。無幾無易。有實性者。則此大乘非 受是真如非虛妄。非顚倒,非假散。是諦是質。 實。無常無何。有變有易。都無實性故。此大乘 鼻界非真如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非 妙 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非具 尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。 。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若舌 、超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若鼻 有變有易。 岩香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 超勝 非虛妄、非顚倒 都無實性故。此大乘是尊是 一切世間天人阿素洛等。善 非假設。是諦是 是諦是實。 。無常無 善 DJ. 有

善現。 諦是質。有常有恒。無變無易。有實性者。 洛等。善現。若法界意識界及意觸意觸爲緣 是妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現。若 常無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是拿 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 界是真如。非虛妄。非瞋倒。非假設。是諦是 所生諸受是真如'非虛妄'非願倒。非假設。是 此大乘是尊是妙。 是實。有常有恒。無髮無易。有實性者。則此大 意界是真如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦 如。是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非質。 實有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 諦非質。無常無煩 以意界非真如。是虛妄。是顯倒。是假設。非 乘非算非妙。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非與 諸受是真如。非虛妄。非顚倒。非假說。是諦是 身界非真如。是虚妄。是顚倒。是假設。非諦非 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 質。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 妙 無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是奪是 **味界苦識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非真** 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 實。有常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘 乘是尊是妙,超勝一切世間天人阿素洛等。 質、無常無饵。有變有易。都無實性故。此大 如。是虛妄。是顯倒,是假設。非諦非實。無常 。超勝一切世間天人阿素洛等。善現、若身 若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 不超一切世間天人阿素洛等。 超勝一切世間天人阿素 有變有易。都無實性故 無 則

洛等。 有 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是異 間天人阿素洛等。以無明非真如。 素洛等。善現。若無明是真如。非虛妄。非顛 故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人阿 非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以水火 常有恒。無變無易。有實性者。則此大乘非傳 天人阿素洛等。善現。若水火風空識界是真 無實性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 等。善現。岩地界是異如。非虛妄。非顯倒。非 非實。無常無恒。有變有易。都無實性故。此 諸受非其如。是虛妄。是順倒。是假設 妙 如。非虛妄。非顧倒。 有易。都無實性故。 是顚倒。是假設。非認非質。無常無恒。有變 有實性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 倒。非假設。是辭是實。有常有恒。無變無易。 非諦非質。無常無恒。有變有易。都無實性 風空識界非真如。是虛妄,是顚倒。是假設, 如。非虛妄。非顚倒。非假設。是諦是實 是假設。非諦非質。無常無恒。有變有易。都 阿素洛等。以地界非真如。是虛妄。是顧倒。 者 假設。是諦是貨、有常有恒、無變無易、有實性 大乘是拿是妙。 此大乘非尊非妙。 切世間天人阿素洛等。 恒。無變無易。有實性者。則此大乘非尊非 。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人 不超一切世間天人阿素洛等。以行識名 以法界意識界及意觸意觸爲緣所 超勝一切世間天人阿索洛 此大乘是貧是妙。 不超一切世間天人阿素 非假設,是諦是實。有常 善現。 若行識名 是胤妄 非諦

如 妙 無恒。有變有易。都無實性故。此大乘是拿是 色六處觸受愛取有生老死慾數苦憂惱非真 大般若波羅蜜多經卷第五十六 。超勝一切世間天人阿素洛等 是虛妄。是顚倒。是假設。非諦非實。無常

切世

間

天人阿素洛等。以

切世間天人阿素洛等。

蜜多質有性者。則此大乘非傳非妙。不超一

大般若波羅蜜多經卷第 五十七

*三藏法師玄奘奉

忍精進靜慮般若波羅蜜多非實有性故。

般若波羅蜜多實有性者。

安隱界 寂靜界法 定法住本 無實際實 有性 性不變異性平等性雕生性不思議界虛空界 問天人阿素洛等。善現。 岩法界法性不虚妄 非質有性故。此大乘是貧是妙。超勝一切世 斯界雕界滅界無性界無相界無作界無爲界 妙。不超一切世間天人阿素洛等。以真如 | 次善現。若眞如筤有性者。 則此大乘非尊 分讚大乘品第十六之二 大乘是尊是妙。

大乘是尊是妙。 阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故。此 者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人 自性空實有性者。 **筌。散筌。無變異筌。本性筌。自相筌。 共相 筌。** 大學。勝義空。有爲空,無爲空。畢竟空。無際 天人阿素洛等。善現、若外空、內外空。空空。 實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 善現。若內空實有性者。則此大乘非尊非 不超一切世間天人阿素洛等。以內空非 **法** 经。不可得 经。 無性 经。 自性 经。 無性 超勝一切世間天人阿索洛 則此大乘非奪非妙。 不超 是妙。 靜處非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝 等。善現。 性者。 則此大乘非尊非妙。不超一切世間天人阿 間天人阿素洛等。善現。若四念住實有性者。 非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世 切世間天人阿素洛等。 以四無量四無色定 色定實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一 切世間天人阿素洛等。善現、若四無量四無 尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。 以四 世間天人阿素洛等。善現。若空解脫門實有 支非實有性故 此大乘是尊是妙。超勝一切 世間天人阿素洛等。 以四正斷乃至八聖道 支質有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切 素洛等。以四念住非實有性故。此大乘是尊 若四正斷四胂足五根五力七等覺支八聖道 飼 。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天 超勝一切世間天人阿素洛等。

妙。 等

自性空非實有性故。此大乘是尊是妙。超勝 妙。不超一切世間天人阿素洛等。以淨戒安 天人阿素洛等。善現。若淨戒安忍精進靜慮 實有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間 切世間天人阿素洛等。善現。 若布施波羅 若四靜慮實有性者。則此大乘非 超勝一切世間天人阿素洛 以布施波羅蜜多非 則此大乘非尊非 外空。乃至無性 善現。 此 善現。 **算**是妙。 洛等。 以無相無願解脫門非實有性故。 乘非尊非妙。 阿素洛等。善現。若四無所長四無礙解大慈 性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人 佛十力質有性者。則此大乘非尊非妙。不超 妙。超勝一切世間天人阿素洛等。善現 此大乘此尊非妙。 人阿素洛等。善現。岩六神通實有性者。 有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天 不超一切世間天人阿素洛等。 乘是算是妙。 **覺法。菩薩摩訶薩法。三藐三佛陀法。** 性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天人 切世間天人阿案洛等。以菩薩十地非實有 十地賞有性者。則此大乘非尊非妙。不超 超勝一切世間天人阿素洛等,善現, 至一切相智非實有性故。此大乘是尊是妙。 超一切世間天人阿素洛等。以四無所畏乃 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世間天 法。預流法。一來法。不還法。阿羅漢法。 阿素洛等。善現、若淨觀地、種性地。第八地 「切世間天人阿素洛等。 一切相智實有性者。則此大乘非尊非妙。不 、阿素洛等。以淨觀地。 種性地。 若五眼實有性者。則此大乘非尊非妙。 者無相無願解脫門實有性者。 以六神通非實有性故。此大乘是尊是 超勝一切世間天人阿素洛等。 不超一 超勝 不超一切世間天人阿索 切世間天人阿素洛等。 切世 間天人阿索洛等 以佛十力非實有 以五眼非實 此大乘是 第八地法 。則此大 岩菩薩

以空解脫門非實有性故。

此

是妙。 發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心非實 諸心質有性者。則此大乘非尊非妙。不超一 非實有性故。此大乘是算是妙。超勝 間天人阿素洛等。 實有性者。則此大乘非尊非妙。不超一切世 人阿素洛等。誇現。若菩薩摩訶薩金剛喻智 有性故。此大乘是尊是妙。超勝一切世間天 切世間天人阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初 切世間天人阿素洛等。 洛等實有性者。則此大乘非尊非妙。不超, 天人阿素洛等。善現。若一切世間天人阿素 大乘非算非妙。 淨觀地補特伽羅非質有性故。 此大乘是尊 非尊非妙。不超一切世間天人阿素洛等。以 喻智所斷煩惱習氣相癥。實有性者。 周天人阿素洛等。善現,若菩薩摩訶薩金剛 素洛等非實有性故。 實有性故。此大乘是拿是妙。超勝一切世間 **是菩薩摩訶薩三藐三佛陀。 實有性者。則此 岩種性地補特伽羅預流一來不還阿羅漢獨** 断金剛喻智。 一切世間天人阿案洛等。善理。若菩薩摩訶 切智智。 是妙。 至三藐三佛陀法。非實有性故。此大乘是 若淨觀地補特伽羅實有性者。 則此大乘 從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起 以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非 超勝一切世間天人阿素洛等。 超勝一切世間天人阿素洛等。 以金剛喻智所斷煩惱習氣相續 不能達彼都無自性斷已證得 不超一切世間天人阿素洛 以菩薩摩訶薩金剛喻智 此大乘是霄是妙超勝 以一切世間天人阿 。則此能 一切世 善現 萎

非實有性故。 無自性斷已證得一切智智。 善現。 伽沙等諸佛世界。 睹如來應正等覺所具六十美妙支音實有性 普照十方各過兢伽沙等諸佛世界。善現。岩 實有性故。 諸佛世界。 正等覺所演光明實有性者。則諸如來應正等 質有性故。諸如來應正等覺威光妙德。超勝 正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身非 不超一切世間天人阿素洛等。 身。實有性者。則諸如來應正等覺威光妙德。 來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴 亦非一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能 覺所具六十美妙支音。 皆能遍告十方無量 六十美妙支音非實有性故。 諸如來應正等 不能逼舌十方無量無數百千俱胝那庾多兢 **是**所演光明。 者。則諸如來應正等覺所轉法輪非極清淨。 無數百千俱 胝那庾多兢 伽沙等諸 佛世界。 切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉。 故。諸如來應正等覺所轉法輪最極清淨。 能 實有性者。則諸如來應正等覺所轉法輪。 切世間天人阿素洛等。善現。若諸如來應 令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今 則諸如來應正等覺所具六十美妙支音。 以諸如來應正等覺所轉法輪非實有性 若諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情 若諸如來應正等覺所轉法輸貸有性 。諸如來應正等覺所演光明。悉能 以諸如來應正等覺所演光明非 此能斷 不能普照十方各過兢伽沙等 以諸如來應正等覺所具 金剛喻智能了達彼 善現。 以諸如來應 若諸如 都 善 不

般當般涅槃。 樂界已般今般當般涅槃。善現。由如是等無 說大乘與虛空等。善現。又如虛空非有靑黃 亦爾。非有長短方圓高下邪正形色可得。故 分可得。故說大乘奧虛空等。善現。 可得。大乘亦爾。非有東南西北四維上下方 現 虛字等者。如是如是。如汝所說。所以者何。善 洛等最傳最妙。復次善現。汝言如是大乘與 量因緣故。 轉法輪。 所被有情非實有性故。 與虛字等。善現。又如虛空非生非滅非住非 說大乘與虛空等。善現。又如虛空非雜染非 進非退。大乘亦爾。非增非減非進非退。 大乘與虛空等。善現。又如虛空非增非減非 在。大乘亦爾。非過去非未來非現在。 **筌等。 善現。又如戲筌非過去非宋來非現** 黄赤白黑紫縹等顯色可得。 赤白黑紫縹等顯色可得。大乘亦爾。非有靑 非無能。故說大乘與盧空等。善現。 異。大乘亦爾。非生非滅非住非異。故說大 清淨。大乘亦爾。非雜染非清淨。 有記非無記。大乘亦爾。非善非非善非有記 乘與虛空等。善現,又如虛空非善非非善非 非 **空非見非聞非覺非知。大乘亦爾。** 覺非知。 | 空非所知非所達。 大乘亦爾。 譬如戲筌非有東南西北四維上下方分 悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅 說大乘超勝一切世間天人阿素 故說大乘與戲空等。 以諸如來應正等覺轉妙法輪 諸如來應正等覺所 故說大乘與處 非所知非所 善現。又 故說大乘 非見非聞 又如虚 又如戲 故說

虚空非有色非無色。

非有見非無見非有對

,地可得,故說大乘與虛空等。善現。

文 如

無對非相應非不相應

大乘亦爾。

非有色

相應非不相應。故說大乘與虛字等。善現 非無色。非有見非無見。 靜。非遠雕非不遠雕。故說大乘與虛空等。善 遠離非不遠離,大乘亦爾。 非寂靜非不寂 虛空等。善現,又如虛空非寂静非不寂靜非 非有相非無相。非有顯非無願。故說大乘與 **净非不淨。大乘亦爾。非常非無常。** 如虛空非常非無常非樂非苦非我非無我非 得。故說大乘與趙空等。善現。又如趙空非可 非可得非不可得。大乘亦爾。非可得非不可 晴。故說大乘與虛空等。善**現。又如**虛空非**蘊** 現。又如虛空非明非暗。大乘亦爾: 無相非有顯非無願。大乘亦爾。非空非不空。 **筌等。 善現。 又如虛姿非空非不空非有相非** 苦。非我非無我。非淨非不淨。 放說大乘與虛 放說大乘與虛空等 說大乘奧虛空等。善現。由如是等無量因緣。 說非不可說。大乘亦爾,非可說非不可說。故 趙處界。故說「天乘與趙空等。 善現,又如趙空 處界非離濫處界。大乘亦爾,非蘊處界。非離 非有對非無對。 ' 非明非 非樂非 又

色界非墮無色界。大乘亦爾。非墮欲界非墮

乘與虛空等。善現。又如虛空非墮欲界非堕廢法大乘亦爾,非有廢法非雕廢法。 故說大

乃至非有第十地發心可得。

故說大乘與虛

地

八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩空等。善現。又如虛空非有淨觀地種性地第

如來地可得。大乘亦爾。非有淨觀地乃至

地發心可得。大乘亦爾。非有初地發心可得又如虛空非有初地發心可得乃至非有第十色界非墮無色界。故說大乘與虛空等。善現。

乘與虛空等。善現。又如虛空非有療法非職

果乃至菩薩如來可得。故說大乘與虛空等。菩薩如來可得。大乘亦爾,非有預流向預流向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果處空非有預流向預流果一來向一來果不還如來地可得。故說大乘與虛空等。善現。又如

·。大乘亦爾。非有聲聞地獨覺地正等 又如虛空非有聲聞地獨覺地正等覺

> 所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。 盗亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無

> 如此,如此

> 如此

> 如此<br 可得故。復次善現。有情無所有故。 當知虛 大乘無數無量無邊。 情無數無量無邊。若虚空無數無量無邊。 受無數無量無邊有情,何以故。善現, 有情無數無量無邊故。 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 所有故。常知無邊亦無所有。無邊無所有故 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 無數無量無邊。由如是義故。說大乘普能含 故 若有情。若虚冬。若大乘。若無數。若無量。若 普能含受無數無量無邊有情。何以故。善現 無邊。者一切法。如是一切皆無所有不可得 如是一切皆無所有不 常知虛 空亦無數

復次善現。我無所有故。當知有情亦無所 有情無所有故"當知命者亦無所有。命者無 所有故。當知起者亦無所有。起者無所有故 無所有故。當知使作者亦無所有。使作者無 有。儒童無所有故。當知作者亦無所有。作者 無所有。 亦無所有。補特伽羅無所有故。當知意生亦 當知養者亦無所有。養者無所有故。當知士 所有故。當知生者亦無所有。生者無所有故。 當知使起者亦無所有。使起者無所有故。當 知受者亦無所有。受者無所有故。當知使受 夫亦無所有。 士夫無所有故。當知補特伽羅 者亦無所有。 意生無所有故。 '使受者無所有故。當知知者亦 當知儒童亦無所

有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所 法。如是一切皆無所有不可得故 無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者若虛 無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦 故。當知無數亦無所有。無數無所有故、當知 無所有。 有。見者無所有故。 無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有 知者無所有故。 當知虛空亦無所有。虛空 當知見者亦無所

所有。 安隱界無所有故。當知寂靜界亦無所有。寂 界無所有故。當知虛空界亦無所有。虛空界 復次善現。我乃至見者無所有故。當知真如 無所有。無相界無所有故。當知無作界亦無 減界亦無所有。減界無所有故。 無所有故。當知不思識界亦無所有。不思議 性無所有故。當知職生性亦無所有。雕生性 異性無所有故。當知平等性亦無所有。平等 性無所有故。當知不變異性亦無所有。不變 有。法界無所有故。當知法性亦無所有。法性 亦無所有。無性界無所有故。當知無祖界亦 故。當知離界亦無所有。離界無所有故當知 無所有故。當知斷界亦無所有。斷界無所有 無所有故。當知不虛妄性亦無所有。不虛妄 亦無所有。眞如無所有故。當知法界亦無所 無為界無所有故 無作界無所有故。當知無爲界亦無所 當知安隱界亦無所有 當知無性界

> 所有不可得故 見者。若其如乃至實際。若虛空。若大乘。若無 無數無量無邊有情。何以故善現者我乃至 法亦無所有。由如是義故。說大乘菩能含受 有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當 當知本無亦無所有。 知無邊亦無所有,無邊無所有故。當知一切 乘無所有故。當知無數亦無所有,無數無所 所有。虚空無所有故。當知大乘亦無所有。大 際亦無所有。實際無所有故。當知虛空亦無 數。若無量。若無邊。若一切法,如是一切皆無 本無無所有故。當 知 宜

所有。 色受想行識。者虛空、若大乘、若無數。若無 所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有故。 有。職無所有故。當知避空亦無所有。虛空無 無所有故。當知想亦無所有。想無所有故。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知色 不可得故 量。若無邊、 無邊有情。何以故。善現。 有。由如是義故。說大乘普能含受無數無量 量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無 當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無 知行亦無所有。行無所有故。當知識亦無所 無所有。 無邊無所有故。當知一切法亦無所 色無所有故。當知受亦無所有。受 若一切法。 如是一切皆無所有 。岩我乃至見者。岩 當 亦

有。耳處無所有故。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知眼 處無所有故。當知舌處亦無所有。舌處無所 亦無所有。眼處無所有故。當知耳處亦無所 當知鼻處亦無所有。鼻 處

静界無所有故。當知法定亦無所有。

法定無

有故。當知法住亦無所有。法住無所有故

所有。 所有不可得故 者。若色聲香味觸法處。若戲空。若大乘。若無 數無量無邊有情。何以故。善現。 無邊亦無所有。無邊無所有故。 有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘 無所有。 無所有故。當知香處亦無所有。香處無所有 現 **趙空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若** 現 有故 亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無 故。當知無量亦無所有。無量無所有故 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 觸處亦無所有。觸處無所有故。當知法處亦 故。當知味處亦無所有,味處無所有故。當知 有。色處無所有故。當知聲處亦無所有,聲處 切法。如是一切皆無所有不可得故。復水審 乘普能含受無數無量無邊有情。何以故。善 故。當知一切法亦無所有。由如是義故。說大 所有故。 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 當知意處亦無所有。意處無所有故。 敷。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無 **空亦無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無** 我乃至見者無所有故、當知色處亦無所 若我乃至見者。 若眼耳鼻舌身意處。若 大乘無所有故。 澢 當知無邊亦無所有。 法處無所有故。 知身處亦無所有。 當知無數亦無所有。 當知虛筌亦無所 身處無所有故 若我乃至見 當知一切 無邊無所有 當知虛 當知

復次善現。我乃至見者無所有故。 亦無所有。限界無所有故。當知色界亦無所 有。色界無所有故。當知眼識界亦無所有。眼 當知眼

無所有。

鼻界無所有故。

當知香界亦無所

若一切法。如是一切皆無所有不可得故。復

水善現。我乃至見者無所有故。當知爲界亦

受。若虛空。若大乘。若無數。

岩無量 岩無邊

我乃至見者。

若耳界乃至耳觸爲緣所生諸

能含受無數無量無邊有情。何以故。善現。若 知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘普 故。當知無邊亦無所有。無邊無所有故。 無所有故。當知無量亦無所有。無量無所有 有,大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數

當

當知無邊亦無所有。無邊無所有故,當知一 現。我乃至見者無所有故。當知舌界亦無所 **虚空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一** 受無數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃 切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含 所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。 鼻觸爲緣所生諸受無所有故。 識界無所有故。當知鼻觸亦無所有。鼻觸無 有 有。趙空無所有故。當知大乘亦無所有,大乘 有。舌界無所有故。當知味界亦無所有。味界 切法。如是一切皆無所有不可得故。復次善 至見者。若鼻界。乃至鼻觸爲緣所生諸受。若 大乘無所有故。當知無數亦無所有。無數無 無所有。虛空無所有故。當知大乘亦無所有。 所有故。當知鼻觸爲緣所生睹受亦無所有。 如是一切皆無所有不可得故 若大乘。若無數。若無量。若無**邊。**若一切法。 者。若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受。若虛空。 數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見 亦無所有。由如是義故。說大乘著能含受無 無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法 故。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 爲緣所生諸受無所有故。當知肅垐亦無所 故。當知否觸爲緣所生諸受亦無所有。否觸 無所有故。當知舌觸亦無所有。舌觸無所有 無所有故。當知舌識界亦無所有,舌識界 復夾善現。我乃至見者無所有故。當知身界 香界無所有故。當知鼻識界亦無所有。鼻 當知虛空亦

耳識界無所有故。當知耳觸亦無所有。耳觸 所有。聲界無所有故。當知耳識界亦無所有。

當知耳觸爲緣所生諸受亦無所

有。耳觸爲緣所生諸受無所有故。當知避空

《無所有。虛筌無所有故。當知大乘亦無所

無所有故。

故。復次善現。我乃至見者無所有故。當知耳

亦無所有。耳界無所有故。當知聲界亦無

無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可得 生諸受。若虛空。若大乘。若無數。者無量。若 現。若我乃至見者。若眼界乃至眼觸爲緣所 **普能含受。無數無量無邊有情。何以故。** 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘

善

有故。當知無邊亦無所有。

無邊無所有故。

數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所 有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無 亦無所有。虛迄無所有故。當知大乘亦無所 識界無所有故。

無所有故。

當知眼觸爲緣所生諸受亦無所

當知眼觸亦無所有。

眼觸

一眼觸爲緣所生諸受無所有故。當知肅筌

身觸爲綠所生諸受無所有故。 所有故。當知無邊亦無所有。 數無所有故。當知無量亦無所有。 有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。無 無所有 所有故。當知身觸爲緣所生諸受亦無所有。 識界無所有故。當知身觸亦無所有。身觸無 有。觸界無所有故。當知身識界亦無所有。 亦無所有。 所有。意識界無所有故。當知意觸亦無所有。 故 瑰 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 亦無所有。法界無所有故。當知意識界亦 可得故。復次善現。我乃至見者無所有故。當 量。若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不 緣所生諸受。者虛空。若大乘。 故。善現。若我乃至見者。若身界乃至身觸爲 大乘 普能含 受無 數無量 無邊有情。 普能含受無數無量無邊有情 所有故。當知無邊亦無所有、無邊無所有故。 無所有。大乘無所有故。當知無數亦無所有。 虚空亦無所有。 處空無所有故。當知大乘 無所有。意觸爲緣所生諸受無所有故。當 意觸無所有故。當知意屬爲緣所生諸受亦 知意界亦無所有。意界無所有故。當知法界 若無邊。若一切法。如是一切皆無所有不可 無數無所有故,當知無量亦無所有。無量無 生諸受。者虛空。者大乘若無數。若無量。 、若我乃至見者 若意界。 當知一切法亦無所有。由如是義故。說 戲空無所有故。 身界無所有故。當知觸界亦無所 當知大乘亦無所 乃至意觸爲緣 **岩無數。 岩無** 無邊無所有 當知虛空亦 何以故。 何以 知

善現。 若我乃至見者。若地水火風空觀界。若 所有。 切法。如是一切皆無所有不可得故 嚴空。若大乘。若無數。若無量,若無邊。若 大乘普能含受無數無量無邊有情。 故。當知一切法亦無所有。由如是義故。 無數無所有故。當知無量亦無所有。無量無 當知識界亦無所有。識界無所有故。當知虛 界無所有故。當知風界亦無所有。風界無所 有故。當知容界亦無所有。空界無所有故。 有。水界無所有故。當知火界亦無所有。 亦無所有。地界無所有故。當知水界亦無所 復夾善現。我乃至見者無所有故。當知地界 大乘無所有故。當知無數亦無所有。 當知無邊亦無所有。無邊無所有 何以故。 說 火

若苦集滅道聖諦。若虛空。若大乘。若無數。若 無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。 無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數 邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦 當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無 所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。 虚空無所有故。當知大乘亦無所有。 大乘無 所有。道樂諦無所有故。當知虛空亦無所有。 無所有。滅壅諦無所有故。當知道壅諦亦無 亦無所有。集聖諦無所有故。當知滅聲諦亦 縮亦無所有。苦聖歸無所有故。當知集聖諦 復次善現。我乃至見者無所有故。當知苦聖 量 若一切法。如是一切皆無所

皆無所有不可得故 明。乃至老死愁激苦憂惱。若虛空。若大乘。 量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦無 當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無 有故。 岩無數。岩無量。岩無邊。岩一切法。如是一 邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。 若無 由如是義故。說大乘普能含受無數無量無 所有"無邊無所有故。當知一切法亦無所有。 惱無所有故。當知戲空亦無所有。 虛空無所 老死愁歎苦憂惱亦無所有。老死愁歎苦憂 所有故。當知生亦無所有。生無所有故。當知 無所有。取無所有故。當知有亦無所有。有無 故,當知愛亦無所有。愛無所有故。當知取亦 有。觸無所有故。當知受亦無所有。受無所有 當知名色亦無所有。名色無所有故。當知六 復次善現。我乃至見者無所有故。 處亦無所有。六處無所有故。 行無所有故。當知識亦無所有。證無所有故。 亦無所有。無明無所有故。當知行亦無所有。 不可得故 當知大乘亦無所有。大乘無所有故 、 當知觸亦無所 當知 無明 一切

大般若波羅蜜多經卷第五十七

大般若波羅蜜多經卷第 五十八

分散大乘品第十六之三 *三藏法師玄奘案 認譯

初

者。若內空乃至無性自性空。者虛空。若大乘 有。無性自性空無所有故。當知虛空亦無所 自性空無所有故。當知無性自性空亦無所 皆無所有不可得故 若無數。若無量。若無邊。若一切法。如是一 數無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見 亦無所有。由如是義故。說大乘普能含受無 無邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法 放。當知無量亦無所有。無量無所有故。當知 無所有故。當知無數亦無所有。無數無所有 有。趙空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘 有。無性空無所有故。當知自性空亦無所有。 有。不可得空無所有故。當知無性空亦無所 共相空無所有故。當知一切法空亦無所有。 有。自相空無所有故。當知共相空亦無所有。 所有。本性空無所有故。當知自相空亦無所 所有,無變異空無所有故。當知本性空亦無 無所有。散空無所有故。當知無變異空亦無 空亦無所有。無際空無所有故。當知散空亦 一切法空無所有故。當知不可得空亦無所 竟空亦無所有。畢竟空無所有故。當知無際 無爲空亦無所有。無爲空無所有故。當知墨 知有爲空亦無所有。有爲空無所有故。當知 當知勝義空亦無所有。勝義空無所有故。當 所有故。當知大空亦無所有。大空無所有故 外姿無所有故。當知空空亦無所有。空空無 有。外签無所有故。當知內外空亦無所有。內 亦無所有。 復次警現 我乃至見者無所有故。 內空無所有故。當知外空亦無所 **信知**内容

見者

受無數無量無邊有情。何以故。善現,若我乃 切法亦無所有。由如是義故。說大乘普能含 當知無邊亦無所有。無邊無所有故。當知

若四靜慮四無量四無色定。若虛空。

如是一切皆無所有不可得故 若 大乘。若無數。若無量。若無邊 若 切 法

所有不可得故 數。若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無 四念住乃至八聖道支,若虛空。若大乘。若無 無邊有情。何以故。善現,若我乃至見者,若 有 故。當知無數亦無所有。無數無所有故。當知 聖道支無所有故。當知虛空亦無所有。 虛空 覺支無所有故。當知八聖道支亦無所有,八 有。五根無所有故。當知五力亦無所有。 住亦無所有。四念住無所有故,當知四正斷 復次善現。我乃至見者無所有故。當知四 無所有。無邊無所有故。當知一切法亦無所 無量亦無所有。無量無所有故。當知無邊亦 無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所有 力無所有故,當知七等覺支亦無所有。 無所有。四神足無所有故。當知五根亦無所 亦無所有。四正斷無所有故。當知四神足亦 由如是義故。說大乘普能含受無數無量 五 念

是義故。 無邊無所有故。當知一切法亦無所有。由如 無數亦無所有。無數無所有故。當知無量亦 故。常知大乘亦無所有,大乘無所有故。當知 無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有 故。當知無願解脫門亦無所有。無願解脫門 無相解脫門亦無所有。無相解脫門無所有 脱門亦無所有。 空解脫門無所有故,當知 復大善現。我乃至見者無所有故。當知空解 無所有、無量無所有故。當知無邊亦無所有。 說大乘普能含受無數無量無邊有

所有故。當知無量亦無所有。無量無所有故。

大乘無所有故、當知無數亦無所有。無數無 無所有、虛空無所有故。當知大乘亦無所有。 亦無所有。四無色定無所有故。當知慮空亦 亦無所有。四無量無所有故。當知四無色定 慮亦無所有。四靜慮無所有故。當知四無量 復次善現。我乃至見者無所有故。當知四靜 若虛空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。 若布施伊戒安 忍精進 靜慮般者 波羅蜜多。

若

切法。如是一切皆無所有不可得故

無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者 無所有。由如是義故。 說大乘普能含受無數 邊亦無所有。無邊無所有故,當知一切法亦 當知無量亦無所有。無量無所有故。當知無 所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。 遼空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無 若波羅蜜多無所有故。當知雕空亦無所有。

無所有故。

當知般若波羅蜜多亦無所有。般

知能慮波羅蜜多亦無所有。

靜慮波羅蜜多

蜜多亦無所有。精進波羅蜜多無所有故。當

蜜多無所有故。當知安忍波羅蜜多亦無所

當知淨戒波羅蜜多亦無所有。淨戒波羅

安忍波羅蜜多無所有故。當知精進波羅

有

故

波羅蜜多亦無所有。

布施波羅蜜多無所有

復

次善現。

我乃至見者無所有故

當知布施

若無邊"若一切法。如是一切皆無所有不可 願解脫門、若虛空。若大乘。 情 "何以故"善現 者我乃至見者。若空無相無 老無數。 。若無量、

得故

有不可得故 者五眼。若六神通、者虚空。 者大乘。若無數。 無量無邊有情。何以故。善現。若我乃至見者。 邊亦無所有。無邊無所有故。當知一切法亦 當知無量亦無所有。無量無所有故,當知無 所有故。當知無數亦無所有。無數無所有故。 虛空無所有故。當知大乘亦無所有,大乘無 所有,六神通無所有故。當知虛空亦無所: 亦無所有,五眼無所有故。當知六神通亦無 復次善現。 岩無量 岩無邊。若一切法。 如是一切皆無所 無所有。由如是義故。說大乘普能含受無數 我乃至見者無所有故。當知五 有

所有。 無所有故 切相智無所有故。當知虛空亦無所有。 相智無所有故。當知一切相智亦無所有。 佛不共法無所有故。當知一切智亦無所有。 所有故。當知十八佛不共法亦無所有。十八 慈亦無所有。大慈無所有故。當知大悲亦無 破解亦無所有。 力亦無所有。佛十力無所有故。當知四無所 復次善現。我乃至見者無所有故。當知佛 大喜無所有故。當知大捨亦無所有。大捨無 畏亦無所有。四無所畏無所有故。當知四無 切智無所有故。當知道相智亦無所有。道 大悲無所有故。當知大喜亦無所有。 當知大乘亦無所 四無礙解無所有故當知大 有 大乘無所

乘、若無數。若無量。若無邊,若一切法。如是 無量無邊有情。何以故。善現。 邊亦無所有。 有故 無所有。 當知無量亦無所有。無量無所有故。 切皆無所有不可得故 若佛十力乃至一切相智。 當知無數亦無所有。 由如是義放。說大乘普能含受無數 無邊無所有故 無數無所有故。 若虚空 當知一切法亦 岩我乃至見 。當知無 若大

所有。 所有。 地無所有故。當知虛空亦無所有。虛空無所 所有。現前地無所有故。當知遠行地亦無所 無所有。發光地無所有故。當知焰點地亦無 **弥無所有** 地亦無所有。極喜地無所有故。當知離垢地 復次善現。 慧地無所有故。當知法雲地亦無所有。法雲 不動地無所有故。當知善慧地亦無所有。 有。遠行地無所有故。當知不動地亦無所有, 極難勝地無所有故。當知現前地亦無 **烙慧地無所有故。當知極難勝地亦無** 離垢地無所有故 我乃至見者無所有故。當知極喜 當知發光地亦 審

所有不可得故 數:若無量。若無邊。若一切法。如是一切皆無極喜地乃至法雲地。若虛空。 若大乘。 若無緩有情。何以故。善現 若我乃至見者。 若無緩有情。何以故。善現 若我乃至見者。 若無緩有情。何以故。善現 若我乃至見者。 若無過無所有故。 當知一切法亦無所所有不可得故 有故。

當知無數亦無所有。無數無所有故。當知無

當知大乘亦無所有。大乘無所有故。

故

復水善現。我乃至見者無所有故。當知淨觀

無所有。 無所有故。當知獨覺地亦無所有。獨覺地 地無所有故。當知已辦地亦無所有,已辦地 **海地無所有故。當知雕欲地亦無所有。雕欲** 所有,具見地無所有故。當知薄地亦無所有。 無所有。第八地無所有故。當知具見地亦無 故。當知處空亦無所有。 嚴空無所有故。當知 有故。當知如來地亦無所有。如來地無所有 亦無所有。種性地無所有故。當知第八地亦 地 無邊,若一切法。如是一切皆無所有不可得 如來地,若虛空。若大乘。若無數。若無量。若 何以故。善現、者我乃至見者。者淨觀地乃至 義故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。 邊無所有故。當知 有。無量無所有故。當知無邊亦無所有 大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦 所有故。當知菩薩地亦無所有。菩薩地無所 亦無所 無數無所有故。 有 爭 觀地無所有故。 一切法亦無所有。由如是 當知無量亦無所 常知 種性地 無 無

有。獨覺向無所有故。當知獨覺果亦無所有。獨覺向無所有故。當知阿羅漢果亦無所有。一來果無所有故。當知不還向亦無所有。一來果無所有故。當知不還向亦無所有。一來果無所有故。當知不還則亦無所有。一來果無所有故。當知不還則亦無所有。不還果無所有故。當知不還則亦無所有。不還果無所有故。當知不避則亦無所有。不還是無所有故。當知阿羅漢南亦無所有。

岩無邊。 得故 說大乘普能含受無數無量無邊有情。 無所有。無數無所有故。當知無量亦無所有。 三佛陀法。若虛空。若大乘。 故。善現。若我乃至見者。若預流向乃至三藐 所有故。當知一切法亦無所有。由如是義故: 無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊無 大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數亦 故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。當知 無所有。菩薩摩訶薩法無所有故。當知三義 三佛陀法亦無所有。 獨覺果無所有故。當知菩薩摩 、若一切法。如是一切皆無所有不可 三藐三佛陀法無所有 若無數。若無量 訶 薩法

有故。 有。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知預 補特伽羅亦無所有。 羅無所有故。 還果補特伽羅亦無所有。 特伽羅無所有故。 伽羅亦無所有。 一來向補特伽羅無所有故 流果補特伽羅無所有故。 所有故。當知預流果補特伽羅亦無所有。 向補特伽羅亦無所有。 漢果補特伽羅亦無所有。 有。阿羅漢向補特伽羅無所有故。當知阿羅 無所有故。當知阿羅漢向補特伽羅亦無所 無所有。不還向補特伽羅無所有故。當知不 當知一來果補特伽羅亦無所有。 獨覺向補特伽羅無所有故。當知獨覺果 當知菩薩摩訶薩亦無所有。菩薩摩訶 當知獨覺向補特伽羅亦無所 當知不還向補特伽羅亦 獨覺果補特伽羅無所 預流向補特伽羅無 當知:來向補特 阿羅漢果補特伽 不還果補特伽羅 一來果補

邊亦無所有、無邊無所有故。 法。如是一切皆無所有不可得故 無所有。由如是義故、說大乘普能含受無數 **空**。若大乘。若無數。若無量。若無邊。若一切 若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀。 無量無邊有情,何以故。善現。若我乃至見者。 當知無量亦無所有、無量無所有故。當知無 **空無所有故。當知大乘亦無所有。大乘無所 藐三佛陀無所有故。當知虛空亦無所有。** 薩無所有故。 當知無數亦無所有。 當知三藐三佛陀亦無所有。 無數無所有故。 當知一切法亦 若虛 虛

有故

有故。 無所有。 者處空。若大乘。若無數。若無量。若無邊。 若我乃至見者。若聲聞乘獨覺乘正等覺乘 當知一切法亦無所有。由如是義故。說大乘 有。大乘無所有故。 當知無數亦無所有。無 著能含受無數無量無邊有情。何以故。 善現。 數無所有故。當知無量亦無所有。無量無所 亦無所有。正等覺乘無所有故。當知虛空亦 亦無所有。獨覺乘無所有故,當知正等覺乘 乘亦無所有。聲聞乘無所有故。當知獨覺乘 復夾善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞 切法。如是一切皆無所有不可得故 當知無邊亦無所有。無邊無所有故。 **趙空無所有故。當知大乘亦無**所

所有故。當知獨覺乘補特伽羅亦無所有。 乘補特伽羅亦無所有。 復次善現。我乃至見者無所有故。當知聲聞 特伽羅亦無所有。 覺乘補特伽羅無所有故。 當知正等覺乘補 正等覺乘補特伽羅無所 聲聞乘補特伽羅無 獨

> 憪 數,若無量,若無邊。若一切法,如是一切皆無 有,無量無所有故。當知無邊亦無所有。無邊 有故。當知虛空亦無所有。虛空無所有故。 是說。譬如虛空普能含受無數無量無邊有 所有不可得故。善現。當知如涅槃界普能含 乘正等覺乘補特伽羅。若虛空。若大乘。若無 以故。善現。若我乃至見者。 若聲聞乘獨覺 故。說大乘普能含受無數無量無邊有情。何 亦無所有。無數無所有故。當知無量亦無所 知大乘亦無所有。大乘無所有故。當知無數 無數無量無邊有情。善現。由此因緣故作 受無數無量無邊有情。大乘亦爾。 当能含受 無所有故。當知一切法亦無所有、由如是我 大乘亦爾。 普能含受無數無量無邊有 當

復次善現。 得故。復次善現。眼處無來無去亦復不住。 行識及彼本性與如自性自相若動者住不可 無來無去亦復不住,何以故。善現。以色受想 色自相無來無去亦復不住。受想行識自相 復不住。受想行識自性無來無去亦復不住。 如無來無去亦復不住。色自性無來無去亦 住。色真如無來無去亦復不住,受想行識真 亦復不住。 行識無來無去亦復不住。 色本性無來無去 不可得故。善現。色無來無去亦復不住。受想 無去亦復不住。何以故。以一切法若動者住 是。如汝所說。所以者何。善現。以一切法無來 見。大乘亦爾。無來無去無住可見者,如是如 受想行識本性無來無去亦復不 汝言。又如虛空無來無去無住可 Į

> 得故 意處自性無來無去亦復不住。眼處自相無 住。眼處自性無來無去亦復不住。耳鼻舌身 不住。 **來無去亦復不住**。 意處及彼本性與如自性自相若動若住不可 無去亦復不住。何以故。善現。以眼耳鼻舌身 來無去亦復不住。 無來無去亦復不住。 耳鼻舌身意處真如無來無去亦復不 耳鼻舌身意處肖相無來 **眼處真如無來無去亦復** 耳鼻舌身意處本性無 眼處本性

去亦復不住。 復次善現。色處無來無去亦復不住。 故 處自性無水無去亦復不住。 無去亦復不住。 處及彼本性與如自性自相若動者住不可得 亦復不住。何以故。善現。以色聲香味觸法 去亦復不住。 自性無來無去亦復不住。 聲香味觸法處真如無來無去亦復不住。 觸法處無來無去亦復不住。 聲香味觸法處自相無來無去 色處真如無來無去亦復不住 聲香味觸法處本性無來無 色處自相無來無 聲香味觸法處 色處本性無來 聲香 色

復次菩現。眼界無來無去亦復不住。 至眼觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 佳 不住。眼界異如無來無去亦復不住。色界乃 乃至眼觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 復不住。眼界本性無來無去亦復不住。色界 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無來無去亦 至眼觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不 眼界自性無來無去亦復不住。 。色界限

Ξ

僬 眼 住 奎 |動者住不可得故 |觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 "何以故"善現。以眼界色界眼識界及眼鯛 眼觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 **眼界自相無來無去亦復不住。** 色界乃

#. 佳。 復不住耳界本性無來無去亦復不住。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無來無去亦 復 諸受眞如無來無去亦復不住。 諸受本性無來無去亦復不住。 來無去 亦復不住。 若動若住不可得故。復次善現。鼻界無來無 耳觸爲緣所生諸受及彼本性真如自性自相 住。何以故。善現。以耳界聲界耳識界及耳觸 至耳觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 至耳觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 至耳觸爲緣所生諸受其如無來無去亦復不 不住。耳界真如無來無去亦復不住。聲界乃 諸受自性無來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去 亦復不住。 |受自相無來無去亦復不住。何以故。善現 生諸受無來無去亦復不住。爲界本性無 亦復不住。 至耳觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 | 大善現。 耳界無來無去亦復不住。 學界耳 耳界自相無來無去亦復不住。 耳界自性無來無去亦復不住。聲界乃 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻癇爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 鼻界自相無 鼻界真如無 鼻界自性無 聲界乃

界乃至舌觸爲緣所生諸受真如無來無去亦 去亦復不住。舌界本性無來無去亦復不住。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無來無 故、復次善現、舌界無來無去亦復不住。 受及彼本性異如自性自相若動若住不可得 若動若住不可得故 舌觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 住。何以故。善現。以舌界味界舌識界及舌觸 至舌觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 不住。舌界自相無來無去亦復不住。味界乃 乃至舌觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復 復不住。 舌界自性無來無去亦復不住味界 亦復不住。舌界真如無來無去亦復不住。味 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受本性無來無去** 味

僬 復次善現。身界無來無去亦復不住。觸界身 去亦復不住。 若動若住不可得故。復衣善現, 意界無來無 身觸爲緣所生諸受及彼本性異如自性自相 住。何以故、善現。以身界觸界身識界及身觸 至身觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不 至身觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不 至身觸爲緣所生諸受真如無來無去亦復不 不住。身界異如無來無去亦復不住。觸界乃 乃至身觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復 復不住。身界本性無來無去亦復不住。觸界 識界及身觸身觸為緣所生諸受無來無去亦 身界自相無來無去亦復不住。 身界自性無來無去亦復不住。 法界意識界及意觸意觸為緣 觸界乃 觸界乃

> 敌 受及彼本性異如自性自相者動者住不可得 以意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諮 諸受自性無來無去亦復不住。 諸受其如無來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 諸受本性無來無去亦復不住。 諸受自相無來無去亦復不住。何以故。善現。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 來無去亦復不住。 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所 意界自相無 意界自性無 意界異如 無

故 界及彼本性真如自性自相若動若住不可得 去亦復不住。 自性無來無去亦復不住。地界自相無來無 界自性無來無去亦復不住。水火風空識界 水火風空識界異如無來無去亦復不住。地 去亦復不住。地界異如無來無去亦復不住 **这識界無來無去亦復不住。 地界本性無來** 復夾善現。地界無來無去亦復不住。水 亦復不住。何以故。善現。以地水火風空齱 無去亦復不住。 水火風空識界本性無來無 水火風空識界自相無來無去 火風

來無去亦復不住。 道뿊歸無來無去亦復不住。 苦聖諦本性無 復次善現。苦聖締無來無去亦復不住。集減 **舉諦自性無來無去亦復不住。** 去亦復不住。 苦聖諦異如無來無去亦復不 自性無來無去亦復不住, 集滅道聖諦與如無來無去亦復不住。苦 集滅道語諦本性無來無 苦聖諦自相無來 集滅道聖諦

原界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諧

所生諸受無來無去亦復不住。

意界本性

善現 動若住不可得故 明自相無來無去亦復不住。 供 復次善現。無明無來無去亦復不住。 老死愁獸苦憂惱及彼本性異如自性自相若 **敷苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故。** 住。無明自性無來無去亦復不住。行乃至老 乃至老死愁歎苦憂惱眞如無來無去亦復不 亦復不住。無明眞如無來無去亦復不住。行 無去亦復不住。無明本性無來無去亦復不 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無來 死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住。 行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去 以無明行識名色六處觸受愛取有生 行乃至老死愁 行識名 無

來無去亦復不住。何以故。善母現。眞如乃至 無來無去亦復不住。 不住。真如自性無來無去亦復不住。法界乃 復不住。 無來無去亦復不住。 性無來無去亦復不住。 法住。本無實際。無來無去亦復不住。異如本 相界。無作界。無爲界。安隱界。寂靜界。法定 思議界。虛空界。斷界、離界。滅界。無性界。無 性。不虛妄性。不變異性。平等性。雕生性。不復次養現。具如無來無去亦復不住。法界。法 至實際自性無來無去亦復不住。 法界乃至實際真如無來無去亦復 **奥如真如無來無去亦** 法界乃至實際自相無 **法界乃至實際本性** 與如自相

| 得故| | 電際及彼本性異如自性自相若動若住不可

住。 性空。無性自性空。無來無去亦復不住。內空 復夾善現。內空無來無去亦復不住,外空。內 復不住。何以故。善*現。內空乃至無性自性 無去亦復不住。內空自相無來無去亦復不 如無來無去亦復不住。內空自性無來無去 來無去亦復不住。 外空乃至無性自性空具 性空本性無來無去亦復不住。內空真如無 本性無來無去亦復不住。外空乃至無性自 **| 这。共相交。一切法空。不可得空。無性空。自** 竟空"無緊空"散空。無變異空。本性空。自相 外空。空空。大空。勝義空。有爲空。無爲空。 故 亦復不住。外筌乃至無性自性空自性無來 外空乃至無性自性空自相無來無去亦

無去亦復不住。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無來 多異如無來無去亦復不住。 淨戒安忍精進 蜜多本性無來無去亦復不住。 去亦復不住。 爭戒安忍精進靜慮般若波羅 無去亦復不住。 住 復次善現。 去亦復不住。淨戒安忍精進靜慮般若波羅 住。布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住。 静慮 般若波羅蜜多 真如 無來 無去亦復不 蜜多自相無來無去亦復不住。何以故。 善現 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無來 布施波羅蜜多無來無去亦復不 **布施波羅蜜多自相無來無** 布施波羅賓多本性無來無 **布施波羅蜜**

> 故 及彼本性異如自性自相。若動若住不可得以布施 淨戒安忍精 進靜慮般 若波羅蜜多。

四無色定自相無來無去亦復不住。 佳 性無來無去亦復不住。 性無來無去亦復不住。 異如自性自相。若動若住不可得故 善現。以四靜慮四無量四無色定。 及彼本性 住。四靜慮自相無來無去亦復不住。四無量 去亦復不住。 去亦復不住。 量四無色定無來無去亦復不住。 復次善現、四靜慮無來無去亦復不住。 四無量四無色定自性無來無去亦復不 四靜應自性無來無去亦復不 四無量四無色定真如無來無 四静熄真如無來無 四無量四無色定本 四静處本 何以故。

等覺支八雲道 支及彼本性 真如自性 **善現。以四念住四正斷四神足五根五力七** 乃至八聖道支自性無來無去亦復不住。 住 四正斷乃至八聲道支真如無來無去亦復不 復夾善現。四念住無來無去亦復不住。 **若動若住不可得故** 八聲道支自相無來無去亦復不住。 念住自相無來無去亦復不住。 亦復不住。四念住真如無來無去亦復不住, 不住。四正斷乃至八聖道支本性無來無去 斷四胂足五根五力七等覺支八聖道支無來 無去亦復不住。 。四念住自性無來無去亦復不住。四正斷 四念住本性無來無去亦復 四正斷乃至 何以故。 四 E

大般若波羅蜜多經卷第五十八

若波羅蜜多經卷第 Ħ. 十九

*三藏法師玄奘奉 認譯

初分讚大乘品第十六之四

門本性無來無去亦復不住。 故 及彼本性真如自性自相。若動若住不可得不住。何以故。善現。以空無相無願解脫門 門本性無來無去亦復不住。 不住。無相無顧解脫門自相無來無去亦復 去亦復不住。 去亦復不住" 無來無去亦復不住。 無來無去亦復不住。 相無願解脫門無來無去亦復不住。 復次善現。空解脫門無來無去亦復不住。 **空解脫門自相無來無去亦復** 無相無願解脫門自性無來無 無相無顯解脫門真如 **空解脫門眞如** 無相無顧解脫 **空解脱**

無去亦復不住。何以故。 復不住。六神通本性無來無去亦復不住,五 通及彼本性真如自性自相。 自相無來無去亦復不住。 不住。六神通自性無來無去亦復不住。五眼 來無去亦復不住。 眼 無來無去亦復不住。 復次善現。五眼無來無去亦復不住。六神通 **真如無來無去亦復不住。** 五眼自性無來無去亦復 五眼本性無來無去亦 善現。以五限六神 六神通自相無來 **六神通真如無** 若動者住不可

所世四無礙解大 慈大悲大喜大捨十八佛不 復次善現。佛十力無來無去亦復不住。四無

住不可得故 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 故,善現。以佛十力四無所畏四無礙解大慈 至一切相智自相無來無去亦復不住。何以 乃至一切相智自性無來無去亦復不住, 佛十力自性無來無去亦復不住。 住 不住。佛十力本性無來無去亦復不住。四無 共 畏乃至一切相智真如 無來無去 亦復 不住 所畏 乃至一切相智本性 無來 無去 亦復不 十力自相無來無去亦復不住。四無所畏乃 切相智及彼本性真如自性自相。 法一切智道相智一切相智無來無去亦復 佛十力真如無來無去亦復不住,四無所 四無所畏 若動若 佛

動若住不可得故 菩薩菩提佛陀及彼本性真如自性自相 陀自相無來無去亦復不住。何以故。善現。以 不住。菩薩自相無來無去亦復不住。菩提佛 去亦復不住。 **真如無水無去亦復不住。** 亦復不住。菩提佛陀本性無來無去亦復不 陀無來無去亦復不住。菩薩本性無來無去 復次審現。菩薩無來無去亦復不住。菩提佛 住。菩薩與如無來無去亦復不住。菩提佛陀 菩提佛陀自性無來無去亦復 **菩薦自性無來無** 若

爲自性無來無去亦復不住。 不住。無爲本性無來無去亦復不住。有爲其 來無去亦復不住。有爲本性無來無去亦復 復次善現。有爲無來無去亦復不住。無爲無 亦復不住。有爲自性無來無去亦復不住。無 如無來無去亦復不住。無爲眞如無來無去 有爲自相無來

得 自性自相。若動若住不可得故。 住 無去 **大乘無來無去無住可見譬如虛空** 大乘亦爾。前後中際皆不可得 何以故。善現。以有爲無爲及彼本性其如 亦復不住。 無爲自相無來無去亦復不 善現

自性不可得故。善現。 色界出色界相俱不可得。 俱不可得。 相俱不可得。我無我相俱不可得。淨不淨相 相俱不可得。雜染清淨相俱不可得。生死涅 可得。有漏無漏相俱不可得。有罪無罪相俱 乃至善非善相俱不可得。有能無能相俱 貪不貪相俱不可得。順不瞋相俱不可得。「好 七八九十別異之相。是故大乘三世平等。善 訶藏性坐。何以故。善現。 空無 「二三四五六 **空。大乘性大乘性空。菩薩摩訶薩。菩薩摩** 現在世現在世空。三世平等性三世平等性 何。善現。過去世過去世空。未來世未來世生 等故名大乘者"如是如是"如汝所說"所以者 復次善現。汝言。又如虛空前後中際皆不可 來色未來色空。現在色現在色空。過去受想 相俱不可得。 槃相俱不可得。常無常相俱不可得。樂及苦 不可得。有染雕染相俱不可得。世間出世間 不癡相俱不可得。慢不慢相俱不可得,如是 行識過去受想行識空。 未來受想行識未來 遠離相俱不可得。欲界出欲界相俱不可得! 受想行識筌。 如是大乘中。平等不平等相俱不可得。 一般靜不寂靜相俱不可得。遠離不 何以故。善現。以大乘中諸法 現在受想行識現在受想行識 過去色過去色容。未 無色界出無色界

空、空中空尚不可得。何况空中有未來眼處 不可得。何以故,未來眼處即是空,空性亦 空中有過去眼處可得。善現。空中未來眼處 處即是答,空性亦空。空中空尚不可得。 **空中現在眼處不可得。** 何況答中有過去耳鼻舌 何以故。 何況 何 何 故 卽

中過去受想行識不可得。何以故。過去受想

何况空中有過去未來現在色可得。善現,空

未來受想行識不可得。何以故。未來受想行 何況空中有過去受想行識可得。善現。空中 現在色卽是筌。筌性亦姿。姿中空尚不可得。

過去未來現在色不可得。何以故。過去未來 可得。何況空中有現在色可得。善現。空中 故。現在色卽是筌。筌性亦筌。 经中签尚不 來色可得。善現。空中現在色不可得。何以 **空性亦空。空中空尚不可得。何况空中有未** 以

飯

過去色即是空。空性亦空。空中空尚

中未來色不可得。何以故。未來色即是空,

不可得。何况空中有過去色可得。善現,

垄

空。所以者何。善現。

空中過去色不可得

何

现。空中過去眼處不可得。何以故。過去眼 眼處空。現在眼處現在眼處空。過去耳鼻舌 善現。過去眼處過去眼處空。未來眼處未來 身意處現在耳鼻舌身意處容。所以者何。善 身意處未來耳鼻舌身意處空。 身意處過去耳鼻舌身意處空。 現在耳鼻舌 未來耳鼻舌

尙不可得。

何况空中有過去未來現在受想

行融可得

來現在受想行識卽是空, 空性亦空, 空中空 未來現在受想行識不可得。何以故。過去未 即是经。空性亦经。空中空尚不可得。 在受想行識不可得。何以故。現在受想行誠 況空中有未來受想行識可得。善現。空中現

觸法處過去聲香味觸法處空。 色處空。現在色處現在色處空。過去聲香味 善現。過去色處過去色處空,未來色處未來 以故。過去未來現在耳鼻舌身意處即是空。 可得。善現。 觸法處未來聲香味觸法處空。 去未來現在耳鼻舌身意處可得 中過去未來現在耳鼻舌身意處不可得。 况空中有現在耳鼻舌身意處可得。善現。空 處即是答。空性亦空。空中空尚不可得。 得。何況空中有現在眼處可得。善現。空中 現在眼處即是空。空性亦空。空中空尚不可 觸法處現在聲香味觸法處空 舌身意處不可得。何以故。現在耳鼻舌身意 來耳鼻舌身意處可得。善現。空中現在耳鼻 故 善現。 空中過去耳鼻舌身意處不可得。 何以 可得。何况空中有過去未來現在 眼處可得。 過去未來現在眼處不可得。何以故。過去未 不可得,何以故。未來耳鼻舌身意處卽是空, 身意處可得。善現,空中未來耳鼻舌身意處 **空中空尚不可得。** 來現在眼處即是空。空性亦空。 空中空尚不 空中過去色處不可得。何以故。過去色處 過去耳鼻舌身意處即是空。空性亦空。 所以者何。善 未來聲香味 現在聲香味

何况

以故。過去未來現在聲香味觸法處即是中過去未來現在聲香味觸法處不可得。 可得。善規。空中現在色處不可得。何以故。 現在色處即是空,空性亦空,空中空尚不可 況空中有現在聲香味觸法處可得。善現。 過去未來現在色處不可得,何以故。過去未 得。何況空中有現在色處可得。善現。 空中 不可得。何以故。未來色處即是空。空性亦 **空中有過去色處可得**" **去未來現在聲香味開法處可得** 處卽是筌,筌性亦筌。 经中空尚不可得。 味觸法處不可得。何以故。 現在聲香味觸法 來聲香味觸法處可得。善現。空中現在聲香 **空性亦空,空中空尚不可得,何况空中有未** 不可得。何以故。未來聲香味觸法處即是冬 觸法處可得。善現,空中未來聲香味觸法處 善現。空中過去聲香味燭法處不可得。何以 可得。何況空中有過去未來現在色處可得。 來現在色處即是空。 空性亦空, 空中空尚不 是空 過去聲香味楓法處即是空。空性亦空 **空性亦空。** 何況空中有過去聲香味 **空中空尚不可得**。 善現, 空中未來色處 何 冬 何

界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 乃至眼觸爲緣所生諸受空。 善現。過去眼界過去眼界空。 未來眼界未來 至眼觸爲艨所生諸受空。 職界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 眼界空。現在眼界現在眼界空。過去色界眼 現在色界眼識界 未來色界眼識 米來色界乃 過去色界

中過去眼界不可得。何以故。過去眼界即是 善現。
空中現在眼界不可得。 中空尚不可得。 眼觸爲緣所生睹受空,所以者何。善現。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 可得。何況空中有過去色界乃至眼觸爲緣 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 諸受不可得。何以故。過去色界乃至眼觸爲 空中過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 何況空中。有過去未來現在眼界可得。善現 眼界即是空。 來現在眼界不可得。何以故。過去未來現在 況空中有現在眼界可得。善現。空中過去未 眼界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何 有過去眼界可得。 善現。 空中未來眼界不可 不可得。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。何以故。 所生諸受可得。善現。空中未來色界眼識界 未來色界乃至眼觸爲緣所 生諸 受即是 空。 生諸受不可得。何以故。現在色界乃至眼觸 **空中現在色界眼識界。及眼觸眼觸爲緣所** 來色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得。 色界限識界及眼觸眼觸爲緣所生諸憂不可 緣所生諸受可得。善現。 空中過去未來現在 爲緣所生諸受卽是筌。 姿性亦筌。 空中空尙 何以故。未來眼界即是空。空性亦空。空 何況空中有現在色界乃至眼燗爲 **空中空尚不可得。何況空中** 何況空中有未來眼界可得 、 我在色界乃至 何以故。現在 善現。 所生諸受可得。善現。空中未來學界耳識界

眼觸爲緣所生諸受可得 何以故。 何況空中有過去未來現在色界乃至 過去 未 來現在色界乃至眼觸爲

善現。 可得。 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 諸受不可得,何以故。過去聲界乃至耳觸爲 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況 中空尚不可得。何況空中有未來耳界可得。 得。何以故。未來耳界卽是空。空性亦空。空 有過去耳界可得。善現。空中未來耳界不可 李 中過去耳界不可得。何以故。過去耳界即是 耳觸爲緣所生諸受空。所以者何、善現。空 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。現在聲界乃至 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。未來聲界回耳 乃至耳觸爲緣所生諸受空。未來聲界耳識 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。過去聲界 耳界空。現在耳界現在耳界空。過去聲界耳 **空中過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生** 耳界即是空,空性亦空。空中空尚不可得。 來現在耳界不可得。何以故。過去未來現在 **觸耳觸爲緣所生諸受空。現在聲®乃至識界** 何況空中有過去未來現在耳界可得 過去耳界過去耳界空。未來耳界未來 何況空中有過去聲界乃至耳觸爲緣 善現。

> 可得。 不可得。 空性亦空 得 耳觸爲緣所生諸受可得 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可 緣所生諸受可得。善現。空中過去未來現在 爲緣所生諸受卽是空、空性亦空。空中空尚 諸受不可得。何以故。現在聲界。 來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。善現 未來聲界 乃至耳觸為 緣所生諸受 及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得。 何以故。過去未來現在於界乃至耳觸爲 何況这中有過去未來現在聲界乃至 何況空中有現在聲界乃至耳觸爲 乃至耳觸 (即是答: 何以

得 **空中空尙不可得。** 稈 有過去鼻界可得。善現,空中未來鼻界不可 中過去鼻界不可得。何以故。過去鼻界即是 鼻觸爲緣所生諸受空。 所以者何。 善現。空 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 鼻界空。現在鼻界現在鼻界空。過去香界鼻 善現。過去鼻界過去鼻界空。未來鼻界未來 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 至鼻觸爲緣所生諸受空。 乃至鼻觸爲緣所生諸受空。 未來香界鼻聽 識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受。 善現。空中現在鼻界不可得。 何以故。未來鼻界卽是空。 何況空中有未來鼻界可 現在香界鼻識界 現在香界乃至 未來香界乃 何以故。 過去香界 **空性亦空** 何況空中

= 0

可 得。 諸受不可得。何以故。過去香界乃至鼻觸爲 何況空中有過去未來現在鼻界可得。 在鼻界即是空,空性亦空。空中空尚不可得。 未來現在鼻界不可得。何以故。過去未來現 何況空中有現在鼻界可得。善現。空中過去 在鼻界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 諸受不可得。何以故: 現在香界乃至鼻觸爲 **空性亦空。空中空尚不可得。何况空中有未** 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得。何以故。 所生諸受可得。善現。空中未來香界鼻識界 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尙不 **签中過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生** 緣所生諸受即是姿。空性亦空。空中空尚不 **空中現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠所生** 來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得。善現。 未來香 界乃至鼻 觸為緣所 生諸受卽是空 何況空中有過去香界乃至鼻觸爲緣 善現。

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。未來味界乃改至舌觸爲緣所生諸受空。未來味界舌識就界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。過去味界舌素果及舌觸舌觸爲緣所生諸受。過去味界舌音界空。現在舌界過去舌界空。為末味界舌

諸受卽是空。

姿性亦空。

空中空尚不可得。

何況空中有現在味界乃至舌觸為緣所生諸

受可得。善現,空中過去未來現在味界否識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得。

何以

鼻觸爲緣所生諸受可得

得。何以故。過去未來現在香界乃至鼻觸爲界鼻識界 及鼻觸鼻觸 為緣所生 諸受 不可

生諸受可得。善現。空中過去未來現在香

何況空中有現在香界乃至鼻觸爲緣

緣所生諸受即是姿。空性亦空。空中空尚不

何況空中有過去未來現在香界乃至

過去舌界可得。善現。空中未來舌界不可得。 **空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中有** 中過去舌界不可得。何以故。過去舌界即是 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。現在味界乃至 過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 空中有過去未來現在舌界可得。善現。空中 即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 在舌界不可得。何以故。過去未來現在舌界 是空。空性亦空、空中空尚不可得。何况空 **空中現在舌界不可得。何以故。現在舌界卽** 尚不可得。何況空中有未來舌界可得。善現。 何以故。未來舌界即是空。空性亦空。空中空 舌觸爲緣所生諸受空。所以者何。 善現, 至舌觸爲緣所生諸受空。 乃至舌觸爲緣所生諸受可得。善現, 界乃至舌觸爲緣所生諸受卽是空。 受可得。善現。坐中未來味界舌識界及舌觸 中有現在舌界可得。善現。空中過去未來現 可得。何以故。現在味界乃至舌觸爲緣所生 在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不 舌觸爲緣所生諸受不可得。何以故。 未來味 何況空中有過去味界乃至舌觸爲緣所生諸 生諸受即是姿。空性亦空。空中空尚不可得。 不可得,何以故,過去味界乃至舌觸爲緣所 現在味界舌識界 心室中現 **空性亦** 何況 垄

緣所生諸受可得何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸爲諸受卽是空。 空性亦空。空中空尚不可得。諸受卽是本。 空性亦以。 過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生

身界空。現在身界現在身界空。過去觸界身 善現。過去身界過去身界空。 未來身界未來 中空尚不可得。何況空中有未來身界可得。 有過去身界可得。善現。空中未來身界不可 身觸爲緣所生諸受空。所以者何。 界及身觸身觸爲緣所生諸受。 乃至身觸爲緣所生諸受空。 未來觸界身識 識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 可得。 得。何以故、未來身界即是空。 空性亦空, 中過去身界不可得。何以故。過去身界即是 及身觸身觸爲緣所生諸受。現在觸界乃至 至身觸爲緣所生諸受空。現在觸界身識界 諸受不可得。何以故。過去觸界乃至身觸爲 **空中過去觸界身識界及身觸身觸爲辮所生** 何況空中有過去未來現在身界可得。 在身界即是空。空性亦空。空中空尚不可得 未來現在身界不可得。何以故。過去未來現 何況空中有現在身界可得。善現,空中過去 身界卽是空。空性亦空。空中空尚不可得。 善現。空中現在身界不可得。 何以故。 現在 所生諸受可得。善現。空中未來觸界身識界 緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中空尚不 及身觸身觸爲緣所生諸受不可得。 何況空中有過去觸界乃至身觸爲緣 未來觸界乃 過去觸界 善現 李

= | |-

可得。 可得。 諸受不可得。何以故。現在觸界乃至身觸爲 未來觸界乃 至身觸為緣 所生諸受卽 是空。 界身識界及 身觸 身觸 為緣 所生諸受不可 緣所生諸受卽是姿。空性亦空。空中空尚不 **空中現在觸界身識界及身觸身觸為緣所生** 來觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得。 身觸爲緣所生諸受可得 得。何以故。過去未來現在觸界乃至身觸爲 所生諸受可得。善現。空中過去未來現在觸 何況空中有過去未來現在觸界乃至 何況空中有現在觸界乃至身觸爲緣 善現。

界及意觸意觸爲緣所生諸受。 意界空。現在意界現在意界空。過去法界意 善現。過去 意界過去 意界空。 未來意界未來 過去 意界可得。善現。 空中 未來意界不可 中過去意界不可得。何以故。過去意界即是 意觸爲緣所生諸受空。所以者何。善現。 及意觸意觸爲緣所生諸受。 乃至意觸爲緣所生諸受空。未來法界意識 識界及意觸意觸爲絲所生諧受。 意界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 中空尚不可得。何況空中有未來意界可得 得。何以故。未來意界即是空。空性亦空。空 **筌。空性亦空。空中空尚不可得。何况空中有** 至意觸爲緣所生諸受空。現在法界意識界 現在法界乃至 未來法界乃 過去法界 圶 **空尚不可得。** 意觸爲緣所生諸受卽是空。空性亦空。空中

以故、 得。何況空中有過去未來現在意界可得。善 善現。 有未來法界乃至 意觸為緣 所生諸 受可得。 所生諸受不可得。何以故。過去法界乃至意 緣所生語受不可得,何以故,現在法界乃至 是姿。室性亦垄。空中空尚不可得,何况空中 識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得。 爲緣所生諸受可得。善現。空中未來法界意 尙不可得。 未來現在意界不可得。何以故。 **觸爲緣所生諸受即是空。 空性亦空。 空中空 空中過去法界意識界及意觸意觸爲緣 空中現在法界意識界及意觸意觸爲** 未來法界乃至意觸爲緣所生諸受卽 何況空中有過去法界乃至意觸 過去未來現 何

尚不可得。何況空中有過去未來現在法界 乃至意觸爲緣所生諸受可得 觸爲緣所生諸受即是空。 空性亦空。 空中空 不可得。何以故。過去未來現在法界乃至意 現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受可得。善現,空中過去未來

空識界。 風空識界。現在水火風空識界空。所以者何。 空識界。過去水火風空識界空。未來水火風 地界空。現在地界現在地界空。過去水火風 地界即是空。 善現,過去地界過去地界空。 未來地界未來 未來水火風空識界空。現在水火

不可得。何以故。過去未來現在水火風空觀 不可得。 **空性亦空。 空中空尚不可得。** 來地界不可得。 得。善現。空中過去未來現在水火風空識界 水火風空識界即是空,空性亦空。空中空尚 中現在水火風空識界不可得。何以故。現在 況空中有未來水火風空職界可得。善現 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。 風空識界不可得。何以故。未來水火風空聽 去水火風空識界可得。善現。空中未來水火 在地界可得。善現。空中過去水火風空識界 故。過去未來現在地界卽是空。空性亦字 善現。
空中過去未來現在地界不可得。
何以 中空尚不可得。何况空中有現在地界可得。 得。何以故。 現在地界即是空。空性亦空。空 何況空中有過去地界可得。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 **空中有過去未來現在水火風空識界可得** 界即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何况 不可得。何以故。過去水火風空識界即是空 無明空。現在無明現在無明空。過去行職名 善現。過去無明過去無明空,未來無明未來 行乃至老死愁歎苦憂惱空。 行乃至老死愁歎苦憂惱空。 何況空中有現在水火風空識界可 何以故。未來地界即是空。 何況终中有過去未來現 何况空中有 未來行識名 現 現在行識名 **冬**中未 玄 何

何況空中有現在法界乃至意

憂惱可得。善現,空中過去未來現在行識名

不可得。何况空中有現在行乃至老死愁數苦

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可

施披羅蜜多卽是空。空性亦空。空中空尚不

可得。何況空中有現在布施波羅蜜多可得

何以故。過去未來現在行乃至老死愁歎

死愁歎苦憂惱即是空。空性亦空。空中空尚 愁歎苦憂惱不可得。何以故。現在行乃至老 **密中現在行識名色六處觸受愛取有生老死**

> 即是筌。空性亦空。空中空尚不可得。 羅蜜多不可得。何以故一未來布施波羅蜜多 布施波羅蜜多可得。善現。空中未來布施波 性亦空。空中空尚不可得。何況空中有過去

何況

空中有未來布施波羅蜜多可得。 善現。空中

現在布施波羅蜜多不可得。何以故。現在布

況空中有過去無明可得。善現。 空中未來無 現。空中過去無叨不可得。 在行乃至老死愁敷苦憂惱空。所以者何。 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 何以故。 過去無 善 現

過去未來現在無明不可得。何以故。過去未 可得。何況空中有現在無明可得。善現。空中 故 明可得。善現。空中現在無明不可得。 亦圣。空中空尚不可得。何况空中有未來無 明不可得。何以故。未來無明卽是空。 生老死愁歎苦憂惱不可得。何以故。過去行 來現在無明卽是空。空性亦空。空中空尚不 。現在無明即是姿。空性亦空。空中空尚不 何況空中有過去未來現在無明可得。 **室中過去行識名色六處觸受愛取有** 何以

得 得。何況空中●有行乃至老死愁歎苦憂惱可 苦憂惱卽是空。 **空性亦空。** 空中 空尚 不可

大般若波羅蜜多經卷第五十九

大般若波羅蜜多經卷第六十

*三臟法師玄奘奉

沼澤

多空。 在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空。 現在淨戒安忍精進靜處般若波羅蜜多。現 未來淨戒安 忍精進 静慮般者 波羅蜜多空。 多空。現在布施波羅蜜多。現在布施波羅蜜 多空。未來布施波羅蜜多。未來布施波羅蜜 善現。過去布施波羅蜜多。過去布施波羅蜜 未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 **初分讚大乘品第十六之五** 過去淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜 所

中空尚不可得。

何況空中有過去行乃至老

乃至老死愁歎苦憂惱卽是空。空性亦空。空

有未來行乃至老死愁敷苦憂惱可得。善現 是容、空性亦空、空中空尚不可得,何况空中 得。何以故。未來行乃至老死愁數苦憂惱卽 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可 死愁數苦憂惱可得。善現。空中未來行識名

以者何。善現。空中過去布施波羅蜜多不可

得。何以故。過去布施波羅蜜多即是空。空

何以故。 善現。 般若波羅蜜多可得。善現。空中未來淨戒安 在淨戒安忍 精進靜 虛般 若波 羅蜜多可得 中李尚不可得。何況筌中有現在淨戒安忍 進靜慮般者波羅蜜多即是空。空性亦空。空 波羅蜜多不可得。何以故。現在淨戒安忍精 得。善現。空中現在淨戒安忍精進靜慮般若 空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 善現。過去四靜處過去四靜處空 **空中空尚不可得**。 精進靜慮般若波羅蜜多即是答。空性亦空。 多不可得。何以故。過去未來現在淨戒安忍 有未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可 未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅霍多即是 忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得。何以故。 若波羅蜜多即是空。空性亦空 空中空尚不 無量四無色定空 四無色定空。 色定空。未來四無量四無色定未來四無量 **总未來四靜慮空。** 去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅實 精進靜慮般者波羅蜜多可得。善現。空中過 不可得。何以故,過去淨戒安忍精進靜慮般 有過去未來現在布施波羅蜜多可得。善現, 過去四無量四無色定過去四無量四無 過去未來現在布施波羅蜜多不可 何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮 過去未來現在布施波羅霍多即是 現在四無量四無色定現在 所以者何。善現。空中過 現在四靜慮現在四靜處 何況空中有過去未來現 未來四靜 何況空中 何况空中

8有十(過去未來現在)六字管

在四無量四無色定可得 **空中空尙不可得。何況空中有過去未來現** 來現在四無量四無色定即是空。空性亦空。 可得。 量四無色定即是答。姿性亦姿。姿中空尚不 在四無量四無色定不可得。何以故。過去未 無量四無色定可得。善現。 弦中過去未來現 亦姿。空中空尚不可得。何況空中有現在四 何以故。現在四無量四無色定卽是筌。空性 得。善現。空中現在四無量四無色定不可得。 四無量四無色定不可得。何以故。未來四無 **去四無量四無色定可得。 空性亦空。空中空尚不可得。何况空中有過** 可得 何以故。過去四無量四無色定即是空 慮可得。善現。空中過去四無量四無色定不 尙不可得。 未來現在四靜慮即是空。空性亦空。 空中空 過去未來現在四靜慮不可得。何以故。過去 得。何況空中有現在四靜慮可得。善現。空中 得。善現。空中現在四靜慮不可得。何以故。現 中茎尚不可得。 在四静慮即是空。空性亦空。空中空尚不可 得。何以故。未來四靜慮卽是空。空性亦空,次 去四靜處可得。善現。空中未來四靜慮不可 四靜虛不可得。 何況空中有未來四無量四無色定可 何況空中有過去未來現在四靜 何以故。過去四靜慮即是空。 何況空中有未來四靜處可 善現。 空中未來 八點道支卽是空。空性亦空,空中空尚不可 八聲道支不可得。何以故。現在四正斷乃至

住未來四念住答。 善現。過去四念住過去四念住空。未來四念 八聖道支。過去四正 過去四正斷四神足五根五力七等覺支 現在四念住現在四念住 未

> **筌中現在四正斷四神足五根五力七等覺支** 中有未來四正斷乃至八聖道支可得。 即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 性亦姿。空中空尚不可得。何況空中有過去 不可得。何以故。未來四正斷乃至八聖道支 四正斷乃至八聖道支可得。善現。空中未來 以故。過去四正斷乃至八聖道支即是空。 足五根五力七等覺支八聖道支不可得。 在四念住可得。善現。空中過去四正斷四神 中有過去四念住可得。善現。空中未來四念 即是签。空性亦签。空中空尚不可得。何况空 中過去四念住不可得。何以故。過去四念住 筌中筌尙不可得。何況筌中有過去未來現 故。過去未來現在四念住卽是空。空性亦空。 尙不可得。何況空中有現在四念住可得。 善 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支現在 支未來四正斷乃至八聖道支空。 來四 以故。現在四念住即是空。空性亦空。空中空 念住可得。善現。空中現在四念住不可得。何 亦姿。空中空尚不可得。何況空中有未來四 住不可得。何以故。未來四念住即是空。空性 四正斷乃至八聖道支空。所以者何。善現。空 正斷 四 꺠 足五根五力七等覺支八聖道 現在四正 養現 垐 何

> > 支可得 以故。 空中有過去 未來現在 四正斷 乃至 八聖道 過去未來現在四正斷乃至八點 何况 道支

善現。 善現。 空中過去未來現在空解脫門不可得, 在姿 解脫門 卽是筌。 空性亦空。 空中空尚 尚不可得。何況空中有過去空解脫門可得。 股門未來無相無臟解脫門空。 門現在空解脫門空。 善現、過去 空解 脫門過去空解脫門空。 無相無廢解脫門不可得。何以故。過去無相 何以故。過去未來現在空解脫門即是空。空 不可得。 何況筌中 有現 在空 解脫 門可得 過去突解脫門即是空。 過去無相無願解脫門空。 **쏟性亦姿。 空中空尚不可得** 未來現在 空解脫門 可得。善現。 空中過去 不可得。何況空中有未來空解脫門可得。善 未來空解脫門即是空。空性亦空。宗中空尚 何。善現。密中過去整解脫門不可得。何以故 顯解脫門現在無相無顧解脫門空、 來空解脫門未來空解脫門空。 善現。 何以故。未來無相無願解脫門即是答 室中未來空解脫門不可得。 何況空中有過去無相無顧解脫門可 冬中未來無相 無願 解脫門不可 過去無相無願解脫門 未來無相無願解 現在無相無 現在突解脫 何以故。 **空中空** 所以者 現

何況空中有未來無相無顯解脫門可得。

足五根五力七等覺支八聖道支不可得 可得。善現。本中過去未來現在四正斷四神

何況空中 有現在四正斷乃至八聖道支

現 交 故 中空尚不可得。 現在無相無顧解脫門即是空。空性亦空。空 無相無願解脫門不可得。何以故。過去未來 無願解脫門可得。善現。 冬中過去未來現在 室中空尚不可得。何況空中有現在無相 現在 **空中現在** 無相 無相 無願解脫門即是李 何況空中有過去未來現在 無顯解脫門不可得。 **学性**亦 何 빓

善現 不可得。 是字。 不可得, 過去六神通卽是空。 過去未來現在 五眼 不可得。 可得。善現。空中現在五眼不可得。何以故。 中有過去五眼可得。 善現。 生中 未來 五眼 空中過去五眼不可得。何以故。 過去五眼即 現在六神通現在六神通空。所以者何。善現 過去六神通空。 五眼空。現在五眼現在五眼空。過去六神通 無相無顯解脫門可得 不可得。何以故。未來五限卽是空。空性亦 未來現在五眼即是姿。空性亦空。空中空尚 來六神通即是空。空性亦空。 室中空尚不可得。何況空中有未來五眼 何況筌中有現在五眼可得。善現。空中 善現。 **空中未來六神通不可得**。 過去五眼過去五眼空。未來五眼未來 **空性亦空。空中空尚不可得。何況空** 何况空中有過去六神通可得。 何況空中有過去未來現在五眼可 **空中過去六神通不可得。何以故** 未來六神通未來六神通空。 **空性亦空**。 何以故。 **空**中 何以故。 空中空尚 空尚 過去 未 不

可得。何況空中有未來共神通可得。 每況空中有未來六神通可得。 何況空中有現在六神通可得。 何以故。 現在六神通即是空。 空性亦空。 空中空尚不可得。 何以故。 現在六神通不可得。 何以故。 現在六神通不可得。 何以空中有現在六神通不可得。 何以故。 現在六神通不可得。 善現。 一种,何况空中有未來六神通可得。 善現。 一种,何况空中有未來六神通可得。 善現。

善現。過去佛十力過去佛十力空。 未來佛十 佛不共法一切智道相智一切相智。 智。過去四無所畏乃至一切相智空。未來四 大拾十八佛不共法一切智道相 智 一 切 相 力未來佛十力空。現在佛十力現在佛十力 切智道相智一切相智,現在四無所畏乃至 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法一 無所畏乃至一切相智空。 無所畏四無礙解大慈 大悲 大喜 大捨 十八 十力即是空。空性亦空。空中空尚不可得。何 現。空中現在佛十力不可得。何以故,現在佛 尚不可得。何況空中有未來佛十力可得。善 以故,未來佛十力卽是姿。 姿性亦空。 经中空 十力可得。善現。空中未來佛十力不可得。何 力不可得。何以故。過去佛十力即是空。空性 未來現在佛十力不可得。何以故。 況室中有現在佛十力可得。善現。室中過去 切相智空。所以者何。善現。空中過去佛十 過去四無所長四無礙解大慈大悲大喜 現在四無所畏四 過去未來 未來四

> 可得。 大悲大喜大拾十八佛不共法一切智道相智 可得。何況筌中有過去四無所畏乃至 至一切相智即是字。空性亦空 不可得。 至一切 乃至一切相智可得。善現。空中現在四無所 中空尙不可得。 無所長乃至一切相智即是空。空性亦空。空智道相智一切相智不可得。何以故。未來四 解大慈大悲 大喜 大捨 十八佛 不共法一切 一切相智不可得。何以故。過去四無所畏乃 現在佛十力即是筌。 現在四無所畏乃至一切相智即是空。 法一切智道相智一切相智不可得。何以故。 **長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八備不共** 相智可得。善現。空中未來四無所畏四無礙 大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智 未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 無所畏乃至一切相智可得。善現。空中過去 畏乃至 一切相智可得 不可得。何以故。過去未來現在四無所長乃 何況各中有過去未來現在佛十力可 相智 即是空" 何況空中有過去未來現在四 何況空中有未來四無所畏 **空性亦**字 **空**性亦空。 **空中空尚不 空中空尚 空中空尚 空性** [無所

來聲聞獨覺菩薩如來。未來學聞獨覺菩薩覺生產如來。過去聲聞獨覺菩薩如來之。未異生空。現在異生現在異生空。過去聲聞獨譽菩薩如來之。未

中空尚不可得。 **空中空尚不可得。** 現在聲聞獨覺菩薩如來卽是空。 聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。過去未來 菩薩如來可得。善現。 空中過去未來現在聲 在聲聞獨覺菩薩如來即是空、空性亦空。空 現在聲聞獨覺菩薩如來不可得。何以故。現 有未來聲聞獨覺菩薩如來可得。善現。空中 寀 得。 得 得 現在 異生 不可得。何以故。現在異生即是 可得。何况空中有未來異生可得。善現。空中故。未來 異生即是空。空性亦空。空中空尚不 在聲聞獨覺菩薩如來可得。 覺菩薩如來不可得。何以故,過去聲聞獨覺 有過去未來現在異生可得。 是空。空性亦空。空中空尚不可得。何況空中 異生不可得。何以故。過去未來現在異生卽 有現在異生可得。善現。空中過去未來現在 筌。 筌性亦筌。 筌中筌尚不可得,何況筌中 生可得。善現。坐中未來異生不可得。何以 知者見者不可得故。善現。空中過去聲聞獨 亦筌。空中空尚不可得。何況空中有過去異 異生不可得。何以故。過去異生即是空。空性 獨覺菩薩如來空,所以者何,善現,空中過去 如 來字。 善現。空中未來聲聞獨覺菩薩如來不可 空性亦空。空中空尚不可得。 何以故。未來 聲聞 獨覺菩薩如來即是 何況空中有過去聲聞獨覺菩薩如來可 現在聲聞獨覺菩薦如來。現在聲聞 何況空中有現在聲聞獨覺 何況空中有過去未來現 以我有情乃至 以我有情乃至 何況空中 受想行識可得 性尚不可得。

想行識不可得。後際受想行識不可得。中際 等中有過去未來現在色可得。善現。前際受 在受想行識皆不可得。何以故。平等中平等 不可得。所以者何。善現。平等中過去未來現 受想行識不可得。 得。何以故。平等中平等性尙不可得。何況平 復次善現。前際色不可得。後際色不可 者何。善現,平等中過去未來現在色皆不可 際色不可得。三世平等中色亦不可得。所以 知者見者不可得故 三世平等中受想行識亦

何況平等中有過去未來現在

等中平等性尙不可得。何況平等中有過去 等中色處亦不可得。所以者何`善現。 平等 中過去未來現在色處皆不可得。何以故。平 鼻舌身意處可得。 善現。前際色處不可得 可得。 善現 後際色處不可得。中際色處不可得。三世平 尙不可得。 何况平等中有過去未來現在耳 舌身意處皆不可得。何以故。 平等中平等性 所以者何。善現。平等中過去未來現在耳鼻 可得。三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得。 鼻舌身意處不可得。中際耳鼻舌身意處不 得。善現,前際耳鼻舌身意處不可得。 後際耳 眼處皆不可得。何以故。平等中平等性尚不 中際眼處不可得。三世平等中眼處亦不可 未來現在色處可得。善現。 得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 何況平等中有過去未來現在眼處可 前際眼處不可得。 後際眼處不可得。 前際聲香味觸

> 有過去未來現在聲香味觸法處可得 以故。平等中平等性尚不可得。何况平等中 過去未來現在聲香味觸法處皆不可得。 觸法處亦不可得。 所以者何。 善現。平等中 聲香味觸法處不可得。三世平等中聲香味 處不可得。後際聲香味觸法處不可得。 中 何

得 фi

爲緣所 諸受不可得。 皆不可得。何以故。平等中平等性倘不可得 現 所以者何。善現。平等中過去未來現在耳界 際耳界不可得。三世平等中耳界亦不可得。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得。 生諸受皆不可得。何以故。平等中平等性尚 諸受亦不可得。所以者何。 何況平等中有過去未來現在耳界可得。 不可得。何況平等中有過去未來現在色界 去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 世平等中色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得。 觸眼觸爲緣所生諸受不可得。 緣所生諸受不可得。後際色界眼識界及眼 眼界皆不可得。何以故。平等中平等性尚 得。所以者何、善現。平等中過去未來現在 可得。善現。前際色界眼識界及眼觸眼觸爲 不可得。何況平等中有過去未來現在眼界 中際眼界不可得。三世平等中眼界亦不可 **養現。前際眼界不可得。** 「前際耳界不可得。後際耳界不可得。 前際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 生諸受 不可得。 後際聲界耳識界及耳觸耳觸 中際 後際眼界不可 善現。平等中過 學界 中際色界眼 耳識界 中 Ξ. 得

後際味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

爲緣所生諸受不可得。三世平等中味界否 爲緣所生諸受可得。善現。前際身界不可 中有過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸 何以故。平等中平等性尚不可得。何況平等 識界及舌觸 舌觸為 緣所生諸受皆 不可得。 以者何,善現。不等中過去未來現在味界舌 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不可得。所 諸受不可得。 爲緣所生諸受不可得。三世平等中觸界身 受不可得。中際觸 界身 識界 及身 觸身觸 身識界及 身觸 身觸為 緣所生諸受不可得。 有過去未來現在身界可得。善現。前際觸界 故。 本等中 平等性 尙不可得。 何況平等中 平等中過去未來現在身界皆不可得。 世平等中身界亦不可得。 識 界及 身觸 身觸 為緣 所生 諸受亦 不可 後際 觸界身識界及 身觸 身觸 為緣所生諸 **觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受皆不** 後際身界不可得。中際身界不可得。三 所以者何。善現。平等中過去未來現在 中際味界舌識界及舌觸舌觸 所以者何。 善現 何以

可得,何以故。平等中平等性尚不可得,何 善現。 平等中過去未來現在意界皆不可得。 况平等中有過去未來現在觸界身識界及身 中有過去未來現在意界可得 何以故。平等中平等性尚不可得。●何平等 得。三世平等中意界亦不可得。 不可得。後際意界 不可得。中際意界 不可 **觸身觸爲緣所生諸受可得。善現。前際意界** 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可 善現 所以者何

得。 生諸受不可得。 可得。何以故。平等中平等性尚不可得 得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 意識界及 意觸意觸 為緣所生 諸受亦 不可 觸爲緣所生諸受不可得。 三世平等中法界 善現。平等中過去未來現在地界皆不可得。 況平等中有過去未來現在法界意識界及意 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受皆不 現 得。三世平等中地界亦不可得。所以者何。 不可得。後際地界不可得。 中際 地界 不可 觸意觸爲緣所生諸受可得。善現。前際地界 可得 不可得。 等中水火風盗識界亦不可得。所以者何。善 可得。中際水火風 宏誠界 不可得,三世平 火風空識界不可得。後際水火風空識界不 中有過去未來現在地界可得。善現。前際水 何以故。平等中平等性尚不可得。何况平等 何况平等中有過去未來現在水火風空識界 後際法界 平等中過去未來現在水火風空識界皆 何以故。 意識界 中際法界意識界及意觸意 平等中平等性尚不可得。 及意觸 意鯛 爲滌所 何

善現。 可得。 得。所以者何。善現。平等中過去未來現在 中際無明不可得。三世平等中無明亦不可 無明皆不可得。何以故。平等中平等性尚不 得。善現。前際行識名色六處觸受愛取有生 愁歎苦憂惱不可得。 老死愁歎苦憂惱不可得。 何况平等中有過去未來現在無明可 前際無明不可得。 中際行乃室老死愁歎 後際無明不可得 後際行乃至老死

死愁歎苦憂惱可得。何况平等中有過去未來現在行乃至老得。何况平等中有過去未來現在行乃至老皆不可得。何以故。平等中 平等性 尚不可傳。何以故。平等中 平等性 尚不可數 黃憂惱亦不可得。所以者何。善現、平等數 黃憂惱不可得。三世平等中行乃至老死愁

波羅蜜多不可得。中際布施波羅蜜多不可 善現。前際布施波羅蜜多不可得。後際布施 多亦不可得。所以者何。 三世平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅審 **伊政安忍精進靜慮般若波 羅蜜 多不可** 安忍精進靜虛般者波羅蜜多不可得。 布施波羅蜜多可得。善現。前際淨戒安忍精 尚不可得。 波羅蜜多皆不可得。何以故。平等中平等性 所以者何。善現。平等中過去未來現在布施 C静慮般若波羅蜜多不可得。後際淨戒 三世平等中布施波羅蜜多 亦不 可 得 何況 平等 中有 過去 未來現在 善現。平等中過去 中際 得

不可得。後際四無量四無色定不可得。中在四靜處可得。善現。前際四無量四無色定等性尚不可得。何況平等中有過去未來現來現在四靜處皆不可得。何況本等中看過去未來現得。中際四靜處不可得。三世平等中過去未為。前際四靜處不可得。後際四靜處不可

皆不可得。

未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

精進靜慮般若波羅蜜多可得

何況平等中有過去未來現在淨戒安忍

何以故。 平等 中平等性尚 不可

可 得。 現 等中平等性尚不可得。 况平等中有過去未來現在四無量四無色定 可得。何以故。平等中平等性尚不可得。 正斷乃至八聖道支不可得。 後際四正斷乃至八聖道支不可得。 神足五根 五力 七等 覺支八聖道支不可得。 過去未來現在四念住皆不可得。何以故。平 四念住亦不可得。所以者何。善現。平等中 住不可得。中際四念住不可得。三世平等中 平等中過去未來現在四無量四無色定皆不 乃至八聖道支可得 道支持不可得。 Œ 未來現在四念住可得。善現。前際四正斷四 可得。善現。前際四念住不可得。 無量四無色定亦不可得。 際四無量四無色定不可得。 斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何。善 平等中過去未來現在四正斷乃至八聖 何況平等中有過去未來現在四正斷 何以故。平等中平等性尚不 何況平等中有過去 所以者何。 三世平等中四 三世平等中四 後際四念 中際四 善現。 何

以者何、善現。平等中過去 未來現在 無相等中過去未來現在經歷解脫門不可得。何況平等中過去未來現在空解脫門可得。善現。前際相無顯解脫門不可得。何況平等中過去未來現在空解脫門可得。善現。前際相無顯解脫門不可得。何況平等中不可得。中際無相無顯解脫門不可得。何況平等中不可得。中際無相無顯解脫門不可得。何況平等中無相無顯解脫門不可得。何況平等中無相無顯解脫門不可得。後際空解脫門不可得。後際空解脫

等中有過去未來現在五眼可得, 善現。 平等中過去未來現在五眼 皆不可得。 可得。所以者何。 際六神通不可得。 際六神通不可得。 等性尙不可得。 無願 六神通可得 性尚不可得。 在 何以故。 不可得。 在無相無顧解脫門可得。 六神 通皆 不可得。 三世平等中五眼亦不可得。 解脫門皆不可得。 平等中平等性尚不可 後際五眼不可得。中際五眼不可 何況平等中有過去未來現在 何況平等中有過去 善現"平等中過去未來現 三世平等中六神通亦不 後際六神通不可得。 何以故。 何以 善現。 故 得 平等中平等 所以者何。 善現。 平 前際五眼 未來現 何況平 筝 中平 中

等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智 皆不可得。 乃至一切相智不可得。 智道相智一切相智不可得。 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一 現 **平等性尙不可得。** 未來現在佛十力皆不可得。何以故。平等中 善現"前際佛十力不可得。 力亦不可得。所以者何。 得。 中瞭佛 十力不可得。 切相智不可得。三世平等中四無所畏乃 在佛十力可得。 歪 一切相智亦不可得。所以者何。 何況平等中有過去未來現在四無所畏 切相智可得 何以故。 平等中 平等性 尙不可 養現。前際四無所畏四 何况平等中有過去未來 中際四無所畏乃至 善現。平等中過 三世平等 後際佛十力不可 後際四 善現。 平 7中佛十 [無所 切

大般岩波羅蜜多經卷第六十

●三職法師玄奘奉 貂鐸

異生皆不可得。 中 善現 不可得。何況平等中有過去未來現在異生 得 |際異生不可得。三世平等中異生亦不可 所以者何。 前際異生不可得 **分撒大乘品第十六之六** 善現。平等中過去未來現在 何以故。 平等 中平等 性尙 後際異生不可得

故 如來可得 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 以我有情乃至知者見者不可得

况平等中有過去 未來現在 聲聞 獨覺 菩薩 得。何以故。平等 中平等 性尙不可得。 夫

未來 現在 聲聞 獨覺 菩薩 如來 皆 不可

如來亦不可得。

所以者何。善現。平等中過

薩如來不可得。 三世平等中聲聞獨覺菩薩 聞獨覺菩薩如來不可得。中際聲聞獨覺菩

現。前際聲聞獨覺菩薩如來不可得。

後際聲

可得。以我有情乃至知者見者不可得故。善

白佛言。 能證得一切智智。利樂有情。爾時具壽善現 大乘相中。超勝一切世間天人阿素洛等。 速 三世平等大乘相。 取著故速得圓滿。 住此三世平等相中。精勤修學一切智智。 1 善去香品。 善現。 是名 菩薩 摩訶薩 **若菩薩摩訶薩安住如是** 如來應正等覺。 無 門

無相解脫門。無顧解脫門。若五眼六神 者佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲

智智 妙。 修學。速置無上正等菩提,是故大乘最尊最 去未來現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘。 精勤 所依。佛告善現,如是如是。 世界一切菩薩摩訶薩於此中學。今得一切 巳得一切智智。 未來諸菩薩摩訶薩於此中 乘最質最妙。過去諸菩薩摩訶薩於此中學。 鼠趾正說 當得一切智智。現在十方無量無數無邊 是故大 乘最尊 最妙。一切智智異勝 菩薩 摩訶薩大乘。 如汝所說。 世章。 如是大 過

處四無量四無色定。 若四念住四正斷四神 足五根五力七等覺支八聖道支。若空解脫 多。辭慮波羅蜜多,般若波羅蜜多,若四靜 淨戒波羅蜜多,安忍波羅蜜多。精進波羅蜜 波羅蜜多耶。佛言善現。 先法。 若菩薩法、 若諸佛法。皆悉攝入般若 何等一切善法。菩提分法。若聲聞法。 若波羅蜜多,時具賽養現復白佛言。 若菩薩法。若諸佛法。如是一切無不攝入般 蜜多 尊。我向所說大乘。將無達越般若波羅蜜多 今何故 乃說大乘。 具壽善現即 白佛言。 現爲諸菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 爾時滿慈子白佛言。世傳。如來先令尊者養 切善法。 菩提分法。 若聲聞法:若獨覺法 佛告善現。汝向所說大乘。於般若波羅 初分隨順品第十七 悉皆隨順無所違越。 何以故 若布施波羅蜜多 世算 善現 若獨 丽 世

何

精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 攝入般若波羅蜜多 如是等一切善法。菩提分法。若聲聞法。 大喜大捨十八佛不共法。 獨覺法。若菩薩法。若諸佛法。如是一切皆悉 切相智。者無忘失法。恒住拾性。善現 若 切智道相智 諸 若

道聖諦。 性。 道相智 一切相智。 若無 忘失法。 四正斷 四神足 五根五力七等 覺支 八聖道 諸如來者佛所覺所說法律。若內空若外空。 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法, 一切智 若六神通。若佛十力。若四無所長四無礙解 支。岩空解脫門岩無相無願解脫門。 若八勝處九 夾第定 十遍處。若四念住。 若四静慮。 無漏法。 著有爲無爲法。 若世間出世間: 有生 老死 愁歎苦憂惱。若欲界。 若地界若水火風空識界。 界 法界意識界及 意觸 意觸為緣所生諸受。 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 香味觸法處。者眼界色界眼識界及眼觸眼 復次善現。若大乘。若般者波羅蜜多。若靜處 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 行識。若眼處若耳鼻舌身意處。若色處若樂 **燗耳燗爲綠**所生諸受。 觸爲緣所生諸受。 若善法非善法。 若有能無能法。 若有漏 若一切陀羅尼門。若一切三麼地門。 **岩無明岩行識名色六處屬受愛取** 若四無量四無色定。若八解脫 **岩耳界學界耳識界及耳** 若鼻界香界鼻識界 若苦聖歸若集滅 岩舌界味界舌 **岩色岩受想 岩色無色** 若身界層

Ξ

Ξ

威同 般若波羅蜜多不異大乘。何以故。若大乘若 無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟減界平等性離生性法定法住無性界無相界 虚妄性不變異性不思議界虚空界斷界離界 自性空。無性自性空。若真如若法界法性 畢竟空。無際空。散空。無變異空。本性空。 內外生。空空。大空。勝義空。有爲空。 無爲空。 乘若四静慮。其性無二無二分故。善現。大乘 施波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大乘 乘。何以故。若大乘若靜處精進安忍淨戒布 静慮精進安 忍淨戒 布施波 羅蜜多 不異大 乘不異靜慮精進安忍淨戒 布施 波羅 蜜多。 般若波羅蜜多。其性無二無二分故。善現。大 越。所以者何。善現、大乘不異般者波羅蜜多。 說大乘於般若波羅蜜多。 有色非無色。非有見非無見。非有對。非無對 涅槃。如是等一切法。皆非相應非不相應。非 相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。 **其性無二無二分故**。 八解脫不異大乘。何以故。若大乘若八解脫。 共性無二無二分故。善現。大乘不異八解脫 異大乘。何以故。者大乘。若四無量四無色定。 乘不異四念住。四念住不異大乘。何以故。岩 次第定十邁處。其性無二無二分故。善現。大 處不異大乘。 處九次第定十遍處。 不異四無量四無色定。 不異四靜慮。四靜慮不異大乘。何以故。君大 一相。所謂無相。善現。由此因緣。汝向所 何以故。 八勝處九次第定十漏 善現。大乘不異 四無量四無色定不 若大乘若八勝處九 悉皆隨順無所違 八八勝 H 界處等空不空法。蘊界處等空不空法不異 大乘。何以故。若大乘若蘊界處等空不空法。 性。其性無二無二分故。善現。大乘不異蘊 拾性不異大乘。何以故。

門。其性無二無二分故。善現。大乘不異無 現 異大乘。何以故。若大乘若五眼。其性無二 二無二分故。 善現。 大乘不異五眼。 五眼不 相無顧解脫門。無相無顯解脫門不異大乘。 解脫門。不異大乘。何以故。若大乘若空解脫 以故。若大乘若四正斷乃至八聖道文。其性 學道支。四正斷乃至八字道支不異大乘。何 乘不異四正斷四神足五根五力七等覺支八 乘 法一切智道相智一切相智。四無所畏乃至 何以故。若大乘若無相無顧解脫門。其性 無二無二分故。善現。大乘不異空解脫門。空 大乘者四念住,其性無二無二分故。善現。大 無二分故。善現。大乘不異恒住擒性。恒住 所畏乃至一切相智。其性無二無二分故,善 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 其性無二無二分放。善現。 大乘不異四無所 十力不異大乘。 無二無二分故。善現。大乘不異佛十力。佛 不異大乘。何以故。若大乘若六神通。其性 無二分故。善現。大乘不異六神通。六神通 切相智不異大乘。何以故。若大乘若四無 大乘不異 無忘 失法。無忘失法不異大 何以故。若大乘若無忘失法。其性無二 何以故。若大乘老佛十力。 無

> 法無別異故 **岩說般若波羅蜜多則爲已說大乘。** 所達越。若說大乘則爲已說般若波羅蜜多。 向所說大乘於般若波羅蜜多。 悉皆隨順無 如是一

當知菩薩摩訶薩亦無邊。 諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 無邊。 綠所生 諸受無邊故當知 菩薩 摩訶薩 亦無 眼觸眼觸爲緣所生 諸受 無邊 故當知 菩薩 故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 知菩薩摩訶薩亦無邊。 知菩薩摩訶薩亦無邊。世傳。色處無邊故當 薩摩訶薩亦無邊。 薩摩訶薩亦無邊。世奪。眼處無邊故當知菩 菩薩廉訶薩不可得。世尊。色無邊故當知菩 藤亦無邊。 觸身觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶 舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 摩訶薩亦無邊。 摩訶薩亦無邊。世尊。耳界無邊故當知菩薩 故當知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。眼界無邊 薩摩訶薩亦無邊。 訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際 爾時具壽善現。 知菩 薩摩訶薩 亦無邊。 否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無邊放當 世尊。 鼻界無邊 故當知 菩薩廉訶薩亦 初分無所得品第十八之 香界 鼻識界及 鼻觸 鼻觸 為緣所生 **世尊。 意界 無邊放當知 菩薩摩** 白佛言。世尊。前際菩薩摩 聲界耳識界及耳觸耳觸爲 受想行識無邊故當知菩 耳鼻舌身意處無邊故當 世 聲香味觸法處無邊 觸界身識界及身 色界眼識界及 身界無邊故 世拿

《性無二無二分·故。

善現

由此囚練。

14

訶薩亦無邊。

法界意識界及意觸意觸為緣

若大乘 若恒 住捨

邊故當知

菩薩摩訶薩 亦無邊。

無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

當知菩薩摩訶薩亦無邊、世尊。

無忘失法

恒住捨性

八佛

無邊。 世傳。 界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究 界滅界平等性離生性法定法住無性界無相 遪 無邊。大乘無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無 竟涅槃無邊故。 當知 菩薩 摩訶 薩亦 無邊 邊 無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 法界法性 無邊故常知菩薩摩訶薩亦無邊。世尊。與如 姿。不可得空。無性姿。自性空。 無性自性室 無變異空。本性空。自相经。共相空,一切法 **空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。散空。** 亦 亦無邊。世尊。內空無邊故當知菩薩摩訶薩 切 不虛妄性不變異性不思議界虛字界斷界離 陀羅尼 無邊。外空。內外空。 獨覺乘無邊故。 聲聞乘無邊故。 切三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩 菛 無邊故常知 當知菩薩摩 訶薩 亦 當知 菩薩 摩訶薩亦 **空空。大学。勝義** 菩薩 摩訶薩亦 100

世質。

波羅蜜多無邊故 當知菩薩摩 訶 薩亦無邊。

無邊

老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦

世尊。布施波羅蜜多無邊故當知菩

訶薩亦無邊。 世

行識名色六處觸受愛取有生

世寶

無明無邊 故當知 菩薩摩

水火風空識界無邊故常知菩薩摩訶薩亦無

地界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

世尊。

苦樂諦無邊故當知 菩薩

医摩訶薩

集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶

生諸受無邊故常知菩薩摩訶

薩

亦

無

遪

薩摩訶薩亦無邊。

淨戒安忍精進靜虛般若

遻

四無量 四無色定 無邊故 當知 菩薩摩

世尊。八解脫無邊

故當知菩

四靜處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無

世尊。 摩訶薩無所有不可得。世尊。即眼處菩薩摩 薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 薩無所有不可得。世尊。 即色 處菩薩 摩訶 無所有不可得。離耳鼻舌 身意處 菩薩康訶 所有不可得。 訶薩無所有不可得。離眼處菩薩摩訶薩無 所有不可得。 有不可得。 薩無所有不可得。雕色處菩薩摩訶薩無所 無所有不可得。 即色菩薩摩訶薩無所有不可得。離色 即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無 即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩 離聲香味觸法處菩薩摩訶薩 世章 即服界 雕受想行識菩薩 即受想行職若 菩薩 摩訶薩

111

ŋ

六神通無邊放當知菩薩摩訶薩亦無邊

佛十力無邊故。當知菩薩摩訶薩

亦無

四無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾

不共法一切智道相智一切相智無邊

願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

故當知 菩薩摩訶薩 亦無邊"

世尊。空解脫

無相無

斷四神足五根五力七等覺支八整道支無邊

念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。

四正

(邊故當知菩薩 廉訶 薩亦無邊) 世尊。四

藤摩訶薩亦無邊。世魯

八勝處九次第定十逼處

不可得。 不可得。 無所有 離觸界身識 界及身 觸身觸 為緣所生 諸受 爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 不 可 得 無所有不可得。 摩訶薩無所有不可得。 摩訶薩 無所有 不可得。 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受菩薩 緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。 訶薩無所有不可得。 摩訶薩 無所有 不可得。世尊。即舌界菩薩摩 界鼻識界及鼻觸鼻觸 爲 緣所生 諸受 菩薩 所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 有不可得。 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受菩薩摩訶 無所有不可得。 薩無所有不可得。世尊。即耳界菩薩摩訶薩 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受菩薩摩訶** 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 **菩薩摩訶薩無所有不可得。** 菩薩摩 訶薩 無所有不可得。 薩無所有不可得。 薩無所有不可得。 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 雕法界 不可 印聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 即色界眼識界及眼觸眼 即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 科 意識界及意觸意觸爲緣所生諸 即味界舌識界及舌觸舌觸爲 即觸界身識界及身觸身觸 離耳界菩薩摩訶薩無所有 雕 世尊。即鼻界菩薩摩訶 離鼻界菩薩摩訶薩無所 眼界菩薩摩訶薩無所 即法界意識界及意觸 離舌界菩薩摩訶薩無 雅身界菩薩摩訶薩 世年。 世倉 雕意界菩薩摩 即身界菩薩 () 獨為緣所 離聲界 即意界 離香 不可

Ħ 不可得。 薩無所有不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 聖認菩薩摩訶薩無所有不可得。 界菩薩 摩訶薩 界菩薩摩訶薩無所有不可得。 受苔藓 勝處 不 败 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 有不可得。 **忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所** 訶薩無所有 不可得。 摩訶薩 無所有不可得。 摩訶薩無所 雕 量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。 無色定菩薩摩訶薩無所有不可得。 **患菩薩摩訶薩無所有不可得。** 四靜虛菩薩摩訶薩無所有不可得。 蜜多 菩薩摩訶薩 無所有不可得。 蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得。 多菩薩摩訶薩無所有不可得。 院 無所 可得 有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有 八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得。 即八解脫 九次 第定十遍處 菩薩摩訶薩 無所有 靡訶薩 無所有不可得。 離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩 有 離八勝處九次第定十遍處菩薩麼 離淨戒安忍精進靜慮般若波羅 有不可 不可得。 菩薩 無所有不可得。 即行識名色六處觸受愛 得 摩訶薩 無所有 世尊。 即布施 波羅蜜 離四念住菩薩摩訶 雕無明菩薩摩訶 即水火風空識界 世年。卽無明菩 即四念住菩薩 即集滅道聖諦 雕集滅道聖諦 離水火風空識 世尊。 即四無量四 離布施波羅 雕地界菩薩 世傳。 離岩悪諦 即淨戒安 世律。 :不可得。 離四靜 雕四無 即書 ĝр **g**p

得 世會。 可 得。 可得。 不可得。 得 薩無所有不可得。 訶薩 無所 有不可得。 **薩無所有不可得。** 奪。 離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。 得。 世拿。 卽道相智 菩薩摩訶薩無所 有不 畏乃至 一切相智 菩薩 摩訶薩 無所有不可 相智菩薩摩訶薩無所有不可得。 **大喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切** 無所有不可得。離佛十力菩薩摩訶薩無所 所有不可得。世傳。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 菩薩 摩訶薩 無所有不可得。 摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 無所有不可得。世尊。 力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不 有不可得。即四無所畏四無礙解大慈大悲 所有不可得。 有不可得。 無所 有不可 得 卽 即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得。 離無忘失 法菩薩摩 訶薩 無所有 不可 雕道相智菩薩摩訶薩無所有不可得。 (有不可) 離四正斷乃至八譽道支菩薩摩訶薩 即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可 一切陀羅 尼門菩薩廉訶薩無所有不 <u>E</u>p 得 一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有 世尊, 切三摩地門菩薩摩訶薩無所 得 離內容菩薩摩訶薩無所有 切三摩地門菩薩摩訶薩無 雕六砷通苔薩摩訶薩無 即無相無顯解脫門菩薩 ęр 即佛 十力菩薩 摩訶薩 即內筌 菩薩 摩訶薩無 雕字解脫門菩薩摩訶 四正断四 即六神通 菩薩 摩訶 卽空 解脫門 菩薩摩 離無相無願解脫門 離五眼菩薩摩 世尊。即五眼 |神足 雕四無所 拞 枞 世

不可得。 可得。 性空自性空無性自性空菩薩摩訶薩無所有 性空 自相经 共相空一切法空 薩摩訶薩無所有不可得。 乘菩薩摩訶薩無所有不可得。 聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得。 薩無所有不可得。 安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶 性法定法住 無性界 無相界 無作界 無為界 有不可得。 薩無所有不可得。 薩無所有不可得。 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 可 波羅蜜多教 誠教授語 菩薩摩 訶 薩。 世 薩摩訶薩無所有不可得。 薩無所有不可得。 所有不可得。 訶薩無所有不可得, 竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得世尊。 不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生 不生 諸法亦爾。 菩薩摩訶薩但有假名。如說我等畢竟不生。 訶薩都無所見竟不可得。 伽羅 菩薩摩訶薩 無所有不可得。世尊。 無所有不可得。 得 一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩 世尊。卽聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩 即外空。 **岩畢竟不生則不名色等**。 離外空乃至無性自性空菩薩康訶 都無自性。 即法界法性不虛妄性不變異性 雕大乘菩薩摩訶薩無所有不 內外空 離聲聞補特伽羅菩薩廉訶 世 離真如菩薩摩訶薩無所 即獨覺大乘補特伽羅菩 離法界法性乃至實際究 即大乘菩薩摩訶薩無 世尊。色等諸法畢竟 **空空** 大空勝 即真如 雌獨覺乘菩薩摩 雕獨覺大乘補特 云何令我以般若 不可得空 部獨覺乘書 世 拿。 菩薩 摩訶 離離聞 義 室有

恐不怖不沈不沒亦不憂悔。 奪 亦 竟 能 以畢竟不生般若波羅蜜多。 無菩薩 摩訶薩 能行 無上正等菩提。 不生諸 菩薩康訶薩。 若菩薩摩訶薩聞 作是說。 世傳。 當知是菩薩摩 其心 不驚不 雕畢竟不生 教誡教授 世 畢

河薩能行般若波羅畬多

作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不愛 生般若波羅蜜多数誠教授諸菩薩摩 生則不名色等。 說色等諸法畢竟不生。 生 訶薩但有假名。 教誡教授諸菩薩摩訶薩。 **所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜多 薩無所有不可得。** 薩摩訶薩無所有不可得。 放菩薩摩訶薩亦無邊。 際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 時舍利子問善現言。 何緣故說前際菩薩摩 悔 無上正等菩提。 何緣故說雕畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行 切種一切處一切時求菩薩摩訶薩。 何緣故 說諸法 當知 是菩薩摩 訶薩 能行 般若波羅蜜 後際 菩薩 摩訶薩不可得。 中 何緣放說如說我等畢竟不 何緣故說若菩薩摩訶薩聞 何緣放說我豈能以畢竟不 何緣故說我於一切法以 亦爾都無自性。何緣故 何緣故說若畢竟不 何緣故說色等無邊 何緣故說即色等菩 何緣故說菩薩廉 離色等菩薩摩訶 訶 **称**無 薩

> 可得 際菩薩摩訶薩不可得。 緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得,後 訶薩。若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶 若有情遠離。若有情無自性。若前際菩薩摩 有異。含利子。若有情無所有。 後際菩薩摩訶薩有異。 無自性有異。 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 非有情。空有異。非有情遠離有異。 皆不可得故。 有空遠雕無自性中。 訶 蓭。 如是一切法無二無二分。 含利子。由此 摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 薩不可得。 含利子。 非有情 無所有有異。 有情無自性故前後中際菩薩 有情遠離故前後中際菩薩廉 何以故。含利子。有情無所 有情空故前後中際菩薩 前後中際菩薩摩訶薩 非中際菩薩摩訶薩 中際菩薩摩訶薩不 若有 情经。 。非有情 非 麜

不可得。 含利子。 薩不可得。 訶薩不可得。 薩不可得。 摩訶薩不可得。 際菩薩 摩訶薩皆 不可得故。 含利子。 非色 受想行識無所有空遠離無自性中。 **康訶薩不可得。** 摩訶薩不可得。 受想行識無所有有異。非色受想行識空有 **原菩薩摩訶薩不可得。** 非色受想 行識 遠離有異。 非色受想行 受想行識無所有故前後中際菩薩 色無所有故前後中際菩薩摩訶薩 受想行識遠離故前後中際菩薩 受想行識空故前後中際菩薩摩 色遠雕故前後中際菩薩摩訶 色空故前後中際菩薩摩訶 受想行識無自性故前後中 色無自性故前後中際菩薩 何以故。 含利子。 色 前後中

> 得 薩摩 訶薩 不可得。 我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩 是一切法 無二 無二分。含利子。由此緣故 後際菩薩摩訶薩。 受想行識無自性。 色受想 行識空。 **薩有異。** 非後際菩薩摩訶薩有異。 識無自性有異。 舍利子。若色受想行識無所有。 非前 **若色受想行識 遠雕。若** 若中 者前際 菩薩 摩訶薩。 中際 菩薩 摩訶薩不可 際書 際菩薩摩訶薩。 非中際菩薩廉 薩摩 訶薩 存 如若 若 異 色

含利子。 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 有異。 薩不可得。何以故。 鼻舌身意處 無自性故 前後 中際書產 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 **薩不可得。** 異。非眼耳鼻舌身意處遠離有異非。眼耳鼻 意處無所有有異。 摩訶薩皆不可得故。 處無所有空遠雕無自性中。 **藤摩訶薩有異。** 舌身意處遠離。 處無所有。若眼耳鼻舌身意處空。若眼耳鼻 舌身意處無自性有異。 非後際 菩薩 雕訶薩有異。 非中際菩 眼處無所有故前後中際菩薩摩訶 耳鼻舌身意處無所有故前 含利子。 若眼耳鼻舌身意處無自性。 非眼耳鼻舌身意處空有 含利子。眼耳鼻舌身意 '舍利子。非眼耳鼻舌身 耳鼻舌身意處空故前 非前際菩薩摩訶薩 眼處空故前後中際 若眼 前後中際菩薩 眼處遠離故前 耳鼻舌身意處 首直 ; 舌身意 摩訶 耳

不可得。 此緣故我作是說。 摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 薩摩 訶薩 不可得。含利子。 色處無 所有故 **藤不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩** 後際菩薩摩訶薩不可得。 色聲香味觸法處無自性。 摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。含利 處遠離有異。 色聲香味觸法處空有異。非色聲香味觸法 利子。非色聲香味觸法 處無所 有有異。非 後中際 菩薩 摩訶薩不可得。何以故、含利 香味觸法處空故前後中際菩薩摩訶薩不可 色處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 **舎利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶** 中際菩薩摩訶薩。如是一切法無二無二分。 若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩, 觸法處空。 若色 聲香 味觸法處遠離。 若 非前際 菩薩 摩訶薩有異。非後際菩薩 前後中際 菩薩摩訶薩 皆不可得故。含 若色聲香 味觸法處 無所有。 如是 一切法 無二 無二分。含利子。由 **若後際菩薩摩訶薩。** 色聲香味觸法處無所有空遠雕無自性 色處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 聲香味觸法處遠離故前後中際菩薩摩 非色聲香味觸法處無自性有 色處無自性故前後中際菩薩 **聲香味觸法處**無自性故前 眼界 無所有故 前後中際 前際菩薩摩訶薩不可得。 若中際 菩薩 摩訶 中際菩薩摩訶薩 岩前際菩薩摩訶 聲香味觸法 若色聲香 盤 老

非前際菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶 眼界乃至眼觸爲緣所生 諸受無 自性 有異。 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離有異。 限界 乃至 眼觸為 緣所生 諸受宏有異。 界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有有異 際菩薩 摩訶薩 皆不可得故。舍利子。 含利子。 跟界色界眼識界及眼觸眼觸為緣 惟故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無自 界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 遠離故 前後中際 菩薩摩 訶薩 不可得。 得 所生諸受空故 前後中際 菩薩摩 訶薩 不可 訶蘧不可得。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 摩訶薩不可得。眼界空故前後中際菩薩摩 觸爲緣所生諸受 無所有故 菩薩摩訶薩不可得。 觸爲緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受卒。 若眼界乃 若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有。 薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。 所生諸受無所有空遠離無自性中。 不可得 後際菩薩摩訶薩不可得。 緣故我作是說。前際 菩薩 摩訶 薩不可得。 至眼觸爲緣所生諸受遠離。若眼界乃至眼 若後際菩薩摩訶薩。 如是一切法無二無二分。舍利子。由此 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受 眼界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 色界眼識界及眼 若中際 菩薩 摩訶 中際菩薩摩訶薩 前後 中際 何以故 含利子。 前後中 非眼 菩薩 觸眼 眠 若 非

大般岩波羅蜜多經卷第六十

大般若 波羅蜜多經卷第六十二

初分無所得品第十八之二 *三藏法師玄奘奉 沼澤

訶薩不可得。 摩訶薩不可得。耳界空故前後中際菩薩摩 觸為 緣所生 諸受無所有故 前後中際 菩薩 有異。 界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有有異。 界耳識 界及 耳觸 耳觸 為緣所生諸受無自 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 所生諸受容故 前後中際 菩薩 摩訶薩 不可 薩 摩訶薩 不可得。 聲界 耳識界 及耳燭 耳 含利子。 界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離有異。 所生諸受無所有空遠離無自性中。前後中 含利子。 性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 界乃至耳觸爲緣所生諸受無自性有異。 耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空有異。 際菩薩 摩訶薩 皆不可得故。 前際菩薩摩訶薩有異。 界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 耳界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 非中際菩薩摩訶薩有異。含利子。若 耳界無所有不可得故前後中際菩 耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 非後際菩薩摩訶薩 含利子。 何以故。 耳界 産

不可得。 可得。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所有若鼻界乃 乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性有異。 乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離有異。 界乃至鼻觸爲縣所生諸受空有異。 乃至鼻燗爲緣所生諸受無所有有異。 菩薩摩訶 薩皆 不可得故。含利子。非異界 諸受無所有空 遠雕 無自 性中。前後 中際 後中際 菩薩 摩訶薩不可得。何以故。 界及鼻觸 鼻觸為 絲所生 諸受 無自性故前 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 界母識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離故 界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。 爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶 薩廉訶薩不可得。 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 故我作是說, 如是一切法 無二 無二分。 含利子。 界乃至耳觸爲絲所生諸受空。 際菩薩摩訶薩不可得。 若後際菩薩廉 訶薩。 爲緣所生諸受無自性。 觸爲緣所生諸受遠離。 非中際菩薩摩訶薩有異。 鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 舍利子。鼻界無所有故。前後中際菩 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生 **鼻界空故前後中際菩薩摩訶薩** 前際 菩薩 摩訶薩不可得。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 非後際菩薩摩訶薩有 若中縣 菩薩 中際菩薩摩訶薩不 **岩前際菩薩摩訶薩** 岩耳界乃至耳觸 舍利子" 若鼻 **鼻界無自性** 若耳界乃 香界鼻識 **上廊河**薩。 非鼻界 由此緣 非鼻界 含利 非鼻 香 中

一切法無二無二分際菩薩廉訶薩。若中際菩薩廉訶薩。若中際菩薩摩訶薩。若後為緣所生諸受無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後為緣所生諸受遠離。 若鼻界乃至鼻觸為緣

可得。 遠離有異。 受空有異。 利子。非舌界乃至舌觸@舌觸爲緣所生諸受 諸受無自性故 前後 中際 菩薩 摩訶薩不可 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有故前後 後際菩薩廉訶薩有異。 無自性有異。 無所有有異。 所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可 訶薩不可得。 舌觸為 綠所生 諸受空故 前後中際 菩薩摩 中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩 摩訶薩 不可得。含利子。 舌界無所有 隨不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。 **觸舌觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性** 訶薩不可得。 際菩薩廉訶薩不可得。 放前後中際菩薩摩訶薩不可得。 舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶 前後中際 菩薩摩訶薩 皆不可得故。含 何以故。含利子。舌界味界舌融界及舌 舌界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不 味界 舌識界 及舌燭 舌燭 為緣所 生 非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受 非舌界乃至舌觸爲絲所生諸受 非前際 菩薩 雕訶薩有異。 非舌界乃至舌觸爲絲所生諸 **味界舌識界及舌觸舌觸爲綠** 舌界遠雕故前後中際菩薩摩 者舌界乃至 舌觸 爲緣所生 **味界舌識界及舌觸** 非中際菩薩摩訶茲 舌界空故前後中 蛛界舌識 中際 非

含利子。 有有異。 可得。 利子。 受空。 有異。 有異。 得。何以故。舍利子。身界觸界身識界及身 所生諸受 遠離故 前後中際 菩薩 摩訶薩不 前際菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩有異。 性有異。 中。前後中際 菩薩 摩訶薩皆不可得故。 舍 觸身觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性 諸受無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 不可 不可得。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 訶薩不可得。 訶灩不可得。 **觸身觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩廣** 中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 識界及身觸身觸爲緣所生諸受無所有故前 有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。 含利子。 由此緣故我作是說。 前際 菩薩 中際菩薩摩訶薩。 若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性。 **諸受無所有。** 際菩薩 摩訶薩 不可得。 身界無自性故前後中際菩薩摩訶薩 若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受壞 非身界乃至身觸為緣所生諸受無自 非身界乃至身觸爲緣所生諸受無所 非身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 若身界乃至身觸爲緣所生諸受無 非身界乃至身觸爲綠所生諸受空 觸界身識界及身觸身觸為緣 身界遠離故前後中際菩薩廉 若 舌界乃至舌觸爲緣所生證 非中際菩薩摩訶薩有異。 如是一切法無二無二分。 若後際 菩薩 摩訶薩。 含利子。 身界無所 觸界身識界及身 身界空故前後 非後際

所有。 利子。 不可得。 可得。 界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有故前 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。法界意識 菩薩摩訶薩 不可得。舍利子。 意界 無所有 薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中際 **菩薩摩訶薩。** 界乃至身觸爲緣所生諸受無自性。 若身界乃至身觸爲緣所生諸受遠離。 緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不 廉訶薩不可得。 中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩。 如是 一切法 無二無二分。 含 有異。 摩訶薩不可得。 觸意 觸爲緣 所生諸受 空故前後 中際菩薩 中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故。 **觸意觸爲緣所生諸受無所有空遠雕無自性** 諸受無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 異 菩薩 摩訶薩有異。非中際 菩薩 摩訶薩 有 古有異。 何以故。含利子。意界法界意識界及意 含利子。 非意界乃至意觸爲緣所生諸受遠雕有 非意界乃至意觸爲緣所生諸受無所有 非意界 乃至意觸 為緣所生 諸受 無自 由此緣故我作是說。 前際 菩薩 意界無自性故前後中際菩薩摩訶薩 若身界乃至身觸 爲緣所 生 諸受空。 非意界乃至意觸爲緣所生諧受空有 法界意識界及意觸意觸為緣所生 非前際菩薩摩訶薩有異。 若後際 菩薩 摩訶薩。 若中際 若意界 乃至意 觸爲緣所生諸 法界意識界及意觸意觸為 意界遠雕故前後中際菩薩 法界意識界及意 意界空故前後 者前際 非後際 若身 摩訶 一不可

薩不可得。水火風空識界無所有故前後中 **舎利子。地界無所有故前後中際菩薩摩訶** 界無所有空遠離無自性中。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩不可得。水火風空識界空故前 薩不可得。何以故。舍利子。地水火風空藏 火風空識界 無自性故 前後 中際 菩薩摩訶 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得, 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 摩訶薩 皆不可得故。舍利子。 非 地水火風 無自性。 地水火風空識界遠離。 **空識界無所有。** 際菩薩 摩訶薩 有異、含利子。 若地水火風 訶薩有異。 非後際 菩薩 摩訶薩有異。 水火風空識界無自性有異。 有異。 非地水火風 空識界 遠離有異。 **空識界無所有有異。** 岩前際 菩薩 廉訶薩。 岩地 水火風 空識界空。 岩 非地水火風空識界空 地界空故前後中際 **岩地水火風空離界** 水火風空識界 地界遠離故前 非前際菩薩摩 前後中際菩薩 若後際菩薩 地界 非中 非地 水

成庫 際菩薩摩訶薩不可得。集滅道歌諦空故前護不 際菩薩摩訶薩不可得。苦聖諦空故前後中門 合利子。苦學諦無所有故前後中門 合利子。苦學諦無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。此緣故我作是說。前

有異。 諦無所有姿遠離無自性中。 得。 聖諦無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩 遠離故 前後 中際 菩薩 摩訶薩 不可得。 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 非苦集滅道聖諦遠離有異。非苦集滅道聖 粵諦無所有有異。 非苦集滅道專諦空有異。 摩訶薩 皆不可 得故。 訶薩不可得。何以故。舍利子。苦集滅道聖 可得 薩 若苦集滅道聖諦無自性。 若苦集滅道聖諦空。若苦集滅道聖諦遠離 後際菩薩摩訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩 諦無自性有異。非前際菩薩摩訶藤有異。非 緣故我作是說。前際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 集滅道避締無自性故前後中際菩薩摩 如是一切法無二無二分。含利子。 若後際 菩薩 摩訶薩。 含利子。若 苦集 滅道學 諦無所有。 苦事滯無所有故前後中際菩薩摩 集滅道聖諦無所有故前 舍利子。非苦集滅道 集滅道鷝諦空故前 苦聖締突故前 中際菩薩摩訶薩不 若中際菩薩摩訶 若前際菩薩摩訶 苦壅諦遠離 前後中際菩薩 集滅道聖諦 不可 後中 봄

薩不可得。 行識名色 六處觸受愛取有生老 || 含利子。 無明無所有故前後中際菩薩摩訶 |

摩訶薩。

君中際 菩薩 摩訶薩。

如是一切

法

不可得。

愁歎苦憂惱空故前後中際菩薩摩訶薩不可

行識名色六處觸受愛取有生老死

無明空故前後中際菩薩摩訶薩

無明遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可

薩不可得。

死愁敷苦憂惱無所有故前後中際菩薩摩訶

菩

可得

不可得。何以故。

含利子。無明行識名色六

數苦憂惱 無自性故 前後中際 菩薩 摩訶薩

得。

得

憂惱 遠雕故 前後中際 菩薩 摩訶薩不可

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎

無明無自性故前後中際菩薩歷訶薩不

行識名色六處觸受愛取有生老死愁

Ξ

異。 戒安 忍精進靜慮般若 波羅蜜多 遠離有異。 枚 自性中, 前後 中際 菩薩 摩訶薩 皆 不可得 忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有容遠雕無 般者波 羅蜜多 無自性故前後 中際 菩薩摩 際菩薩摩訶薩不可得。淨戒安忍精進靜慮 虛般若波羅蜜多遠離故前後中際菩薩摩訶 中際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 利子。 進靜慮般若波羅蜜多遠雕。 静虛般若波羅蜜多姿。 若波羅蜜多無所有。 自性有異 非布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無 精進靜慮般若波羅蜜多空有異。 若波羅蜜多無所有有異。 訶薩不可得。 薩不可得" 摩訶薩不可得。 精進靜慮般若波羅蜜多冷故前後中際菩薩 中際菩薩摩訶薩不可得。 涩 薩不可得 菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩。 忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性。 際菩薩摩訶薩有異。 精 舍利子。 非布施淨戒 安忍精進 辭慮般 舍利子。 若布施 淨戒 安忍精進靜慮般 進 由此緣故我作是說。 前際 菩薩 摩訶 静態 非前際 苦薩 摩訶薩有異。 布施波羅蜜多無自性故前後中 後際 菩薩 般若波羅 若後際 何以故。含利子。布施淨戒安 如是一切 法無二 無! 布施波羅蜜多遠離故前後 非中際菩薩摩訶薩有 菩薩 摩訶薩。 若布施淨戒安忍精進 摩訶薩不可得。 蜜多 者布施淨戒安忍精 非布施爭戒安忍 淨戒安忍精進靜 **布施波羅蜜多空** 無所有故 若布施淨戒安 非布施淨 **淨戒安忍** 二分。含 若中際 岩前際 非後 前 麖 後

無所有。

若無明 乃至 老死愁歎苦

菱惱空。

若無明

際菩薩摩訶薩有異。

非中際菩薩摩訶薩有

含利子。 若無明乃至 老死 愁歎苦憂惱

自性有異。 遠離有異。

非前際 菩薩 摩訶薩有異。非後

非無明乃至老死愁歎苦憂惱無

憂惱冬有異、非無明乃至老死愁數苦憂惱

憂惱無所有有異。

非無明乃至老死愁歎苦

可得故。含利子。非無明乃至 老死 愁歎苦 遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩許不 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有空

摩訶薩。

若後際 菩薩

摩訶薩。

若中際菩薩 若前際菩薩

乃至老死愁歎苦憂慘無自性。 若無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離。

得

後際

菩薩 摩訶薩不可得。

含利子。

布施

一波羅蜜多 無所 中際菩薩摩 由此緣故我作是說。

前際菩薩摩訶薩不可

如是一切法無二無二分。

含利子。

有故前後中 訶薩不可得。

際菩薩摩訶薩不可得

那被安

有故。 薩不可得。何以故。 無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得 離故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得。 **薩不可得。** 薩摩訶薩。 薩摩訶 薩有異。 無色定 無自 性有異。 **處四無量四無色定容有異。非四靜慮四無 静處四無量四無色定無所有有異。** 際菩薩摩訶薩皆不可得故。 四無色定無所有空遠離無自性 無量四無色定無自性故前後中際菩薩摩訶 **显四無色定無所有故。** 子。 薩摩訶薩。 四靜慮四無量四無色定無自性。 定答。 若四靜應 四無量四 無色定遠離。 四無色定無所有。 有異。 非後際 菩薩摩訶薩有異。 非中際 菩 **量四無色定遠離有異,非四靜慮四無量四** 摩訶薩不可得 不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩 薩摩訶薩 由此緣故我作是說。 前後中際菩薩摩訶薩不可得。 若後際菩薩 摩訶薩。 如是 一切法 四無量四無色定卒故前後中際 四辭慮空故前後中際菩薩摩訶 不可 含利子。若四静處 得 若四靜虚四無量四無色 舍利子。四爺處四無量 四 含利子。 非 前際 菩薩 摩訶薩 前後中際菩薩摩訶 四無量四無色定遠 静虚遠離故前後中 無二無二分。舍利 前際 菩薩 摩訶薩 含利子。 24 中。 靜 若中際著 者前際菩 非四靜 四静慮 四無量 前後中 慮 非四 团 四 老

舍利子。 八解脫無所有故前後中際菩薩摩 訶薩不可得。 八勝處九次第定十 温處無所

悥

舍利子。由此緣故我作是說。前際菩薩摩訶 前際菩薩摩訶薩。 八解脫八勝處九次第定十遍處無自性。 非八解脱八勝處九次第定十遍處無自性有 非八解脫八勝處九次第定十遍處空有異。非 若八解脫八勝處九次第定十遍處遠離 摩訶薩有異。 非中際 菩薩 摩訶薩有異。 八解脱八勝處九次筑定十遍處遠離有異。 八解脫八勝處九次第定十遍處無所有有異。 後中際 菩薩摩訶薩 皆不可得故。舍利子。非 次第定十遍處無所有
有

查

應

無

自

中 薩不可得。何以故。舍利子。 八解脫八勝處九 **火第定十遍處無自性故前後中際菩薩摩訶** 後中際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九 **空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。八勝處九 次**第定十遍處空故前後中際菩薩廉訶薩不 際菩薩廉訶薩。 非前際菩薩摩 訶薩有異。 以前後中 若八解脫八勝處九次第定十逼處無 八解脫遠雕故前後中際菩薩康訶薩 八解脫八勝處九次第定十遍處空。 八勝處九次第定十遍處遠離故前 際菩薩摩訶薩不可得。 如是一切法無二無二分 岩後際 菩薩 摩訶薩 八解脫無自性 非後際 八解脫 著畫 含 若 若 若 前

不可得。 **聖道支空。** 非中際 菩薩 摩訶薩有異。 得 可得。 薩摩訶薩不可得 不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中際菩 薩摩訶薩。 如是一切法 無二 無二分。 含利 薩摩訶薩。 若四念住乃至八辈道支無自性。 住乃至八點道支無所有。 **菩薩摩訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。** 四念住乃至八聖道支無自性有異。 可得故。 舍利子。 非四念住 乃至 八點道支 遠離無角性中。 可得。 积 無所有有異。 非四念住乃至八聖道支空有 足五根五力 七等覺 支八聖道 支無所有 窑 八書道支無自性故前後中際菩薩摩訶薩不 肇道支遠雕故 前後中際 支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩不可 **薩不可得**。 薩不可得 由此緣故我作是說。 前際 普薩 摩訶薩 非四念住乃至 八樂道 支遠離有異。非 四念住無自性故前後中際菩薩摩訶薩 四念住遠離故前後中際菩薩摩訶薩不 何以故。舍利子。四念住四正斷四神 四正斷四神足五根五力七等覺支八 四正斷四神足五根五力七等覺支 若後際 菩薩 摩訶薩、 若四念住 乃至 八栗道 支遠離。 四正斯四神足五根五力七等覺 四念住空故前後中際菩薩摩訶 前後中際菩薩摩訶薩皆不 著舊 摩訶薩 不可 若四念住乃至八 含利子。 若中際菩 岩前際書 若四念 非前際

覺支八樂道支無所有故前後中際菩薩摩訶

訶薩不可得。

四正斷四神足五根五力七等

薩廉訶薩不可得

舍利子。四念住無所有故前後中際菩薩摩

薩不可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩

訶薩不可得。 訶薩不可得。 靡訶舊不可得。 薩不可得。 是說。前際菩薩摩訶薩不可得。後際菩薩慶 菩薩廉訶薩。 脫門無自性。 **空無相無顧解脫門遠雕。** 脱門無所有。 薩摩訶薩有異。 舍利子。 若空 無相 無顧解 有異。 非後際菩 薩摩訶 薩有異。 非中際哲 得故。 舍利子。 非经無相 無顧解脫門 無所 訶薩不可得 含利子。 訶薩不可得。中際菩薩廉訶薩不可得 切法無二無二分。 舍利子。 顧解脫門 無自性有異。 有有異。 非空無相無願 解脫門 空有異。 職無 自性中。 故。舍利子。空無相無願解脫門無所有空遠 自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩廉訶薩不可得。 解脫門 空故前後中 際菩薩摩 故前後中際菩薩摩訶薩不可 無相無顯解脫門遠離故前後中際菩薩 五眼無所有故前後中際菩薩歷訶 六神通無所有故前後中際菩薩 考密 無相 無顧解脫門筌。 若中際 菩薩 摩訶薩。 者前際 菩薩 摩訶薩。 前後中際菩薩摩訶薩皆不可 五眼遠離故前後中際菩薩廳 **六种通空故前後中際菩薩廉** 六神通遠離故前後中際菩薩 五眼空故前後中際菩薩摩 非前際菩薩摩訶薩 無相無關解脫門無 **考空無相無願解** 由此 緣故 得 訶薩 不可得 非空無相無 如是一 若後際 紅用無關 我作 非 若

際海流隆

詞薩不可

佛十力無自性

让

無自性故前後中際菩薩摩訶薩

不可

菩薩摩訶薩有異。 佛十力乃至一切相智無自性有異。 智無所有有異。 有空遠雕無自性中。 八佛不 共法一切智 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 菩薩摩訶薩不可得。 切智道相智 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 前後中際菩薩摩訶薩不可 若佛十力乃至一切相智無自性。 力乃至一切稍智無所有。 非中際 菩薩 摩訶薩有異。 切相智な。 薩摩訶薩。 若後際 菩薩 摩訶薩。 若佛十力 乃至 一切 一切相 智無自 何以故。 岩佛十力乃至一 得 性故前後中際 舍利子。佛十 四 無所 湛 畏 四

非後際菩薩摩訶通無自性有異。

後際菩薩摩訶薩有異。

R

非五限六神通遠離有異。非五限六神

非前際菩薩摩訶薩有異。

限六神通無所有有異。

非五眼六神通空有

際害薩摩

眼六神通無所有空遠離無自性中。

前薩 持不可得故。 含利子。

非五

際菩薩摩訶薩不可得。 薩摩訶薩不可得。

何以故。

含利子。五

前後中

訶薩不可得

Л

脹

無自

性故前後中際書

六神

通無自性故前後中

遊有異。

含利子。

若五眼六神通無所有。若

非中際菩薩摩訶

若五眼 六神通 遠離。

岩五

天喜大拾十八佛不共法一切智道相智一切 河薩不可得。 含利子" 佛十力無所有故前後中際菩薩摩 四無所長四無礙解大慈大悲

菩薩摩訶薩不可得。

拫 是 後 腲 Ŧī.

作是說。前際

菩薩 摩訶薩不可得。

後際

中際菩薩摩訶薩不可

① 切

法無二 無二分。 舍利子。

山此緣故

際菩薩摩訶薩。 **六神通無自性。** 限六胂通空。

若中際 菩薩

如 若

若前際 菩薩

摩訶薩。 摩訶薩

雕故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 相智無所有故前後 中際 菩薩 摩訶薩 不可 提四無礙解大慈 大悲 大喜 大捨 十八佛不 故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 十八佛不共法一切 佛十力容故前後中際菩薩摩訶薩不可 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 切智道 相智可 智 直相智一切 相智 经 相智遠離 佛十力遠 四無所 故前後

41

皆不可得故。含利子。非佛十力 乃至 一切相 3 有異。非佛十力乃至一切相智遠離有異。非 可得。後際菩薩摩訶薩不可得。中際菩薩摩 薩摩訶薩。 訶薩不可得 由此緣故我作是說。 如是一切法無二 無二分。含利 非佛十力乃至一切相智空 非後際菩薩摩訶薩有異。 道相智 一切 相智無所 前後中際菩薩摩訶薩 前際菩薩摩訶薩 舍利子。若佛十 相智遠離。 若中際菩 者前際菩 非前際 不

中際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩不可得 後中際菩薩摩訶薩不可得。 際菩薩摩訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 舍利子。 無忘失法無所有故前後中際菩薩 遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得 恒住拾性無所有故前 無忘失法空故前 恒住捨性空 無志失法遠離 恒住 腻 捨性 故前 後 後申

> 非中際菩薩摩訶薩有異、含利子。若無忘失 菩薩摩訶薩有異。 非無忘失法恒住捨性無自性有異。 性空有異。 恒住捨性無所有有異。 **薩摩訶薩皆不可得故**。 **薩不可得**。 得 是一切法無二無二分。 法恒住拾性無所有。 捨性無所有空遠雕無自性中。 菩薩摩訶薩不可得。 我作是說。 後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩 法恒住拾性無自性、若前際菩薩摩訶薩。若 经。若無忘失法 恆 住捨性遠離。 Ή 住 拾 非無忘失法恒住捨性遠離有異 何以故。 前際菩薩摩訶薩不可得。 性無自性 。非後際菩薩摩訶薩有異 含利子。 者無忘失法恒住捨性 放前後中際菩薩摩 中際菩薩摩訶薩不可 含利子。非無忘失法 非無忘失法恒住捨 含利子。 無忘失法愩住 前後中際菩 若無忘失 山此緣故 非前際 如

得 大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若波羅蜜多經卷第六十三

分無所得品第十八之三 |藏法師玄奘奉

認譯

含利子。 切三 尼門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 故前後中際菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩不可得。 一摩地門空故前後中際菩薩摩訶薩不可 一切陀羅尼門無所有故前 一切三摩地門無所有 **然不可得**。 一切陀羅 後

故我作是說。 如是一切法 無二 無二分。舍利子。 際菩薩摩訶薩不可得。 者後際菩薩摩訶薩。 切三摩 地門 無自性。 門一切三廉地門遠雕。 陀羅尼門一切三摩地門字。 切陀羅尼門一切三廉地門無所有。 際菩薩摩訶薩有異。 羅尼門一切 三摩 地門 無自 性有異。 羅尼門一切三摩地門遠離有異。 陀羅尼門一切三摩地門空有異。 薩 摩訶薩皆 不可得故。 含利子。 非一切陀 地門無所有空遠雕無自性中。 得,何以故。含利子。一切陀羅尼門一切三摩 羅尼門一切三康地門無所有有異。 廉地門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可 性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 得 際菩薩摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 非中際菩薩摩訶薩有異。舍利子。若 切陀羅尼門遠離故前後中際菩薩廉 前際 菩薩 摩訶薩不可得。 一切三麼地門遠離故前後中 岩中際 菩薩 廉 訶 非後際菩薩摩訶薩有 若前際菩薩 摩 訶薩。 中際菩薩摩訶薩不 **若一切陀羅尼門一** 一切陀羅尼門無自 若一切陀羅尼 前後中際書 非 由此緣 若一切 非一切 一切三 一切陀 一切陀 非前 薩

無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 內签。不可得空。無性空。自性空。無性自性空。極變異空。本性空。自相空。共相空。一切法空。 有為空。無為空。 舉竟空。 無際空。 散空。 甚不可得。外空。內外空。 空空, 大空。 勝義 產不可得。 外空。 內外空。 空空, 大空。 勝義 產利子, 內空無所有故前後中際菩薩廉訶

不可得。 際菩薩摩訶薩不可得 訶薩不可得。後際 菩薩 摩訶薩不可得。中 舍利子。 由此緣故 我作 是說。 前際菩薩摩 際菩薩摩訶薩。 如是一切法 無二 無二分。 際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩訶薩。 遠離,若內容乃至無性自性恣無自性。若前 至無性自性空空。若內空乃至無性自性空 若內筌乃至無性自性筌無所有。若內筌乃 薩有異。 非前際菩薩廉訶薩有異。 **空空有異。非內空乃至無性自性空遠離有** 訶薩皆不可得故。舍利子。非內空乃至無性 自性空無所有有異。 自性空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可 中際菩薩摩訶薩不可得。 乃至無性自性空空故前後中際菩薩摩訶薩 無所有空遠雕無自性中。 後中際菩薩摩訶薩不可得。 外空乃至無性 不可得。 **空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得** 何以故。含利子。內空乃至無性自性空 非內姿乃至無性 自性空無 自性 有異。 非中際菩薩摩訶薩有異。含利子。 內空遠離故前後中際菩薩摩訶薩 外空乃至無性自性空遠離故前後 非内签乃至無性自性 非後際菩薩摩訶 前後中際菩薩廉 內空無自性故前 若中 外空

菩薩摩訶薩不可得。 真如空故前後中際菩隱界 寂靜界本 無實際 無所有故 前後中際法定法住無性界 無相界 無作界 無爲界 安思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性薩不可得。 让界法性不虛妄性不變異性不會利子。 真如無所有故前後中際菩薩摩訶

際菩薩摩訶薩不可得。 二無二分。 舍利子,由此緣故我作是說。前 無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後際菩薩摩 本無實際遠離。若異如法界乃至本無實際 如法界乃至本無實際空。 -J-摩訶薩有異。非中際 菩薩 摩訶薩有異。舍利 雌有異。非真如法界乃至本無實際無自性 實際空有異。 皆不可得故。 自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得。 薩不可得, 性乃至本無實際遠離故前後中際菩薩摩訶 離故前後中際菩薩摩訶薩不可得 可得。中際菩薩摩訶薩不可得 訶薩。若中際菩薩摩訶藤。 有異非前際菩薩摩訶薩有異。 無貨際無所有有異。 有空遠離無自性中。 故。舍利子。 訶薩不可得。 **空故前後中際菩薩摩訶薩不可得** 薩摩訶薩不可得。 。若其如法界乃至本無實際無所有。 異如無自性故前後中際菩薩摩 真如法界乃至 非真如法界乃至本無實際遠 法界法性 乃至 舍利子。非異如法界乃至本 法界法性乃至本無實際 非真如法界乃至本無 前後中際菩薩摩訶薩 後際菩薩摩訶薩不 岩具如 法界乃至 本 無實際無所 如是一切法無 本無 實際 無 非後際菩薩 何以

聞乘無所有 空遠雕 無自 性中。前後 中際際菩薩廉訶薩不可得。聲聞乘無自性故前後中慶訶薩不可得。聲聞乘無自性故前後中慶菩薩不可得。聲聞乘空故。前後 中際 菩薩阿薩不可得。聲聞乘空故。前後 中際 菩薩

作是說。 苔薩 乘無所有有異。 得 蓎 者聲聞乘無自性。若前際菩薩摩訶薩。若後 聞乘無所有。 乘遠離有異。 際菩薩摩訶薩, 際菩薩摩訶薩有異, 切法無二無二分。 摩訶薩 不可得。 非中際菩薩摩訶薩有異。含利子。若聲 摩訶薩 前際菩薩 医皆不可 非聲聞 乘無 自性有異。 **岩雕聞乘空。岩雕聞乘遠離** 非聲聞 乘空 有異。 岩中 際菩薩 摩訶薩。 摩訶薩 不可得。後際菩 中際菩薩 得故。 舍利子。由此 緣故 我 非後際菩薩摩訶薩有 含 利子。 摩訶薩 不可 非聲聞 非 非前 如是 辞聞

異 含利子。 設 薩摩訶薩。 肵 際菩薩 摩訶薩 有異。含利子。若獨覺乘無 訶薩有異。非後際菩薩摩訶薩有異。 有有異。非獨覺乘空有異,非獨覺乘遠離有 摩訶薩皆不可得故。舍利子。非獨覺乘無所 乘無所有空遠離無自性中。 菩薩摩訶薩不可得。 摩訶薩不可得。 訶薩不可得。 訶薦不可得。 法無二無二分。 含利子。 由此緣 故我作 是 訶薩不可得。 無自性。 有 非獨覺乘無自性有異。非前際菩薩摩 前際菩薩摩訶薩 不可得。後際 菩薩摩 **岩獨覺乘空。若獨覺乘遠雕。** 獨覺乘無所有故前後中際菩薩摩 若中際 菩薩 摩訶薩。 若前際 菩薩 摩訶薩。 獨覺乘遠離故前後中際菩薩 獨覺乘空故前後中際菩薩摩 際菩薩摩訶薩不可得 獨覺乘無自性故前後中縣 何以故。含利子。獨覺 前後中際菩薩 如是一切 若後際菩 。若獨覺

不可得。 不可得。 含 菩薩摩訶薩不可得。 是一切法 若後際菩薩摩訶薩。若中際菩薩摩訶薩。如 舍利子。 若大乘無所有。 若大乘空。 若大乘 性有異。 非前際 菩薩 摩訶薩有異。 非後際 可得故。含利子。非大乘無所有有異。非大 遠離無自性中。前後中際菩薩摩訶薩皆不 薩不可得。 积 我作是說。 遠離。若大乘無自性。 菩薩廉訶薩有異。非中際菩薩摩訶薩有異。 乘空有異。 非大乘 遠雕 有異。 非大乘無自 薩不可得。 利子。 大乘遠離故前後中際菩薩摩訶舊 大乘無所有故前後中際菩薩摩訶 大乘無自惟故前後中際菩薩摩訶 無二 無二分。含利子。由此緣故 前際菩薩摩訶薩不可得。 何以故。舍利子。大乘無所有空 大乘空故前後中際菩薩摩訶薩 中際菩薩摩訶薩不可 若前際菩薩摩訶薩。 後際

邊者。含利子。色如虛字、受想行識如虛字、 爾時具壽善現復答含利子言,如傳者所云。 性空故。 受想行識 性空故。 空中前際 得。 說爲虛空。 色受 想行 識亦如是,前際不可 所以者何" 含利子。 何緣故說色等無邊故當知菩薩摩訶薩亦無 是說。色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。受 際不可得中際不可得。以彼中邊不可得故。 不可得。故說爲空。舍利子。由此緣故我作 行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊 後際不可得。中際不可得。 後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱 如虚容前 際不可得 何以故。色 不可 後 含

不可得。 利子 際不可得。 法處亦如是。 彼中邊不可得故。設爲虛空。色聲香味觸 空前際不可得後際不可得中際不可得。 **味觸法處如虛空。 所以者何。 含利子。如虛** 摩訶薩亦無逊。 含利子, 色處如虛空。 聲香 薩亦無邊。 綠故我作是說. 以中邊俱 不可得 故說爲空。 含利子。 由此 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 眼處性空故。 耳鼻舌身 意處性 空故。 所以者何。 不可得。 眼界如虛空。 處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊、 邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 爲空。含利子。由此緣故我作是說。色慮無 法處性空故。 空中 前際 不可得。後際不可 說爲虛쏲。 眼耳 鼻舌身意處 亦如是,前際 際不可得中際不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空故。 室前際不可得後際不可得中際不可得, 所生諸受如嚴空。所以者何。 觸爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。 彼中邊不可得故。 前際不可得 中際不可得。亦以中邊 俱不可得 故說 眼處如虛 後際不可得。中際不可得。何以故 中際不可得。 含利子。 何以故。色處性空故。聲香味圖 耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩 前際不可得。後際不可得。 後際不可得。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 坖 眼處無邊故當知菩薩摩訶 說爲虛空。 如雌空前際 不可得 耳鼻舌身意處如 何以故。眼界性空故。 以彼中邊不可得故 中際不可得。 眼界 乃至 舍利子。如虛 **群香味觸法** 、含利子。 ф ÇI, 後

可得。 界如虛字。 界如虚空。 緣故我作是說。鼻界無邊故當知菩薩摩訶 以中邊俱 不可得故 說爲空。 含利子。 由此 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 爲緣所生 諸受亦 如是。前際不可得。 中邊不可得故。說爲虛空,與界乃至 前際不可得後際不可得中際不可得。 生諸受如虛字。所以者何。 界如虛字。 邊故當知菩薩廉訶薩亦無邊。含利子。鼻 薩亦無邊。 緣故我作是說。耳界無邊故當知菩薩摩訶 以中邊 俱不可得 故說爲筌。含利子。由此 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不 中邊不可得故。 說爲虛空。 耳界 乃至 耳觸 前際不可得後際不可得中際不可得。 生諸受如虛空。所以者何、合利子。如虛空 邊故 鶯知 菩薩廉訶薩亦無邊。 舍利子。 耳 **薩亦無邊。** 緣故我作是說。 薩亦無邊。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故。 不可得。中際不可得。何以故。鼻界性空故。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。 放。 中邊 俱不可得故 說爲空。 中際不可得。何以故。耳界性空故。 當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。舌 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 色界乃至限觸爲緣所生諸受無 香界乃至鼻觸爲綠所生諸受無 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無 味界舌識界及舌觸舌觸為綠所 眼界無邊故當知菩薩摩訶 含利子。如虛空 含利子。 以彼 **空**中 一鼻鯛 以彼 **空**中 後際 нı

可得。 爲緣所生諸受亦如是。前際不可得。 中邊不可得故。說爲虛空:身界乃至身觸爲 界如虛字。觸界身識界及身觸身觸爲繰所 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦 中邊不可得故。說爲虛空。 前 前際不可得後際不可得中際不可得。 舊亦無邊。 緣故我作是說。舌界無邊故當知菩薩摩訶 以 中邊俱不可得 故說爲空。 舍利子。 **账界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故。** 不可得。中際不可得。何以故。舌界性空故。 所生 諸受 亦如是。前際不可得。後際不可 邊不可得故、說爲雕空。意界乃至意觸爲緣 際不可得後際不可得中際不可得。 諸受如虛空。 所以者何。 含利子,如虛空前 如雌卒。 故當知菩薩摩訶薩亦無邊。舍利子。 亦無邊。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無邊 故我作是說。身界無邊故當知菩薩摩訶薩 以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣 前際不可得。 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故。** 緣所生 諸受 亦如是。前際不可得。 生諸受如虛空。所以者何。舍利子。如虛空 邊故當知 菩薩 摩訶薩亦無邊。 舍利子。身 生 際不可得後際不可得中際不可得。 「諸受如虛空。 中際不可得。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無 後際不可得。中際不可得。亦 所以者何, 何以故。 身界性 空故。 含利子。 舌界乃至 以彼中 後際不 如此空 意界 空中 以彼 由此 空 中 後際 舌鳥 以彼

中邊俱 風空識界性空故。空中前際不可得。後際不 利子 **厳空。水火風空識界如嵐空。 所以者何,** 當知菩薩摩訶薩亦無邊。含利子,地界如 中邊俱不可得故說爲空,舍利子。由此緣故 際不可得。 界乃至意觸爲緣所生諸受性空故。 爲空。含利子。 可得,中際不可得。亦以中邊俱不可得故說 得中際不可得。何以故。地界性空故,水火 火風空識界亦如是。前際不可得後際不可 我作是說。 故 後際不可得中際不可得。以彼中邊不可得 邊故。當知菩薩摩訶薩 亦無邊。 水火 不可得。以後中邊不可得故。說爲歷空。地水 故我作是說。苦聖歸無邊故。當知菩薩摩訶 際不可得。 苦聖誦性空故。集滅道聖誦性空故。空中前 不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。 空。 所以者何。 含利子。如旘空前際不可得 舍利子。 皆聖諦如虛空。 集滅道 聖諦 皺界無邊故,當知菩薩摩訶薩亦無邊 說爲應空。苦集滅道聖歸亦如是。前際 法界乃至意觸爲緣所生諸受無邊故 如避空前際不可得後際不可得中際 不可得故 說爲空。 後際不可得。 後際不可得。中際不可得。亦以 意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦 由此緣故我作是說。地界無 中際不可得。亦以 含利子。 **空中前** 由此緣 八風空 如雌 峹

取有生老死愁數苦憂惱如虛空。 舍利子。無明如虛空。行識名色六處觸受愛 所以者何。

訶薩亦無邊

薩亦無邊。集滅道學歸無邊故。當知菩薩摩

中際不可得。

何以故。意界性空故。

法

得故。

中際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。 中邊不可得故。說爲虛空。八解脫八勝處九 際不可得。後際不可得。中際不可得。以彼 逼處如處空。 所以者何。 含利子。如魔空前 舍利子。八解脫如虛空。八勝處九次第定十 定無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 故。當知菩薩摩訶藤亦無邊。四無量四無色 含利子。 由此緣故 我作 是說,四靜慮無邊 定性空故。 可得。中際不可得。何以故。八解脫性宏故。 夾第定十遍處亦如是。前際不可得。後際不 作是說。八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦 不可得。後際不可得,中際不可得。亦以中 八勝處九次第定十遍處性空故。空中前際 無邊,八勝處九次第定十逼處無邊故。當知 邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故我 **空中前際不可得**。 後際不可 得

可得。

無明性空故。

空中前際不可得。後際不可得。中際不

無明乃至老死愁歎苦憂惱亦如是。

後際不可得。中際不可得。何以故。

行乃至老死愁歎苦憂惱性空

含利子。

如戲空前際不可得後際不可得中 以彼中邊不可得故。說爲虛空。

小不可得。

根五力七等覺支八聖道支如虛空。所以者 舍利子。四念住如魔空,四正斯 四神足 五 菩薩摩訶薩亦無邊 可得。後際不可得中際不可得。何以故。四 空 得中際不可得,以彼中邊不可得故。說為虛 何。舍利子。如戲空前際 不可得 後際不可 室中 前際 不可得。後際不可得。中際不可 念住性空故。四正断乃至八辈道支性空故。 薩廉訶薩亦無邊。四正斷乃至八聖道支無 由此緣故我作是說,四念住無邊故。當知菩 故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 四念住乃至 八辈道 支亦如是。前際不 亦以中邊俱不可得故說爲空。舍利子。

如雕字。 含利子。 門無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊 故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。無相無願解脫 분 可得故。說爲塵室。空無相無順解脫門亦如 可得後際不可得中際不可得。 利子。 由此緣故 我作是說。 性空故。空中前寮不可得。 得中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛 者何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可 含利子。 五眼如膽空。 六神通如虛空, 際不可得。亦以中邊俱不可得故說爲空。含 可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說 不可得。中際不可得。何以故。五眼性姿故。 **筌。五眼六神通亦如是。前際不可得。** 爲空。含利子。由此爲故我作是說。五限無 六神通性宏故。 空中 前際 不可得。後際不 逸故當知菩薩摩訶薩亦無邊。 前際不可得。後際不可得,中際不可得。 所以者何。 **空解脫門如瀧圶**。 舍利子、如此空前 無相無願解脫門 後際不可得。中 圶 解脫門無邊 以彼中邊不 六神通無邊 際不 後際

可 得。 道相智一切 相智如 虛空。 所以者何。 舍利子。佛十力如虛空。四無所長四無礙解 故當知菩薩摩訶薩亦無邊 子 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 不可得。 力乃至一切相智亦如是。前際不可得。後際 故。四無所畏乃至一切相智性空故。空中前 如虛空前際不可得後際不可得中際不 以彼中邊不可得故。說爲尷空。佛十 中際不可得。 何以故。佛十力性空 切智

亦無邊 中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故 際不可得。 知菩薩摩訶薩亦無邊 我作是說。佛十力無邊故當知菩薩摩訶薩 四無所長乃至一切相智無邊故當 後際不可得。 中際不可得。 亦以

菩薩摩訶薩亦無邊 菩薩摩訶薩亦無邊。 由此緣故我作是說。 得 空中 前際 不可得。後際不可得。中際不可 以故。無忘失法性空故。 前際不可得。後際不可得。中際不可得。 敀 後際不可得中際不可得。 冬 舍利子。無忘失法 如慮空。 一所以者何。 舍利子。如虛空前際不可得 亦以中邊俱不可得故說爲空。 **說爲虛字。無忘失法恒住捨性亦如是** 無忘失法無邊故當知 恒住捨性無邊故當知 恒住捨性性空故 以彼中邊不可得 恒住 捨性如虛 含利子. 何

舍利子。一切陀羅尼門如虛空。一切三摩地 中際不可得。何以故 一切陀羅尼門性 後際不可得。中際不可得。亦以中邊 一切三摩 地門 性空故。 空中前際不 切陀羅尼門無邊故當知菩薩摩訶 舍利子"如虚空前際 後際不可 以彼中邊

內外容。公空。大空。勝義空。有爲空。 可得。 得 摩訶薩亦無邊 薩亦無邊。 俱不可得故說爲空。含利子。由此緣故我作 三摩 地門亦 如是。前際不可得。 不可得故。說爲虛空。一切陀羅尼門一切 不可得後際不可得中際不可得。 門如虛字。所以者何。 一切三摩地門無邊故當知菩薩 含利子。內空如虛字。外字。 無爲

薩摩訶薩亦無邊 無邊。外空乃至無性自性交無邊故當知菩 我作是說。內容無邊故當知菩薩摩訶薩亦 中邊俱不可得故說爲空。舍利子。由此緣故 前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以 性密故,外室乃至無性自性空性空故,空中 得。後際不可得。中際不可得。何以故。內空 签。內室乃至無性自性空亦如是,前際不可 中際不可得。以彼中邊不可得故。說爲虛 何。舍利子。如虛空前際不可得後際不可得 無性空。自性空、無性自性空如虛空。所以者 **姿。自相姿。共相字。** 李 **単寛空** 無際空 散空 一切法学。不可得学 無邊異空。 本性

故當知菩薩摩訶薩亦無邊 薩摩訶薩亦無邊。法界乃至究竟涅槃無邊 子。由此緣故我作是說。真如無邊故當知菩 可得。亦以中邊俱 不可得故 說爲空。含利 故。空中前際不可得。後際不可得。中際不 以故。真如性空故。法界乃至究竟涅槃性空 是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何 得故。說爲虛空。 真如乃至 究竟 涅槃亦如 得後際不可得中際不可得。以彼中邊不可 虛姿。 所以者何。 含利子。如虛空前際不可 無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如 性雌生性 法定法住 無性界 無相界 無作界 變異性不思議界虛容界斷界離界滅界平等 舍利子。真如如虛空。法界法性不虛妄性不

含利子。聲聞乘如虛空。獨覺 乘大 乘如虛 容。所以者何。 含利子。 如虛空前際不可得

> 以故。 故 **普薩摩訶薩亦無邊 薩斯薩亦無邊。** 前際不可得。 由此緣故我作是說。 **空中 前際 不可得。後際不可得。中際不可** 後際不可得中際不可得。 亦以中邊俱不可得故說爲筌。舍利子 **脱爲虛空。** 聲聞乘性空故。獨覺乘大乘性空故 後際不可得。中際不可得。 聲聞乘獨覺乘大乘亦如是。 獨覺乘大乘無邊故當知 聲聞乘無邊故當知菩 以彼中邊不可

薩無所有不可得 摩訶薩無所有不可得。 性空中受想行識無所有不可得故。 得。離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者。 訶薩無所有不可得。 即色菩薩摩訶薩無所有不可得。 所有不可得。 想行融無所有不可得故。 行識性空。何以故。非受想行識性空中非受 訶薩亦無所有不可得。 受想行識受想行識性空。何以故。受想行識 色非色性空。何以故。非色性空中非色無所 爾時具壽善現復答舍利子言。如尊者所云。 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非 利子。色色性空。何以故。色性空中色無所有 何緣故說。卽色等菩薩摩訶薩無所有不可 含利子。 雕受想行藏菩薩摩訶 由此緣故我作是說 非受想行識非受想 即受想行職菩薩慶 **菩薩摩訶薩亦無** 離色菩薩 菩薩摩

中眼處無所有不可得故。 所有不可得。 舍利子。 眼處眼處性空。 非限處非限處性空 何以故。 **客薩摩訶薩亦無** 眼處性 何以故。

大般若波羅蜜多經卷第六十三

薩摩訶薩無所有不可得

摩訶薩無所有不可得。

阿薩無所有不可得。

即聲香味觸法處菩薩

離色處菩薩慶

雕聲香味觸法處菩

菩薩摩訶薩無所有不可得。

不可得。含利子。由此緣故我作是說。即色處

處無所有不可得故。

菩薩廉訶薩亦無所有

聲香味觸法處非聲香味觸法處性空。

非聲香味順法處性空中非聲香味觸法

不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非 聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有 耳鼻舌身意處性空。何以故。耳鼻舌身意處 耳鼻舌身意處 大般若: 波羅蜜多經 卷第 六 十四四

所得品第十八之四 *三藏法師玄奘奉 認譯

薩摩訶薩亦無所有不可得。

處非耳鼻 舌身 意處性空。何以故。非耳鼻

性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故。

非耳鼻舌身意 有不可得故。 菩

初

薩摩訶薩亦無所有不可得。

非眼處性空中非眼處無所有不可得故。

丰

不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 無所有不可得故。 眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 **眼界菩薩摩訶薩無所有不可得。離眼界菩** 有不可得。含利子。由此緣故我作是說, 即 **諸受無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦無所** म 耳界耳界性空。何以故。 耳界性空中。 耳界 生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 生諸受性空中。非色界乃至眼觸爲緣所生 諸受性空。何以故。非色界乃至眼觸爲緣所 爲緣所生諸受。 無所有不可得。 所生諸受無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦 爲緣所生諸受性空中。色界乃至眼觸爲緣 綠所生諸受性空。何以故。 色界 乃至 眼觸 限觸限觸爲緣所生諸受。 色界乃至眼觸爲 薩摩訶薩亦無所有不可得。 非眼界性空中非眼界無所有不可得故。 所有不可得。非眼界非眼界性空。 中眼界無所有不可得故。 含利子。眼界眼界性空。 得。非耳界非耳界性空。 非耳界 無所有 不可得故。 雌色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 非色界乃至眼觸爲綠所生 非色界眼識界及眼觸眼觸 菩薩摩訶薩亦無所有不 何以故。眼界性空 即色界眼識界及 **菩薩摩訶薩亦無** 何以故。非耳界 色界眼識界及 何以故。 。含利子。 菩薩摩 菩

有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

處性空。何以故。非色處性空中非色處無所

聲香味鯛法處聲香味鯛法處性空。

何以故。

菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

非色處非色

何以故。色處性空中色處無所有不可得故。 薦無所有不可得。 含利子。色處色處性空。 無所有不可得、離耳鼻舌身意處菩薩摩訶

所有不可得。

即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩

離眼處菩薩摩訶薩無

訶薩無所有不可得。

利子。 由此緣故 我作 是說。 卽眼處菩薩摩 可得故。 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不

界鼻界性空。何以故。 鼻界 性空中 鼻界無 性空。 所生諸受" 諸受無所有不可得故。 諸受性空。何以故。香界乃至 鼻觸 爲絲所 觸爲緣所生諸受。 性空。何以故。非香界乃至鼻觸爲緣所生諸 有不可得。 生諸受 性空中。香界 乃至鼻 觸為 綠所生 薩亦無所有不可得。 空中 非鼻 界無所 有不 可得故。 得。非真界非鼻界性空。何以故。非鼻界性 所有不可得故。 諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。含利子。鼻 可得。離離界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 觸耳觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不 摩訶薩無所有不可得。 界菩薩摩訶薩無所有不可得。 不可得。含利子。由此緣故我作是說。 受無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有 **器受性空中。** 所生諸受。 有不可得。 諸受無所有不可得故。 **所生諸受性空中。** 生諸受性空。 耳觸爲緣所生諸受。 訶薩亦無所有不可 何以故。 非聲界 乃至 耳觸爲緣所生 非香界乃至鼻觸爲綠所生諸學 非香界点識界及鼻觸鼻觸爲緣 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 非聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸 何以故。 菩薩摩訶薩亦無所有不可 聲界乃至耳觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 得 香界鼻識界及鼻觸鼻 聲界乃至耳觸爲緣所 聲界 乃至 耳觸爲綠 菩薩摩訶薩亦無所 印聲界耳識界及耳 **菩薩摩訶薩亦無所** 學界耳識界及耳 雌耳界菩薩 菩薩廉訶 郎耳

可得。 受性空中。 鼻觸爲綠所生諸受 菩薩 摩訶薩 無所有 不 訶薩無所有不可得。 即香界鼻識界及鼻觸 可得。舍利子。由此緣故我作是說。即鼻界 無所有不可得故。 **空**中。 所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可 界舌界性空。何以故。舌界性空中。舌界無 諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。含利子。 舌 **菩薩摩訶薩無所有不可得。** 何以故。 **諸受** 可得。 諸受性空中。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受誥受性空。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生 薩亦無所有不可得。 味界舌識界及舌觸舌 無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不 觸爲緣所生諸受。 界性空。 不可得故' 脊薩 摩訶 薩亦 無所有 不可得。 **室中非味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有** 離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受害 為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有 不 可 得 無所有不可得。 摩訶薩無所有不可得。 含利子。 舊摩訶薩 無所有 不可得。舍利子。身界身 非舌界非舌界性空。何以故。非舌界性 非味界乃至否觸爲緣所生諸受性空。 離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 非舌界無所有不可得故。菩薩摩訶 非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 由此緣故 我作 是說。 何以故。 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性 非香界乃至鼻觸為緣所生諸受 即味界舌識界及舌觸舌觸 菩薩摩訶薩亦無所有不 味界乃至舌觸爲緣所生 身界性空中。身界無所有 雕舌界菩薩摩訶薩 離鼻界菩薩摩 即舌界菩薩

不可得 ψ. 非身界 非身界 性空。何以故。非身界性空 爲緣所生諸受。 所有不可得故。 受性空。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸 亦無所有不可得。 癸 得。 受性空中。觸界乃至身觸爲緣所生諸受無 **性空**中。 所有不可得,即觸界身識界及身觸身觸爲 室中。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所 何以故。非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 非意界無所有不可得故。 意界非意界性空。何以故。非意界性空中。 可得故。菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 性空,何以故。意界性空中。意界無所有不 摩訶薩 無所有 不可得。含利子。意界意界 緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有不可得。離身界菩薩摩訶薩無 舍利子。由此緣故我作是說。即身界菩薩摩 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 所生諸受。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩 非法界 意識界及意觸 意觸為緣 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 车 所有不可得。 非身界 無所有 不可得故。 菩薩摩訶薩 非觸界乃至身觸為 緣所生 諸受性空。 何以故。 非觸界身識界及身觸身觸爲絲所生諸 故 法界乃至意觸為緣所生諸受無所 苔莲 法界乃至意觸爲緣所生諸受性 法界乃至 意觸為緣所生 諸受 法界意識界及意觸意觸為緣 菩薩摩訶薩亦無所有不可 觸界乃至身觸爲緣所生諸 摩訶薩 亦無所 觸界身識界及身觸身觸 菩薩摩訶薩亦無 有不可得。 所生諸受。 非 雕

新法界乃至意觸為緣所生諸受菩薩摩斯法界乃至意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離法有不可得。即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離法所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得。離法界意識界及意觸意緣所生諸受無所有不可得。會利非法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得。會利非法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得。會利非法界乃至意觸為緣所生諸受性空中。非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以非法界乃至意觸為緣所生諸受性空。何以

舍利子。地界地界性空。何以故、地界性 可 得 界水火風 空識 界性空。何以故。水火風空 **菩薩摩訶薩亦無所有不可得。水火風空識** 無所有 不可得。 非地界 非地界性空。何以 中。地界無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦 風空識 界非 水火風 空識界 性空。 故 **誠界性空中。** 故。非地界性空中。非地界無所有不可得故。 無所有不可得故。 非水火風空識界性空中。 摩訶薩無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 菩薩摩訶薩無所有不可得。 薩摩訶薩無所有不可得 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 非水火 含利子。由此緣故我作是說,即地界 水火風空識界無所有不可得 菩薩摩訶薩亦無所有不 即水火風空識界菩薩 離水火風空識界著 非水火風空識界 離地界菩薩摩 何以故。

訶薩亦無所有不可得。非苦樂諦非苦樂諦豬性空中。苦樂歸無所有不可得故。菩薩摩含利子。苦樂諦苦樂諦性空。何以故。苦樂

著薩摩訶薩無所有不可得。 有 不可得 故。 菩薩 摩訶薩 亦無所有 不可 非集滅道聖歸性空中。 非集滅道 聖歸無所 有不可得故。 故 性 無 摩訶薩無所有不可得。 阿薩無所有不可得 訶薩無所有不可得。 、集滅道郵諦非集滅道郵歸性空。 得 所有不可得故。 交 集滅道聖諦性空中。 集滅道 聖諦 無所 **含利子。由此縣故我作是說。即苦聖諦** 何以 集滅道 聖諦集滅道 聖歸性空。 故 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 非苦聖諦性空中。 菩薩摩訶薩亦無所有不 即集滅道聖禘菩薩 離集滅道聖줆菩藏 瓣苦麘縮菩藏 、非苦理 何以故。 何以 μή

護摩訶薩無所有不可得。 所有不可得故。 憂惱性姿。何以故。 生老死愁敷苦憂惱。 所有不可得。非行識名色六處觸受愛取有 苦憂惱無所有不可得故。 色六處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱行乃 憂惱性空中, 老死愁歎苦憂惱性空中。 至老死 愁默苦憂 惱性空。 無所有不可得。 含利子。 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。 非無明性空中。非無明 無明無所有不可得故。 無明無明性姿。 由此緣故我作是說。即無明許 **非行乃至老死愁敷苦憂惱無** 非無明 非無明 性答。何以 **菩薩摩訶薩亦無所有不可** 非行乃至 老死 憨歎苦 非行乃至老死愁歎苦 何以故。無明性空 菩薩摩訶薩亦無 行乃至老死愁歇 何以故。 雕無明菩薩摩訶 菩薩。庫訶薩 無所有 不可得 行乃至 行識名 亦

老死 愁歎苦憂惱 菩薩 摩訶薩 無所有不可有不可得。離行識名色六處觸受愛取有生取有 生老死 愁歎苦憂惱 菩薩摩訶薩 無所薩無所有不可得。即行識名色六處觸受愛

作是說 含利子。 不可得。 性空 有不可得。 薩亦無所有 不可得。 含利子,由此緣故 多性空。何以故、非淨戒安忍 精進 静虛般 波羅蜜多無所有不可得故。 菩薩摩訶薩亦 **波羅蜜多性空中。淨戒安忍精進靜慮般若 藏亦無所有不可得。** 虂無所有不可得。 含利子。 四静慮 四静 慮 戒安忍 精進靜慮般者 波羅蜜多 菩薩 摩訶 羅 蜜多,菩薩 摩訶薩 無所有 不可得。 雕浮 般若波羅蜜多無所有不可得故。 菩薩摩訶 **波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜** 無所有不可得。 多性筌。何以散。淨戒 安忍 精進靜慮般若 **布施波羅蜜多無所有不可得故。菩薩摩訶** 性空。何以故。 非布施波羅蜜多性空中。 非 所有不可得。 若波羅蜜多性空中。 非淨戒安忍精進靜慮 若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有 何以故。布施 波羅蜜多性空中。布施 波羅蜜 何以故。四靜慮性空中。四靜慮無所 非有施波羅蜜多非布施波羅蜜多 即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所 雌布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無 即淨戒安忍精進靜慮般若波 非淨戒安忍精進靜慮般若 **净戒安忍精進靜慮般** 我

> 可得故。 得 摩訶薩亦無所有不可得。 不可得 得 **處性空中。非四靜慮無所有不可得故。菩薩** 即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可 作是說。 即四靜感 菩薩廉訶薩無所有不可 薩亦 無所有 不可得。舍利子,由此緣故我 無量四無色定無所有不可得故。 菩薩摩訶 何以故。 非四無量 四無色 定性空中。 四無量四無色定。非四無量四無色定性空 無色定性空中。 四無量 四無色 定性空。 非 有 四静雄非 四静雄性空。 不可得故。 雌四靜息 菩薩摩 訶薩 無所有 不可得。 **維四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有** 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 菩薩摩訶薩亦無所有不可 四無量四無色定無所有不 何以故。 四無量四無色定 何以故。 四無量四 非四静

可得。 九次第定十遍 處性空。 可得。非八騰處九次第定十遍處非八勝處 無所有不可得故。 定十遍處性盜中。 無所有不可得故。 脱性姿。何以故。非八解脱性空中,非八解脱 **摩訶薩亦無所有不可得。** 脱性空中。 八解股 含利子。 八解脫八解脫性空。 定十遍處無所有不可得故。 九次第定十遍處性空中。 第定十遍處性空。 八勝處九次第定十遍處八勝處九次 **菩薩摩訶薩亦無所有不 菩薩摩訶薩亦無所有不** 何以故" 八勝處 九次 第 無所有 不可得故。 八勝處九次第定十遍處 . 何以故, 非八勝處九次第 非八解脫非八解 菩薩摩訶薩亦 何以故,八解

作是說。 可得故。 得 薩無所有不可得 神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶 支蔣薩摩訶薩無所有不可得。 **郇四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道** 乃 非四正斷乃至八聖道支性空中。 支 可得。 無所 四正斯四 神足 五根 五力 七等覺支八聖道 支性空中。 五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八 薩摩訶薩亦無所有不可得。 舉道支性空。何以故。 四正斯 乃至 八聖道 住性空中。 非四念住 非四念住 性空,何以故, 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 性姿。何以故。四念住性空中。四念住無所 勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不 離八解脫菩薩廉訶薩無所有不可得。 至八聖道支無所有不可得故。 亦無所有 不可得。 無所有 不可得。含利子。四念住四念住 離四念住 菩薩 摩訶薩 無所有 不可得 非四正斷乃至八聖道支性卒。何以故。 即八解脫 菩薩 摩訶薩無所有不可得。 離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶 不可得。 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。非 即四念住菩薩摩訶薩無所有不可 非四念住 無所有 不可得故。 四正斷乃至八聖道支無所有不 含利子。 含利子。 由此緣故 我作是 四正断四神足 由此緣故我 難四正斷四 非四正斯 菩薩摩訶 非四念 郎八 춈

故。菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。非空解室解脫門性空中。 空解脫門無所有不可得舍利子。 空解脫門空解脫門性空。何以故。

可得。 不可得。 我作是說。 無所有不可得 有不可得。 訶薩亦 無所有 不可得。 非無相無願解脫門非 無相 無願 門性空中。 非空 解脫門 無所有不可得故 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 脱門 無相 無顯解脫門性空。 脫門 非空解脫門 性空。 無相無臟解脫門無所有不可得故。 無顧解脫門性容中。無相無顯解脫門無所 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 何以故。非無相無願解脫門性空中。非 即無相無顧解脫門菩薩摩訶薩無所 雕空解脱門菩薩摩訶薩無所有不 離無相無顯解脫門菩薩摩訶薩 即垄解脫門菩薩摩訶薩無所有 含利子。 何以 何以故。無相 故 無相無願解 解脱門性 由此緣故 非空解脱 。菩薩康

可得。即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得 所有不可得。 故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 通無所有不可得故。 故 Ŏ 中。 非六神通性空中。非六神通無所有不可得 不可得。非六神通非六神通性空。 六神通性空。何以故。 六神通性空中。 六神 舍利子。 五眼五眼性空。何以故。五眼性 無所有不可得。 非五眼 非五眼 性空。 何以 **! 六神通菩薩摩訶薩無所有不可得** [此緣故我作是說。 非五眼性空中。 非五眼 無所有 不可得 五眼無所有不可得故。 菩薩 摩訶薩 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 六神通 離五眼菩薩摩訶薩無所有不 即五眼菩薩摩訶薩無 菩薩摩訶薩亦無所有 舍利子。 何以故。 亦 2

> 作是說。 薩摩訶薩無所有不可得 所有不可得。 不可得。 即四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十 薩亦 無所有 不可得。 含利子。 乃至一切相智無所有不可得故。 無所畏乃至一切相智性空中。 四無所 畏乃至一切相 智性空,何以故,非 相智無所有不可得故。 力性学。 含利子。 八佛不共法一切智一切相智菩薩摩訶薩無 大喜大捨十八佛不共法!切智一切相智。非 有不可得。 乃至一切相智性空中。 畏乃至 一切 相智性学。何以故。四無所畏 大拾十八佛不共法一切智一切相智四無所 力無所有不可得故。 摩訶薩亦無所有不可得。 力性空中。 離佛十力 菩薩 摩訶 薩無所 有不可得! 即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可 何以故。非佛十力性空中,非佛十 佛十力佛十力性空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 佛十力 無所有 不可得故。 非四無所畏四無礙解大慈大悲 雕四無所畏乃至一切相智菩 **菩薩摩訶薩亦無所有 菩薩摩訶薩亦無所** 四無所畏乃至一切 非佛十力非佛十 由此緣故我 何 非四無所畏 以故 菩薩摩訶 渱

相智菩薩廉訶薩無所有不可得。離道相智不可得。舍利子。由此緣故我作是說。即道智無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有智性空。何以故,非道相智性空中。非道相智性空中。道相智 無所有 不可得故。菩薩會性空中。道相智 無所有 不可得故。菩薩會性空中。道相智道相智性空。何以故。道相含利子。道相智道相智性空。何以故。道相

5

失法性空。 無忘失法無所有不可得故。 訶薩亦無所有不可得。 無忘失法 無忘失法 無所有 不可得故。菩薩摩 訶薩 何以故。非無忘失法性空中。 無所有不可得, 性空。何以故。 非無忘失法非無忘 菩薩摩訶薩亦 含利子。 無忘失法性

空中。

菩薩

摩

可得故。 以故 所有不可得。 無所有不可得。 薩無所有不可得。 由此緣故我作是說。 故 住捨性性空中。 恒住捨性非恒 住捨性 無所有不可得。恒住捨性恒住捨性性空。何 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 恒住捨性性空中。恒住捨性無所有不 菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 雕恒住捨性菩薩摩訶薩無所 非恒住捨性無所有不可得 即恒住捨性菩薩摩訶薩無 雕無忘失法菩薩摩訶薩 即無忘失法菩薩摩訶 性空。 何以故。非恒 含利子。 非

有不可得 薩摩訶薩亦無所有不可得。 門性空。 有不可得。 尼門無所有不可得故。 含利子。 何以故。一切 陀羅尼門 性空中。一切陀羅 廉地門性恣中。 非一切 三摩地門 性空。何以故。 靡地門性空" 何以故。 薩亦無所有不可得。 一切陀羅尼門無所有不可得故。菩薩摩 何以故。非一切陀羅尼門性空中。 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空 非一切陀羅尼門非一切陀羅尼 非一切三摩地門無所有 一切三摩地門一切 **菩薩摩訶薩亦無所** 一切 三摩地門 非一切三摩地 非一切

離一切三摩地門 菩薩 摩訶薩 無所有 不可 切三摩地門 菩薩 摩訶薩 無所 有 不 可 得。 尼門菩薩摩訶薩無所有不可得。 舍利子。 由此緣故 我作是說。 不可得故。 羅尼門 菩薩 摩訶薩 無所有 不可得。 菩薩摩 訶薩 亦 無所 éр 有 離一切陀 不 切陀羅 **e**p 可 得

內空。 菩薩摩訶 蓬無所 有不可得。 離內空 不可得。 性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得, **菩薩摩訶護無所有不可得。** 有不可得。舍利子。由此緣故我作是說。卽 性空無所有不可得故。 **经無所有不可得故。** 交乃至 無性 自性空性空,何以故。外空乃 **经不可得 空無 性空 自性空無性 自性空外** 散空無變異容本性空自相空共相空一切法 中,內空無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無 至無性自性空性空中。 乃至 無性 自性卒性姿。 至無性自性空性空中。外迄乃至無性自性 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 薩摩訶薩亦無所有不可得。外室內外空空** 非內容性空中。非內空無所有不可得故。菩 所有不可得。 含利子。 非外空 乃至 無性自性空。非外空 內室內室性空。何以故。內室性空 非内容非内空性空。何以故 菩薩摩訶薩亦無所有 **菩薩摩訶薩亦無所** 非外空乃至無性自 何以故。非外空乃 即外经乃至無 離外

含利子。 異如異如性空。 何以故。 真如性 交

不可得。 乘性空。 可得 槃性空, 乘無所有不可得故。 摩訶薩亦無所有不可得。 乘性空中。 所有不可得。 由此緣故我作是說, 故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得 非法界法性乃至實際究竟涅槃性空中, 界 法 性 乃至 實際究竟涅槃性空,何以故。 界離界滅界 平等性 雕生 性法 定法住無性 **含利子。聲聞乘聲聞乘性室。** 際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得 摩訶薩無所有不可得。 性不虛妄性 不變 異性 不思議界 嚴空界斷 故 中 有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可 槃性空中。 實際究竟涅槃。 界無相界無作界無爲界安隱界寂静界本無 故 無所有不可得。 非法界 法性乃至 實際究竟涅槃。 獨覺乘大乘性空中。獨覺 乘大 乘無所 菩薩 摩訶薩 亦無所有不可得。 非真如性空中。 非真如 無所有 與如 即法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩 何以故 何以故。法界法性乃至實際究竟是 獨覺乘大乘獨覺乘大乘性空何以 無所有不可得故。 聲聞乘 無所有 不可得故。菩薩 法界法性乃至實際究竟涅槃無 雕真如菩薩摩訶薩無所有不 非真如 非真如 性空 法界法性乃至實際究竟是 非聲聞乘性空中"非聲聞 菩薩摩訶薩亦無所有 即具如菩薩摩訶薩無 離法界法性乃至實 非聲聞乘非聲聞 脊薩摩訶薩 何以故。 舍利子 一不可得 非法

訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得。離聲聞乘菩薩摩薩摩訶薩無所有不可得。 離聲聞乘菩薩摩薩摩訶薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘菩薩摩薩摩訶薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘菩薩摩薩摩訶薩無所有不可得。 離獨覺乘大乘性空,何以故。非獨覺乘大乘生空,何以故。

乘補特伽羅性空中。獨覺大乘補特伽羅無河側以故。聲聞補特伽羅無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有以故。聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空中。聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空。

學大乘補特伽羅 菩薩 摩訶薩 無所有 不可性空中。非獨覺大乘補特伽羅無所有不可得。離獨一子,由此緣故我作是說,即聲聞 補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離解聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離解聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離解聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。離解聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得。 含利得故。非獨覺大乘補特伽羅非獨覺大乘補特伽羅

所有不可得故。菩薩摩訶薩亦無所有不可

爾時具壽善現復答合利子言。如意者所云。

空故。行於行無所有 不可得,行於色受想 有不可得。色受想於行 無所有 不可得。行性 有不可得。色受於想無所有不可得。想性空 空故。 受於 受無所 有不可得。 受於色無所 何絲故說。 故 摩訶薩 亦無所有 不可得。何以故。 自性空 是諸法。以一切種一切處一切時, 色受 想行無 所有不可得。舍利子。 得。誠性空故。 無所有不可得。 無所有不可得。色於受無所有不可得。受性 菩薩摩訶薩者。 一切時 想於想無所有 不可得。想於色受無所 云何令我以般若波羅蜜多數誠教投諸 求菩薩 糜訶薩 都無所 見竟不可 我於 色受想行於識無所有不可 含利子, 色性字故。色於色 切法 以 切切 矡 **求菩薩** 我於如 切 處

得 故 眼耳鼻處於舌處無所有不可得。 舌處性空 有不可得。 鼻處於眼 耳 處 無所有 不可得 有不可得。鼻處性空故。 鼻處於 鼻處 無所 於眼處無所有不可得。眼耳處於鼻處無所 性姿故。 耳處於耳處 無所有 不可得。 耳處 不可得。 眼處於 耳處無所有 不可得。 耳處 舍利子,眼處性空故。 眼處於 眼處 無所有 無所有不可得。 無所有 不可得。身處性 空故。身處於身處 耳鼻戲無所有不可得。眼耳鼻舌處於身處 舌處於舌 處無所有不可得。 舌處 於眼 意處性空故。 眼耳鼻舌身處於意處無所有不可 身處於眼耳鼻舌處無所有 意處於意處 2 無所有 不可

故。自性空故切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以利子。 我於 如是 諸法、以一切種一切處一得、意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得。舍

可得。 可得。 舍利子。色處性空故。 色處於 處無所有不可得。 空故。聲處於聲處無所有不可得。聲處於色 不可得。色處於聲處無所有不可得。 故 慶訶薩亦 無所有 不可得。何以故。 是諸法,以一切種一切處一切時, 聲香味觸處無所有不可得。含利子。我於如 空故, 法處於法處無所有不可得。 聲香味觸處於法處無所有不可得。 可得。觸處於色聲香味處無所有不可得。色 所有不可得。 於味處無所有不可得。 處於味處無所有不可得。味處性空故。味處 可得。香處於色聲處無所有不可得。色聲香 觸處性空故, 觸處於 觸處 無所有不 香處性空故。 香處於 香處 無所有不 色聲香味處於觸處無所有不 色聲處於香處無所有不 味**威**於**色聲香處無** 色建 法處於色 水菩薩 ` 自性姿 聲處性 無所 法處性

大般若波羅蜜多經卷第六十四

大般若波羅蜜多經卷第六十五

三藏法師玄奘奉 詔譯

分無所得品第十八之五

舍利子。眼界性空故。眼界於眼界無所有一

不

●見=有優

界於耳界聲界無所有不可得。 耳觸於耳觸爲緣所生諸受無所有不可 耳碱界無所有不可得。 故,耳識界 於耳識界無所有不可得。耳識 有不可得,聲界於耳界無所有不可得。耳界 所有不可得。聲界性空故。聲界於聲界無所 耳界於耳界無所有不可得。 **所生器受無所有不可得。 觸於耳觸無所有不可得。 敞界於耳觸無所有不可得。** 學界於耳識界無所有不可得。 耳識界 性空 何以故。自性空故。含利子。耳界性空故。 **處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。** 受於 眼界色界 眼識界 及眼觸 無所有不可 所生諸受無所有不可得。 界無所有不可得。 界無所有不可得。 生諸受 於耳觸為 緣所生 諸受無所有不 舍利子。我於如是諸法。以一切種一切 耳觸為緣所生 諸受性 空故。耳觸爲緣 色界於色界 無所有 不可得。 眼界於色界無所有不可得。 耳觸爲緣所生諸受於耳 眼界色界眼識界及眼觸於眼觸爲緣 眼觸性空故。眼觸於眼 眼觸於眼界色界眼識界無所有不 眼癇爲緣所生諸受於眼觸爲緣 眼識界性空故。 眼識界 於眼藏 眼界色界眼識界於眼觸無所有 眼識界於眼界色界無所 眼界色界於眼識界無所 耳界聲界耳識界及 眼觸爲緣所生諸 眼觸爲緣所生諸 耳觸於耳界聲界 耳界於聲界無 耳侧性空故耳 耳界解界耳 界 觸無所 有 色界於眼 搫 界 耳 得。 不可得。 於、味界、無所有不可得。、味界性空故。 性空故。舌界於舌界無所有不可得。 種一切處一切時。 界無所有不可得。鼻界香界鼻識界於鼻觸 於味界無所有不可得。 有不可得。含利子,我於如是諸法,以 所 生諸 受於鼻 界香界鼻 識界及鼻觸無所 **所生諸受性空故。 鼻觸為緣所生諸受於鼻** 所有不可得。鼻界香界鼻識界及鼻觸於鼻 於鼻臟界無所有不可得。鼻臟界於鼻界香 界無所有 不可得。 鼻識界 性空故。 鼻識界 界於鼻界無所有不可得。鼻界香界於鼻識 識界及 有不可得。 舌識界於舌界 味界無所有不可 不可得。何以故。自性空故。含利子, 觸為緣所生諸受無所有不可得。 鼻觸為緣 **觸爲緣所生諸受無所有不可得。鼻觸爲緣** 無所有不可得。 舌觸性姿故。 舌觸於舌觸 無所有 不 可 無所 有不可得。 香界性空故。香界於香界無所有不可得。 所有不可得。 鼻界於香界無 所 有不 可 得。 薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 如是諸法 舌觸於舌界 味界舌識界無所有不可得。 舌識界性空故。 舌識界於 舌識界 無所 舌界味界舌識界於舌觸無所有不可得. 耳 舌界 味界於 舌識界 無所有 一角無 以一切種一切處

可得。 不可得。 不可得。

有不可得。

有不可得。

受性空故。

可得

所有不可得。

一切時。 何以故。

故

鼻觸於鼻界香界鼻識界無 鼻觸性空故。 鼻觸於 鼻觸 求菩薩摩訶薩亦無所有 **味界於舌界無所有** 含利子 不可 舌界 自性 味界 舌界 求菩 我於 切切 得 香 性空故。 可得。 界於身識界無所有不可得。 菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得。何以故。 界舌皺界及舌觸無所有不可得。 爛界於身界無所有不可得。身界爛界於身 觸界性空故。 無所有不可得。 我於如是諸法'以一切種一切處一切時。求 所有不可得。 界味界舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受 垄故。 意界於意界 無所有 不可得。 不可得。含利子。我於如是諸法。以一切種 所生諸受於身界觸界身識界及身觸無所有 所生諸受性姿故。身觸為緣所生諸受於身 **屬爲緣所生諸受無所有不可得,** 無所有不可得身界觸界身識界及身觸於身 **炯**無所有不可得。 觸無所有 不可得,身觸性 空故。身觸於身 **魔界無所有不可得。** 識界 無所有 不可得。身識界性空故。身識 **舌觸爲緣所生諧受於舌觸爲緣所生諸受無** 無所有不可得。 法界無所有 不可得。 法界性 空故, 燗爲緣所生諸受無所有不可得。 意識界性空故 法界無所有不可得。 一切處一切時。 何以故。自性空故。舍利子。 意界法界於 意識界 無所有不 可得 含利子。 身界性空故。身界於身界 觸界於觸界 無所有 不可得 **舌觸爲緣所生諸受於舌界味** 身界於觸界無所有不可得! **舌觸爲緣所生諸受性空故** 意識界於意識界無所有不 求菩薩摩訶薩亦無所有不 身觸於身界觸界身識界 身界觸界身識界於身 法界於意界無所有不 身識界於身界 身觸爲緣 身觸爲緣 含利子。 法界於 自

意界 自性空故。舍利子。地界性空故。地界於地 求菩薩摩訶薩亦 無所有 不可得,何以 我於如是諸法,以一切種一切處 一 切 時, 界意識界及意觸無所有不可得。 所有不可得。 意觸爲緣所生諸受於意觸爲緣所生諸受無 所有不可得。 **法界意識界及意觸於意觸爲綠所生諸受無** 何以故。 不可得。 不可得。 界無所有不可得。 **爋性空故。** 界於地水火界無所有不可得。 風界性姿故。風界於風界無所有不可得。風 觸於意界法界意識界無所有不可得。 處 所有不可得。 **答界無所有不可得。** 於客界無所有不可得。空界性空故。空界於 不可得。 地水火界 於風界 無所有不 可 得。 火界無所有不可得。 夾界無所有 不可得。 火界性 空故。 火界於 得 水界於地界 無所有 不可得。 水界性空故。 水界於水界 無所有 不可 切時。 舍利子。 我於如是諸法。 以一切種一切 法界意識界於意觸無所有不可 意識界於意界 法界無所有 自性 識界性空故。 識界於 識界無所 有 識界於地水火風空界無所有不可 意觸於意觸 無所有 不可得。 求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 意觸爲緣所生諸受於意界法 地水火風空界於識界無所有 意觸為 緣所生 諸受 性空故 空故 地界於水界無所有不可 含利子。 火界於地水界無所有 **空界於地水火風界無** 苦聖 地水火風界 地水界於 含利子。 ||不可 一諦性学 故 得 意 故 行識名色六處觸受於愛無所有不可得

可 得。 集聖諦於集肇諦無所有不可得。集聖諦於 **鄙於集鷝諦無所有不可得。** 可得。無明於 行無所有不可得。行性空故。行 含利子。無明性空故。 無明於無明無所有不 諦無所有不可得。 有不可得。道聖譎性空故。道聖譎於道聖 無所有不可得。 **減聖諦無所有不可得。 減事歸於苦集譽諦** 無所有不可得。 苦學諦無所有不可得。苦集學諦於減學諦 得 性空故。 名色於 名色 無所有不可得。 可得。無明行識於名色無所有不可得。名色 得。無明行於識無所有不可得。誠性空故。誠 切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩亦無所 所有不可得。 含利子我 於如是諸法。以一 無明行識名色六處觸無所有不可得 無所有不可得。 色無所有不可得。 於六處無所有 不可得。 六處於無明行識名 於六處無所有不可得。 於無明行識無所有不可得。 於行無所有不可得。行於無明無所有不可 有 不可得。 何以 故。 自性空故 苦聖諦於 無明行識名色六處觸於受無所有不可 觸於無明行識名色六處無所有不可 苦聖諦無所有 不可得。 受於受無所有不可得。受於 ' 觸性空故。 爛於觸無所有不 苦集減塞諦於道聖諦無所 減聖浠性 空故。 減聖諦於 道聖諦於苦集滅聖諦無 無明行識名色六處於屬 **六處性姿故。 六處** 集罄浠性空故。 無明行識名色 名色 苦聖 無明

性空故。 性空故。 所有 可得。生於無明行識名色六處觸受愛取有 所有 不可得。生性空故。生於生無所有不 得。 得 識名色六處觸受愛於取無所有不可得 行識名色六處觸受無所有不可得 生無所有不可得。 含利子。我於如是諸法。以 於老死愁數苦憂惱無所有不可得 於無明行識名色六處觸受愛取無所有不可 行識名色六處 觸受愛 取於有 無所 有不可 行識名色六處觸受愛無所有不可得 **鼓苦憂惱於無明行識名色六處觸受愛取有** 老死愁歎 苦憂惱性空故。老死愁歎苦憂惱 取有生於老死愁歎 苦憂 惱無 所有不可得 無所有不可得。 無明行識名色六處觸受愛 一切種 一切處一切時。 有性经故" 有於 有無所 有不可得。 無明行識名色六處觸受愛取有於生無 不可得。 取於取 無所有不可得。 愛於 愛無所有不可得。 何以故。 自性空故 求菩薩摩訶薩亦無 取於無明 爱 老死愁 於無 無明

安忍波羅蜜多性空故。 波羅蜜多 於 安忍波羅蜜多 無所有不 可得 於有施波羅蜜多無所有不可得。 **戒波羅蜜多無所有不可得。 淨戒波羅蜜多性空故。** 波羅蜜多 於淨戒波羅蜜多 無所有 不可得 含利子。 布施 波羅蜜多性 空故。 忍 蜜多於布施 波羅蜜多無所有不可得 波羅蜜多 無所有 不可得。 **伊戒波羅蜜多於淨** 安忍波羅蜜多於安 淨戒波羅蜜多 安忍 布施淨政 布施波羅 一波羅蜜 布施

変

所有 九次第定性空故。 八解脫八勝處於北次第定無所有不 有不可得。 八勝處性空故。 不可得。 八勝處於八解脫無所有不可得。 八解脫 九次第定於九次第定無 八勝處於 八勝 於八勝 處無所有不可

般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可 多無所有不可得。 **琤戒安忍精進靜虚波羅蜜多於般若波羅蜜** 安忍精進波羅蜜多無所有不可得。 無所有不可得。 多性空故。 靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多 **静**處波羅蜜多於布施淨戒 般若波羅蜜多性空故。 布施

故

空散 含利子。 四靜處 性空故。 四静處 於四靜應

如是 諸法。以「切種一切 處一切時" 盧波羅蜜多 無所有 不可得。含利子。

薩摩訶薩 亦無所有 不可得。

何以故。

自性

求菩

得

般若波羅蜜多於布施母戒安忍精進辭

我於

得得 所 可得,四無量性空故。四無量於 **量無所有不可得。** 定無所有不可得。 無所有不可得。 有不可得。 四 四静慮四無量於四無色定無所有不可 無色定性空故。 四無量於四靜慮無所有不可 四靜慮於四無量無所有不 含利子。 四無色定於四靜慮四無 四無色定 我於如是諸法 四無量無 於四無色 足五根於五力無所有不可得。 神足 無所有 不可得。

四念住四正斷。

四神

五力性空故

含利子。八解脫性空故。 無所有不可得 何以故。 八解脫於八解脫無 自性空故

以

一切種一切處

一切時。

求菩薩摩訶薩亦

逼處無所有不可得。十遍處性空故。十遍處 所有不可得。 所有不可得。 八解脱八勝處九次第定於十 九次第定於八解脫八勝處無 處無所 可符。

有不可得。

布施淨戒安忍精進波羅蜜多於

静慮波羅蜜多無所有不可得。

靜慮波羅蜜

進波羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所

羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得

有

不可得。

精進波羅蜜多性空故。

精進波

糖

净戒安忍沒羅

蜜多於精進波羅蜜多無所

布

施淨成波羅

蜜多無

崩

有不可

得

布

正断無所有不可得。 無所有不可得。四正斷性空故。四正斷於四 於四念住無所有不可得。 自性空故。舍利子。四念住性空故。四念住 求菩薩摩訶薩 亦無所 有不可得。何 以 我於 如是諸法。 八勝處九次 第定 無所有 不可得。含利子。 於十遍處無所有不可得。 以一切 種一切處一切時。 四正斷於四念住無所 十遍處於八解脫 四念住於四正斷 故

根無所有不可得。 根無所有 不可得。 有不可得。四念住 四正斷 於四神足。 無所有不可得。 有不可得。 四神足 性姿故。 四神足 足無所有不可得。 四念住四正斷四神足於五 五根性 空故。五根於五 五根於四念住四正斷四 四神足於四念住四正斷 **人 於四神** 無所

四正斷四神足五根五力於七等覺支無所有 四正斷四神足五根無所有不可得。 等覺支無所有不可得。 五力於五力無所有不可得。 不可得。 七等覺 支性空故。 七等覺支於四念住 七等覺 支於七 五力於四念住 四念住

> 是諸法。以一切種 壓訶薩亦 無所有 不可得。 七等覺支 無所有 不可得。 聖道 支於四念 住四正斷 四神足 五根五力 八碧道 支於八聖道 支無所 有不可 得。 聖道 支無所有 念住四正斷四神足五根五力七等覺支於八 四 Œ 断四神足五根 不可得。 一切處一切時。 五力無所有不可 八聖道支 性 何以故 含利子。 自性空 **求菩薩** 我於如 得 **李**故

性空故 含利子。 得 諸法。以一切種 一切處一切時。 脱門無所有不可得。 含利子。 求菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得,何以故 我於 如是諸法。 神通性空故。六神通於六神通無所有不可 訶薩亦無所有不可得。 解脫門 無所有 不可得。含利子。 無臟解脫門性空故。 無相解脫門於無願 無相解脫門於空解脫門無所有不可得。 無相解脫門 於無相解脫門 無所有 不可得。 脱門無所有不可得。無相 不可得。 五眼於 六神通無所有 不可得。 六 六神通於 五眼無所有不可得。 五眼性空故。 **空解脫門性空故**。 以一切種一切 解脫門 無所 有不可得。 無願解脫門於無願解 無願解脫門於空無相 五眼於 五眼 何以故。自性空故。 解 **空解脱。門於空** 脫門性突故。 求菩薩摩 處 我於如是 含利子。 二切 無所有 時

含利子。 無所有不可得。 佛十力性空故。 佛十力於四無所畏無所有 佛十力於佛十力 9(門)**→**⊜

可得。 悲大喜於大拾無所有不可得。 可得。 大捨於大捨無所有不可得。 不可得。佛十力四無所長四無礙解大慈大 大喜大捨 無所有 不可得。 法於佛十力四 無所 大喜大捨於十八佛不共法無所有 不 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有 **空故。大喜於大喜 無所有 不可得。大喜於** 慈無所有不可得。 所有不可得。佛十力四無所畏於四無礙解 十八佛不共法性空故。十八佛不共法於十 解大慈大悲於大喜無所有不可得。 不可得。大悲性空故、大悲於大悲無所有不 **쏜故。 大慈於大慈無所有不可得,大慈於佛** 於四無礙解無所有不可得。 無所有不可得。四無礙解 十力四無所畏四無礙解大慈於大悲無所有 十力四無所畏四無礙解無所有不可得。 長四無礙解於大慈無所有不可得。 十力四無所畏無所有不可得佛十力四無所 無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不 · 畏無所有不可得。四無所 可得 不共法 無所有 不可得。十八佛 不共 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 大悲於佛十力四無所長四無礙解大 "四無所 畏性空故。四無所 佛十力四無所畏四無礙 畏四無礙解 大慈 大悲 性空故 四無礙解 含利子。 大捨於佛十力 畏 四無礙解於佛 大捨性空故。 於 佛 畏於四. 大喜性 大慈性 我於如 计力無 可 得 佛 無

含利子。 可得。 於恒住捨性無所有不可得。 恒住捨性於無無所有不可得。恒住捨性性空故。恒住捨性 失法無所有不可得。 亦無所有不可得。何以故。自性空故 舍利子。無忘失法性空故。無忘失法於無忘 智無所有不可得。含利子。 所有不可得。 法,以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩 忘失法無所有不可得,含利子。我於如是諸 無所有不可得。何以故。自性空故 智無所有不可得。 無所有不可得。 一切種一切處一切時。 一切相 一切智道相智於一切相智無所有不可 道相智性空故。 切智 智性空故。 道相智於一切智無所有不可 性空故。 一切智於道相智無所有不 一切相容於一切智道相 無忘失法於恆住捨性 道相智於 道相智 無 一切相智 於一切相 求菩薩摩訶薩亦 切智於 我於如是諸法。 切

我於 尼門於一切陀羅尼門無所有不可得。 舍利子。一切 陀羅尼門 性空故。一切陀羅 外空性空故。 無所有不可得。 性姿故。含利子。 求菩薩摩訶薩亦無所有不可得。何以故。自 陀羅尼門於一切三摩地門無所有 不 可 得。 切三摩地門性空故。 |摩地門無所有不可得。 切陀羅尼 門 無 所有 不可得。 如是諸法。 內室於外空無所有不可得。 內空性空故。 以一切種 外空無所有 切三摩地門於 1 一切處一切時 内容於內空 切三摩地門 含利子。 不可 切切 得

故

是諸法。

切處一切時。

求菩薩

摩訶薩亦

無所有

不可得。

何以故。

自性学

可得。 不可得。 空無所有 不可得。 外空無所有不可得 竟空無所有不可得。 有不可得。 可得。有爲空性空故。有爲空於有爲空無所 得。勝義空性空故。勝義空於勝義空無所有 可得。內空乃至大空於勝義空無所有不可 有不可得。大空於內空乃至空空無所有不 有不可得。 大筌性 姿故。 大筌於 大空無所 散空無所有不可得。 於散空無所有不可得。 至畢竟空無所有不可得。 於無際空無所有不可得。 際空無所有不可得。 爲空無所有不可得。 無所有不可得。 無所有不可得。 無所有不可得。 有不可得。無爲空性空故。無爲空於無爲空 有不可得。 無所有不可得。內空乃至空空於大空無所 外姿於內空無所有不可得。 **经無所有不可得 空無所有 不可得。 內外 空性空故** 內空乃至勝義空於有爲空無所有不 勝義空於內空乃至大空無所有不 內经乃至有爲空於無爲空無所 有爲经於內空乃至勝義空無所 畢竟空性空故。畢竟空於畢 無爲空於內空乃至有爲空 內容乃至無爲空於畢竟空 無變異空性空故。無變異 內空乃至散空於無變異 無際空性空故。無際空 内空外空内外空於空 **畢竟空於內室乃至無** 内空乃至畢竟空於 散垄於內容乃至無際 散空性空故。散空於 內室乃至無際 無際空於內空乃 內外空於內空 内空外空於內

Ξ

有不可得。 **签性垄**故。

無所有不可

得。

含利子。

性空於自性空無所有不可得。

所有不可得。 無性 空性空故。

有不可得。

华乃至共相空無所有不可得。 於一切法空無所有不可得。

所有不可得。

有不可得。

共相空性空故。

有不可得。

得 得 變異空於本性空無所有不可得。 內筌乃至散空無所有不可得。 得

得 得 界無所有不可得。 界無所有不可得。 界無所有不可得。 得 可得。 不可得。 不可得。 得 **虞如乃至無爲界無所有不可得** 安 於 於無爲界無所有不可得。 有不可得。 有不可得。 得 得。 性界性坐故。無性界於無性界無所有不可 得 有不可得。 得 得 等性性空故。平等性於平等性無所有不可 奎 有不可得。 有不可得。 **具如乃至滅界於平等性無所有不可得** 異如乃至法住於無性界無所有不可得。 隱界於安隱界無所有不可得 無作界無所有不可得。 安隱界 無所有 不可得。 無相界性空故。 法住性签故、法住於法住 無所有 不可 無性界於 真如 乃至 法住 無所有 不可 平等 性於 真如 乃至滅界 無所有 不可 離生性性姿故。 離生性於 離生性 無所 滅界於真如 乃至離界 **真如乃至無性界於無相界無所有不可** 法住於其如乃至 法定 無所有 不可得 異如乃至平等性於離生性無所有不可 真如乃至 法定性空故。 法定於 法定 無所有 法定於真如乃至平等性無所有不 無作界性空故。 其如乃至無相界於無作界無所 無相界於真如乃至無性界無所 離生性於其如乃至平等性無所 真如乃至雕生性於法定無所有 法定 於法住 無所有 不可 無爲界性空故。 **真如乃至無作界於無爲** 無作界於真如乃至無相 無相界於 無相界 無所 **真如乃至無爲界** 無爲界於真如乃 無所 安隱界性空故 無作界 於 無作 有 安隱界於 其如乃至 無爲界 不可 平

HIO

於眞如乃至寂靜界無所有不可得。眞如乃 性空故。 本無於本無 無所有 不可得。 如乃至寂靜界於本無無所有不可得。 不可得。 不可得。 至本無 於實際 無所 有不可得。實際 性空 安隱界於寂靜界無所有不可得。 地法性空故。 離垢地法於極喜地法無所有不可得。 故 於離垢地法無所有不可得。 地法於極喜地法無所有不可得。 自性空故。 求菩薩摩訶薩 亦無 所有 不可得。 子。我於如是諸法。以一切種一切處一切時。 涅槃於真如乃至實際無所有不可得。 究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得。 究竟涅槃無所有不可得。究竟 涅槃 性空故。 乃至本無無所有不可得。異如乃至實際於 故。實際於實際無所有 不可得。實際於真如 **静界於眞如乃至安隱界無所有不可得** 於焰慧地法無所有不可得。 雕垢地法於發光地法無所有不可得。 喜離垢發光地法無所有不可得。 所有不可得。 發光焰慧地法於 極難 勝地法 無所有 **難勝地法無所有不可得。** 雌垢地法 於雕 垢地 法無所有 不可得。 極難勝地法性容故。 寂靜界於 寂靜界 無所有不可得 極喜雌垢發光地法於焰慧地法無 發光地法於極喜雕垢地法無所有 舎利子。極喜地法性空故。 烙慧地法性空故。 發光地法於發光地法無所有 極難勝 極難勝地法 焰慧地法於極 雅垢地法性空 地法 於極 焰慧地法 極喜地法 寂静界性 極喜離垢 何以故 含利 極喜 究竟 本無 發光 極喜 不可 於極

前地法無所有不可得。 有 不可得。現前地法 性空故。現前地法於現 離垢發光焰慧極難勝地法於現前地法無所 喜雕垢發光焰慧地法無所有不可得。 專雕圻發光焰禁極難勝現前地法於遠行地 **垢發光焰慧極難勝地法無所有不可得。** 空故 **霎地法於法霎地法無所有不可得。** 地法於極 喜雕垢發 光焓慧 極難勝 現前遠 善慧地法於善慧地法無所有不可得。 慧地法無 所有不可得。 **圻發光焰慧極難勝現前遠行不動地法於善 雞勝現前遠行地法無所有不可得。極喜騰** 不可得。 地法性空故。不動地法於不動地法無所有 遠行地法於不動地法無所有不可得。不動 有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現前 極喜 雕垢發光 焓慧極難勝 現前地法 無所 法於遠行地法無所有不可得。 遠行地法於 法無所有 不可得 遠行地法性 垄故。遠行地 薩摩訶薩 動善慧地法 無所有 不可得。 地法無所有 不可得。 焰瑟極難勝現前遠行不動善慧地法於法雲 行不動地法無所有不可得。 如是 諸法。 法於極喜離垢發光焰戀極難勝現前遠行不 不動地法於極喜離垢發光焰慧極 亦無所有不可得。 以一切種一切 法宴地 法性空故。法 現前地法於極喜離 善慧地 處一切時。 極喜離垢發光 何以故。 含利子。 法性 法雲地 **空故** 極喜 善慧 求著 自性 我於

無所有 舍利子。 不可得 極喜地性 空故。 極喜地於離垢地無所有 極喜地於 極喜地 不

發

|光焰鬆極難勝現前遠行不動善慧地於

可 得, 可得。 所有不可得。 可得。 極喜離垢發光地於 焰慧 地無所有 不可得 地無所有不可得。 極喜雕垢豪光焰整極難 可得。現前地於極喜離垢發光焰慧極難勝 現前地性空故。 發光焰懸極難勝地於現前地無所有不可得 離垢發光焰慧地無所有不可得。 極難勝地無所有不可得。 所有不可得。極難勝地 焰慧地性空故。 發光地性空故。 性空故。不動地於不動地無所有不可得。不 前遠行地於不動地無所有不可得。 所有不可得。極喜離垢發光焰慧極難勝現 性空故。遠行地於遠行地無所有不可得。遠 **滕**現前地於遠行地無所有不可得。 地無所有不可得。 動地於極喜離圻發光焰慧極難勝現前遠 行地於極喜雕垢發光焰慧極難勝現前地 勝現前遠行不動地無所有不可得. **善慧地性空故。** 勝現前遠行不動地於善慧地無所有不可 得 極喜離垢地於發光 雌垢地性 發光地於極喜離垢地無所有不可得 極喜離垢發光焰慧地於極難勝地無 焰慧地於極喜離垢發光地無所有不 善慧地於 離垢地於極喜地無所有不可 一字故。 現前地於現前地無所有不 發光地於發光地無所有不 焰懸地於焰灩地無所有不 善慧地於善慧地無所有不 極喜離 極喜離垢發光焰慧極 離垢地於 性空故。極難勝地於 地無所 有 垢**0發光焰慧極**難 極難勝地於極喜 丰 極善離垢 不可 垢地 不動地 遠行地 得

種姓第八

具見薄地法於雕欲地法無所有

IJ 地無所有不可得。 **雲地於法雲地無所有不可得**。 無所有不可得。何以故。 賽雕垢發光焰戀極難勝現前遠行不動善慧 大般若波羅蜜多經卷第六十五 法 雲 一切種 地 無所 一切處一切時。 有 不可 含利子. 稳 自性空故 法 求菩薩摩訶薩亦 医窦地性 我於如是諸法。 法霊地於極 垄 故 法

大般若波羅蜜多經卷第六十六 *三藏法師玄奘奉

空故。 法於異生地法無所有不可得。 異生種姓第八地法於其見地法無所有不可 第八地法 於異生 種姓地法無所有不 可得。 法於第八地法無所有不可得。 第八地法性 姓地法於種姓地法無所有不可得。 地法無所有 不可得。 地法無所有不可得。 生地法 無所有 不可得。異生地 薄地法於薄地法無所有不可得。 法於薄地法無所有不可得。薄地法性容故 無所有不可得。 舍利子。 異生地法性空故。 異生地 生種姓第八具見地法無所有不可得。 具見地法性空故。具見地法於具見地法 第八地法於第八地法無所有不可得。 分無所得品第十八之六 具見地法於異生種姓第八 種姓地 法性姿故。 異生種姓第八具見地 異生種姓 法於e種姓 薄地法於 種姓 法 於 異 異 地 地

不可得。 不可得。 不可 法 蘆地法無所有不可得。含利子。 我於如是諸 法於異生種姓第八具見薄雕欲已辦獨覺著 來地法於如來地法無所有不可得。 來地法無所有不可得。 姓第八具見薄雕欲已辦獨覺菩薩地法於如 雕欲已辦獨覺地法無所有不可得。 地法性空故。 獨覺地法於菩薩地法無所有不可得。 有不可得。 姓第八具見薄雕欲地法於已辦地法無所有 姓第八具見薄地法無所有不可得。 **欲地法無所有不可得** 亦無所有不可得。何以故。自性空故 於異生種姓第八具見游雕欲已辦地法無所 地法於獨覺地法無所有不可得。獨覺地法 法無 所有不可得。 生種姓第八具見薄雕欲已辦地法於獨覺地 姓第八具見薄雕欲地法無所有不可得。 辦地法無所有不可得。 以一切種 得 已辦地法性空故。已辦地法 濉 菩薩地法於異生種姓第八具見薄 **後地** 異生種姓第八具見薄雕欲已辦 菩薩地法於菩薩地法無所有 一切處一切時。求菩薩摩訶薩 法性经故。 獨覺地法 性空故。獨覺 如來地法性空故。如 巳辦地法於異生種 雕欲地法於異 帷 欲地 異 如來地 異生種 法 菩薩 於已 八生種 八生種 於難 異

所有不可得。 可得。 種姓地性李故、 種姓地 於種姓地 無所有不可得,異生地於種姓地無所有不 含利子。 異生地性空故。 異生地 於異 生地 八地性空故。 異生種姓地於第八地 種姓地於異生地無所有不可 第八地 於第八地無所有不 無所有 不可得。 無

已辦地 得 可得 得 不可得。 第八具見薄雕欲已辦獨覺菩薩地於如來 有不可得。菩薩地於異生種姓第八具見蕭 薄雕欲已 辨獨覺地於 獨覺地性姿故。 見薄雕欲已辦地於獨覺地無所有不可得 **瓣雕欲地無所有不可得。** 所有不可得。 可得。已辦地 性空故。已辦地於已 辦地無 所有不可得。 得 無所有不可得。 雕欲已辦獨覺地無所有不可得 生種姓第八具見薄地無所有不可得。 欲地於離欲地無所有不可得。 雕欲地 無所有 不可得。雕欲地性空故: 所有 不可得。 有不可得。 可 第八具見薄 離欲已 辦獨覺 菩薩地 如來地無所有不可得 種姓第八具見薄雕欲地於已辦地無所有 無所有不可得。 有不可得。 切處 得 具見 地性 答故。 具見地於具見地無所 菩薩地性姿故。 異生種姓第八地於具見地無所有 無所有不可得。 獨覺地於異生種姓第八具見薄雕欲 第八地 含利子。 初 **具見地於異生種姓第八地無所** 時 異生種姓第八具見地於薄地無 已辦地於異生種姓第八具見 薄地性空故。 薄地於異生種姓第八具見地 於 如來地 性空故。 獨覺地於獨髮地無所有不 異生種姓第八具見薄地於 異生種 求菩薩摩訶薩亦無所有 我於如是諸法。以 菩薩地於菩薩地無所 菩薩地 無所有 不可 異生種姓第八具見 如來地於異生種 異生種姓第八具 姓 薄地於 薄地 地 離欲地於異 無 如來地 異生種姓 歽 無所 有 — 切 異生 不可 不可 維 於 不 姓

枚。 羅漢果法無所有不可得。 阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所 阿羅漢 向法於阿羅 漢向法無所 有不可得 漢向法無所有不可得。 有不可得。 不還果法於預 流向法 乃至 不還向法 所有不可得。 果法於不還向法無所有不可得。 所有不可得。 **泷向法預流果法無所有不可得。** 故。 不還果法 於不還 果法 無所有 不可得。 不還 果法 無所有 不可得。 不還 果法 性空 來向法無所有不可得。 乃至一來 向法於 於一來向法無所有不可得。 所有不可得。 一來向 法性空故。 一來 向法 不可得。 所有不可得。 預流果法性空故。 法性空故。 **一來果法性空故。一來果法於一來果法無** 不還向法於預流向法乃至一來果法無 阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可 阿羅漢果 何以故。 預流向法於預流果法無所有不可得。 不還向法於不還向法無所有不可 預流向法預流果法於一來向法無 預流向法乃至阿羅漢向法於阿 預流向法乃至不還果法於阿羅 預流向法於預流向法無所 預流 向法 乃至 不還 向法於 一來果法於預流向法乃至一 預流果法於預流向法無所有 自性空故。 1於預 一來果法無所有 不可得。 預流果法於預流果法無 流向 阿羅漢向法性空故。 預流向法乃至一來 阿羅漢果法性空 **含利子。預流** 法乃 一來向法於預 不還向法 至阿羅漢 預流向法 無所 有不

不可得。 所有不可得。 無所有不可得。含利子。我於如是諸法。以 **藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法** 佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得。 有不可得。 乃至菩薩摩訶薩法於 三藐 三佛 陀法 無所 法乃至獨覺果法無所有不可得。 法無所有不可得。 薩法性空故。 於菩薩摩訶薩法無所有不可得。 法無所有不可得。 果法性实故。 覺 向法於 羅漢果法無所有不可得。 有不可得。 向 漢果法於獨覺向法無所 有 向 切種一切處一切時。 法無所 法性空故 獨覺果法於預流向法乃至獨覺向 有 獨覺果法 無所有 不可得。 三藐三佛陀法性李故。三藐三 獨覺向法 於預流 不可得。 何以故。 **菩薩摩訶薩法於菩薩摩訶薩** 獨覺果法於獨覺果法無所有 獨覺向法於獨覺向法無所 菩薩摩訶薩法於預流向 預流向法乃至獨覺果法 預流向 自性空故 求菩薩摩訶薩亦無 預流向法乃至獨 不 向法 法 可 菩薩摩訶 乃 預流向法 得 乃至 至 獨覺 阿 三 Я

可得。 不可得。 有不可得。 得。 可得。 無所有不可得。 無所有不可得。 舍利子。 預流向 性空故。 一來向性空故。 預流果 自性空故。 預流向預流果於一來向無所有不可 一來向於預流向預流果無所有 洗向乃至 預流向於預流果無所有不 預流果於預流向無所有不 一來向 於一來 來向於一 預流果於 預流果 預流向於 預流向 來果無所 (向無所

-得。 得 **空**故。 流向乃至獨覺果無所有不可得。 薩摩訶薩無所有不可得。 果於預流向乃至獨覺向無所有不可得 故 至菩薩 摩訶薩於 三藐 三佛陀 無所有不可 流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可 覺向於獨覺果無所有不可得。 獨覺向無所有不可得。獨覺向於預流向乃 無所有不可得。獨覺向性答故, 有不可得。 預流向乃至阿羅漢果於獨覺向 於 阿羅漢果 無所有 不可得。 阿羅 至阿羅漢果無所有不可得。 還果無所有不可得。 無所有不可得。 向乃至不 還果於 阿羅漢向無所有不 可得。 於預流向 乃至 不還向 無所有不可得。預流 故。不還果於不還果無所有不可得。 不還果 還向於不還果 無所有不可得。 不還果性空 於不還向無所有不可得。 無所有不可 有不可 乃至一來果無所有不可得。 還向無所有不可得。不還向性空故。 不還向 向無所有不可得。 菩薩摩訶薩性空故。 獨覺果於 獨覺果無所有 阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所 漢向性 空故。 得 阿羅漢 果於 阿羅漢果 無所有 不可 得。 來果性空故。一 阿羅漢向於預流向乃至不 來果於預流向乃至 預流向乃至一來果於不 阿羅漢 預流向乃至阿羅漢向 菩薩 摩訶薩 於菩 菩薩摩訶薩於預 不還向於預流向 來 向於 阿羅漢向 不可得。 預流向乃至獨 預流向乃至不 阿羅漢 果性 果 獨覺果性空 獨覺向於 預流向乃 於 來 來

故 時 子。 流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得。 藐三佛陀無所有不可得。 自性空故 三藐三佛陀 性空故。 我於如是 諸法。 求菩薩摩訶薩 亦無所有 不可得。 以一切種一切處一切 三藐三佛陀於預 三藐三佛陀 於三 何以 含利 施

所有不可得。何以故" 自性空故 於般若波羅蜜多無所有不可得。 於菩薩摩訶薩無所有不可得。 含利子。 菩薩 摩訶薩性空故。 性空故。教誡教授於教誡教授無所有不可 蜜多於教職教授無所有不可得。 多無所有不可得。般若波羅蜜多於菩薩摩 蜜多性空故。般若波羅蜜多於般若波羅蜜 無所有不可得。 訶薩無所有不可得。 一切種一切處一切時。 教誠教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 含利子。 我於如是諸法。以 菩薩摩訶薩般若波羅 求菩薩摩訶薩亦無 **菩薩摩訶**藤 菩薩 摩訶薩 般若波羅 敷鍼敎授

多数誠教授諸菩薩摩訶薩無所見竟不可得。云何令我以般若波羅蜜以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都以一切種一切處一切時。求菩薩摩訶薩都舍利子。由此緣故我作是說。我於一切法。

法中無名。名中 無一切法。非合非雕 但假方三世無所從來無所至去亦無所住。 一切所攝。善現答言。如一切法名唯客所攝。於于問善現言。 何緣故說。 菩薩 摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 名唯客所攝故。 時 含利子子。 菩薩摩訶薩 但有假名者。 含利爾時具壽善現復答含利子言。 如拿者所云。

俱無所有 不可得故。 含利子。 自性空故。 訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。非合非雕 菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。 性空中若一切法若名。俱無所有不可得故。 作是說。菩薩摩訶薩但有假名 但假施設。 三世無所從來無所至去亦無所住。 設 何以 故。以 自性空中岩 菩薩 摩訶薩若名。 何以故。 以菩薩 雕訶薩 與名俱 切 法與名俱自性空故。 由此 緣故我 於十方 菩薩摩 自

中無色。 舍利子。 如色名 唯客所攝。 於十方 三世無 是。 與名俱 自性空故。 自性空中 若色若名。 俱 所 從來無所 至去亦無所住。 至去亦無所住。 菩薩 摩訶藤 中無名。 俱自性空故。 自性 空中 者受想 行識若名。 非雕但 假施設。何以故。以受想行 識與名 受想行識中無名。 名中 無受想 行識。 非合 於十方 三世無所從來無 所至去 亦無所住。 無所有不可得故。如受想行識名唯客所議。 無菩薩 摩訶薩。 非合非離 但假施設。 俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如 以菩薩 摩訶薩與名 俱自性突故。 唯客所攝。於十方三世 無所 從來無所 非合非雕但假施設。何以故。以色 色中無名。名 名中 自性 何以

舍利子。如眼處名 唯客所攝。於十方三世故,舍利子,由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩若名。 俱無所有不可得这中若菩薩摩訶薩若名。 俱無所有不可得

無所 從來 無所至去 亦無所

佳

限處

中無

有

名中無眼處。

非合非雕但假施設。

何以

名中 無耳鼻舌身 意處。非合非 雕但 身意處名唯客所攝。 限處岩名。 故。 設。何以故。以耳鼻舌身 意處與名 俱自性 無所至去亦無所住。耳鼻舌身意處中無名。 故。以菩薩 摩訶薩與名 俱自性空故。 無所有 不可得故。菩薩 摩訶薩 名 亦復如 **空故。自性空中 若耳鼻舌身 意處若名。** 薩但有假名。 含利子。 如色處名唯客所攝 故 空中若菩薩摩訶薩若名。 俱無所有不可得 無菩薩 摩訶薩。非合非雕 但假施設。 至去亦無所住。 菩薩 摩訶薩 中無名。 名中 是。唯客所攝。於十方三 世無所 從來無所 性空中 若色處若名。俱無所有 不可得故。 施設。何以故。以色處與名俱自性姿故。自 色處中無名。名中無色處。非合非雕但假 於十方三 世無所從來無 所至 去亦無所住。 雕但假施設。何以故。以聲香 味觸法 處中無名。 名中 無聲香 味觸法處。 非合非 無所從來無所至去亦無所住。 若名。俱無所有不可得故。 菩薩 廉訶薩 名 名俱自性姿故。自性空中岩縣香味觸法處 如聲香味觸法處名唯客所攝。 名中無 菩薩 摩訶薩。 來無所至去亦無所住。 亦復如是。唯客所擴。於十方三世無所 何以故。 以菩薩 摩訶薩 與名 俱自性 空故 以眼處 舍利子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶 俱無所有 不可得故。 與名俱 自性 於十方三世無所從來 非合 非雕但 假施設。 菩薩摩訶薩中無名。 自性空中者 於十方三世 **聲香味觸法** 如耳鼻舌 自性 一假施 何以 處與 俱 從

所

萷

何以故。 如聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名 自性空中若耳界若名。 訶薩但有假名。舍利子。如耳界 得故。舍利子。由此緣故我作是說, 菩薩麼 復如是。唯客所攝。 色界 眼識界 及眼觸 眼觸 為緣所生諸受若 得故。 摩訶薩 名中無菩薩 摩訶薩。 施設。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲 爲緣所生諸受中無名。名中無色界眼識界 故但 無所至去亦無所住。 緣所生諸受與名俱自性空故。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。非合非雕但假 所至去亦無所住。 **諸受名唯客所攝。** 無所住。 得故。 假施設。何以故。 性空中若菩薩摩訶薩若名。 自性空中若眼界若名。 俱無所有。不可 耳界中無名。 於十方三世無所 從來無所至去亦無所 俱無所有不可得故。 菩薩 摩訶薩 名亦 眼界中無名。 如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 於十方三世無所從來無所至去亦無 但有假名。 何以故。 以菩薩摩訶薩與名俱無所有不可 含利子。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 於十方三世無所從來無所至 名中無耳界。非合非雕但 以耳界與名俱自性空故 色界眼識界及眼觸眼觸 於十方三世無所從來無 由此緣故我作是說。菩薩 舍利子。 如眼界 名唯客 於十方三世 無所 從來 菩薩 摩訶薩 中無名。 以眼界 奥名 俱自性空 名中無眼界。非合非難 非合非離但 俱無所有不可得故 自性空中若 俱無所有不 名唯 客所 一假施設。 生 攝

攝

可得故。 中無名。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若名。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與 緣所生諸受。 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名唯客所 若 鼻界岩名。 俱無所有 不可得故。 以故。以鼻界與名 俱自性 空故。自性空中 何以故。 名俱自性空故。 中無名。名中無鼻界。非合非難但假施設。何 方三世無所從來無所至去亦無所住。 有假名。 利子。由此緣故我作是說。 菩薩 摩訶薩 但 菩薩 摩訶薩若名。 俱無所有 不可得故。 菩薩摩訶薩與名俱自性突放。 薩摩訶薩。非合非離但假施設。 亦無所住。 唯客所攝。 無所有不可得故。 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若名、 生諸受與名俱自性空故。 耳觸爲緣所生 諸受。非合非 雕但 假施設。 生諸受中無名。 非合非雕但假施設。 菩薩 摩訶薩中無名。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受 於十方三世無所從來無所至去亦無所 於十方三世無所從來無所至去亦無所 菩薩摩訶薩 名亦復如是。 舎利子。如鼻界名唯客所攝。 名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 菩薩 摩訶薩 中無名。 於十方三世無所從來無所至去 非合非雕但假施設、何以故。 自性空中若香界鼻識界及 名中無聲界耳識界及耳觸 菩薩摩訶薩名亦復如是 自性空中若聲界 俱無所有不 自性空中若 何以故。以 以菩薩摩 菩薩摩訶 名中無菩 唯 客所 如香界 與界 於十 含 倶

無所 名 身觸身觸為緣所生諸受名唯客所攝。 合非離但假施設。 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生點受與名俱 十方三世無所從來無所歪去亦無所住。 /舎利子,如舌界 名雕 客所攝。 於十方三世 **力三世無所從來無所至去亦無所** 身界。非合非雕但假施設。何以故。以身界 如身界名唯客所攝。 **我作是說。 菩薩摩訶薩但有假名。 舍利子。** 若名。俱無所有不可得故。含利子。 由此緣故 與名俱自性密故。 薩摩訶薩中無名。 十方三世無所從來無所至去亦無所住。 故。 菩薩摩訶薩 名亦復 如是唯客所攝 舌觸爲緣所生諸受若名。 **自性空故。自性空中若味界舌識界及舌觸** 生諸受,非合非離但假施設。何以故。以味 界舌髓界及舌觸 舌觸 為緣所生 諸受 中無 若名。 俱無所有 不可得故。 如味界 舌識界 以舌界與名俱自性字故。自性空中若舌界 無所從來無所至去亦無所住。 及舌觸舌觸爲緣所生諸受名唯客所攝。 名中無舌界。非合非離但假施設、何以故。 此緣故我作 是說。 菩薩 摩訶薩 但有 假名。 訶隨若名。俱無所有不可得故。 訶薩與名俱自性空故。 名俱無所有不可得故。 名中無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 至去 亦無所住。身界中無名。名中無 名中 無菩薩摩 訶薩。 自性空中若菩薩摩訶薩 何以故。以 菩薩 摩訶薩 於十方三世無所從來 自性空中若菩薩廉 **俱無所有不可得** 如觸界身識界及 舌界中無名 含利子。 非著 於 味 由

菩薩摩訶薩中無名。

名中無 菩薩

訶

無所從來。

無所至去。亦無所住

菩薩 摩訶薩 名亦復如是。 睢客所攝。於十 爲緣所生諸受。 若名倶 無所有 不可 得 故。 及意觸意觸 為緣所生 諸受 與名 俱自性空 合非離 但假施設。何以故。以法界 意識界

自性空中。若法界意識界及 意觸 意觸

法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 及意觸意觸爲緣所生諸受中無名。名中無

非

無所從來無所至去亦無所住。 觸爲緣所生諸受名唯客所攝。

法界意識界 於十方三世 無所有不可得故。

如法界意識界及意觸意

名俱自性空故。 自性 空中 君意界君名。 俱

非合非雕但假施設。

何以故。以意界與

訶薩。 若名 薩與名俱 自性密故。 非 由 **合非離** 此緣故 我作是說。 但假 俱無所有 施設 何以 自性空中。 菩薩 摩訶薩 但有假 不可 得故。含利子。 故 以菩薩 若菩 薩摩 摩訶

身

識

ψ, 苦壅諦 與名俱 自性突故。自性空中。若苦 無所至去。 亦無所住。 苦꽢諦中無名。名中 諦名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。 所有不可得故。 含利子。 由此 緣故 我作是 空散。 自性空中, 若菩 薩摩 訶薩若名俱無 施設。何以故。以菩薩 摩訶薩 與名俱自性 復如是。唯客所攝。於十方 三世。無所 從 **若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦** 名俱自性空故。 離但假施設。何以故。以水火風 空識界 與 界中無名。 名中 無水火 風空識界。 非合非 火風空識界名。 中無名。名中無地界。非合非離但假施設。 世。無所從來。無所至去。 含利子。 聖諦者名俱無所有不可得故。 無苦舉諦。非合非難但假施設。 說。菩薩摩訶薩但有假名。 無名。名中無 菩薩 摩訶薩。非合非雕但假 來。無所 至去。亦無所住。 菩薩廉 訶薩中 所從來。無所至去。亦無所住。水火風空識 何以故。 以地界 與名俱 自性空故。 自性空 若地界 若名俱無所有 不可得故。如水 唯客 如地界名。唯客所攝。 唯客所攝。 自性空中若水火風空識界 於十方 亦無所住。 於十方三世。無 含利子、如苦聖 如集滅道聖 何以故。以 於十 無所 地界 方三 從

作是說。

菩薩摩訶薩但有假名。

含利子。如

俱無所有 不可得故。含利子。 由此緣故

我

所至去亦無所住。

意界 中無名。 名中 無意

於十方三世無所從來無

意界名唯客所攝

雕但假施設。

訶薩中無名。

名中 無菩薩 摩訶薩。

菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝。

三世無所從來無所至去亦無所住。

菩薩摩 非合非

於十方

觸爲緣所生諸受若名。俱無所有不可得故

識界及 身觸 身觸 為緣所生諸受 與名俱自

自性空中若觸界身識界及身觸身

名

非合非雕但假施設

何以故。以觸界身

名中無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

界及身觸身觸爲綠所生諸受中無名。

俱自性空故。

自性空中若菩薩摩訶薩若名、 何以故。 以菩薩 廉訶薩 與名

名。 中無名。 無所至· 自性空中。 若集滅 道聖諦。 若名俱 無所有。 名中無集 **摩訶薩**。 無所住。菩薩 麼詞蟲 中無名。 可得故。菩薩 摩訶薩 名亦復如是。唯客所 若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不 中。若無明若名俱無所有不可得故。 名。舍利子。如無明名。 摩訶薩與名 俱自性 恣故。 自性空中。 何以故。 愁歎苦憂 惱與名 俱自性 答故。自性空中 合非難但假施設。 中無名。名中無行乃至老死愁歎苦憂惱。 所至去。亦無所住。行乃至老死愁数苦憂惱 名色六處觸 受愛取 有生 老死 愁歎苦憂惱 何以故。以無明 與名俱 自性空故。自性空 三世。無所從來。無所至去。亦無所住。無明 子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假 薩摩訶薩。 訶薩,非合非雕但假施設。 薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。 薩摩訶薩與名俱自性從故。自性祭中。 無所住。菩薩原訶薩中無名。名中無菩薩摩 不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所 於十方三世。無所從來。無所至去。亦 唯客所攝。於十方三世。 於十方三世。無所從來。無所至去。亦 大 名中無無明。 以集 滅道聖 非合非離但假施設。 滅道語部。 岩名俱 無所有 不可得故。 亦無所 何以故。 以行 乃至 老死 諦與 名俱 非合非雕 非合非離但假施設。 唯客所攝。於十方 《滅道聖諦中 何以故。以菩薩 無所從來。 何以故。以若 名中無菩薩 自性学故 但 如行識 假 含利 無名。 施

Ξ

名 由此緣故 我作是說。 菩薩 靡訶薩 但有假

方三世。 故我作是說。 菩薩 摩訶薩 但有假名。 蓙 定 世 性空中。若四靜應若名俱無所有不可得故。 含利子。 勝 勝處 九次 第定十遍處名。 中。若八解脫若名俱無所有不可得故。如八 何以故。以八解脫與名俱自性空故。自性空 無名。名中無八解脫。 無所從來。 薩若名俱無所有不可得故。舍利子。由此緣 與名俱 自性空故。 自性空中。 若菩薩 摩訶 合非離 但假施設。 薩摩訶薩中無名。 名中無 菩薩 摩訶薩。非 三世。無所從來。無所至去。亦無所住。菩 無量四無色定若名俱無所有不可得故。 四無色定與名俱自性空故。自性空中。 量四無色定中無名。 如四無量四無色定名。唯客所議。於十方三 慮中無名。名中無四靜慮。非合非離但假施 八勝處九次第定十遍處中無名。 處九次第定十遍處。 摩訶薩 名亦復如是。 唯客所攝,於十方 如八解脫名。唯客所攝。於十方三世。 非合非雕但假施設。何以故。以四無量 無所從來。無所至去。 無所從來。 何以故。以四靜處與名俱自性空故。自 無所從來。無所至去。 如四醇慮名。 無所至去。亦無所住。八解脫中 。無所至去。亦無所住。四無 何以故。 以菩薩 摩訶薩 名中無四無量四無色 唯客所攝。於十方三 非合非離但假施設 非合非難但假施設 唯客所攝。 亦無所住。四齡 亦無所住。 名中無八 於十 含利 若四 菩

薩摩訶薩但有假名。舍利子。 如四念住名。不可得故。舍利子。由此緣故我作是說。菩故。自性쏲中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有 住 住 去 無名 從來 支八 罄道支與名 俱自性 空故。 何以故。以四正斷四神足五根五力七等覺 力七等覺支八聖道支。非合非雕但假施設。 道支中無名。名中無四正斷四神足五根五 於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所 根五力七等 覺支八聖 道支名。 唯 客 所攝。 名俱無所有不可得故。如四正斷四神足五 與名 俱自性 筌故。自性 本中。 若四念住者 唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至 施設。何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空 名亦復如是。唯客所攝。 **邁處者名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩** 何以故。 自性容故。自性空中。若八勝處九次第定十 非合非雌但假施設。何以故。以四念住 亦無所住。四念住中無名。名中無四念 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 名中無菩薩摩訶薩。 非合 非離 但 自性空中。

無所至去。亦無所住。菩薩摩訶薩中 以八勝處九次第定十遍處與名俱 於十方三世。無所 假

大般若波羅蜜多經卷第六十六 薩摩訶薩但有假名 不可得故。 含利子。 由此緣故我作是說。

推

大般若波羅蜜多經卷第六十七

*三藏法師玄奘奉 認譯

客所攝。 由此緣 放我作 是說。 薩康訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子, 薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若菩 亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩 自性空中。 故。 所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。 摩訶薩。非合非維但假施設。 有不可得故。 菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 唯 有不可得故' 如無相 無願 解脱門名。 室故。 自性 空中。 若空 解 脫門 若名 俱無所 但假施設。何以故。以空解脫門與名俱自性 解脫門中無名。名中無空解脫門。非合非離 舍利子。如空解脫門名。唯客所攝。 無視無願解脫門。非合非離但假施設。何以 亦無所住。無相無願解脫門中無名。名中無 三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 以無相無顧解脫門 奥名俱 自 性 空故。 初分無所得品第十八之七 於十方三世。無所從來。無所至去 **若無相無顯解脫門若名俱無所** 菩薩 摩訶薩 何以故。以菩 一但有假 唯客

故

何以故。

以菩薩摩 訶薩與 名俱自性空

自性空中。若菩薩摩訶薩若名俱無所有

含利子。

如

Ħ.

眼名。

唯客所攝。於十方三世

支若名俱無所有不可得故。

菩薩摩訶薩名

亦復如是。唯客所攝。

無所至去。

亦無所住。菩薩摩訶薩中無

於十方三世。無所從

名中無 菩薩摩 訶薩。

非合非雕但假施

若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

所從來。

無礙解大 慈大悲 大喜大捨 十八佛 不共法

無所至去。亦無所住。四無所畏四

八佛不共法名。唯客所擴。於十方三世。無 如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 性空中。若佛十力若名俱無所有不可得故 設。何以故。以佛十力與名俱自性空故,

悲大喜 大捨十 八佛不 共法。

非合 非雕但

中無名。

名中無四無所畏四無礙解大慈大

慈大悲大喜大拾于八佛不共法與名俱自性

以四無所 長四無礙

解大

含利子。

如無忘失法名。唯客所攝,於十方

性空故。自性空中。若六通若名俱無所有不 非離但假 施設。何以故。以六通與名 俱自 客所攝。於十方三世。 無所從來。無所至去 可得故。菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 唯客所 五眼若名俱無所有不可得故。如六通名。唯 以五眼與名俱自性空故。自性空中。若 **六通中無名。名中無六通。非合** 無所至去。亦 **上假施設。** 腿 何以 中 無 名 子。由此緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假 菩薩摩訶薩若名倶無所有不可得故。 舍利 薩摩訶薩。 非合非雕但假施設。 所攝。於十方三世。 **空故**。 菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。若 亦無所住。 菩薩 摩訶薩中無名。 不可得故。 菩薩 摩訶薩 名亦復如是,唯客 大悲大喜大拾十八佛不共法若名俱無所有 自性 空中。 若四無所 無所從來。 段四無礙解大慈 何以故。以 名中 無菩 無所至去。

亦無所住。

無所

從來。

無所

至去。

亦無所

住

拞

名中無五眼。

非

合非離但

緣故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 蓎。 若名俱無所有不可得故。 與名俱自性空故。 自性空中。 若 菩薩 廉訶 相智一切相智與名俱自性空故。自性空中。 自性空中。若一切智若名俱無所有不可得 施設。何以故。 世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切 含利子。 合非雕 但假施設。何以故。以菩薩 摩訶薩 菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩訶薩。 十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 故。菩薩摩訶薩名亦復如是,唯客所攝。於 若道 相智一切相智 若名俱 無所有 不可得 切相智。非合非雌但假施設。何以故。以道 道相智一切相智中無名。名中無道相智一 **方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。** 故。如道相智一切相智名。唯客所講。於十 智中 無名。 名中 無一切智。 非合非雕但假 如一切智名。 以一切智與名俱自性突故。 唯客所攝。於十方三 含利子。由 非 此

眦

力中無名。名中無佛十力,非合非難但假施

自

無所從來。無所至去。亦無所住。佛十

如佛十力名。唯客所攝。於十方三

含利子。

名

由此緣 故我作 是說。

菩薩 摩訶薩 但有假

薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子。 摩訶薩與名 俱自 性空故。 自性空中。

無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩摩

於十方三世。無所從來。

薩

非合非雕但假施設。

何以故。以菩薩

若菩

自性姿故。自性空中。若恒住捨性若名俱無 非離但假施設。何以故。以恒住捨性與名俱 門若名俱無所有不可得故。 名俱 自性姿故。 自性空中, 若一切 三摩地 離但 假施設,何以故,以一切三摩 地門與 門中無名。 名中無一切 三摩 地門。 非合非 切三廉地門名。唯客所攝。於十方三世。無 切陀羅尼門者名俱無所有不可得故。 羅尼門與 名俱自 性交故。 自性空中。 門。非合非雕但假施設。何以故、以一切陀 十方三世。 無所從來。 無所至去。亦無所住 舍利子。如一切陀羅尼門。 名唯客所攝。於 由此緣故我作是說、菩薩摩訶薩但有假名。 薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。含利子。 薩摩訶薩與名俱自性空故。自性空中。 若菩 摩訶薩、非合非雕但假施設。 亦無所住。菩薩摩訶薩中無名。名中無菩薩 客所攝,於十方三世。無所從來。無所至去。 所有不可得故。菩薩廉訶薩名亦復如是,唯 **方三世。無所從來。無所至去。亦無所住** 不可得故。如恒住拾性名。唯客所攝。於十 **空散**" 自性 空中。 若無 忘失 法 若名 俱無 所 有 但假施設。何以故。以無忘失法與名俱自性 忘失法中無名。名中無無忘失法。非合非職 所從來。無所至去。亦無所住。一切三摩地 恒住捨性 中無名。 切陀羅尼門中無名。名中無一切陀羅尼 世 復如是。唯客所攝。於十 無所從 來 無所至 名中無恒 去 方三世。無所從 菩薩廉訶薩名 住捨性。非 亦無所 何以故 以菩 住 若一

有不可得故。 故 設。 名. 來 菩薩摩訶薩但有假名 自性空中。若菩薩摩訶薩。若名俱無所 何以故" 以菩薩 摩訶薩與名俱 自性空 名中無 菩薩廉訶薩。非合非撒 無所至去。 含利子。 亦無所住。 由此緣故我作是說。 菩薩摩訶薩中 但假施 無

故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 若名俱 無所有 不可得故。 與名俱自性签故。自性签中。若菩薩摩訶薩 **企非離但假施設。** 菩薩康訶薩中無名。名中無菩薩廉訶薩。非 十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 **吃乃至 無性自性 垫若名俱 無所有 不可得** 性自性姿與名俱自性姿故。自性姿中。若外 非合非離但假施設。何以故。以外容乃至無 空中無名。 無所至去。亦無所住。 外空乃至 無性 空名。 唯客 所攝。 切法 不可得 無性 自性 無性自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 內空若名俱無所有不可得故。 無所從來。 含利子。如内空名。 唯客所攝。於十方三 **菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客所攝。於** 以內容與名俱自性空故。自性空中。若 名中無內空。非合非雕但假施設。何以 名中無外空乃至無無性自性空 無所至去。 於十方三世。 何以故。 以菩薩 摩訶薩 亦無所住。內空中無 含利子。 如外空內外 無所從來。 由此緣 自性 世

無所從來。無所至去。亦無所住。眞如中無舍利子。如眞如名。唯客所攝。於十方三世。

故我作是說。菩薩摩訶薩但有假名 岩名俱 無所有 不可得故。含利子。 與名俱自性空故。自性空中。若菩薩摩訶薩 非合非離但假施設。 菩薩 摩訶薩 中無名。 名中無 菩薩 摩訶薩。 方三世。 無所 從來。 無所 至去。 界乃至究竟 涅槃若 名俱無所有不可 得故。 究竟涅槃與名俱自性空故。自性空中。若法 界滅界 平等性 離生性法 定法 住無性界無 故 名 菩薩 摩訶薩名 亦復如是。 非合非 雕但 假施設。何以故。以法界乃至 竟涅槃中無名。名中無法界乃至究竟涅槃, 所從來。無所至去。亦無所住。法界乃至究 際究竟涅槃名。唯客所攝。於十方三世。無 相界無作界 無為界 安隱界 寂靜界 本無實 不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離 具如若名俱無所有不可得故. 以真如與名俱自性空故。 名中無真如。 非合非難但假施設" 何以故。以菩薩摩訶薩 唯客所攝。 自性空中。 如法界法性 亦無所住。 由此緣 於十 何 若 以

性空中。若極喜地者名俱無所有不可得故。 地 乃 行地不動地善慧地法雲地名。唯客所攝。於 如離垢地發光地烙慧地極難勝地現前地遠 施設。何以故。以極喜地與名俱自性空故,自 世。無所從來。無所至去。亦無所住。 含利子。 如極喜地名。 唯客所攝。於十方三 中無名。名中無 極喜地。非合非難 但假 至法雲地 **垢地乃至法雲地中無名** 方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。 非合非雕但假施設。 名中無離垢 極喜 地

假名 以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故。自以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故。自性空中。若舊摩訶薩,非合非離但假施設。何以故。以。菩薩摩訶薩,非合非離但假施設。何以故。以。菩薩摩訶薩,非合非離但假施設。何以故。以。菩薩摩訶薩,非合非離但假施設。何以故。以。菩薩摩訶薩者名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名,但與於。以。此緣於,於十方三世,無所從來。無所至去所稱。於十方三世,無所從來。無所至去所稱。於十方三世,無所從來。無所至去所稱。於十方三世,無所從來。無所至去所稱。於十方三世,無所從來。自以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故。自以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故。自

力三世。 性空中。 屽 **含利子**。 子; 菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。 菩薩摩訶薩與名俱自性容故。自性空中。若 薩摩訶薩。非合非雕但假施設。 亦無所住。 菩薩 摩訶薩中無名。 名中 無菩 所攝" 於十 方三世。 無所 從來。 無所至去。 有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是。唯客 性空中。 以種姓地乃至如來地與名俱自性空故。自 乃至如來地。非合非雕但假施設。何以故。 種姓地乃至如來地中無名。名中無種姓地 地獨覺地菩薩地如來地名。唯客所攝。於十 如●種姓地第八地 具見地薄地離欲 設 地中無名。名中無異生地。非合非難但假 何以故。以異生地與名俱自性空故。自 無所從來。無所至去。 此緣故我作是說。菩薩摩訶薩。 無所 從來。無所 至去。亦無所住。 **若異生地若名俱無所有不可得故** 若種姓地乃至如來地若名俱無所 如異生地名。唯客所攝。於十方三 亦無所住。異生 何以故。 **、地已辦** 含利 但 D). 郁

有

都無所有。

旣不可得。云何有生。受想行證

畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。舍利

跟處畢竟都無所有。 旣不可得,云何有

耳鼻舌身意處 畢竟都

無所有。

旣不可

空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際

補特伽羅。意生儒童。作者使作者、起者使得。云何有生。有情命者。生者養者、士夫。

不生者。含利子、我畢竟都無所有。旣不可言。如尊者所云。何緣故說。如說我等畢竟

起者。受者使受者,知者見者。畢竟都無所

旣不可得。云何有生,含利子。色畢竟

旣不可得。云何有生。舍利子。內空畢竟都 取有生老死愁歎苦愛惱。畢竟都無所有。 不可得。云何有生" 行識名色 六處觸 受愛 地界畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。 **鼻界畢竟都無所有。** 都無所有。旣不可得。云何有生。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。畢竟 界畢竟都無所有,旣不可得,云何有生。色 旣不可得。云何有生。聲香味觸法處畢竟都 云何有生。含利子。無明畢竟都無所有。旣 水火風 空識界 畢竟都 無所有。 竟都無所有" 旣不可得。 云何有生。含利子。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受。畢 意界畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。 竟都無所有。 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 身界畢竟都無所有。既不可得, 竟都無所有。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 舌界畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。 竟都無所有。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 都無所有。旣不可得。云何有生。 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受畢竟 耳界畢竟都無所有。 無所有。旣不可得。云何有生。 無所有。 旣不可得。 云何有生。 外卒內外空 云何有生。 既不可得。云何有生。舍利子。 既不可得。云何有生。舍利子。 旣不可得。云何有生。舍利子。 含利子。色處畢竟都無所有。 旣不可得。云何有生 既不可得。 含利子。眼 云何有生。 旣不可得。 云何有生。 含利子。 含利子。 垂 釆 垂

性空中。

何以故。以菩薩摩訶薩與名俱自性空故。自名中無 菩薩摩 訶薩。 非合非雕 但假 施設。

若菩薩廉訶薩若名俱無所有不可

如是

唯客所攝。於十方三世。無所從來。

名俱無所有不可得故。

菩薩摩訶薩名亦復

無所至去。亦無所住。

菩薩摩訶薩中無名。

名俱自性空故。自性空中。若獨覺乘大乘若

非離但假施設,

何以故。 以獨覺 乘大乘 與

乘大 乘中無名。名中無獨 覺乘大乘。

非合

無所從來。

無所至去。亦無所住。

訶薩但有假名。 爾時具壽壽現復答舍利子得故。舍利子。 由此緣故我作是說。菩薩摩

含利子。

如聲聞乘名。

唯客所攝。

於十方二

假

名

世, 無所從來。無所至去。亦無所住。

秦中無名。

名中無聲 聞乘。 非合非離 但假

施設。何以故。以聲聞乘與名俱自性空故。

自性空中。 若聲聞乘若名俱無所有不可得

如獨覺乘大乘名。唯客所攝。於十方三

住捨 性畢竟 都無所有。旣不可得。云何有法畢竟都無所有。旣不可得。云何有生。恒 畢竟都無所有。 旣不可得。 云何有生。 四正 生。 不可得。 有。旣不可得。云何有生。六神通畢竟都 可得。云何有生。含利子。五眼畢竟都無所 竟都無所有。旣不可得。 有。 八解脫 畢竟 都無所有。 **都無所有。旣不可得。** 不可得。云何有生,四無量四無色定。畢竟 畢竟都無所有。旣不可得。云何有生 有 力學竟都無所有。旣不可得, 所有。既不可得。云何有生。 舍利子。 有生。無相無願解脫門畢竟都無所有。旣不 空解脫門 畢竟都 無所有。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 何有生。舍利子。四静處畢竟都無所有。 若波羅蜜多。畢竟都無所有。旣不可得。 舎利子。布施波羅蜜多。 法空不可得空無性空自性空無性 生。 含利子。一切智畢竟都無所有,旣不可 不共法。畢竟都無所有。旣不可得,云何有 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 **空散空無變異空本性空自相空共相空** 云何有生。道相智一切相智畢竟都無所 旣不可得。 八勝處九次 第定十遍處。 畢竟都 無所 既不可得。云何有生。舍利子。無忘失 云何有生。 琤戒 安忍 精進靜慮 云何有生。舍利子。 四念住 云何有生。 旣不可得。云何有 云何有生。含利子。 畢竟都無所有。 旣不可得。 云何有生。 自 含利子。 怚 佛士 云何 圶 畢 旣 굸 切 般

舍利子。一切陀羅尼門畢竟都無所

쿵

無所有。 極喜地 此緣故我作是說。如說我等畢竟不生 旣不可得。云何有生。 地第八地具見地海地雕欲地已辦地獨覺地 畢竟都無所有。 有。旣不可得。 遠行地不動地善慧地法雲地、畢竟都無所 生,離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 都無所有。 旣不可得 菩薩地如來地。 云何有生,含利子。聲聞乘畢竟都無所有。 畢竟都 無所有。既不可得。 既不可得。 既不可得。 云何有 畢竟都無所有。 云何有生"含利子。 異生地 旣不可得。云何有生。種姓 4; 云何有生。 獨覺 乘大乘 畢竟都 云何有生。 切三摩地門 畢竟 含利子。 既不可得。 含利子。 云何有 由

爾時具壽善現 眼處都無和合自性。耳鼻舌身意處都無和 合自性。受想行識都無和合自性。 無和合自性。善現答言。含利子。色都無和 法自性空故。時含利子問善現言。 利子。諸法都無和合自性。何以故。和合有 所生諸受 都無 和合自性。 無和合自性。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 味觸法處 都無和合 自性。含利子。 合自性。含利子。色處都無和合自性。聲香 所生諸受 都無 和合自性。 無和合自性。 和合自性 和合自性。 生諸受 都無和 合自性。 何緣故說。諸法亦。爾都無自性者。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 **蛛界舌識界及舌觸舌觸爲綠** 諸法亦。爾都無自性者。 含復答 舍利子言。 如尊者 所 含利子。 舍利子。 鼻界都 含利子。 耳界都 含利子。 。眼界都 何法都 舌界都

無和合自性。 性。含利子。內空都無和合自性。外空內外 **觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱都無和合自** 利子。無明都無 和合自性。 行識名色 六處 生諸受都無和合自性。舍利子。地界都無和 和合自性。 所生諸受都無和合自性。含利子。意界都無 所生 諸受都無 和合自性。 際空散 空無變異 空本性空 自相空 共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 合自性。 水火風 空識界 都無和合自性。 含 切法空不可得空無性空自性空無性自性 法界意識界及意觸意觸為緣所 觸界身識界及身觸身觸為緣 含利子。 身界都

四無色 定都無 和合自性。舍利子。八解脫 都無和合自性。八勝處九次第定十遍處都 性。舍利子。四靜盧都無和合自性。四無量 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多都無和合自 無和合自性。 無和合自性。 含利子。 四念 住都 無和合自 **含利子。布施波羅蜜多都無和合自性** 切智都無和合自性。 無和合自性。 和合自性。舍利子。 十八佛 不共法都 無和合自性。 含利子。 一 含利子。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 恒住捨性都無和合自性。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 五眼都無和合自性" 六神通都 含利子。佛十力都 無和 合自 無相無願解脫門都無和合自 無忘失 法都無 和合自 道相智一切相智都無 含利子。 淨 切

> 性。含利子。異生地都無和合自性。 0種姓 遠行地 不動地 善慧地法 雲地 都無和合自 性。 舍利子。 由此緣故 我作 是說。 諸 菩薩地如來地都無和合自性。含利子。聲聞 地第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 乘都無和合自性。獨覺乘大乘都無和合自 性。雌垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 陀羅尼門都無和合自性。 無和合自性。 都無自性 舍利子。極喜地都 無和合 切 摩地 門都 法 自

散失、聲香味觸法處非常亦無散失。 非常亦亦無散失。舍利子。色處非常 利子。 眼處非常 亦無散失。 非常亦無散失。受想行識非常亦無散失。含 若法 非常無盡性故。 復次舍利子。 界非常亦 無散失。 鼻觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子 子。爲界非常亦無散失。香界鼻識界及鼻觸 子。 限界非常 亦無散失。 色界眼識界 何法非常亦無散失。善現答言。舍利子。色 意界非常亦無散失、 觸爲緣所生諸受非常亦無散失。舍利子。身 否界非常亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌 觸耳觸爲緣所生諸受非常亦無散失 子。耳界非常亦無散失。於界耳識界 觸眼觸爲緣所生諸受非常亦無散失。 觸爲緣所生 諸受 非常亦 無散失。 諸受非常 亦無 散失。 諸法非常亦無散失。 觸界身 識界 及身 觸身 時舍 利子 法界意識界及意觸意 耳鼻舌身 問善 現言。 何以 含利子。 及耳 及眼 含利 亦無 意處

觸爲緣所生

垢地發光地焰戀地極難勝地現前地遠

滅道 聖諦非常 亦無散失。舍利子。無明非 老死愁歎苦憂惱非常亦無散失。舍利子。內 含利子。 苦聖諦非常亦無散失。集 行識名色六處觸受愛取有生 外空内外空空空大空腾 字識界非常 亦 利子。 來地非常 亦無散失。 不動地養慧地法雲地非常亦無散 亦無散失。 具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地如 異生地非常 亦無散失。 由此緣故我作是說。諸法亦爾。都無 獨覺乘。 大乘非常亦無散失。含 含利子。 聲聞 乘非常 種姓地 失

第八地 含利

無散失。

地

界非常

亦無散失。

水火風

空非常亦無散失。

失 圶 常亦無散失。

非常亦無散失。 道相智一切 相智非常亦無 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 亦 含利子。 五眼 非常亦無散失。 六神通 無散失。無相 無顧解脫門 非常 亦無 散失 非常 亦無散失。 含利子。 常亦無散失。 失 安忍精進 尼門非常亦無散失。 一切三摩地門非常亦 住捨性 非常 亦無散失。舍利子。一切陀羅 散失。含利子。無忘失法非常亦無散失。恒 四正斷四神足五根五力七等覺支八點道支 亦無散失。 四無色定非常亦無散失。舍利子。八解脫非 無散失。含利子。極喜地非常亦無散失。離 '無散失' 舍利子。佛十力非常亦無散失。 不共法非常 亦無散失。舍利子。一切智 含利子。 静慮般若 波羅蜜多 含利子。 四靜處非常亦無散失。四無量 八勝處九次第定十遍處非常 四念住非常亦無散失。 空解脱門 非常亦 非常 無散失。淨戒 亦無散 非常

自性 若法非樂 無盡性故。 復次含利子。 諸法非樂亦無散失。 時舍 利子 問善 現言。 何以故。

何法非樂亦無散失。

善現答言。含利子。色

異筌本性筌自相筌头相筌一切法筌不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變

無性空 自性空 無性自性 容非常亦無散

地界非樂亦無散失。 眼觸爲緣所生諸受非樂亦無散失。舍利子。 散失。 滅道聖諦非樂 觸爲緣 所生 諸受非樂 亦無 散失。 含利子。 意界非樂亦無散失。 觸爲緣所生 諸受 非樂 亦無 散失。 身界非樂亦無散失。 觸爲緣所生 諸受非樂 亦無 散失。 **鼻界非樂亦無散失。** 耳界非樂亦無散失。 聲界耳識界及耳觸耳 子。眼界非樂亦無散失。色界眼識界及眼觸 處非樂亦無散失。含利子。 無散失。 觸爲緣所生 諸受 非樂 亦無 散失。 舌界非樂亦無散失。 觸爲 緣所生 諸受非樂 亦無 散失。舍利子。 含利子。 眼處非樂 非樂亦無 散失。 受想行 識非樂 亦無 散失 **聲香味觸法** 舍利子。苦聖諦非樂亦無散失。集 亦無 散失。 處非樂 亦無散失。 舍利 亦無散失。耳鼻舌身意 水火風空識界非樂亦 法界意識界及意觸意 味界舌識界及舌觸舌 香界鼻識界及鼻觸鼻 觸界身識界及身觸身 含利子。無明非 色處 非樂亦無 舍利子。 含利子。 含利子。

> 無散失 不可得空無性空自性空無性自性空非樂亦 無變 異空 本性空 自相空共 相空 勝義空 有爲空 無爲空畢竟空 無際空 散空 內空非樂亦無散失。 老死愁歎 苦憂惱 樂亦無散 失 行識名色六處觸受愛収 非樂 亦無 散失。 外室內外窓空室大室 二切法案 含利子。 有生

無散失 失 樂亦無散失。 非樂亦無散失。 四無色 定非樂 亦無散失。 失 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦無散 舍利子。 布施 舍利子。五眼非樂亦無散失。六神通非樂 道支非樂亦無散失。舍利子。空解脫門非 亦無散失。無相無顯解脫門非樂亦無散失。 舍利子。四辭慮非樂亦無散失。四無量 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 含利子。 波 八勝處九次第定十遍處非 羅蜜多非樂 四念住非樂 亦無散 舍利子。 八解脫 亦無散 失。 亦

四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 含利子。 散失。道相智一切和智非樂亦無散失。 非樂 亦無散失。舍利子。一切智非 地法雲地非樂亦無散失。舍利子。異生地 利子。極喜地非樂亦無散失。雕垢地發光地 非樂亦無散失。含利子。一切陀羅尼門非樂 利子。無忘 失法非樂 亦無散失。恒住捨性 樂亦無散 烙慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧 亦無散失。一切三摩地門非樂亦無散失。含 佛十力非樂 亦無散失。 種姓地第八地具見地薄地雕 四 無 / 樂亦無 所 法

我作是說 乘大乘非樂 亦無 散失" 含利子。 地已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無 含利子。 聲聞乘非樂亦無散失。 獨覺 諸法亦爾 都無自性 由此緣故

老死愁 歎苦憂 惱非 我亦無 散失。含利子 我亦無散失。 滅道 聖諦非 我亦無散失。舍利子。 無散失。含利子。苦墨諦非我亦無散失。集 地界非我亦無散失。 意觸爲緣所生諸受非我亦無散失。 意界非 我亦無 散失。 觸爲緣所生 諸受 非我 亦無 散失。 界非我 亦無 散失。 為緣所生 諸受非我 界非我亦無散失。 為緣所生 諸受非我 亦無散失。 界非我亦無散失。 爲緣所生 諸受非我 亦無散失。 界非我亦無散失。 爲緣所生 諸受非我 亦無散失。 含利子。 界非我亦無散失。 聲香味觸 法處非我 亦無散失。舍利子。 我亦無散失。舍利子。 利子。服處非我亦無散失。耳鼻舌身意處非 非我亦無散失。受想行識非我亦無散失。含 何法非我亦無散失。善現答言。舍利子。色 者法非 我無盡性故。 時舍 利子 問善 現言。 復次舍利子。 行識名色六處觸受愛取有生 諸法非我亦無散失。 **味界舌識界及舌觸舌觸** 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 色界眼識界及眼觸眼觸 **聲界耳識界及耳觸耳觸** 觸界身識 界及身 觸身 亦無散失。 水火風空識界非我 法界意 識界 色處非我亦無散失。 含利子。 含利子。 含利子。 鼻 含利子, 何以故。 、無明非 及意燭 含利子。 身 耳 舌 眼 失。恒住拾性非我亦無散失。含利子。一切 陀羅尼門非我亦無散失。 一

空無變異空本性空自相空共相空一切法空空。 滕義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無散失 不可得空無性空自性空無性自性空非我亦

大般若波羅蜜多經卷第六十七

大般若波羅蜜多經卷第六十八

散失。 切智非我亦無散失。 我亦 無散失。 舍利子。 佛十力非我 亦無散 非我亦無散失。 聖道支非 我亦 無散失。舍利子。 恣解脫門 非我亦 無散失。 含利子。 四念住 非我亦無 股非我亦無散失。八勝處九次第定十逼處 量四無色定非 我亦 無散失、含利子。 安忍精進靜慮 般若 波羅蜜多非 我亦 無散 舍利子。布施波羅蜜多非我亦無散失。淨戒 十八佛 不共法非我 亦無散失。舍利子。一 散失,舍利子。五眼非我亦無散失。六神通非 亦無散失。含利子。 含利子。四静處非我 亦無散 失。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 初 四正斷四神足五根五力七等覺支八 分無所得品第十八之八 *三臟法師玄奘奉 無相無願解脫門非我亦無 無忘失 法 非我亦無散 **道相智一切相智非我** 認譯 八解 四無

> 失。含利子。 異生地非我。 亦無散失:種。姓遠行地 不動地 善慧地 法雲地非我 亦無散 散失。舍利子。 聞乘非我亦無散失。 菩薩地 如來地非我 地第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 都無自性 雕垢地簽光地焰慧地極難勝 由此緣故我作是說。諸法亦 亦無散失。含利子。 獨覺乘大乘非我亦無 地 現前

子。眼界寂靜亦無散失。色界眼識界及眼 **考法 寂静** 無盡性故。 復次含利子。 觸眼觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 散失。聲香味觸法 處寂靜 亦無散失。 處寂靜 亦無散失。 含利子。 含利子。 眼處寂 静亦無散失。 耳鼻舌身 意 何法寂静亦無散失。 子。 子。耳界寂靜亦無散失。聲界耳識界 寂靜 亦無散失。 受想行 識寂 子。身界寂静亦無散失。觸界身識界 子。鼻界寂靜亦無散失。 觸耳觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 **觸意觸爲緣**所生諸受寂靜亦無散失。 子。意界寂靜亦無散失。法界意識界及意 觸身觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 觸舌觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失。 亦無散失。 舌界寂静亦 無散失。 地界寂 静亦無散失。 水火風 空識界寂 諸法寂靜亦無散失。 善現答言。 時舍利子 問善 味界舌識界 香界鼻識界 色處寂 静亦無 静亦無 散 含利子。色 静亦 現言。 含利 及鼻 及耳 含利 含利

非我

亦無散失。

外空內外空

我亦無散失。

含利子。

極喜地

切三摩地門非 非我亦

惱遠離。亦無散失。

舍利子。 內空 遠離亦無

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂

Ē

法空不可得空無性空自性空無性自性空寂 法遠散空無變異空 本性空 自相空 共相空 一切 復次大空勝義空有爲空 無爲空 畢竟空 無際 空 自性子。內空寂靜亦無散失。 分之內外 空空空 利子子。 內空寂靜亦無散失。 行識名色六處觸受愛取 來地明寂靜亦無散失。 行識名色六處觸受愛取 來地明寂靜亦無散失。 養滅道聖諦寂靜亦無散失。 舍利子。 無 具見

静亦無散失

失。 寂靜亦無散失。八勝處九次第定十温處寂 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散 含利子。 布施波羅蜜多 寂静亦 無散失, 佛 道支 寂靜亦無散失。 舍利子。 靜亦 無散失。 住 散失。含利子。 四静 静亦無散失。 寂靜亦無散失。 失。含利子。 接性寂静亦無散失。舍利子。一切陀羅尼失。 含利子。 無忘失法寂静亦無散失。 恒 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 亦無散失。舍利子。佛十力寂靜亦無散失。 無色定寂静亦無散失。舍利子。 動地養慧地法雲地寂靜亦無散失。 發光e地焰慧地 極難勝地 現前地遠行地 寂靜亦無散失。 一切三摩地門寂靜亦無 不共法寂靜 亦無散失。 含利子。 一切智 舎利子。四靜慮寂靜亦無散失。四無量 含利子。 異生地寂靜亦無散失。 四正斯四神足五根五力七等覺支八聖 五眼寂静亦無散失。六神通寂 舍利子。四念住寂靜 無相無顯解脫門寂靜亦無散 極喜地寂靜亦無散失。離垢 道相智一切相智寂静亦無 種e姓地第八 亦無散 八解脫 含利 淨 寂 地

利子。由此緣故 我作是說。諸法 亦爾都無利子。由此緣故 我作是說。諸法 亦爾散失。舍來地寂 靜亦無散失。舍利子。聲聞乘寂 靜來地寂 靜亦無散失。舍利子。聲聞乘寂 靜

無散失。 散失。 散失。 散失。 離亦無散失。 離亦無散失。含利子。 子 所生諸受遠離亦無散失。含利子。具界遠離 緣所生諸受遠離亦無散失。舍利子。耳界遠 界遠離亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲 聲香味觸法 處遠離 亦無散失,含利子。 眼 雕亦無散失。 子。 眼處遠離亦無散失。 耳鼻舌身 意處 法遠雕無盡性故。時含利子間善現言。 復次合利子。諸法遠離亦無散失。何以故。若 受遠離亦無散失。 受遠離 亦無散失。舍利子。 意界 遠離亦無 諸受遠離亦無散失。含利子。身界遠離亦無 生諸受遠離亦無散失。舍利子。舌界遠離亦 亦無散失。 亦無散失。 受想 行設遠離 亦無散失。 含利 遠離亦無散失。善現答言。含利子。色遠離 苦學語遠離亦無散失。集滅道亞 水火風 空識界 遠離亦無散失。 法界意識界及意觸意觸 為緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諧 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生** 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠所 含利子。色處遠離亦無散失。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 含利子。 無明遠離亦無散失。 地界 遠離 一諦遠 何法 含利 亦無

失 戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多遠雕亦無散含利子。 布施波羅蜜多 遠雕 亦無散失。 淨 四無色定遠離亦無散失。舍利子,八解脫遠 說 散失。含利子。佛十力遠離亦無散失。四無所 無散失。無相無願解脫門遠離亦無散失。舍 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 亦無散失。舍利子。四念住遠離亦無散失。 雕亦無散失,八勝處九次第定十遍處遠離 失。含利子。聲聞乘遠離亦無散失。 地已辦地 散失。一切三摩地門遠離亦無散失。 子。無忘失法遠離亦無散失。恒住捨性遠離 散失。道相智一切相智遠離亦無散失。舍利 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 利子,五眼遠離亦無散失。六神通遠離亦無 乘遠離亦無散失。含利 亦無散失。 法雲地遠離亦無散失。會利子。異生地遠離 **慧地極離滕地現前地遠行地不動地善慧地** 亦無散失。舍利子。一切陀羅尼門遠離亦無 法遠離亦無散失。含利子。一切智遠雕亦無 子。極喜地遠離亦無散失。離垢地發光地烙 諸法亦爾都無自性 **含利子。四靜處遠離亦無散失。四無量** 獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散 · 種 8 姓地第八地具見地海地雕欲 由此緣故我作是 含利

空空亦無散失 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 無散失。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空亦 無散失。舍利子。無明空亦無散失。行識名 無散失。 水火風空 識界空 亦無散失。 含利 所生諸 受空亦 無散失。含利子。 地界空亦 爲緣所生 諸受空亦 無散失。舍利子。意界 身界空亦無散失。 觸界身識界及身觸身觸 利子。舌界空亦無散失。味界舌識界及舌觸 鼻觸鼻 觸爲 綠所生 諸受空 亦無散失。 散失。含利子,耳界空亦無散失。聲界耳識 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空亦無 子。 苦聖諦空 亦無散失。 集滅道聖 舌觸爲 綠所 生諸受 空亦 無散失。 含利子。 鼻界空 亦無散失。 界及耳觸耳觸 為緣所生 諸受空 亦無散失。 散失。受想行識空亦無散失。舍利子。眼處 法空 無盡性故。 復次合利子。諸法空亦無散失。何以故。 舍利子。 色處空亦 無散失。 聲香 **空亦無散失。 耳鼻 舌身 意處 空亦無 散失。** 切法经不可得经無性经自性经無性自性 含利子。 時含利子問 善現言。 內姿姿亦無散失。外姿內 香界鼻識界 及 味觸法處 舍利子, 一諦筌亦 何法 舍 若

安忍精進 静慮般若 波羅蜜多空亦 無散失。 脅戒含利子。 布施波羅蜜多 空亦 無散失。 淨戒

法處無相亦 無散失。

含利子。

眼界無

桐

散失。 路法無 作是說。 失 門室 亦無 散失。一切三 摩地門 空亦無散 含利子。 無散失。會利子。聲聞乘空亦無散失。獨覺 地空亦 無散失。種 姓地第八地 具見地薄 善慧地 法雲地 空亦無散失。含利子。異生 住捨性空 亦無散失。 含利子。 一切陀 羅尼 無散失。含利子。無忘失法空亦無散失。垣一切智空亦無散失。道相智一切相智空亦 **喜大搶十八佛不共法空亦無散失。含利子。** 散失。六神通空亦無散失。舍利子。佛十力空 舍利子。 空解 脫門空 盡性故。時舍利子問善現言。何法無相亦無 乘大乘空亦 無散失。 舍利子。 由此緣 故我 地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地空亦 光地焰懸地極難勝地現前地遠行地不動地 亦無散失。 解脫 門垄亦 無散失。含利子。 五眼空亦無 散失。八勝處九次第定十遍處空亦無散失。 五根五 力七等覺 支八聖道支 空亦無散失。 舍利子。四念住筌亦無散失。四正斷四神足 色定空 亦無散失。 相亦無散失。 含利子。極喜地空亦無散失。離垢地發 含利子。 受想行識無相亦無散失。 **渗現答言。 含利子。 色**無相 亦無 散 相亦無散失。何以故。 諸法亦爾都無自性。復次含利子。 四种原空 四無所長四無礙解大慈大悲大 色處無相亦無散失。聲香味觸 耳鼻舌身意處無相亦無散 含利子。八解脫 亦無散失。 亦無散失。無相無願 舍利子。 眼處 四無量 若法無相無 2 空亦無 四

> 無散失。 無散失。 無散失。 無散失 諸受無相 相签共相签一切法空不可得空無性空自性 路受無相亦無散失。舍利子。地界無相亦. 諸受 無相亦無散失。 含利子, 爲容畢竟空無際生散空無變異空本性空自 無相亦無散失。 含利子。 內空 無相 亦無散 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 亦無散失。舍利子。無明無相亦無散失。 子。苦墾諦無相亦無散失。集滅道聖諦無相 散失。 水火風空識界 無相亦 無散失 無散失。法界意識界及意觸意觸爲緣所 諸受無相 諸受無相 諸受無相 散 外空內外空空空大空勝義空有爲空無 失 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 色界眼 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 亦無散失。舍利子。 亦無散失。 亦無散失。舍利子。 亦無散失。 識界及眼觸眼觸爲緣所 含利子。 含利子。 身界 無相 意界 無相 舌界 無相 鼻界 無相 耳界 無相 行 生 生 利 亦 亦

含利子。 **戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無相亦無散** 道支無相亦 無相亦無散失。 四無色 定無相 亦無散失。含利子。八解脫 亦無散失。 舍利子。四靜慮無相亦無散失。四無量 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 布施 波羅蜜多 無相亦無散 無散 含利子。 四念住 無相亦 無散 八勝處九次第定十遍處無 失 含利子。 **空解脫門** 失 無顯亦無散失。

界無顧亦無散失。

散失。 無散失 **空無顧亦無散失** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空膨義空有為空無為空畢竟空 散失。含利子。無明無願亦無散失。行識名色 一切法空不可得空無性空自性空無性自性 無散失。舍利子。內空無願亦無散失。外空內 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無顯亦 聖諦無願亦無散失。集滅道聖諦無願亦無 失。水火風空識界無願亦無散失。舍利子。苦 受無顧亦無散失。舍利子。地界無顧亦無散 諸受無願亦無散失。舍利子。意界無願亦無 亦無散失。 所生諸受無願亦無散失。含利子。舌界無願 願亦無散失。 生諸受無願亦無散失。舍利子。身界無願亦 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸為緣所生 **味界舌識界及舌觸舌觸為緣所** 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣

失

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

相亦無散失。

舍利子。佛十力 無相 亦無散

捌 +

智無相亦無散失。

道相智一切相智無相

八佛 不共法 無相亦無散失。

含利子。一

亦無散失。含利子。無忘失法

恒住捨性無相亦無散失。

失。

含利子。

五眼無相

亦無散失。六神通無

相

亦無

散失。

無相

無願解脫門

無相

亦 無散

緣所生諸受無顧

亦無散失。

。含利子。

。鼻界無

爲緣所生諸受無顯亦無散失。含利子。耳界 失。聲香味觸法處無顧亦無散失。含利子、眼 處無顧亦無散失。舍利子。 色處無顧亦無散 何法無願亦無散失。善現答言。含利子。色 亦無 散失。 受想行 識無顧 亦無散失。 眼處無顧 亦無散失。耳鼻舌身意 擊界耳識界及耳觸耳觸爲 色界眼識界及眼觸眼觸 時舍利子 問善 現言。 何以故。 道支無顧 亦無散失。舍利子。 空解脫 門無 顧 亦無 散失。 含利子。 四念住無顧亦無散 四 失。舍利子。四静慮無臟亦無散失。四無量 安忍 精進靜慮般 若波羅蜜多 無願亦 願亦無散失。 無願亦無散失。 舍利子。布施波羅蜜多無顧亦無散失。淨戒 |無色定 無顧亦 無散失。 含利子。 八解脫 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 五眼無顧亦無散失。六神通無 無相無廢解脫門無廢亦無散 八勝處九次第定十遍處無 無散

自

性

舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾都無

無相亦無散失。

獨覺乘大乘無相亦無散失。

薩地如來 地無相 亦無散失,舍利子。聲聞乘 第八地具見地薄地雕欲地已瓣地獨覺地苔 遠行地 不動地善 慧地法 雲地無相

亦無散

雕垢地發光地焰慧地極難勝地現前地

含利子。 異生地無相亦無散失。 種姓地

相亦無散失。

含利子。極喜地

無相亦 無散

陀羅尼門無相亦無散失"

一切三摩地門無 舍利子。一切 無相 亦無散

無顧

含利子。

若法

無

無盡性故。

復夾含利子。諸法無顯亦無散失。

都無自性 遠行地 不動地 善慧地法 雲地 無願亦無散 薩地如來地 第八地具見地薄地雕欲地已瓣地獨覺地 失。舍利子。異生地無顯亦無散失。種姓 失。 顧亦 無散失。舍利子。 極喜地無膩 亦無散 陀羅尼門無顧亦無散失。 一切三摩地門無 失。恒住拾性無願亦無散失。舍利子。 亦 切智無願亦無散失。 十八佛不共法 失 顧 乘無顧亦無散失。 亦 無散失。含利子: 含利子。 雕垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 無散 失 無顧亦 無散失。舍利子。 由此緣故我作是說。諸法亦謂 含利子。 無願 獨覺乘大乘無顯亦無散 亦無散失。 含利子。 無忘失法無願 亦無散 道相智 佛 十力無願 切相智無願 亦無 __ 切 敝

舍利子。色處善亦無散失。聲香味觸法處善 善亦 無散失。 耳鼻 舌身 意處 善亦無散 散失 失,含利子,耳界善亦無散失。聲界耳識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受善亦無散 復水舍利子。諸法善亦無散失。 觸爲緣所生諸受善亦無散失。舍利子、 子。鼻界善亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻 耳觸耳觸爲緣所生諸受善亦無散失。 亦無散失。舍利子。眼界善亦無散失。色界 善亦無散失。善現答言。 含利子。色善亦無 法善 無盡性故。 時含利子 問善現言。 受想行識善亦無散失。含利子:腹處 何以故。 若 何

性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 散失。 空自性空無性自性空善亦無散失 亦無散失。外空內外空空空大空勝義空有 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受善亦無 受蕃亦無散失。含利子。意界蕃亦無散失。法 死愁歎苦憂惱善亦無散失。舍利子。內筌善 亦無散失。 失、集滅道聖諦善亦無散失。舍利子,無明善 識界善亦無散失。含利子。苦聖諦善亦無散 所生諸受善亦無散失。舍利子。身界善亦無 善亦無散失。 舍利子。地界善亦無散失。水火風空 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 行融名色六處觸受愛取有生老 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

智善亦 利丁, 含利子。 悲大喜大拾十八佛不共法善亦無散失。舍 無散失" 六神通善亦無散失。 含利子。 佛十 願解脫門 善亦 無散失。 力善亦無散失。 足五根五 力七等覺支 八點道 支善亦 無散 色定善亦無散失。舍利子。八解脫善亦無散 含利子。四辭虛善亦 無散失。四無量 安忍精進靜 慮般者波 羅蜜多善 亦無散失。 含利子。 布施 波羅蜜多善 亦無散失。 含利子。 空解脫門善亦無散失。無相無 八勝處九次第定十遍 處善 亦無 散失。 無散失 切智善 亦無散失。 道相 智一切相 四念住善亦無散失。 四無所畏四無礙解大慈大 **含利子**。 含利子。 無忘失法善 四五獨四輔 五眼毒亦 亦無 淨戒 四無

意觸意觸爲緣所生諸受無罪亦無散失。 及身觸身觸 為緣所生 諸受無罪 亦無散失。 失。舍利子,身界無罪亦無散失。觸界身識界 界及舌觸舌 觸爲緣 所生諸 受無罪亦 無散 散失。舍利子。舌界無罪亦無散失。味界舌識 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無罪亦無 無散失。舍利子。 鼻界無罪亦無散失。 香界 界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生諸受無罪亦 亦無散失。含利子,耳界無罪亦無散失。聲 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無罪 罪亦無散失。 舍利子。 眼界無罪亦無散失。 利子。色處無罪亦無散失。聲香味觸法處無 受想行識無罪亦無散失。含利子。眼處無罪 散失。善現答言。含利子。色無罪亦無散失。 性故。 時舍利子 問善現言。 何法無 罪亦無 是說 地善亦無散失。 地善慧 地法雲地 善亦無散失。含利子。異生 散失。含利子。極喜地善亦無散失。離垢地 羅尼門善亦無散失。 散失。恒住捨性善亦無散失。舍利子。 含利子。意界無 罪亦無散失,法界意識界及 亦無散失。耳鼻舌身意處無罪亦無散失。含 法無罪亦 無散失。 大乘善 亦無散失。含利子。由此緣故 我作 散失。 含利子。 聲聞乘善 亦無散失。獨覺乘 離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地善亦無 發光地烙慧地極難勝地現前地遠行地不動 諸法亦爾都無自性。復次舍利子。諸 種姓地第八地具見地薄地 何以故。 一切三摩地門善亦無 岩法無 罪無盡 切 陀

室無罪亦無散失。外室內外容空空大空勝義 老死愁歎苦愛惱無罪亦無散失。舍利子。內 罪亦無散失。 集滅道壅渧無罪亦無散失。舍利子。無明無 罪亦無攸失。舍利子。苦稟諦無罪亦無散失 利子。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 無性空自性空無性自性空無罪亦無散失, 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 性無罪亦 無散失。含利子。一切 陀羅尼門 失。舍利子。無忘失法無罪亦無散失。恒住捨 罪亦無散失。道相智一切相智無罪亦 無散失。舍利子。佛十力無罪亦無散失。四 舍利子。五眼無罪亦無散失,六神通無罪亦 無散失。無相無願解 脫門無罪 亦 無罪亦 無散失、含利子。 空解脫門 無罪亦 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 亦無散失。含利子。 罪亦無散失。八勝處九次第定十遍處無罪 無色定無罪 亦無散失。舍利子。 失。舍利子。四静慮無罪亦無散失。四無量四 安忍精 進靜 慮般 若波羅 蜜多無罪亦無散 舍利子。布施波羅蜜多無罪亦無散失。浮戒 發光地焰慧 失。含利子。極喜地無罪亦無散失。離垢 無罪亦無散失。一切三摩地門無罪亦無 不共法無罪 亦無散失。舍利子。 一切 智無 地界無罪亦無散失"水火風空識界無 行識名色六處觸受愛取有生 極難勝地現前地遠 四念住無罪亦無散失。 八解脫 無散失 行 100

子 見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來 蛪 無散失。 獨覺 乘大乘無罪 亦無散失。 地 動 《生地無罪亦無散失。 @種姓地 第八地 具 地善 無罪 亦無散失。 含利子。 聲聞乘 無罪亦 由此緣故 我作是說。 慧地 法雲地無罪 **非亦無散** 諸法亦爾 都無自 失 舍 舍利 利 子

無散失。 觸爲 失 地界無漏亦無散失。 意界無漏亦無散失。 觸爲緣所生 諸受無漏 亦 無散失。 身界無漏亦無散失。 觸爲緣所生諸受無漏 亦無散失。 舌界無漏亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌 **鼻界無漏亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻** 觸爲緣所生諸 受無 漏 亦無散失。 耳界無漏亦無散失。 聲界耳識界及耳觸耳 觸爲 絲所生諸受 無漏亦 無散失。 眼界無漏亦無散失。色界眼識界及眼觸眼 無漏亦 無散失。含利子。 色處無漏 亦無散 含利子。眼處無漏亦無散失。耳鼻舌身意處 無漏亦無散失。 受想行 識 無 漏亦無散失。 復性 觸爲緣所生諸 受無漏 亦無 散失。 何 若 法無漏 無盡性故。 法無漏亦無散失。 **次含利子。** 道 聲香味觸法處無漏亦無散失。 **骤諦無漏亦無散失。** 緣所生諸 含利子。 諸法無漏亦無散失。 受無 苦望諦無漏亦無散失。集 善現答言。含利子。色 觸界身識界及身觸身 漏亦無散失。 時含利子 水火風空識界無漏亦 法界意識界及意觸意 含 利子。 問善 現言。 含利子。 含利子。 含利子。 含利子。 含利子。 何以故。 含利子。 含利子。 無 Ŋ 146

含利子。 失 失 漏亦無 散失。舍利子。四念住無漏 亦無散 漏亦 無散失。 含利子。 佛十力 無漏亦無散 漏亦無散失。 道支無漏 亦無散失。舍利子。 空解 脫門無 無漏亦無散失。 四無色定無漏亦無散失。含利子。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏亦無散 亦無散失。含利子。 無忘失法 無漏 亦無散 切智無漏亦無散失。道相智一切相智無滿 十八佛不共法無漏亦無散失。 含利子。 一 遠行地不 動地 聲慧地 法雲地 無漏亦無散 漏 亦無散失。 舍利子。 極喜地 無漏亦無散 陀羅尼門無漏亦無散失。 一切三摩地門無 八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩 含利子。五眼無濁亦無散失。六神通無 舍利子。四靜慮無漏亦無散失。四無量 含利子。異生地無漏亦無散失。種*姓地 恒住捨性無漏亦無散失。含利子。一切 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 布施 無相無願解脫門無漏亦無散 波羅蜜多 八勝處九次第定十遍處無 無漏亦無散失。 八解脫 淨

都無自性失。舍利子。由此緣故我作是說。諸法亦爾柴無漏 亦無散失。獨覺乘大乘無漏亦無散薩地 如來地無漏 亦無散失。舍利子、聲聞

失 界無染亦無散失。 復次舍利子。 界無染亦無散失。 眼界無染亦無散失。 者法無染無 緣所生諸受無染亦無散失。 無染亦無散失。 緣所生諸受無染亦無散失。含利子。 無染亦無散失。 爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。舌界 爲緣所生 諸受無染 亦無散失。舍利子。鼻 **觸爲緣所生諸受無染亦無散失。舍利子。耳** 處無染亦無散失。含利子。色處無染亦無散 含利子、 無染亦 無散失。受想行識 無染亦 無 散失。 無染亦無散失。 緣所生諸受無染亦無散失。 無染亦無散失。 何法無染亦無散失。 無散失。行識名色六處觸受愛取有生老死 **辈諦無染亦無散失。** 失。含利子。苦聖器無染亦無散失。 染亦無散失。 外空內外空空空大空勝義空 愁歎苦憂惱無染亦無散失。舍利子,內空無 聲香味觸法處無染亦無散失。含利子。 眼處無染亦 無散失。耳鼻 舌身意 選性故。 諸法無染亦無散失。 水火風空識界無染亦無散 **味界舌識界及舌觸舌觸爲** 法界意識界及意觸意觸爲 觸界身識界及身觸身觸為 香界鼻識界及鼻觸鼻順 聲界耳識界及耳觸耳觸 善現答言。 含利子。色 含利子。 色界眼識界及眼觸眼 時舍利子 問善現言 含利子。 含利子。 無明無染亦 何以 地界

失 突無性姿 自性空 無性 自性空無 染亦無散 **垄本性 空自相空 共相空一 切法空 不可得** 有爲空無爲空 畢竟空 無際 空散空 一無變異

大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若波羅蜜多經卷第六十九

分無所得品第十八之九 *三藏法師玄奘奉 詔 譯

散失。 散失。 捨十八佛 不共法 無染 亦無散失。 聖道支無染 亦無散失。 含利子。 空解 脫門 染亦 無散失。舍利子。 無忘失法 無染亦無 無染亦無散失。 無染亦無散失。 無染 亦無散失。舍利子。四念住無染 亦無 脫無染亦無散失。 量四 無色定 無築亦無散失。 含利子。 八解 散失。舍利子。四靜慮無染亦無散失,四無 戒安忍 精進靜 慮般若波 羅蜜多 無染亦無 含利子。 布施波羅蜜多無染亦無散失。 切智無染亦無散失。 含利子。 恒住捨性無染亦無散失。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 四正斷四神足五根五力七等覺支八 五眼無染亦無散失。六神通 含利子。 佛十力 無染亦無 無相無顧解脫門無染亦無 八勝處九次第定十遍處 道相智一切相智無 含利子。 一 含利子。 觸爲緣所生 諸受淸淨 亦無 散失。 意界清淨亦無散失。 身界清淨亦無散失。 觸爲 緣所生諸受清淨 亦 無散失。 觸爲 緣所生諸受淸淨 亦無散 失。

都無自性 失。含利子 菩薩地如來地無染亦無散失。 含利子。 聲聞 地第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地 遠行 地不動地 善慧地法 失 乘無染亦無散失。 無染亦無散失。 舍利子。 異生地無 染亦無散失。 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 由此緣故我作是說。諸法亦爾 舍利子。極喜地無染亦 獨覺乘大乘無染亦無散 雲地無染 4. 亦無散 0種姓 無 散

鼻界清淨亦無散失。 舌界清淨亦無散失。 觸爲緣所生 諸受清淨 亦無 散失。 觸爲緣所生 諸受 清淨 亦無散失。 耳界清淨亦無散失。 觸爲緣所生 諸受清淨 亦無 散失。 眼界清淨亦無散失。 清淨 利子。 眼處清淨 亦無散失。 耳鼻 舌身意處 **静亦無散失。受想行識 清淨亦 無散失。** 復次舍利子。 法清净亦無散失。 善現答言。 舍利子。 色清 者法清淨無盡性故。時舍利子問養現言。何 擊香味觸法處清淨亦無散失。 亦無散失。含利子。色處清淨亦無散 諸法清淨亦無散失。 味界舌識界及舌觸舌 香界鼻識界及鼻觸鼻 **馨界耳識界及耳觸耳** 色界眼識界及眼觸眼 含利子, 舍利子。 何以故。 含利子。 含利子 含

> 得空無性空自性空無性自性空清淨亦無散 **楼**異空本性空自相空共相空一切法空不可 淨亦無散失。 失 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 內空清淨亦無散失。 老死愁歎 苦憂惱清淨 亦 無散失。 舍利子。 滅道 聖諦清 淨亦無散失。 含利子。 無 散 失 含利子。 行識名色六處觸受愛取有生 苦聖諦清淨亦無散失。 外空内外空空空大空 無明清

散失。 無散失。 動地善慧地法雲地清淨亦無散失。舍利子。 地簽光地焰慧地極難勝地現前地遠行地 門清淨亦無散失。 捨性淸 淨亦無散失。舍利子。 一切 陀羅尼 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 淨亦無散失。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無散失。含利子。佛十力清淨亦無散失。 舍利子。五眼清淨亦無散失。六神通清淨亦 **清淨亦 無散失。 含利子。 空解脫門 清淨亦** 失 不共法清淨 亦無散失。舍利子。一切 智精 亦無散失。含利子。 淨亦無散失。 四無色定清淨亦無散失。舍利子。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦無散 含利子。 布施波羅蜜多 清淨 舍利子。無忘失法清淨亦無散失。恒 舍利子。四龄虚清净亦無散失,四無量 舍利子。極喜地清淨亦無散失。離 無相無關解脫門清淨亦無 道相智一切相智清淨亦無數 八勝處九次第定十遍處清淨 一切三摩地門清淨亦無 四念住清淨亦無散 亦無散失。 八解脫清 散失。

觸界身識界及身觸身

含利子。

法界意識界及意觸意

含利子。

含利子

切陀

羅尼門無染亦無散失。

一切三摩地門

地界清淨亦無散失。

水火風空識界清淨亦

無散失。 子。 地清淨亦 無散失。含利子。聲聞乘清淨亦 性 地 生地 薄地雌欲地 已辦地 由此緣故我 作是說。 清 獨覺乘大乘清淨亦 無散失。 淨亦無散失。 獨覺地 菩薩地 種*姓 諸法亦谓 都無自 地第八地 含利 如來 具見

含利子。 爲緣所生諸受出世間亦無散失。舍利子。 出世間亦無散失。味界舌識界及舌觸舌層 所生 諸受出世間 亦無散失。含利子。舌界 間亦無散失。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 諸受出世間 亦無散失。舍利子。 鼻界 出世 間亦 無散失。舍利子。 眼界出世間 亦無散 色處出世間亦無散失。聲香味觸法處出世 耳鼻舌身 意處出世間 亦無 散失。 利子。色出世間亦無散失。受想行識出世間 現言。何法出世間亦無散失。 故 世間亦無散失。 意觸意觸為緣所生諸受出世間亦 無 散 失。 身觸爲緣所生諸受出世間亦無散失。 身界出世間亦無散失。觸界身識界及身觸 無散失。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 出世間 亦無散失,含利子,耳界出世間 亦 亦無散失。含利子。 識界 出世間 意界 出世間 亦無散失。 法界意識界及 若法出世間 無盡性故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 地界出世間亦 無散失。 亦無散失。 諸法 出世間亦 集滅道聖諦出世間 眼處出世間亦無散失。 含利子。 時舍利子 問善 無散 善現答言" 舍 水火 風容 苦惡稱出 含利子 失 亦無散 含利 何以

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 無散失。 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 失。舍利子。無明出世間亦無散失。 脱門出 性自 性空出世間 亦無散失。舍利子。 亦無散失。舍利子。內空出世間亦無散失。 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱出世間 無散失。 八塵道 支出世間 亦無散失。含利子。 世間亦無散失。八勝處九次第定十遍處出 色定 出世間 亦無散失。含利子。八解脫出 子。 靜慮般若波羅蜜多出世間亦無散失。 波羅蜜多出世間亦無散失。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 性出世間 亦無散失。舍利子。一切 陀羅尼利子。無忘失法 出世間 亦無散失。 恒住捨 佛十力出世間亦無散失。 出世間 亦無散失。含利子。 五眼出世間 亦 世間亦 無散失。 含利子。 四念住出世間 亦 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法出世間 失。道相智一切相智出世間亦無散失。 亦無散失。含利子。一切智 出世間 亦無散 亦無散失。含利子。 門出世間亦無散失。 遠行地不動地善慧地法雲地出世間亦無散 四靜慮出世間 亦無散失。四無量 四無 離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 **世間亦 無散失,無相 無順解 脱門** ' 六神通出世間亦無散失,含利子。 四正斯四神足五根五力七等覺支 生地出世間亦無散失。種"姓 極喜地 出世間 亦無散 一切三摩地門出世間 四無所畏四無礙 **尹戒安忍精進** 。行識名色 含利 布施 **空解** 含

亦爾都無自性。 亦無散失。含利子。由此緣故我作是說。諸法 聞乘出世間亦無散失。 菩薩地如來地出世間亦無散失。 地 答言。含利子。色無爲亦無散失。受想行識 利子 問善現言。 無散失。何以故。 眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無為亦無 無散失。含利子。眼界無爲亦無散失。色界 色處無爲亦無散失。聲香味觸法處無爲亦 失。耳鼻舌身意處無爲亦無散失。 無爲 亦無散失。 含利子。 眼處無爲 亦無散 界及鼻 觸鼻 觸為 綠所生諸受 無爲亦無散 失。含利子。鼻界無爲亦無散失。香界鼻譀 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無爲亦無散 散失。含利子。耳界無爲亦無散失。聲界耳 界及身觸身觸爲緣所生諸受無爲亦無散失 失。含利子。身界無爲亦無散失。觸界身識 界及舌觸 舌觸爲緣 所生諸受 無爲 亦無散 失。含利子。舌界無爲亦無散失。味界舌識 舍利子。意界無爲亦無散失。法界意識界及 利子。地界無爲亦無散失。水火風空識界無 明無爲亦無散失。 爲亦無散失。 含利子。 汚歌 諦無 爲亦無散 意觸意觸爲緣所生諸受無爲亦無散失, 子。 第八地 生老死愁歎苦憂惱無爲亦無散失。 集滅道聖諦無爲亦無散失。含利子。無 內容無為 亦無散失。外空內外空空空 具見地薄地雕欲 復次 舍利子。 諸法 無爲亦 何法無為 亦無散失。 若法無為無盡性故。 時舍 行識名色六處觸受愛取 獨覺乘大乘出世 地 已辦地獨覺 含利子 含利子 間

空無變異空本性空自相空共相空 不可得空無性空自性空無性自性空無爲亦 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 一切法空

薩地如來 地無為 亦無散失。舍利子。 遠行地不動 地善 慧地法 雲地無 爲亦無散 失。雌垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 乘無爲亦無散失。獨覺乘大乘無爲亦無散 第八地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩 爲亦無散失。含利子。 極喜地 無爲 亦無散 陀羅尼門無爲亦無散失。 一切三摩地門無 散失。 失。恒住捨性無爲亦無散失。含利子。一切 切智無爲亦無散失。 **肇道支無爲 亦無散失,舍利子。** 散失 亦無散失。 含利子。 無忘 失法無 爲亦無散 捨十八佛 不共法無為 亦無散失。舍利子。 散失,四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 無爲 亦無散失" 舍利子。 無爲亦無散失。 安忍 精進靜慮 般若波 羅蜜多 無爲亦無散 處無爲亦無散失。含利子。四念住無爲亦無 脫無爲亦 無散失。 含利子。布施波羅蜜多無爲亦無散失。淨戒 |四無色 定無爲亦 無散失。 含利子。 八解 舍利子。異生地無爲亦無散失。種*姓地 舍利子" 由此緣故我作是說。諸法亦獨 含利子。四靜 慮無爲 亦無散失。 含利子。 四正断四神足五根五力七等覺支八 五眼無爲亦無散失。六神通 無相無願解脫門無爲亦無 八勝 處九 次第定 十遍 道相智一切相智無爲 佛十力 無為亦無 **空解 股門** 聲問 四無 本性解放。 性爾故。 水火風空識界非常非壞。 何以故。

都無自性 切法非常非壞。 何以故。

爾故。含利子。地界非常非壞。何以故,本 何以故。 性爾故。 善現言。云何一切法非常非壞。 觸爲緣 所生諸受 非常非壞。 何以故。本性爾故。含利子。意界非常非壞。 何以故。 本性爾故。 法界意識界 及意觸 意 識界及身觸身觸 為緣所生諸 受非常 非壤。 身界非常非壞。 諸受非常非壞。何以故。本性爾故。舍利子。 性爾故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 爾故。含利子。舌界非常非壞。 何以故。本性爾故。香界 鼻識界及 鼻觸鼻 耳界非常非壤。 利子。眼處非常非壞。 受想行識非常非壤。 復次含利子。一 觸爲緣 所生諸受 非常非壞。 識界及耳觸耳觸 為緣所生 諸受非常 非壞。 諸受非常非壞。 爾故。舍利子。眼界非常非壞。何以故。本 耳鼻 舌身意 處非常非壞。何以故。本性爾 **舍利子。 色非常非壞。** 聲香味觸法處非常非壞。何以故。本性 舍利子。色處非常非壞。何以故。 本性酮 本性解故。舍利子。鼻界非常非壞。 色界眼識界及眼觸眼鯛爲緣所生 何以故,本性爾故。觸界身 何以故。 何以故。本性爾故。含利子。 何以故。本性解故。 何以故。本性爾故。 本性闡故。聲界耳 何以故。本性 何以故。 何以故。本 時舍利子問 本性解故 善現答言 本性

> 性爾故 **本性關故**。 有生老死 愁歎苦憂 惱非常非壞。 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異宅本 本性爾故。 以 室自性室無性自性室非常非壞。何以故。本 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 故 故 本性 本性爾故。 行識 名色六處觸 爾故。 舍利子。內签非常非壞。何以故。 外空內外空空空大空勝義空有 含利子。 無明非常非 受愛取 壤 ÇĻ 故 何

墩 壤 性爾故。 常非壞。何以故。本性爾故、道相智 大慈 大悲 大喜大捨 十八佛不共法 非常非 壞、何以故。本性爾故。四無所畏四無礙解 非壞。何以故、本性爾故。六神通非常非壞。 以故。本性爾故。無相無顯解脫門非常非 何以故。本性爾故。含利子。佛十力非常非 力七等 覺支八聖道 支非常 非 壞。何以故。 何以故。本性爾故。四正斷四神足五根 故。本性爾故。 含利子。四念住非常非 利子。八解脫非常非壞。 非常非壞。 四無色定非常非壞。何以故。本性解故。 **静慮非常非壞。何以故。** 含利子。布施波羅蜜多非常非壞。何以故。本 八勝處 九次 第定十遍 處非常 非壤。何以 非常非城。 何以故。本性爾故。含利子。五眼非常 何以故。本性爾故。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 何以故。本性頻故。 何以故。 本性爾故。 含利子。 一切智非 何以故。本性解故 、本性解故、四無量 含利子。 五 壞

本性爾故。

舍利子。苦楽諦非常非嫩。何以 集滅道聖諦非常非壞。何以

性畢竟不生。

何以

故

非所作故。

法界意識

含利子, 意界本

何以 故 意處作者 何以故。 非所作 何以故。非所作故。 非所作故。所以者 故 不可得故。 耳鼻舌身意處 含利

子

一切陀羅尼門非常非壤。

無忘失法非常非壞。

何以故。

本性

|爾故

饵

拾性非常非壞。

何以故

本性爾故。含利 何以故。本性

壊 常非壤。 子, 性爾故。 如來地非常非壞。 獨覺乘大乘非常非壞。何以故。本性爾 地具見地薄地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地 現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常非 本性解故。 聲聞乘非常非壞。 何以故。本性爾故、舍利子。異生地非 何以故。 切三雕地門非常非墩。 舍利子。極喜地非常非壞。何以故。 離垢地發光地焰禁地極難勝地 本性附故。種9姓地 第八 何以故,本性爾故。舍利 何以故。 何以故"本 本性爾故。

何以故 以故。 以故。 以故。 以故。 以故。 以故。 以故。 以故。 **含利子。以要言之。一切善法非常非壞** 含利子言。 法畢竟不生者" 含利子。 說。諸法亦爾都無自性。爾時具壽善現復答 職作者 不可得故。 本性耐故。 本性關故。 本性類故。 本性爾故。 本性解故。 本性爾故 本性爾故。 本性獨故。 故 非所作故。受想 如蜂者所云。 非所作故。 舍利子。由此緣故我作是 切非善法非常非填 切無爲法非常非壞。何 切有爲法非常非壞。 切無漏法非常非壞。 切無記法非常非壞 切有記法非常非域 切有漏法非常非壞。 含利子 所以者何。 行識本 性畢竟不 色本性畢竟不生 何緣故說 眼處 以色乃 色等諸 本性學 何 何 何 何 何 何 何 非所作故。所以者何。以身界乃至身觸爲緣 所生 諸受作者 不可得故。 觸爲緣所生 諸受本性 畢竟不生。 何以故。

作故。 **得故。** 者何。 界本性畢竟不生。何以故。 以故。非所作故。所以者何。以耳界乃至耳 竟不生。何以故。非所作故。聲界耳識界及 諸受 作者不可 得故。 含利子。 耳界本性畢 界乃至鼻觸爲緣所生諸受作者不可得故。 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性畢竟 觸爲緣所生諸受作者不可得故。舍利子。鼻 耳觸耳觸爲緣所生諸受本性畢竟不生。 故。所以者何。以眼界乃 至眼觸 為緣所生 所生諸受 本性畢竟 不生。 作故。所以者何。以色處乃至法處作者不可 竟不生。 舍利子。 舌界本性畢竟不生。 何以故。非所 不生。何以故。非所作故。所以者何。 故。非所作故。色界限識界及眼觸眼觸爲緣 何。以眼處乃至 者不可得故。舍利子。身界本性畢竟不生。 受本性畢竟不生。何以故。非所作故。所以 聲香味觸法處本性畢竟不生。何以故。非所 子。色處本性畢竟不生。 本性畢竟不生。 含利子。 服界 本性畢竟 不生。 以舌界乃 至舌觸為 緣所 生 諸受作 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 何以故。非所作 非所作故。香界 以鼻 何以 何

故

利子 非所作故。 所以 者何。 以地界 乃至識界作 故 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 何 故。水火風空識界本性畢竟不生。 乃至意觸爲緣所生諸受作者不可得故。 界及意 自性空作者不可得故 **空自性空無性自性空本性畢竟不生。** 性恣自相姿共相空一切法空不可得空無性 非所作故。 得故。舍利子。內空本性畢竟不生。何以故。 本性畢竟不生。何以故。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無明本性畢竟不生。何以故。 苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故。舍利子。 竟不生。何以故。非所作故。所以者何。 生。何以故。非所作故。集滅道鷝諦本性畢 者不可得故。 非所作故。所以者何。以內空乃至無性 何以故。非所作故。所以者何。 以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可 地界本性畢竟不生。 觸意觸 外冬內外冬冬冬大冬勝義空有 含利子。 爲緣 肵 苦聲 諦本性 畢竟不 生諸受 本性畢竟不 非所作故。所以者 何以故。 非所作故。行 何以故。 。非所作 以意界

量四無色 定本性 慮本性畢竟不生。 若 波羅蜜多作者 作故。所以者何。 以布施 波羅蜜多 乃至般 若 波羅蜜多 本性畢竟不生。何以故。 以故。非所作故。爭成安忍精進靜慮般 含利子。 布施 波羅蜜多本 性畢竟不生。 故 所以者何。 不可得故。含利子,四靜 畢竟不生。 以四靜慮 何以故。非所作故。四無 四無量 何以故。 四 非所 非所 無色

非所作故。

觸界身識界及身觸身

何以故。

0姓二性⊜

들

竟不生。 何以故。 何以故。 不生。 故。舍利子。一切智 本性畢竟以佛十力 乃至 十八佛 不共法 畢竟不生。何以故。非所作故。所以者何。 破解大慈大悲大喜大捨十八佛不 共法本性 通作者 不可得故。 所以者何。 解脫門本性畢竟不生。 性畢竟不生。 故 力七等覺支八聖道支本性畢竟不生。 4 作 所作故。 所以者何。 以無忘失法 恒住 拾性 切智道相智一切相智作者不可得故。 故 者不可得故。含利子。五眼本性畢竟不生。 擊道支作者不可得故。含利子。 空解脫門本 何以故。 非所作故。 四正斷 四神足 五根五 不可得故。舍利子。四念住本性畢竟不生, 故。 所以者何。 以八解脫 乃至十遍 處作者 定十遍處 本性畢竟 不生。 竟不生。 定作者 不可得故 甲竟不生。 者 無忘失法本性畢竟不生。何以故。非所 非所作故。 含利子。一切智 本性畢竟 不生。 非所作故。所以者何。以四念住乃至八 不可得故。舍利子。一切陀羅尼門本 恒住捨性本性畢竟不生。何以故。非 何以故。非所作故。所以者何。 何以故。非所作故。四無所長四無 非所作故。 何以故。非所作故。八勝處九次第 非所作故。 以空解脫門無相無顯解脫門作 何以故。非所作故。無相無顧 何以故"非 道相智一切 相智本性 含利子。 含利子。 佛十力 本性墨 所以者何。以五眼六神 **六神通本性畢竟不生** 何以故。 所作故。 何以故。非所作 八解脫 本性墨 作者不可得 非所作故。 切三摩 含利 以畢竟 何以 何以 生。 地

以者何。 非所作故。種"姓地第八地具見地薄地雕欲 以者何。以極喜地乃至法雲地作者不可得 故 雲地本性畢竟不生。何以故。 非所作故。所 地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法 生。何以故。 者不可得故。舍利子。極喜地 本性畢竟 等諸法畢竟不生 不可得故。含利子。由此緣故我作是說。色 覺乘 大乘本 性畢竟不生。 聞乘本性畢竟不生。 地乃至 如來地作者 不可得故。舍利子。 地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不 故。舍利子。異生地本性畢竟不生。何以故。 門本性畢竟不生。 所以者何。以聲聞乘 獨覺乘大 乘作者 何以故。非所作故。所以者何。以異生 以一切陀羅尼門一切三摩地門作 非所作故。離垢地發光地焰慧 何以故。 何以故。非所作故。 何以故。非所作 非所作 故 獨 不 所 鏧

以故。 子。 若滅 若畢竟 不生則 不名色。 含利子。 受想行職 不可施設 若生若滅 若住 若異。 何緣故說若畢竟不生則不名色等者。 爾時具壽善現復答含利子言。 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名眼處。 舍利 法本性空則不可施設若生若滅若 住 若 異。 不名受想行識。含利子。眼處本性空故。若 本性從故。 若法本 性空則 不可施設。 若生 如是如是。若畢竟不生則不名色等。何 若住若異。 舍利子。色本性空故。若法本性空則 意處本性空故。若法本性 由此緣故。 若畢竟 不生則 如食者所云。 由此 縁故 含利

住若異、由此緣故。 若畢竟 不生則 不至耳 若異。由此緣故。若畢竟不生則不名聲香味 色處本性空故。 **空故。若法本性空則不可施設若生若滅若** 觸法處。 含利子。 眼界本性空故。若法本性 則不名色處。含利子。聲香味觸法處本性 生若滅 者住若異。 若畢竟不生則不名耳鼻舌身意處。 則不可施設若生若減若住若異。 施設 生則不名聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 所生諸受本性突故。 若法本 性空則 不可施設 若生若 滅若住若 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本 性 空 故。 故。若畢竟不生則不名眼界。舍利子。色界眼 **空則不可施設者生若滅者住若異。** 爲緣所生諸受 此緣故。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空故。 竟不生則 不名鼻界。 利子。鼻界本性空故。 設若生若滅若住若異。由此緣故。 至眼 觸爲緣所生 諸受。 含利子。 耳界本性 本性空則不可施設若生若滅若住若異。 由此緣故。 岩畢竟 不生則 不名舌界。 |本性姿則不可施設若生若滅若 住 由此緣故, 若畢竟不生 則不名 色界乃 **若法本性空則不可施設若生若滅若住** 舍利子。 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣 **若生若滅 若住若異。** 若畢竟不生則不名香界乃至鼻觸 若法本性空則不可施設若 含利子。舌界本性容故。 由此緣故。 若畢 竟不生 含利子。 若法本性空則不可施 者法本性空則不可 由此緣故。 香界 鼻識界 由此緣故 若畢竟不 由此縁 若

故

生者滅 若住者異。由此緣故。 若畢竟 不生

諦本性空故,若法本性空則不可施設若 竟 不生則 不名苦靡諦。 含利子。 集滅道

則不名集滅 進事歸。 含利子。 無明 本性空

若法本性空則不可施設若生若滅若住

可施設 若生若斌 若住若異。

由此緣故。

若

利子。 苦塵歸 本性空故。 岩法本 性空則不

若畢竟不生則 不名水火 風空識界。

舍

空則不可施設若生若滅若住者異。由此緣 利子。水火風空職 界本性空故。 若法 本性 若法 本性空則不 可施設者生 岩滅 岩住者 **觸爲緣所生諸受。含利子。 地界本性空故。**

由此緣故。若畢竟不生則不名地界。含

由此緣故。

岩畢竟不生則不名法界乃至意

法本性空則不可施設者生者滅者 住 者 界及意觸意觸爲緣所生諸受本性空故。若 者畢竟不生則不名意界。會利子。法界意識 則不可施設者生者滅若住若異。由此緣故。 諸受, 舍利子, 意界本性空故。若法本性空 若畢竟不生則不名觸界乃至身觸爲緣所生 則不可施設若生若減若住若異。由此緣故。

異

性空故。 岩異。 利子。內空本性 空故。 若法本 性空則不可 愁歎苦憂惱本性空故。 含利子。 行識名色六處觸受愛取 有生老死 竟不生則 不名內空。舍利子。 外空 內外空 施設若生 若滅 若住若異。由此緣故。若畢 竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱。 施設 若生若滅 若住若異。由此緣故。 **经乃至無性自性** 若住若異。由此緣故。若畢竟不生則不名外 法经不可得经無性空自性空無性自性经本 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 由 者法本性空則不可施設者生者滅 I此緣故。 **岩畢竟不生則不名無明** 若法本性空則不可 若果 舍

身觸爲緣所生諸受本性空故。

若法本性空

則不名身界。舍利子。 爛界身 3 識界及身觸

生若滅 若住若異。由此緣故。 若畢竟 不生

身界本性空故。

岩法本性空則不可施設者

名味界 乃至 舌觸爲 緣所 生諧受。

含利子。

滅若住 若異。由此緣故。

若畢竟不生 則不

子

味界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸受

若法本性空則不可施設若生若

本性空故。

性空故。 利子。 **空故**。 滅 若住若異。由此緣故。若畢竟不生則 不 淨戒 乃至般若 波羅蜜多。含利子。四靜處 若住若異。 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名 故。 若畢竟 不生則不名 布施波羅蜜多。 含 若法 本性空則 不可施設考生 若滅 無量四無色定。舍利子。 住者異。由此緣故。 岩畢 竟不生則 不名四 名四辭慮。含利子。四無量 四無色 定本性 本性空故。若法本性空則不可施設若生若 **空則不可施設著生者滅若住若異。** 舍利子。布施波羅蜜多本性空故。若法本性 由此緣故。 **岩法本性空則不可施設者生若滅者** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本 者法本性空則不可施設者生者滅 若畢竟不生則不名八解脫 八解脫本性空故。 由此緣 考住若

> 由此緣故。 乃至十温處。 含利子。 不生則 不名空 解脫門。 含利子。無相無顧 設 考生者滅 考住者異。 由此緣故。 利子。四正斷四神足五根五力七等覺支八 法本性空則不可施設者生者滅者 住 若 生則不名無相無顧解脫門 若生若滅 若住若異。由 解脫門本性姿故。 空解脱門本性空故。 若法本性空則不可施 生則不名 四正斷乃至 八聖 道支。舍利子。 若生若滅 若住若異。由此 緣故,若畢竟不 **骤道支本性容故。** 若法 本性空則 不可施設者生 若滅 者住 大般若波羅蜜多經卷第六十九 由此緣故。 若畢竟 不生則 不名八勝處 八勝處九次第定十遍處本性空故 若畢竟 不生則 不名四念住。含 舍利子。四念住本性 空故。若 若法本性空則不可施設 **岩法本性空則不可施設** 此緣故。 若畢竟不

大般若波羅蜜多經卷第七十

神通。 住若異。由此緣故。 施設 若生若滅 若住若異。由此緣故。 **冬故。若法本性空則不可施設若生若滅若** 竟不生則 不名五眼。含利子。 六神通 本性 舍利子。五眼本性空故。若法本性空則 舍利子。佛十力本性空故。若法本性 分無所得品第十八之十 *三蕨法師玄奘奉 若畢竟 不生則 不名六 部譯 若墨

壳

子; 畢竟不生則不名一切智。 可施設若生 岩滅 岩住岩異。 利子。一切智本性 空故, 若法本性 空則不 生則不名四無所畏乃至十八佛不共法。 若生若滅 若住岩異。 故 **空則不可施設若生若滅若住若異。 岩異**。 岩異。 故 恒住拾性。 設 若生者滅 者住若異。由此緣故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 故。 若住岩異。 性空故,者法本性空則不可施設者生者滅 生則 不名無忘失法。舍利子。 恒住 捨性本 若生 若滅若住若異。由 此緣故。 不生則 不名 道相智一切相智。舍利子。無 本性空則不可施設著生者滅者住者異 三摩地門。 陀羅尼門。 忘失法本性空故。 若法本性空則不可施設 一切相智本性空故。若法本性空則不可施 綠故 共法本性恣故。 本性空則不可施設者生若滅若 住 行地不動地善慧地法雲地本性空故。 若畢竟不生則不名佛十力。舍利子。四 雕垢地發光地焰慧地極難勝地現前地 若法本性空則不可施設若生若滅若住 若法本性空則不可施設若生若滅若住 由此緣故。 由此緣故。 若畢竟 不生則不名 舍利子。一切 陀羅尼門 本性空 由此緣故。若畢竟不生則不名 含利子。 舍利子。一切 三摩地門 本性容 若畢竟 不生則 不名一切 若畢竟不生則不名一切 若法本性空則不可施設 極喜地本性空。故若法 由此緣故。 舍利子。 道相智 由此緣故。 極喜地。 若畢竟不 若畢竟不 **- 若畢竟** 由此條 若 舍 異 若 由

緣故。若畢竟不生則不名異生地。 法雲地。含利子。 異生地本性空故。 若法本 若畢竟 不生則 不名聲開乘。含利子。獨覺 舍利子。聲聞乘本性签故。 故。若畢竟不生則不名種"姓地乃至如來地, **空則不可施設若生若滅若住若異。** 獨覺地菩薩地如來地本性空故。 種。姓地第八地具 見地薄地雕欲 性空則不可施設若生若滅若住若異。 乘大乘本性空故。者法本性空則不可施設 不可施設 岩生 若滅 者住 若異。 生法不可說故 我作是說。 若畢 竟不生則 不名色等。 空無 生則不名 獨覺乘大乘。含利子。由此 緣故 岩生岩滅 岩住岩異。由此 緣故。 岩畢竟不 此緣故。 若畢竟不生則 不名離垢 若法 本性 空則 由此緣故。 地已辦地 岩法本性 含利子。 由此緣 地 由此 乃至

何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行爾時具志善現復答舍利子言。如尊者所云。

生 界異畢竟不生。 波羅蜜多 時。亦不見眼處 異畢竟不生。 色異畢竟不生。亦不見受想行識異畢竟不 臟與畢竟 不生無二 無二分故。 含利子。 異畢竟不生 修行般岩波羅蜜多時。 無上正等 菩提者。 二無二分故。含利子。諸菩薩 摩訶薩 修行 眼觸為 緣所 生諸 受異 畢竟不生。 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 與畢竟 不生無二 無二分故。舍利子。 法處異畢竟不生。何以故。 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 處乃至意處與畢竟不生無二無二分故。 不見 耳鼻舌身 意處異畢竟不生。何以故。眼 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 眼界乃至眼觸爲緣所生諸受與畢竟不生無 亦不見色處異畢竟不生。 二分故。 舍利子。 諸菩薩摩訶薩 修行 般潜 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受異罪 竟 不 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 綠所生諸受與畢竟不生無二無二分故 受異畢 竟不生。何以故。 耳界乃至 耳觸爲 亦不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 般若波羅蜜多時。 亦不見鼻界異畢竟不生。亦不見香界鼻識 以 何以故。 色乃至 識與畢竟 不生無二無 何以故。 故 與界乃至真觸爲緣所生諸受與畢 岩般岩 波羅蜜多 岩菩薩摩訶 亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不 亦不見色界眼識界及眼觸 亦不見耳界異舉竟不生。 含利子。 不見般若波羅蜜多 亦不見聲香味觸 色處 乃至 法處 諸菩薩 摩訶 亦不見眼 何以故。 亦不見 諸菩 亦

不見內空異畢竟不生。

亦不見外室內外

 $\pm i$

眼異畢竟不生。

亦不見六神近異畢竟不

學竟不生。 乃至舌觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無 訶薩修行般若波羅蜜多時。亦不見舌界異 ·緣所生諸受 異畢竟不生。何以故。 舌界 無二 亦不見味界舌識界及舌觸舌燭 無二分故。 舍利子. 諸菩薩

不生

二分故。 何以故,意界乃至意觸爲緣所生諸受與畢 界及意觸意觸為緣所生諸 受異 畢竟 不生。 亦不見意界異畢竟不生。 所生諸受與畢竟不生無二無二分故。 異畢竟不生。 波羅蜜多時。亦 不見身界 異畢竟不生。亦 畢竟不生。亦不見水火風空識界異畢竟不 訶薩修行般若波羅蜜多時。 竟不生無二 無二分故。含利子。諸菩薩 摩 子。諸菩薩 摩訶薩修行 般若 波羅蜜多 時 不見觸界身識界及身觸身觸爲縣所生諸受 見行識名色六處獨受愛取有生老死愁歎苦 故 生。 二無二分故。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行 愁敷苦憂惱與畢竟不生無二無二分故。含 憂惱異 畢竟不生。何以故。 波羅蜜多時。亦不見無明異畢竟不生。亦不 般若波羅蜜多時。亦不見苦聖諦異畢竟不 何以故。 地界乃至 識界與 畢竟不生無 亦不見集 滅道聖諦 異畢竟不生。 苦墾諦乃至道舉諦與畢竟不生無二無 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 舍利子。 緒菩薩摩訶薩 修行 般若 舍利子。諸菩薩 慶訶薩修行 何以故。 身界乃至 身觸 爲縁 亦不見法界意識 無明乃至 老死 亦不見地界異 含利 般若 何以 畢竟不生。何以故。 空解脫門 無相無願 解 門異畢竟不生。亦不見無相無願解脫門異 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見 脱門與畢竟不生無二無二分故'舍利子。諸 訶薩修行般若波羅蜜多時。 亦不見空解脫 竟不生無二無二 分故、 含利子。 諸菩薩 摩 不生。何以故。 四念住 乃至 八骤道支與舉

李與畢竟不生無二無二分故 異學竟不生。何以故。 內空乃至 無性 自性 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無**

色定與畢竟 不生 無二 無二分故。 含利子、 異畢竟不生。何以故。四靜處 四無量 四無 靜慮異畢竟不生。亦不見四無量四無色定 薩摩訶薩修行般者波羅蜜多時。亦不見四 與畢竟不生 無二 無二分故。 舍利子。 諸菩 竟不生。何以故。 布施 乃至 般若波羅蜜多 時。亦不見 亦施波羅蜜多 異墨霓不生。亦 **含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多** 第定十遍 處異畢 竟不生。何以故。八解脫 見八解脫異畢竟不生。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 四神足五根五力七等覺支八聖道支異畢竟 亦不見四念住異畢竟不生。亦不見四正斷 利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多異學 乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故。 亦不見八勝處九次 亦不 含

與畢竟不生 無二 無二分故。 **畢竟不生。** 以故。無忘失法 恒住捨性 與畢竟 不生 羅蜜多時。 喜地異畢竟不生。 **薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 二無二分故。 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行 力乃至十八佛不共法與畢竟不生無二無二 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大檢 生 八地具見地游地雕欲地已辦地獨覺地菩薩 見異生地異 畢竟不生。 亦不 見種9性地 第 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。 法雲地與畢竟不生無二無二分故。 含利子 法雲地異畢竟 不生。 何以故。 極喜地 **慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地** 般若波羅蜜多時。 竟不生。 亦不見恒住 拾性異畢竟 不生。 行般若波羅蜜多時。 亦不見 無忘失法異畢 故。一切智道相智一切 相 智 與畢竟 不生 不見道 相智一切 相智 異畢竟 不生。 羅蜜多時。 亦不見一切 智異畢竟 不生。 分故。 含利子。 諸菩薩摩 訶薩修行 般若波 十八佛 不共法 異畢竟不生。何以故。佛士 二分故。舍利子。 無二 無二分故。 含利子。 諸菩薩摩訶薩修 如來地與暴竟不生無二無二分故 如來 地異果 竟不生。何以故。 異生地乃 何以 何以故。一切 陀羅尼門一切 三摩地門 故。五眼六神通與畢竟不生無二 亦不見 佛十力 異畢竟不生。 亦不見一切三摩地門異畢竟不 諸菩薩摩訶薩修行般若波 亦不見一切陀羅尼門異 亦不見離垢地發光地焰 含利子。諸菩 亦不見極 乃严

能行無上正等菩提 此緣故我作是說。離畢竟不生亦無菩薩 古此緣故我作是說。離畢竟不生亦無菩薩 大乘與畢竟 不生 無二 無二分故。舍利子。 大乘異 畢竟不生。何以故。聲聞乘 獨覺乘 大乘異 畢竟不生。何以故。聲聞乘 獨覺乘 大乘異 畢竟不生。何以故。聲聞乘 獨覺乘

何緣故說。 若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖 如像如9嚮如光影如陽焰。 諸法有覺有用。見一切法。 諾菩薩廉訶薩修行般若波羅蜜多時。 薩摩訶薩 能行般 若 波羅蜜多者。 麓不恐不怖不沈不沒亦不憂悔。 爾時具壽善現復答含利子言。 不沈不沒亦不憂悔。 行般若波羅蜜多● 如變化事。都非實有。聞說諸法本性皆 深心歡喜。舍利子。由此緣故我作是說。 若菩薩摩訶薩聞作是說其心不 當知是菩薩摩訶薩能 如空花。 如幻事如夢境。 如拿者所 當知是哲 含利子。 如尊香 不見 궄

初分觀行品第十九9之一

諸法時。 諸菩薩 執不著。 世尊。 時 施設爲眼處。 不受不取不執不著。 不取不執不著。亦不施設爲色。於受想行識 爾時具壽善現白佛言。世常。 .修行般若波羅蜜多觀諸法時。 於色處不受不取 不執 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 摩訶薩修行 般岩 波羅蜜多 觀諸法 於眼處不受 不取不執 不著。亦不 亦不施設爲耳鼻舌身意處。 於耳鼻舌身意處不受不取不 亦不施設爲受想行識。 不著。 諸菩薩 摩訶 於色不受 亦不施設 世食。

爲色處。 著 諸菩薩 摩訶薩 修行般若 波羅蜜多 觀話法 施設為香界乃至鼻觸為緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受不受不取不執不著。 亦不施設爲鼻界。於香界鼻識界及鼻觸鼻 蜜多觀諸法時。 生諸受。世尊。諸菩薩 摩訶薩 修行般若波羅 執不著。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不受不取不 取不執不著。 行般若波羅蜜多觀諸法時。 觸爲緣所生 諸受。世尊。諸菩薩 摩訶薩修 受不取不執不著。 於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不 **眼界不受不取不執不著。 藤摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時** 時。於舌界不受 不取 不執不著。亦不施設 亦不施設爲聲香味觸法處。 亦不施設爲聲界乃至耳觸爲緣所 於聲香味觸法處不受不取不 亦不施設 爲耳界。於聲 界耳 於鼻界不受不取不執不著。 亦不施設爲色界乃至眼 亦不施設爲眼界。 於耳界不受不 世年。 世奪 亦不 諸菩 執 於 朩

界乃至舌觸爲緣所生諸受。世尊。諸菩薩 界不受不取不執不著。亦不施界爲身界。 生諸受不受不取不執不著。亦不施設爲味 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生踏受不 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 爲舌界。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 識界及意觸意觸為緣所生諸受不受不取不 取不執不著。 行般若波羅蜜多觀諸法時。 觸爲緣所生 諸受。 受不取不執不著。 亦不施 設為意界。於法界意 世尊。 亦不施設爲觸界乃至身 諸菩薩 摩訶薩修 於意界不受不 於身

爲內字。 諸法時。 執不著。 不施設。 不著。 法時。 時 施設爲無明。 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 所生諸受。 著。 蜜多。世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 進靜慮般若波羅蜜多不受不取不 執 著 性空自性空無性自性空 不受 不取 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 爲空 無爲空畢竟 空無際空 散空 無變異空 諸菩薩 摩訶薩 修行 般若波羅蜜多 觀諸法 生老死愁歎苦憂惱不受不取不執不著。 受不取不執不著。亦不施設爲集滅道聲辭, 蜜多觀語法時。 識界。 世尊。 諸菩薩廉訶薩 修行 般若波羅 不受不取不執不著。 波羅蜜多觀諸法時。 蜜多觀諸法時。 亦不施 設為淨戒 安忍精進 靜慮 亦不施設爲布施波羅蜜多。 亦不施設 爲苦雲諦。 於內空不受不取 不執 不著。 亦不施設 爲外空 乃至無性自性空。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸 亦不施設為 亦不施 設爲地界。於水火 風空識界 於布施波羅蜜多不受不取不執不著 於外室內外空空空大空勝義空有 爲行乃至老死愁歎苦憂惱。 於無明不受不取 不執 不著。亦不 亦不施設 為法界 乃至 世尊。 諸菩薩 摩訶薩 於行識名色六處觸受愛取有 於苦聖諦不受不取不執不 四种處。 於四靜慮不受不取不執不 於地界不受不取不執 亦不施設爲水火風空 於集滅道 聖諦不 於四無量 於淨戒安忍精 意觸爲 修行般 亦不施設 般若波羅 不執不 不 無色 若

受不取

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

於真如不

畏乃至十八佛 不共法。世尊。諸菩薩 摩訶

法不受不取不執不著。

亦不施設爲四無所

不執不著。 亦不 施設為 佛十力。 於四無所 若波羅蜜多觀諸法時。 於佛十力不受不取 設爲六神通。 世傳。 諸菩薩 摩訶薩 修行般

畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

脫

於六神通 不受不取 不執不著。

亦不施

五眼 不受 不取 不執 不著。亦不施設爲五 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 門不受不取不執不著。

亦不施設爲空解脫

亦不施設 為無相 無願解脫門。

世尊。

於

於無相無願解脫門不受不取不執不著。

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 四正斷乃至八聲道支。世常。 八聖道支不受不取不執不著。

諸菩薩 壓訶 亦不施設爲

於空解脫

四念住不受不取不執不著。

亦不施設爲四

於四正斷四神足五根五力七等變支

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

設爲八勝處 九次 第定十遍處。世尊。 **次第定十遍處不受不取不執不著。** 執不著。 亦不施設為 八解脫。 於八勝處 九

亦不施

波羅蜜多觀諸法時。

於八解脫不受不取不

[無色定。

世尊。 諸菩薩 廉訶薩 修行般若

定不受不取不執不著。

亦

不施設爲四

無量

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法

不執不著。 亦不施設 爲異如。 於法

定法住實際虛容界不思議界不受不取不執

緣所生諸受性空無生滅故。

世尊。諸

一訶薩修行般若波羅蜜多時不見耳界

爲法界

ぴ

至不思議界。

奪 不執不著。亦不施設爲一切三摩地門 訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。於一切 爲無忘失法。於恒住捨性不受不取不執不 於無忘失法不受不取不執不著。 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 請 施設爲一切智 道相智一切相智不受不取不執不著。 法 陀羅尼門不受不取不執不著。 亦不施設為 一切陀羅尼門。 咔 亦不施設爲恒住捨性。世尊。諸菩薩摩 亦不施設 為無上 諸 於無上 |菩薩摩訶薩修行般岩波羅蜜多觀諸 正等 菩提 不受 不取 不執不 道相智 一切相智。世尊。 於一切三摩地門不受不取 正等菩提。於 亦不施設 一切智 法時。 亦不 誻

觸法處。 世尊。 無生滅故。 以故。 以色處性空 無生滅故。 緣所生諸受。 羅蜜多時 不見眼界。何以故。以眼界 性空 生滅故。世尊。諸菩薩 摩訶薩修行 般若波 **慶訶遘修行般若波羅蜜多時不見色處** 鼻舌身 意處性空 無生滅故。 生滅故。不見耳鼻舌身意處。 蜜多時 不見眼處。何以故。以眼 處性空無 滅故。世傳。諸菩薩摩 訶薩修行 般若波羅 受想行識。 何以故。 以受 想行識 性空無生 不見色。何以故。以色性空無生滅故。不見 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 何以故。以聲香味觸 法處性空 無 不見色界眼識界及眼觸眼觸為 何以故。以色界乃至 世母。諸菩薩 何以故。以耳 不見 聲香味 一眼觸爲 何

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 以故。 1 以故。 見身界。何以故。以身界性空無生滅故。不 生諸受 性空 無生滅故。世尊。 生諸受。何以故。以香界 乃至鼻觸 爲緣所 滅故。不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 多時 不見鼻界。何以故, 性空無生滅故。不見法界意識界及意觸意 空無生滅故。世尊。諸 菩薩摩訶薩 修行般 見觸界身識界及身觸身觸為緣所 生 乃至舌觸爲緣所生諸受性容無生滅故。 聲界乃至 耳觸 為緣所 生諸受 性空無生 聖諦性姿 無生滅故。 若 波羅蜜多時 不見苦壅滯。 **经無生滅故。** 火風空 識界。何以故。 菩薩摩訶薩 修行 般若 觸爲緣所生諸受 性空 無生滅故。世奪。 觸爲緣所生 諸受。何以故。以法界 乃至意 若波羅 蜜多時 不見意界。何以故。 何以故。以觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 **驾。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不** 舌觸舌觸 爲緣所生 諸受。何以故。以味界 以活界性空無生滅故。 薩修行般若波羅鑑多時不見舌故。何以故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅蜜 何以故。以地界性空無生滅故。不見水 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不 以集 減 道聖 諦性空 以耳界性空無生 世傳。諸菩薩 摩訶薩 修行般 不見集 以水火風 空識界性 波羅蜜多時 不見地 不見味界舌識界及 滅故。不見聲界耳 以鼻界性空 無 無生滅故。 何以故。 滅道聖諦。 諸菩薩摩訶 以意界 諸 以苦 꺞 以

完全

Ξ

以外空乃至無性自性空性無生滅故 見行識名色六處觸受愛取有生老死愁敷苦 可得空無性空自性空無性自性空。 般若波羅蜜多 時不見 內空。何以故。 性空無生滅故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行 見無明。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 空性空無生滅故。 不見外空內外空空空大 何以故。以行乃至 老死愁歎 苦憂惱 何以故。 以無明性容無生滅故。 何以故。 不

見四靜處。 見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 勝處九次 第定十遍處。何以故。以八勝 何以故。以八解脫 性空 無生滅故。 摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫。 量四無色 定性空 無生滅故。世尊。 故。不見四無量四無色定,何以故。以四無 進靜慮 般若 波羅蜜多 性空 無生滅故。 慮般若 波羅蜜多。 蜜多性空無生滅故。 不見布施 波羅蜜多。何以故。以布施 波羅 念住。何以故。以四念住性空無生滅故。不 **菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。** 九次 第定十遍處性空 無生滅故。世尊。諸 支。何以故。以四正斷乃至 八棗道 支性學 羅蜜多時 生滅故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行般岩 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時 何以故。 以四辭處 性空 無生波 不見 空解脫門。 何以故。 以淨戒 安忍精 不見淨戒安忍精進靜 諸菩薩 不見四 不見八 處 忘失法。何以故。以無忘失法 性空 無生滅 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無 生滅故。世尊。色不生則非色。受想行識不 以一切陀羅尼門性空無生減故。不見一切 若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門。 空無生滅故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修行般 故。不見恒住捨性。 三摩地門。何以故,以一切三摩 地門 性空無

生則非 受想行識。

所以者何。 色與 不生無

何以故。以恒住拾性性

何以故。

滅故。世尊。 平等性離生性法 定法住實際虛空界不 滅故"不見法界 法性不 虛妄 性不 變異性 多時不見眞如。 以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅 波 羅蜜多時 不見佛十力。何以空。以佛十 蜜多時不見五眼。何以故。 以五眼 性空 無 解 智道相智 一切相智 性空 無生滅故。 故。以無上正等菩提性空無生滅故。 若波羅 蜜多時 不見 無上正等 菩提。 思議界。何以故。 故。世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅蜜 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。何以故。 力性容無生滅故。不見四無所畏四無礙解 無生滅故。世尊。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若 生滅故。不見六神通。何以故。以六神通性冬 切智道相智一切相智。何以故。以一切 脱門性空無生滅 何以故。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 以無相 無願解脫門 性空無生 何以故。 以 法界乃至 不思議界性 故 不見無相 以真如性空無生 無顧解脫 世食。 不見

耳界。 行識, 受不生則 非聲界乃至 耳觸為 緣所生諸受 腿觸爲緣所生諸受。 世尊,耳界 不生則 非 乃至眼觸爲緣所生諸受不生則非色界乃至 非多非異。是故 眼界不生則 非眼界。 爲緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸爲緣 界不生則非礙界。 觸注處不生則 非聲香 味觸法處。世傳,眼 多非異。是故色 處不生則 非色處。 二無二分。何以故。以不生法 非一 非二非 不生無二無二分。 生則 鼻舌 身意處 不生則 非耳鼻 舌身意處。 二非多非異。 不生無二 無二分。何以故。以不生法 非一非 眼處與不生無二無二分。 耳鼻舌身意處與 意處不生則非 耳鼻 舌 身 意處。 故色不生則非色。 何以故。 分。何以故。 乃至耳觸爲 緣所生 諸受與 不生 無二 所以者何。 耳界與不生 無二 無二分。 無二無二分。 所生諸受。所以者何。 尊。 色處不生則 非色處。 聲香味 觸法處不 二分。色界乃至眼觸爲綠所生諸受與不生 一無二分。 故耳界不生則非耳界。 非聲香味觸法處。所以者何。色處與 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 世尊。眼處不生則非眼處。耳鼻舌身 以不生法 非 受想行識與 不生 以不生法非 何以故。以 不生法 非一非二 是故 眼處不生則 非眼處,耳 色界眼離界及眼觸眼觸 受想行識不生則非受想 聲香味觸法處與不生無 限界與 不生 無二無 一非二非 多非異 學界乃至耳觸爲 | 非二非多非異 無二 所以者何。 無 聲香味

<u>=</u>

以故 以者何。 意界與不生 無二 無二分。 多非異。 是故身界 不生則 非身界。 觸界乃 何。 非香界乃至 鼻觸 爲緣 所生 諸受。所以者 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不生則 所生諸受 緣所生諸受 不生則 至意觸為緣 所生諸受與 不生無二 無二分! 不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。所 至身觸爲緣所生諸受不生則非觸界乃至身 生諸受。 所以者何。 身界與 不生 無二無二 綠所生諸受不生則非觸界乃至身觸爲綠所 受與 不生 無二無二分。何以故。以不生法 諸受。世尊。舌界不生則非舌界。味界舌識界 觸爲緣 所生 諸受 與不生 無二無二分。 二無二分。何以故。以不生法 非一非 二非 不生則非身界。 味界 乃至舌觸 爲緣所生諸受。世尊。身界 生無二無二分。 至舌觸爲緣所生諸受。所以者何。舌界與不 及舌觸舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃 鼻界不生則非鼻界。 屬爲緣所生諸受。 世尊。 意界 不生則 非意 生諸受不生 則非香界乃 至鼻 觸爲緣 所生 一非二非多非異。是故舌界不生則非舌 鼻界與 不生無二 無二分。香界乃至鼻 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受與不生無** 味界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非 以不生法非一非二非多非異。 世寶。 觸界身識界及身觸身觸為 味界乃至舌觸爲緣所生諸 鼻界不生則非鼻界 非聲界 乃至 香界乃至鼻觸爲緣所 耳觸爲綠 法界乃 . 是故

何以故。 二無二分。何以故。以不生法 非一非二非 非二非多 非異。是故地界 不生則非地界。 **謝受。世尊。** 二無二分。何以故。以不 生法非一非 二非 多非異。是故害樂諦 不生則 非苦樂諦。 與不生無二無二分。集滅道聖諦與不生無 水火風空讓界不生則非水火風空識界。世 地界與不生無二無二分。水火風空識界與 識界不生則 非水火風 空識界。 所以者何。 性空不生則非外空乃至無性自性空。 所以 愁歎苦憂惱。 所以者何。 無明 與不生 明不生則非無明。 滅道 聖諦不生則 非集滅道聖諦。世尊。 不生則 非集滅道 聖諦。所以者何。 苦樂諦 拿。 苦蜜諦不生則 非苦聖諦。 集滅道 恐諦 不生無二 無二分。何以故。以不生法 非一 所生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生 故意界不生則非意界。 無性自性恋 與不生 無二無二分。何以故。 者何。 內空與不生 無二無二分。 外空 乃至 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 苦憂惱。世尊。內空不生則非內空,外空內 老死愁數苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎 多非異。是故無明不生則 非無明。 無二分。行乃至老死愁歎苦憂惱與不生無 有生老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死 切法空 不可得空 無性空 自性空 無性自 以不生法 地界不生則非地界。水火風空 行識名色六處觸受愛取 非 法界乃至意觸爲綠 非二非多非異 行 乃至 無 無 集 是

大般若波羅蜜多經卷第七十非外空乃至無性自性空無性自性空中則非內空。外空乃至無性自性空不生則以不生法非一非二非多非異。是故內空不

大般若波羅蜜多經卷第七十一

《分觀行品第十九之二 *三藏法師玄奘奉 部譯

世會 不生則 羅蜜多。世尊。四靜慮不生則非四靜慮。四 布施波羅蜜多。 則非 淨戒安忍 精進 静慮般 若波羅蜜多 解脫與不生無二無二分。八勝處九次第定 非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生則 非四無量 四無色定。世尊。八解脫 不生則 以不生法非一非二非多非異。是故四靜慮 所以者何。四静慮與 不生無二 無二分。四 羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波 所以者何。布施波羅蜜多與不生無二無二 無量四無色定與不生無二無二分。何以故: 無量 四無色定不生 則非四無量 四無色定 **二非多非異。是故布施波羅蜜多不生則** 生無二 無二分。何以故。以不生法 非一 分。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不 伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生 勝處九次 第定十遍處。 所以者何。 非四靜慮。 **布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜 净戒安忍精進靜慮般若波** 四無量四無色定不生則

則非八勝處九次第定十遍處 則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不生。 生法非一非二非多非異。是故八解脫不生 十遍處與 不生無二 無二分,何以故,以不

世年。 念住。 與不生無二無二分。四正斷乃至八聖道支 四正斷 乃至 八聖道支。所以者何。 神足五根五力七等覺支八聖道支不生則非 多非異。 與不生無二 無二分。何以故。以不生法 非 生無二無二分. 非恣解脫門。無相無顯解脫門不生則非無 相無顧 解脫門,所以者何。 空解脫門 與不 眼不生則非五眼。 無二分。 六神通與 不生 無二無二分。 何以 無相無願 二無二分。何以故。 以不生法 非一非二 非 以者何。 佛十力與 不生無二 無二分。 四無 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 世尊。佛十力不生則非佛十力。四無所畏 所畏乃至十八佛 不共法與 不生 無二 無二 不生則非四無所畏乃至十八佛不共法 「非二非多非異。 是故四念住不生則非四 非六神通。所以者何。 以不生法 非一非二 非多非異。 世尊。 何以故以不生法。非一非二非多非異。 四念住 不生則非 四念住。 四正断乃至八聖道支不生則非四正 是故室解脫門不生則非空解脫門。 解脱門不生則 五眼不生則非五眼。六神通不生 無相無顧解脫門與不生無 六神通不生則非六神通。 非無相 無願 解脱 五眼與 不生 無二 四 四念住 '是故五 Œ

生無二

無二分。

何以故。以

不生法 非

一非多非異。

是故一切陀羅尼門不

生

者何。 思議界不生則非法界乃至不思議界。 法性平等性離生性法定法住實際虛容界不 八佛不共法。世尊。異如不生則非異如。法界 至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十 是故佛十力不生則非佛十力。 二分。 生則非其如。 不生 法非一非二非多 非異。 不思議界與不生無二無二分。,何以故。 法界 乃至 不思議界。 菩提。 所以者何。無上正等菩提與不生無二無二 切相智不生 則非一切智 道相智 一切相智 不生則非無上正等菩提。一切智道相智一 生則非無忘失法。 二分。 恒住褚性與不生 無二 無二分。 何以 切智道 桕智一切相智。世傳。 無忘失 法不 門與不生無二無二分。 非一切三摩地門。所以者何。 則非一切陀羅尼門。 則非恒住捨性。世尊。 一切 陀羅尼門 不生 忘失法不生則非無忘失法。 故。以不生法非一非二 非多 非異。是故無 拾性。所以者何。 是故無上正等菩提不生則非無上正等 一切智道相智一切相智與不生無二無 真如與不生 無二 無二分。 法界乃至 何以故,以不生法 非一非二 非多非 一切智道相智一切相智不生則非一 法界乃至不思議界不生則非 無忘失法 與不生 無二無 恒住捨性不生則非恒住 世尊。 一切三摩地門不生則 一切三摩地門與不 無上正等菩提 恒住捨性不生 是放寘 四無所畏乃 一切 陀羅尼 所以 如不 ÇĮ,

是故色不滅則非色。受想行職不滅則非受 識不滅則 非受想行識。 所以者 何。 切三摩地門。 身意處不滅則非耳鼻舌身意處。所以者何。 分。何以故,以不滅法非一非二非多非異。 **波無二無二分。** 僚 非二非多非異。 是故眼處 不滅則 非眼 不減無二無二分。何以故。以不滅法非 眼處與不滅無二無二分。 耳鼻舌身意處與 想行識。世尊。眼處不滅則非眼處。耳鼻舌 耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處。 二無二分。何以故。以 不滅法非一 非二非 不減無二無二分。聲香味觸法處與不減無 滅則非聲香味觸法處。 多非異。 是故色處 不滅則 非色處。 不減則非眼界。色界眼識界及眼觸眼觸為 觸法處不滅則非聲香味觸法處。世尊。眼界 非多非異。 是故眼界 不滅則 非眼界。 無二 無二分。何以故。以不滅 法非一非二 生諸受。所以者何。 緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所 諸受不滅則 非學界 乃至 耳觸為 綠所生 非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 至眼 觸爲緣所生諸受。世尊。 耳界 不減則 乃至眼觸爲緣所 生諸 受不滅則 非色 界乃 漢 切陀羅尼門。 色處不減則 非色處。聲香味觸法 處不 所以者何。 色界乃至限 世尊。 受想行識與不減無二無二 耳界與不滅無 觸為 緣所 生諸 受與不滅 切三廉地門 色不減則非色。 眼界與不滅 無二 無二 所以者何。 不生則非 無二分。 . 受想行 色與不 **、聲香**味 色處與 色界

生豬受。 界乃至耳觸爲緣所生諸受與不滅無二 緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所 是故耳界不诚則非耳界。 界與不滅無二無二分。香界乃至鼻觸爲縁 界乃至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何,鼻 則非鼻界。 所生諸受與不滅 無二無二分。何以故。以 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香 乃至 舌觸為緣所生諸受示滅 則非 味界乃 非多非異,是故舌界 不滅則 非舌界。 滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非二 無二分.味界乃至舌觸爲緣所生踏受與不 緣所生 諸受。所以者何。 舌界與 不滅無二 觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲 舌界不滅則非舌界。 味界舌識界及舌觸舌 減則非香界乃至鼻燗爲緣所生諸受。世年。 不減法非一非二非多非異。是故鼻界不減 諸受不滅則非 觸界乃至身 觸為 絲所 生諸 非身界。觸界身識界及身觸身觸爲繰所生 至舌觸爲縁所 生睹受。 世尊。 身界 不減則 是故身界不識則非身界, 界乃至身觸爲緣所生諸受與不滅無二無二 識界及意觸意觸爲緣所生諸受不滅則非法 **緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所** 何以故。以不滅法非一非二非多非異 所以者何。身界與不誠無二無二分。 觸 何以故。以不減法非一非二非 世尊。鼻界不滅則非鼻界。香界鼻 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不 意界不滅則非意界"法界意 聲界乃至耳觸爲 觸界乃至身觸爲 多非異 味界 無 界乃至 則非意界。

界與不減無二無二分。法界乃至意觸爲緣 減則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。世年 所生 諸受與不滅 無二無二分。何以故,以 無二分,集滅道樂 諦與不滅 無二無二分, 滅道聖諦。 所以者何。 苦聖諦與 不滅無二 不滅則非苦聖諦。集滅道壓諦不滅則非集 界不減則非水火風空識界。 異。是故地界不滅則 非地界。 二分。何以故。以不滅 法非一 非二非多非 無二無二分。 水火風空識界與不滅無二無 非水火 風空識界。 所以者何。 地界不減則非地界。 不滅法非一非二非多非異。是故意界不滅 內空不減則非內空。 外空內外空空空大空 明不滅則非無明。行乃至老死愁馱苦憂惱 所以者何。無明與不滅無二無二分。行乃至 苦憂惱不滅 則非行 乃至老死愁歎 苦憂惱 滅則非集滅 道樂器,世尊。無明不滅 則非無 故苦聖諦不滅則非苦聖諦。集滅道聖諦不 何以故。以不滅法 非一 非二非多非異。是 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 不減則 非行 乃至老死 愁歎 苦憂惱。 世尊。 **爱異空本性空自相空共相空一切法空不可** 故。 以不滅法 非一 非二非多非異。 是故無 老死愁歎苦憂惱與不滅無二 無二分。何以 得空無性空自性空無性自性空不滅則非外 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 意觸爲緣所生諸受。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不 水火風空識界不滅則 世尊,苦樂稀 所以者何。 水火風 空識 地界 與不滅 意 **空乃至** 二無二分。 二非多非異。 施波羅蜜多。 慮

滅無二無二分。何以故。以不滅法非一非 滅無二無二分。外空乃至無性自性空與不 多與不減無二無二分。何以故。以不減法非 自性空。世年。 則非八解脫。八勝處九次第定十遍處不減 静慮不減則非四静塵。 以故。以不滅法非一非二非多非異。是故四 色定。所以者何。四靜慮與不減無二無二 若波羅蜜多,世尊。四靜慮 不滅則 非四靜 若波羅蜜多不減則非淨戒安忍精進靜慮般 則非布施波羅霍多。 蜜多。 所以者何。 布施 波羅蜜多與 不減無 蜜多不波則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅 則非八勝處 九次 第定十遍處。所以者何 減則非四無量 四無色定。世尊,八解脫 不減 分。四無量四無色定與不減無二無二分。 滅則非八勝 處九次 第定十遍處。世彙。 減則非八解脫。 八勝處九次第定十邁處不 不滅法非一非二非多非異 定十遍處 與不滅 無二無二分,何以故,以 八解脫與不滅無二無二分。 一非二非多非異。 念住不減則非四念住。 四無量四無色定不減則非四無量四無 無性自性 **淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜** 是故內姿 不滅則 非內空。外 **净戒安忍精進靜慮般若波羅** 布施波羅蜜多 不減 則非布 李 是故布施波羅蜜多不滅 **淨戒安忍精進靜慮般** 所以者 四無量四無色定不 四正斷四神足五根 八勝處九次第 是故八解脫不 何 內空與 四

Ξ

進支。 二無二分。 通與不滅無二無二分。何以故。以不滅法非 所以者何。 脫門不減則非無相無願解脫門。世尊。五眼 多非異。是故四念住不滅則非四念住。四正 至八聖道支。 五力七等覺支八點道支不減則非四正斷乃 與不減無二無二分。 減則非佛十力。 断乃至八獥道支不滅則非四正斷乃至八學 滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。世尊。 非佛十力。 法非一非二非多非異。 不共法與不滅無二無二分。何以故。以不滅 畏乃至十八佛 不共法。所以者何。 悲大喜大拾十八佛不共法不滅則非四無所 六神通不滅則 非六神通。 一非二非多非異。 不滅則非五眼 何以故。以不滅法非一非二非多非異。是故 無相無顧 解脫門 不滅則 非無相 無顯解脫 異如不滅則非異如。 法界乃至不思議界。 法定法住實際虛空界不思議界不減則非 所以者何。 無相無願解脫門 與 不滅無二 無二分 四無所畏乃至十八佛不共法不 五眼 與不滅 無二無二分。 六神 何以故。 以不滅法 非一 非二非 四正斷乃至八半道支與不滅無 所以者何。 **空解脫門與不滅** 六神通 不滅則 非六神通。 四無所畏四無礙解大慈大 是故五眼不減則非五眼。 四無所畏乃至十八佛 所以者何。 法界法性平等性難生 是故佛十力不減則 四念住 世尊。佛 十力不 無相無願解 無二無二 與不滅無 真如與不 一佛十力

等菩提。 界。世尊。 非多非異。 是故真如 不滅則 非真如。 **\$** 等菩提不識則非無上正等菩提。 乃至 不思議界 不滅則 非法界 乃至不思議 無二無二分。何以故。 滅無二無二分。 羅尼門不減則非一切陀羅尼門。 以者何。一切陀羅尼門與不滅無二無二分。 忘失法。 恆住 捨性不滅 則非恒住捨性 非二非多非異。是故無忘失法不減則非無 相智。世傳。 相智一切相智不滅則非一切智道相智一切 以不滅法非一非二非多非異。是故無上正 相智一切相智與不滅無二無二分。何以故。 地門不滅則非一切三摩地門 以不滅法非一非二非多非異。 不滅 無二無二分。何以故。 無忘失法與不滅無二無二分。 恒住捨性 不滅 則非 恒住拾性。 正等菩提。 與不滅 無二無二分,一切 智道 一切智道 相智一切 相智。 切三摩地門與不滅無二無二分。何以故。 切三摩地門不滅則非一切三摩地門。 切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門。 一切智道相智一切相智不滅則非 無上正等 菩提不滅則 非無上 無忘失法不減則非無忘失法。 法界乃至 以不滅法非一 不思議界與 所以者何。 以不滅法 非一 是故一切陀 恒住捨性與 所以者何。 一切智道 一切三摩 無上 非 不 所 世 Œ

色處不二則非色處。聲香味觸法處不二則舌身意處 不二則 非耳鼻 舌身意處。世尊。受想行識。世尊。眼處不二則非限處。耳鼻世尊。色不二則 非色。受想行識 不二則非

世 48. 憂惱。 則非無明。 觸爲緣所生 諸受。 Ø, 觸爲緣所 生諸受。 **觸舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至舌** 不二則非色界乃至眼觸爲緣所生豁受。 不二則非外空乃至無性自性答 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 死愁欺苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦 辭不二則非 集滅道聖諦。 觸意觸爲緣所生諸受不二則非法界乃至意 不二則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 不二則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 **觸**爲緣所生 觸耳觸爲緣所生諸受不二則非解界乃至耳 學香味觸 水火風空識界不二則非水火風空識界 意界不二則 非意界。 舌界不二則 非舌界。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸夢 耳界不二則 非耳界。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受 觸界身誠界及身觸身觸為緣所生諸受 世尊。 內空不二則非內空。 外空內外 苦壅諦不二則非 苦壅諦。 行識名色六處觸受愛取有生 諸受。世梵。 法 庭 世會 世代。 世食 地界不二則 非地 法界意識界 及意 身界不二則 味界舌識界 及舌 鼻界不二則 際界耳 識界及耳 世尊。 覛 ||外不| 無明 集滅 道聖 刵 7.非身 丕 非 世

則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。世多。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二世尊。布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜

妄法數。 則非異如。 則非空解脫門 解脫不二則非八解脫。 色定不二則非四無量 住實際虛空界不思議界不二則非法界乃至 所畏 乃至十八佛 不非法。世尊。 真如不二 無相無願解 脫門。世尊。 五眼不二則 非五 正斷乃至八聖道支。世尊。 经解脱門 足五根五力七等覺支八擊道支不二則非四 **遍處不二則非八勝處九次第定十遍處** 味觸 法處入 不二無妄法數。 入不二無妄法數, 則非一切陀羅尼門。 則非恒住 捨性。世尊。一切 陀羅尼門不二 忘失法不二則非無忘失法。 二則非一切智道相智 一切相智" 世尊。無 無上正等菩提。 不思議界。世尊。無上正等 菩提 不二則非 大悲大喜大拾十八佛不共法不二則非四無 不二則非佛十力。 眼。六神通不二則非六神通。世尊。佛十力 入不二無妄法數。 緣所生 諸受入 不二無妄法數。世尊。 不二無妄法數。 一切三章地門。 四念住不二則 非四念住。 四正斷 四神 四 受想行職入不二無妄法數。世尊。眼處 静慮不! 世尊。色處入不二無妄法數。聲香 法界法性平等性雕生性法定法 一則非 無相無顧解脫門不二則非 色界限識界及眼觸眼觸爲 一切智道相智一切相智不 四無所畏四無礙解大慈 耳鼻舌身意處入不二無 世倉。 聲界耳識界及耳觸耳觸 四 一切三摩地門不二則 四無色定。 八勝處九次第定十 静態。 色入不二 無妄法 恒住捨性不二 世傳。 24 無量 、眼界入 丕 四 111

數 界入不二無妄法數。 界入不二無妄法數。 界入不二無妄法數。 界入不二無妄法數。 觸爲緣所生諸受入不二無妄法數 世尊。內容 入不二 無妄法數。外空內外空 二無妄法數。世尊。 苦聖諦 入不二 無妄法 觸為緣所 生諸受 入不二 無妄法數。 觸爲緣所生諸受入不二無妄法數,世尊。 觸爲緣所生 諸受入不二 無妄法數。世尊。身 不二無妄法數 法空不可得空無性空自性空無性自性空入 **空散空無機異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 取有生 老死愁 數苦憂惱入不 二無妄法數 明入不二無妄法數。行識名色六處觸受愛 地界入不二無妄法數。 水火風空識界入不 繰所 集滅道聖諦入不二無妄法數。世尊。無 生諸受入 不 法界意識界及意觸意 香界鼻識界及鼻觸鼻 一無妄法數。 觸界身識界及身觸身 味界舌識界及舌觸舌 世算。 世 世年。 售 意 舌 4

支八聖道 支入不二 無妄法數。 脫入不二無妄法數。 法數。世尊。四静慮入不二無妄法數。四無 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄 世尊, 布施波羅蜜多 入不二 無妄法數。 脫門入不二無妄法數。 處入不二無 妄法數。世傳。四念住 入不二 量四無色 定入不二 無妄法數。世尊。八解 不二無 妄法數。 四正斷四神足五根五力七等覺 世倉 無妄法數。 八勝處九次第定十遍 五眼入不 二無妄法 無相無願解脫門入 淨

非

三摩地門入不二無妄法數 世尊。一切陀羅尼門入不二無妄法數。一切 議界入 不二無忘法數。 性平等性離生性法定法住實際處空界不思 法數。世傳。 異如入不二無妄法數: 二無妄法數。 智入不二無 妄法數。世尊。 無妄失法 入不 提入不二無妄法數。 大悲大喜 大槍 十八佛 不共法入 不二無妄 入不二無妄法數。 六神通入不二無妄法數。 恒住捨性入 不二無 妄 法 四無所畏四無礙解大慈 一切智道相智一切相 世尊 無上正等菩 世 奪 法界法 佛

薩 著。 舍利子,菩薩摩訶薩 如貨知 眼處相 色相而不執著。如貨知受想行識相而不執 相®能不執著故復名摩訶薩。 含利子言。 提 菩薩摩訶 薩者。 含利子。 爲有情類 具壽 善現答 舍利子言。如拿者所云。 般若波羅蜜多觀諸法時者。 時舍利子問善現言。 舍利子。菩薩摩訶薩如實知色處相而不執 著。善現答言。含利子。菩薩摩訶薩如賞知 利子。菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著: 著。如實知聲香味 觸法處相 而不執著。 不執著。如實知耳鼻舌身意處相而不執著 何菩薩摩訶薩 能如 實知一切 法相而 不執 受相而不執著、舍利子、菩薩摩訶薩如質知 如實知色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 耳界相而不執著! 亦有菩提故名菩薩。e彼如實知一切法 何謂般若波羅蜜多。何謂觀諸法。爾時 如實知聲界耳識界及耳 所說菩薩摩訶薩修行 何謂菩薩摩訶 水大 何謂

內筌相而不執著。 相而不執著。 知水火風 空識界相 界相而不執著。 不可得经無性空自性空無性自性空相而不 **空無變異空本性空自相**空共相空一切法空 大字勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 摩訶薩如質知無明相而不執著。 知集滅道 聖諦相 薩摩訶薩如質知苦聖諦相而不執著。 菩薩摩訶薩如質知地界相而不執著。 意觸爲緣 所生諸 受相 而不執著。 而不執著。 知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受相 薩摩訶薩如實 知身 界相 而不 執著。 舌觸爲緣所生諸受相而不執著。 含利子。 菩 界相而不執著。 而不執著。 含利子。 菩薩 廉訶薩 如實知舌 知香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相 觸耳觸爲緣所生諸受相而不執著。 菩薦摩訶薩如質知鼻界相而不執著。 舍利子。 菩薩 摩訶薩如 質知意 舍利子。 菩薩 摩訶薩 如質知 如實知法界意識界及意觸 如實知味界舌識界及舌觸 而不執著。舍利子。 如質知外空內外空空空 而不執著。含利子。菩 如實知行 含利 含利子。 菩薩 如實 如實 如質 如實 子。

摩訶薩如實知八解脫相而不執著。如實知無量四無 色定相而 不執著。舍利子、菩薩訶薩如實知四靜慮相而不執著。 的子、菩薩摩若波 羅蜜多 相而不執著。 如實知淨戒安忍精進靜虛般相而不執著。 如實知淨戒安忍精進離虛殼

等性機生性法定法住實際虛字界不思議界 如實知一切三摩地門相而不執著 摩訶薩如 實知一切 陀羅尼 門相而不執著。 質知 恒住捨性 相而不執著。 **薩摩訶薩如質知無忘失法相而不執著。** 道相智 一切相智相 而不執著。含利子。 無上正等菩提相而不執著。 相而不執著。 含利子。 菩薩 摩訶薩 如實知 知眞如相而不執著。 法相 而不執著。舍利子。菩薩摩 訶薩如質 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不非 六神通相 如質知佛十力相而不執著。 薩摩訶薩如實知五眼相而不執著。 無相無願 解脫門相而 不執著。含利子。 菩 訶薩如實知空解脫門相而不執著。 支八船 道支相而 不執著,含利子。菩薩摩 八勝處九次第定十遍處相而不執著。 如實知四正斷四腳足五根五力七等覺 菩薩摩訶薩如 實知 四念 住相 而不執 而不執著。含利子。 如實知法界法性平 如實知一切智 含利子。 如實知四無所 菩薩 摩訶薩 如實知 如實知 菩薩 含利 如 善

法相" 於一 利子言。此於何法而得遠離。善現答言。此 善現 答言。 若由如是 諸行 勝妙慧 遠有所雕。故名般若 波羅蜜多。含 者所云,何謂般若波羅蜜多者。舍利子。有 有漏是無漏是有爲是無爲。 是色是聲是香是味是 觸是 時含利子 問善 切煩惱見趣而得遠離。 爾時 具恋善現 復答舍利子言。如尊 現言。何等 名為 一切法相 法是 內是 外是 相狀 表知諸法 此等名爲一切 此於一切六趣

遠到。故名般若波羅蜜多。含利子。此於苦 **質性而得遠到**。 到。故名般若波羅蜜多。含利子。此於地界 識界及意觸意觸爲緣所生諸受實性而得遠 舍利子。此於意界實性而得遠到。於法界意 生諸受實性而得遠到。故名般若波羅蜜多 **得遠到。於觸界身識界及身觸身觸爲緣所** 名般君波羅蜜多,含利子。此於身界質性而 此於舌界實性而得遠到。 性而得遠到。 於香界典識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受實 羅蜜多。含利子。 爲緣所生諸受實性而得遠到。 **質性而得遠到。** 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受實性而得遠 質性而 得遠到。故名 般若波羅蜜多。 含利 此於眼處實性而得遠到。 子; **舌觸舌觸爲緣所生諸受實性而得遠到。** 到 舍利子。此於眼界實性而得遠到。於色界眼 法處實性 而得 遠到。 故名 般若波 羅蜜多。 子。 此於色處 寅性 性而得遠到。 慧遠 有所到。故名 般若波羅蜜多。 四 諦實性而得遠到。 生而得遠離。 故名般若波羅蜜多。含利子,此於耳界 此於色 實性而得遠到。 此於何法而得遠到。 故名般若波羅蜜多。 故名般若波羅蜜多。 故名般若波羅蜜多。 於水火風空識界實性而得 於聲界耳識界及耳觸耳觸 此於一 此於異界實性而得遠到 而得遠到。於聲香味觸 於集滅道聖諦實性而 切蘊界 於味界舌識界及 又舍利子。 於耳鼻舌身意處 善現答言。 於受想 行識實 故名般若波 處等 含利子 含利子 含利子 有勝 5而得遠 故

實際虛容界不思議界實性而得違到。

故名

於法界法性平等性雕生性法定法住

性空自性 空無性自 性空實性 面得遠到。故 治 無明實性而得遠到。於行識名色六處觸受 性故名般若 波羅蜜多。舍利子。此於 內空質性 故名般若 波羅蜜多。舍利子。此於 內空質性 对 放名般若 波羅蜜多。舍利子。此於 內空質性 利 世空自相空共相空一切法空不可得空無 是 全 性空自性 空無性自 性空實性 面得遠到。 智無明實性而得遠到。 於行識名色六處觸受 提無明實性而得遠到。 於一般

於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實性而 舍利子。此於布施波羅蜜多實性而得遠到。 名般若波羅蜜多 得遠到。故名般若波羅蜜多。 含利子。此於 遠到。於四正斷四神足五根五力七等覺支 波羅蜜多。 舍利子。 此於 四念住實性 而得 九次第定十遍處實性而得遠到。 子。此於八解脫 實性而 得遠到。於八勝處 實性而 得遠到。故名般 若波羅蜜多。舍利 四静虚實性而得遠到。 遠到 八聖道支質性而得遠到。故名般若波羅蜜 波羅蜜多。 遠到。 於六 神通實性 而得遠到。 故名般者 若波羅蜜多。 含利子。 此於 五眼實性 面得 於無相無願解脫門實性而得遠到。 若波羅蜜多。 大捨十八佛不共法實性而得遠到。故名般 舍利子。此於垄解脫門實性而得遠到 於四無所是四無礙解大慈大悲大喜 舍利子。 此於 佛十力 實性而得 舍利子。 此於 真如質性而 得 於四無量四無色定 故名般若 故名般

大般若波羅蜜多經卷第七十一 性質性而得遠到。故名般若波羅蜜多 修一切三廳地門實性而得遠到。故名般若 於一切三廳地門實性而得遠到。於恒 程實性而得遠到。於一切智道相智一切相 是實性而得遠到。於一切智道相智一切相 是實性而得遠到。於一切智道相智一切相 是實性而得遠到。於一切智道相智一切相 是實性而得遠到。於一切智道相智一切相

大般若波羅蜜多經卷第七十二

*三臟法師玄奘率

沼泽

爾時具壽善現復答含利子言。如尊者所云。 想行識非 樂非苦。 想行識非常非無常。觀色非樂非苦。 般若波羅蜜多時。 何謂觀諸法者。含利子。諸菩薩摩訶薩修行 色非遠離非不遠離。 願 受想行識非有相非無相。 想行識非空非不空。觀色非有相非無相。觀 想行識非爭非不爭。觀色非姿非不空。觀受 想行識非我非無我。觀色非淨非不淨。 非不寂靜。觀受想行識非寂静非不寂靜。觀 遠離。舍利子。是謂觀諸法 。觀受想行識非有顯非無願。觀色非寂靜 初分觀行品第十九之三 觀色非我 非無我。 概色非常 非無常。 觀交 觀受想行識非遠離非 觀色非有顯非無 觀受 觀受 観受

含利子。 睛 **鼻舌身意處非我非無我**。 身意處非樂非苦觀假處非我非無我。 非常非無常。 淨。概耳鼻舌身意處非淨非不淨。 觀眼處非 限處非有相非無相" 空非不空。觀耳鼻舌身意處非空非不空。 遠離非不遠離。 舍利子。 是謂觀諸法。舍利 眼處非遠離非不遠離。 身意處非有顯非無顯。 相非無相。觀眼處非有顯非無顯。 樂非苦。觀色處非我非無我。觀聲香味觸法 色處非常非無常。觀聲香味觸法處非常非 子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。觀 無常。觀色處非樂非苦。觀聲香味觸法處非 味觸法處非淨非不淨。觀色處非空非不空。 處非我非無我。觀色處非淨非不爭。觀聲香 遠離。 舍利子。 是謂觀諸法 離非不遠離。觀聲香味觸法處非遠離非不 香味觸法處非寂靜非不寂靜。 有顯非無圖。觀色處非寂靜非不寂靜。觀聲 觀色處非有顯非無顯。 觀聲香味觸法處非 相非無相。觀聲香味觸法處非有相非無相。 觀聲香味觸法處非空非不空。 觀眼處非常非無常。 ,觀耳鼻舌身意處非寂靜非不寂靜。觀 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀眼處非 樂非苦 机耳鼻舌身意處非有 机假處非寂静非不 权耳鼻舌身意處非 觀耳 鼻舌身 觀眼處非淨非不 觀色處非有 **视色處非遠** 概耳鼻舌 意處

|觸眼觸爲緣所生諸受非常非無常。

觀眼

li.j

含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

觀眼界 非常非無常。 觀色界 眼識界及

觀諸法 常 界非樂非苦。 觸耳觸爲緣所生諸受非有願非無關。 識界及耳 觸耳 觸爲 緣所生諸受 非空非不 淨非不淨。 觀耳界 非空 非不空,觀聲界耳 所生諸受非我非無我。觀耳界非淨非不淨。 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非無 波羅蜜多時。觀耳界非常非無常。觀聲界 所生 諸受非 遠離非不遠離。 非不遠離。 非不寂靜。 緣所生諸受非有顯非無願。 有願非無願 觸為緣所生諧受非有相非無相。 觀眼界非 界非有相非無相,觀色界眼識界及眼觸眼 淨。 觀眼界非 空非不空。 觀色界 眼識界及 識界 及眼觸眼觸 為緣所生 諸受 非淨非不 我非無我。 觀眼界 非净非不淨, 觀色界 眼 綠所生諸受非樂非苦。觀眼界非我非無我。 觀耳界非有顯非無願。 及耳觸耳 觸為滌所 生諸受非 有相非無相。 觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非 我非無我。 觸耳觸爲緣所生諸受非樂非苦。觀耳界非 所生諸受非寂靜非不寂靜。 眼觸眼觸爲緣所生諸受非空非不空。 觀眼 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非 觀耳界非有 相非無相。觀聲界 耳識界 觀耳界 非樂非苦。 觀聲界 耳識界及耳 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 修行般者 觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 觀色界眼識界及眼觸眼觸爲 觀色界眼識界及眼燭眼燭爲 觀聲界耳識界及耳 觀眼界非遠離 觀眼界非寂靜 舎利子。是謂

常 相 受非常非無常。觀舌界非樂非苦,觀味界 鼻觸鼻 觸為緣所生 諸受非遠離 非不遠離。 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有願非無願。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非樂非苦。 常非無常。觀鼻界非樂非苦。 界非遠離非不遠離。 界非寂静非不寂静, 薩修行般若波羅蜜多時。 含利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩摩訶 觀鼻界非遠雕非不遠雕。觀香界鼻識界及 鼻觸鼻 觸為緣所 生諸受非 寂靜非不寂靜。 觀鼻界非寂靜非不寂靜。 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有相非無 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非 所生諸受非淨非不淨。觀鼻界非容非不空。 净非不净。 觀爲界非我非無我。 子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩摩訶薩修 耳觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離。 **空非不空。觀鼻界非有相非無相。觀香界鼻** 鼻觸爲緣所生諸受非我非無我。 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非 行般 若波羅 蜜多時。觀鼻界 非常 非無常, 耳觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。 **舌觸舌觸爲緣所生諸受非我非無我** 舌識界及舌觸 舌觸 爲緣所生 諸受 非樂非 觀舌界 非我非無我。觀味界 舌識界及 觀鼻界非有 顯非無願。觀香界 鼻識界 觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸 觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 觀香界鼻識界及鼻觸 觀學界耳識界及耳觸 觀樂界耳識界及耳觸 觀香界鼻識界及 觀舌界非常非無 觀香界鼻識 觀鼻界非 含利 觀耳 觀 舌

常 諸受 非空非不空。觀污界非有相 非無相。觀 觸身觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離 身界非遠離非不遠離。 觸身觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜。 身界非寂静非不寂静。觀觸界身識界及身 及身觸身觸爲緣所生諸受非有顯非無顯觀 無相。觀身界 非有顯非無願。觀 觸界身識界 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有相非 **空非不空。觀身界非有相非無相。** 觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非 所生諸受非淨非不淨。觀身界非空非不空。 **净非不净。觀觸界身識界及身觸身觸爲緣** 身觸爲緣所生諸受非我非無我。觀身界非 觀身界非我非無我,觀觸界身識界及身觸 識界及身觸身 觸為緣所 生諸受非 樂非苦 受非常非無常。觀身界非樂非苦。觀觸界身 薩修行般若波羅蜜多時。觀身界非常非無 離。舍利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩摩 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非遠離非不遠 靜 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂 颵 相非無相。觀舌界非有顯非無顯。 不空。 界非淨非不淨 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有願非無 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有** 爲緣所生諸受非淨非不淨。 觀舌界非遠離非不遠離。觀味界否說 觀舌界 非寂 静非不寂静。 觀味界舌識 觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 觀味界舌識界及舌觸舌觸 觀觸界身識界及身 觀舌界非空非 觀味界舌 觀觸界

順非無願

舰水火風空識界非有顧. 非無

。觀地界非寂靜非不寂靜。

觀水火風空識

水火風空識界非有相非無相。

觀地界非有

識界非空非不空。觀地界非有相非無相。觀

意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有相非 **空非不空。 觀意界 非有相 非無相。 觀法界** 觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非 生諸受非淨非不淨。觀意界非空非不空。 非不符。 觸爲緣所生諸受非我非無我。 **意界非我非無我**。 界及意觸意觸爲緣所生諸受非樂非苦。 利子。是謂觀諸法。 觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非 行般者 波羅蜜 多時。觀意界 非常非 机法界意識界及意觸意觸爲緣所 觀意界 非樂非苦 。舍利子。諸菩薩摩訶薩修 觀法界意識界及意觸意 觀法界 觀意界非淨 無常 意識

雕。 界非寂 子。是謂觀諸法 觀水火風空識界非遠離非不遠離。 静非不寂静 親地界 非遠雕非不遠 含利

非不淨。 諸法 道學器 非樂非苦。 非常非無常。 **含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多** 寂靜。觀苦事 諦非遠離非不遠離。觀集 滅 歸非有相非無相。 聖諦非 生非不 空。 **视集滅道聖歸非我非無我。** 道聖諦 非遠雕 非不遠離。 舍利子。 是謂觀 寂靜非不寂靜。觀@集滅道聖諦非寂靜非不 觀集滅道聖諦非有顧非無願。 觀苦聖諦 非常非無常。觀集滅道 聖諦 概苦聲辭非有相非無相。觀集滅道聖 觀集滅道聖諦非淨非不淨。 觀苦粵諦非樂非苦。觀集滅 概苦聖諦非有顯非無願 觀苦藝諦 非 我 非無我 觀集滅道學諦非空非不 觀苦學歸非淨 觀苦聖諦非 觀書

含利子。 時 有生老死愁獸苦憂惱非淨非不淨。 常 生老死愁歎苦憂惱非空非不空。 非盗非不空。 明非净非不爭。 取有生老死愁敷苦憂惱非我非無我, 無明非我非無我。觀行識名色六處觸受愛 受爱取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦。 觸受愛取 有生 老死愁獸 苦憂惱 非常非無 觀無明 非樂非苦,觀行識名 色六處觸 觀無明非常 非無常。 觀行識名 色六處 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀行識名色六處觸受愛取有 觀行識名色六處觸受愛取 觀無明非 觀無明 觀無 觀

非不算。

觀地界 非空非不空。

觀水火 風空

觀地界非淨非不淨。

非我非無我。

觀水火風空識界非我非無我

觀水火風空識界非淨

樂非苦觀水火風、空識界非樂非苦觀地界

觀水火風空識界非常非無常。觀地界非

藤修行般若波羅蜜多時。

觀地界非常非無

含利子。是謂觀諸法。含利子。諸菩薩廉訶 意觸意觸為緣 所生諸 受非遠離非不 觀意界非遠雕非不遠雕。

觀法界意識界及

遠離

意觸意觸 為緣所 生諸受非 寂靜非不寂靜。

觀意界非寂靜非不寂靜。

觀法界意識界及

及意觸意 觸為緣所 生諸受非 有臟非無顯 無相、觀意界非有顯非無關。觀法界意識界

> 鹬。 明非寂静非不寂静。 有生老死愁数苦憂惱非有顯非無願 生老死愁歎苦憂惱非有相非無相。 非不遠離。 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離 愛取有 生老死愁歎 苦憂惱 非寂靜 非不寂 非有願非無願。 有相非無相。 觀無明非遠離非不遠離。 舍利子。是謂觀諸法 觀行識名色六處觸受愛取有 **视行識名色六處觸受愛取** 觀行識名色六處觸受 觀行 識名色

非我 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 樂非苦。觀內空非我非無我。觀外空內外 峙 觀外空內外空空空文字勝義空有爲空無爲 自性客 非净非不净。 空一切 法空 不可得空 無性空 自性空無性 切法垒不可得经無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 法空不可得空無性空自性空無性自性空非 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 非無常。觀內室非樂非苦。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **舎利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 岑畢竟姿無際空散空無變異空本性空自相 空無際杂散空無變異空本性空自相空共相 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 觀內 姿非常 非無常。 非無我。觀內空非淨非不淨。 觀內空 非宏非 觀外空 內外空空 觀外空內外 觀外空 不空 垄

無 變異空本 性空自相 空共相空一切法 空 勝義空有 爲空無爲 空畢竟 空無際空 散空 **空非有願非無願。** 空自性空 無性自 性空非 有相非無相。觀內 空自相空 共相空 一切法空 不可得空 無性 畢竟空 無際空散空無變異 空本性 空 自相 願非 無願,觀內空非寂靜非 不寂靜。觀外 不可得签 無性签 自性空無 性自性空 非有 可得空 無性空自性空無性自性空 非 變 異空本性空自相 空共 相空一 切法空不 遠離非不遠離。 **这共 相空一切法 空不可 得空無性** 空內 外空 空空大空勝義 空有爲空無爲空 義空 有爲空 無爲空 畢竟空 無際空散空無 **焢無 性自性空非寂靜非不寂靜。觀內空非** |無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 相 (性自性'空非字非不字。 , 共相签一切法室不可得空無性空自性. 觀外空內外空空空大空勝義空有爲 觀外迄內外空空空大空勝 觀外空內外空空空大空 概內空非有相非 空自性 遠 離 空

含利子。 羅 時 非不遠離。 進靜慮般若波羅蜜多非樂非苦。 觀布施波羅蜜多非樂非苦。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多 非 常非 無常 多非淨非不淨。 若波羅蜜多非我非無我。 蜜多非我非無我 觀布施波羅蜜多 非常 非無常。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 舎利子。是謂觀諸法 觀淨戒安忍精進靜虛般若 觀淨戒安忍精進靜慮 视净戒安忍精 觀布施波羅蜜 觀布施波 觀淨戒

> 若波羅蜜多非 遠雕非 不遠雕。舍利子。 非遠離非不遠離。觀淨戒安忍精進靜慮般 靜非不寂靜。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波 願非無願。 相非無相。 羅蜜多非空非不空。 非空非不空。 波羅 蜜多 非淨 非不淨。 **謂觀諸法** 羅蜜多非寂靜非不寂靜。 閥布施波羅蜜多 蜜多非有顯非無願。 蜜多非有相非無相。 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 觀淨戒安忍精進靜慮般若波 觀布施波羅蜜多非有 觀布施波羅蜜多非寂 觀布施波羅蜜多非有 觀布施 波羅蜜多 是

觀四靜慮非淨非不淨。觀四無量四無色定 色定非常非無常。觀四靜慮非樂非苦, 含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 不寂靜。 非無我。 觀四無 量四無色 定 非我 非無我。 四無量四無色定非樂非苦。觀四靜慮非我 時, 親四靜慮非常 非無常。 親四無量 四無 諸法 棋 相非無相。 無量四無色定非空非不空。 非淨非不淨。觀四靜處非空非不空。觀四 靜。觀四靜虛非遠離非不遠離。 觀四無量四 無色定非有願非無願。 無色定非 遠離 非不遠離。 觀四靜慮非 有顯非無顯。 视四無量四無色定非寂静非不寂 觀四無量四無色定非有相非無 觀四靜處非寂靜非 含利子。是謂觀 觀四靜慮非有 觀四 無量四 觀

舍利子。 啧 観八解脱 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 非常非無常 觀 八勝建 九次

非

有願非無顧

觀四正斷四瓣足五

根五力

含利子. 遠雕。 無相。 無相。 觀八解脫非空非不空。 考 不遠離。 觀八 勝處 九次 第 定 十遍處 非淨 非不淨 十遍處非我非無我。觀八解脫非淨非不淨 觀八解脫非我非無我。 第定十遍處非常非無常 非寂靜非 不寂靜。 九夾第定十遍處非有顯非無顯。 定十遍處非空非不空。 處非寂靜非不寂靜。 等覺支八聖道支非空非不空。 **空非 不空。** 等覺支八聖道支非淨非不淨。 非淨非不淨。 住非我非無我。 五力七等覺支八聖道支非樂非苦。 觀四念住 非樂非苦。觀四正斷 四神 足五根 五根 五力 七等覺支八聖道支非常 非無常 時。觀四念住 非常非無常。觀四 正斷四神足 七等覺支八譽道支非我非無我。 等覺支八聖道支非有相非無相。 有相非無相。 觀八勝處 九次第定 十遍處非 觀八勝處九次第定十逼處非遠離非 觀八勝處九次第定十温處非有相非 觀八解脫非有願非無願。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 **含利子。是謂觀諸法** 觀 四正斷 四神足 五根五力七 觀四正斷四神足五根五力七 観四正斷四神足五根五力七 観四正斷四神足五根五力 觀八勝處九次第定十遍 觀八解脫非遠離非不 觀八勝 處 九 次 觀八解脫非有相非 觀八勝處九次第定 觀八解脫非樂非 観四念住非 觀四念住非 觀八勝處 觀八解脫 観四念住 樂 觀四念住 觀四念 《非苦 第

足五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不 | 含觀四念住非遠離非不遠離、觀四正斷四神 | 子五力七等覺支 八聖道 支非寂靜非不 寂靜。 非住非寂靜非不寂靜。觀四正斷四神足五根 | 六七等覺支八聖道支非有願非無願。觀四念 | 有

非寂靜非不寂靜。 觀空解脫 門非遠離非不 脫門非寂靜非不寂靜。 含利子, 遠離。觀無相無顧 解脫門非 遠離非不遠離。 觀無相無顧解脫門非有願非無願。 非有相非無相。 解脫門非有相非無相。 宻 解脫門非淨非不淨。 我 非我非無我。 觀無相無顧解脫門非樂非苦。 脱門非常 非無常。 時。觀空解脫門非常非無常。觀無相無願解 含利子。 遠離。舍利子。是謂觀諸法 觀無相無願 解脫門 非空非不空。 觀空解脫門非淨非不淨。 是謂觀諸法 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀無相無願解脫門非我非無 觀空解脫門非有願非無願。 觀空 解脫門 非樂 非苦 觀答解脫門非答非不 视無相無顧解脫門 **视無相無願解脫門** 觀無相 無節 觀容解脫門 觀空解 概学

含利子。 觀 觀五眼非空非不空。 觀五眼非淨非不淨。 觀五眼非我非無我。 時。觀五眼非常非無常。 Ŧi 觀五眼非樂非苦。 眼非有相非無相。 五眼非 諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多 有願非無願。 觀六神通非空非不空。 觀六神通非我非無我 觀六神通非淨非不淨。 觀六神通非樂非苦。 觀穴神通非有相非 觀六神通非常非無 觀六神

子。是謂觀諸法,如五眼非遠離,不遠離。舍利非不遠離。觀六神通非遠離非 不遠離。觀五眼 非遠離 大神 通非 無願。 觀五眼 非遠離

悲大喜大 拾十八佛 不具法非遠 離非 不遠 雕非不遠雕。 佛不共法非寂靜非不寂靜。觀佛十力非遠 不容。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 有願非無願。 礙解大慈大悲 大喜 大捨 十八佛 不共法非 觀佛十力非有顯非無顯。 觀四無所畏四無 大悲大喜大拾十八佛不共法非有相非無相。 非有相非無相。 大拾十八佛不共法非空非不空。 觀佛十力 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所畏四無優解大慈大悲大喜大拾十八佛 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 常非無常。觀佛十力 非樂非苦。 八佛不共法非淨非不淨。 不共法非我非無我。 法非樂非苦。 觀 佛十力非 我非無我。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法非 含利子。 **舎利子。是謂觀諸法** 觀佛十力非常 非無常 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 觀佛十力非寂靜非不寂靜觀 觀四無所畏四無礙解大慈大 觀四無所畏四無礙解大慈 觀佛十力非淨非不淨。 観佛十力非空非 舰 四無所長四 觀四 無所 觀四

性離生性法定法住實際嚴空界不思議界非時。 觀眞如非常 非無常,觀法界 法性平等舍利子。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

遠離。 舍利子。 是調觀諸法 遠離非不遠離。 觀法界法性平等性離生性 觀法界法性平等性離生性法定法住實際嚴 非有願非無願。 等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 相 實際虛容界不思議界非空非不空。 界不思議界非淨非不淨。 非樂非苦。觀真如 非我非無我 觀法界 法性 等性離生性法定法住實際虛字界不思 法定法住實際處在界不思議界非遠離非不 **岑界不思議界非寂静非不寂静** 法定法住實際虛容界不思議界非有相非無 非有相非無相。觀法界法性平等性離生性 議界非我 非無我。 常非 法界法性平等性雕生性法定法住實際虛字 觀其如非有 顧非無顧。 觀法界 法性 平等性雕 生性法 定法住 無常。 雌生性 觀其如非樂非苦。觀法界法 法定法 住實際 虛空界不思 觀異如非寂靜非不寂靜 觀眞如 非淨非不淨。 视真如非空非不 觀法界 法性 概其如非 性

等菩提非樂非苦 觀一切智道相智一切相智非我非無我。 **空非不空** 非卒非不空。 無上正等菩提非淨非不淨。 智非樂非苦。觀無上正等菩提非我非無我 智道相智一切相智非常非無常。 時。 觀無上正等 菩提 非常非無常,觀一切 **含利子。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多** 切相智非爭非不爭, 觀無上正等菩提非有相非無相 觀一切智道相等一切相智非 觀一切智道相智 一切相 觀無上正等菩提 觀一切智道相 觀無上正

切三摩地門非常非無常, 蜜多時。 捨性非遠離 非不遠離。含利子。是謂 寂靜非不寂靜。 觀恒住捨性非有願非無願。 觀無忘失法非 觀無忘失法非有相非無相。 法 非空 非不空。 觀恒 住 捨性非空非不空。 恒住捨性非我非無我。 性非樂非苦。觀無忘失法非我非無我。 常非無常。觀無忘失法非樂非苦。觀恒住捨 時。觀無忘失法非常非無常。觀恆住拾性非 舍利子。諸菩薩摩訶薩修行 般若 波羅蜜多 相智非遠離非不遠離。合利子。是謂觀諸法。 提非遠離非非不遠離。 等菩提非寂靜非不寂淨。 **容非不空** 陀羅尼門非恣非不容。 有相非無相。觀無 忘失法非有臟 非 無 不爭。觀恒住捨性 非淨非 不淨。 道相智一切相智非有願非無願。 觀無上正等菩提非有願非無願。 切陀羅尼門非我非無我。 切相智 非寂靜非不寂靜。觀無上 正等菩 舍利子。諸菩薩 觀無忘失法非遠離非不遠難。觀恒住 切智道相智 切三摩地門非淨非不淨。觀一切 觀一切陀羅尼門非常非無常觀一 觀一切 三摩地門 非樂非苦 觀 切陀羅尼門非有相非無相 视一切陀羅尼門非淨非不 觀恒住捨性非寂靜非不寂 一切相智 非有相非無相 摩訶薩修行 般若波羅 觀無忘失法非淨非 觀一切智道智一切 觀一切三摩地門非 觀一切陀羅尼門 觀一切智道相智 觀恒住捨性非 觀一切三摩地 觀無忘失 觀無上正 一切智 觀豁 願 觀 觀

> 寂靜。 大般若波羅蜜多經卷第七十二 波羅蜜多時。 觀諸法。舍利子。 三摩地門 非遠雕 非不遠離。 含利子。 觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離。 有顯非無願。 羅尼門非有願非無願。觀一切三廉地門非 觀 一切三雕地門非有相非無相。 觀一切三摩地門 非寂靜 非 應如是觀諸法 觀一切陀羅尼門非寂靜非不 諸菩薩摩訶薩 修行 般若 觀 、不寂靜。 觀 切 。是謂 二切 陀

大般若波羅蜜多經卷第七

初分觀行品第十九之四 一蹶法師玄奘塞 部澤

法 眼處不生則非眼處。 鼻舌身意處。 性空。 空 時舍利子。問善現言。何緣故說。色等不生 味觸法處性空 此性空中無生無色處。 非耳鼻舌身意處。 處耳鼻舌身意處性空。 識不生則非 受想行識,舍利子。 此緣故 我作是說。 色不生則 非色。 受想行 此性空中無生無色。 則非色等。善現答言。 煺 此性空中無生無受想行識。 此性空中 無生無眼處。 耳鼻 舌身意 含利子。 此他空中無生無聲香味觸 舍利子。色處色處性空 受想行識受想行識性 耳鼻舌身意處不生則 聲香味觸法處聲香 由此緣故我作是說 此性空中無生無耳 含利子。 含利子,由 色色性空 眼處 限處

含利子。

由此緣故我作是說、色處不

至舌觸 界乃至舌觸爲緣所生諸受不生則非味界乃 味界乃至舌觸 爲緣所生 諸受。 識界及舌觸舌觸爲絲所生構受。 界舌界性空。 香界乃至鼻觸 爲緣所生 諸受, 含利子。 舌 無生無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 舍利 界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空。此性空中 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。香 子。 鼻界鼻界性容。 此性空中 無生 無鼻界 則非耳界、聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不 受。會利子。由此緣故我作是說。耳界不生 性姿。 緣所生諸受。 中無生無眼界。色界眼識界及眼燭眼燭爲 舌觸爲緣所生諸受性空. 生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 舍利 性空中。 無生無聲界乃至耳觸爲緣所生諸 諸受不生則 非色界 乃至眼觸 為緣所生 界不生則非眼界,色界乃至眼觸爲緣所生 所生諸受,舍利子。由此緣故我作是說。 味觸法處: 受。 聲界乃至耳觸 為緣所生 諸受性答。 此 無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 受。 含利子。 耳界耳界性空,此性空中無生 生則非色處 由此緣故 我作是說。 鼻界不生則 非鼻 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不生則非 此性空中無生無色界乃至眼觸爲緣 爲緣所生諸受。 我作是說, 含利子。 眼界眼界性空。此性 色界乃至眼觸爲緣所生諸受 此性空中無生無否界味界舌 學香味觸法處不生則 **舌界不生則 非舌界。 含利子。身界身界** 此性空中無生無 含利子, 味界乃至 非 由 誵 眼 李

惱

由

比緣故

我作

是說。 無明不 生則 非無明

無生無行乃至老死愁歎苦憂 惱。舍 利子

子。 無明無明性姿。 此性 空中無 生無 無明 集滅道 聖諦 不生則 非集滅道 聖諦

含利

行識名色六處獨受愛取有生老死愁歎苦憂

行乃至老死愁歎 苦憂惱 性空。此性字

此緣故我作是說。苦聖諦不生則 非苦 聖諦。 此性空中無生無集滅道 聖諦。 含利子。 由

行乃至老死愁敷苦憂惱不生則非行乃至老

爲緣所生諸受。舍利子。意界意界性空。此 性空中無生無意界法界意識界及意觸意觸 身觸爲緣所生豁受不生則非觸界乃至身觸 至身觸爲緣所生諸受。含利子。由此緣故 「作是說,身界 不生則 非身界,觸界乃至 此性空中無生無身界觸界身識界及 此性空中無生無法界乃至意觸為 法界乃至意觸爲緣所生證 此性空中無生無觸界乃 觸界乃至身觸爲 字 作是說。內容不生則非內容。外 空乃 至 **经乃至無性 自性空**。 得空無性空自性空無性 自性空 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 性空中無生無內空。 死愁歎苦憂惱。 無性自性空不生則 非外空 乃至 無性 自性 至無性 自性空性空 含利子. 外空内外空空空大空 含利子。 由此緣故 此性空中 無生 無外 內空內空性空。 外空乃

我

性

玄

此

緣所生諸受性空。

身觸身觸爲緣所生諸受,

受性空

爲緣所生諸受。

緣所生諸受。

含利子。

意界不生則非意界。

法界乃至意觸爲絲所 由此緣故我作是說。

生諸受不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸

含利子。 地界地界性空 此性空中無生

杰 含利子。 進靜慮般若波羅蜜多性空。 此性空中無生 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 色定四無量四無色定性姿。 子。由此緣故 我作是說。 無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。含利 九次第定十遍處性空。此性空中無生無八 八解脫。八勝處 九次 第定十遍處。八勝處 子。 八解脫八解 脫性空。 此性空中 四無色定不生則非四無量四無色定。 作是說,四靜處 不生則 非四靜慮。 四 無四無量 四無色定、舍利子。 由此緣 故我 李 般若 波羅蜜多。 含利子。 四靜慮 四靜慮性 般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮 生則非布施波羅蜜多。 勝處九夾第 定十漚處。 我作是說。 此性空中 無生無 布施波羅蜜多。 此性空中無生 無四靜慮。 布施 八解脫 不生則 非八解脫。 波羅蜜多。 布施 波羅蜜多性 淨戒安忍精進靜慮 含利子。由 此緣故 布施 波羅蜜多不 此性空中無生 四無量 四無 淨戒安忍精 無生無 含利 淨戒 無量

利子。 苦聖諦苦聖諦 性空。 此性空中 無生 水火風空識界不生則非水火風空識界。

無苦樂諦。

集滅道 聖諦 集滅道 聖諦 性空

由此緣故 我作是說。

地界不 生則 非地界

舍

此

無地界。水火風空識界水火風空識界性空,

"性空中 無生 無水火風 空識界。含利子。

門性空。 聖道文。舍利子。由此緣故我作是說。四念 道支性空。 性空中無生無四念住。 定十遍處。 處九次第定十遍處不生則非八勝 性空。此性空中無住無六神通。舍利子。 非無相無願 解脫門。舍利子。 五眼 五眼性 生則非空解脫門。 含利子。 由此緣故 我作是說。 空解脱門 不 住不生則非四念住。 五力七等覺支八聖道支 真如。 生則 此性空中無生無四無所畏乃至十八佛不共 十力 性空。 此性空中無生 無佛十力。 四無 神通 不生則非 六神通。 此緣故我作 是說。五眼不生則 非五眼。 **峑。此性空中 無生 無五眼。六神通六神通 空解脫門空解脫門性空。此性空中無生無** 不生則 非四正斷 乃至八聖 道支。舍利子。 法不 生則非四無所 畏乃至 十八佛不共法 不共法。四無所畏乃至十八佛不 共法 性空。 所畏四無 礙解 大慈大悲 大喜大捨 十八佛 **垐解脫門。無相無顧解脫門無相無顧解脫** 實際虛空界不思議界。 舍利子。 異如 與如性空。 性空。此性空中無生無法 界乃至 不思議界 舍利子。由此緣故我作是說。佛十力不 非佛十力。 法界法性 平等性 雕生性 法定法 此性空中無生無無相無顧解脫門。 此性空中無生無四正斷乃至八 含利子。四念住四念住性空 四無所畏乃至十八佛不共 無相無顧解脫門不生則 四正斷乃至八鴉道支 法界乃至不思議界 四正斷四神足五 舎利子。佛十力佛 此性空中 無生無 四正斯乃至八聖 魔九次 六 由 此

Ξ

等 菩提。一切智道 相智一切相智。一切智 上正等菩提性空。 等菩提一切智道相智一切相智不生則非 投 切智道相智一切相智'含利子。由此緣故 道 乃至不思議界,含利子。無上正等菩提。 含利子。 切智道相 智一切相智、含利子。 無忘失 法 羅尼門,一切三廉地門一切三 廉地門 性空。 切陀羅尼門性答。 則 忘失法不生則非無忘失法。 恒住捨性。 恒住捨性恒住捨性性筌。 無忘失法性空。此性空中無 生無無 忘失法。 曲 此性空中 無生 無一切 三摩 地門。 利子。 色色性空、此性空中無滅無色、受想 緣故說。色等不滅則非色等。善現答言。 非一切三摩地門、時舍利子。問善現言。何 非一切陀羅尼門。 行識。含利子。由此緣故我作是說。色不滅 行識受想行識性空。 作是說。 無上正等菩提不生則非無上正 |相智一切相智性字。 非恒住拾性。 [此緣故我作是說。 耳鼻舌身意處。耳鼻舌身意處性空。 限處眼處性空。此 性空中 無滅無眼 由此緣故 我作是說。 法界乃至不思議界不生則非法界 受想行職 不滅則 非受想行職。 舍 舍利子。 由此緣故我作是說。無 無耳鼻舌身意處。 含利子。一切 陀羅尼門 此性空中無生無無上正 此性空中無生無一切陀 一切三摩地門 不 生 則 一切陀羅尼門不生則 此性空中無滅無受想 此性空中無生無一 此性空中無生無 恒住捨性不生 真如 含利子。 含利子。 不生 厠 此 舍 爲緣所生諸受。舍利子。 舌界舌界性空:此

空中無減無舌界。

味界舌識界及舌觸舌

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 緣故我作 是說。色處不減則 非色處。 空中無滅 無聲 香味觸法處。含利子。 聲香味觸 法處,聲香味觸 法處性空。 鼻舌身意處不減則非耳鼻舌身意處。 減無色界乃至眼觸爲緣所生諸受。含利子。 乃至限觸爲緣所生諸受性空,此性空中無 眼界眼界性空。 此性空中 無滅無眼 界。 色 **味觸法處不滅則非聲香味觸法處。** 子。 色處色處性姿。 此性空中 無滅 無色處。 此緣故 我作是說 緣故 我作是說。 界乃至耳 觸爲緣 所生諸受。 舍利子。 由此 界性空,此性空中無滅無耳界。聲界耳識 乃至限觸 爲緣所生 諸受。 含利子。 耳界耳 色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界 由此緣故 我作是說。眼界不滅則 非 眼界。 緣所生諸受性空。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受,香界乃至鼻觸爲 空。此性空中 無滅無鼻界、香界 鼻識界及 觸爲緣所生諸受性空,此性空中無滅無聲 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 耳觸爲緣所生 諸受" 含利子,鼻界 鼻界性 乃至耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至 鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸 我作 是說。 鼻界不滅則 至鼻觸 爲緣所生 諸受。 舍利子。 由此緣故 耳界不滅則 非耳界。 此性空中無滅無香界乃 眼魔不滅則 非鼻界。香界乃至 **弊界乃至耳** 非眼 含利子。 色界 處 峰香 此性 含利 由此 聲界 耳

諸受性空。 生諸受。舍利子。由此緣故我作是說、身界 生諸受。含利子。身界身界性矣。此性空中 緣所生諸受不減則非味界乃至舌觸爲緣所 爲緣所生睹受。 受 意界 所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受性 無滅無身界。 則非意界。 性空中 無滅無法界 乃至意觸 爲絲所生 諸 受 舍利子。 意界 意界性空。 此性空中 無滅無 受不滅 則非觸界乃至 身觸為緣 所生諸受。 不滅則非身界。觸界乃至身觸爲滌所生諸 **屬爲絲所生諸受**。 子。地界地界性空。 減則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。 空識界 不滅則 非 水火風空 識界, 故我作 是說。地界不滅則 非地界。 中無 滅無水火 風空識界。 舍利子。 水火風空識界水火風空識界性空。 我作是說。 苦鹽蒜 不滅則 非苦聖諦。 中 剂 苦樂諦苦聖歸性空。 道聖諦不滅則 非集 滅道聖諦。 無滅 無集滅 道聖諦。 此性空中無滅無觸界乃至身觸爲緣所 含利子。由此緣故我作是說。意界不滅 舌界不滅則 非舌界。 法界乃至意觸 為緣所生 諸受性空, 集滅道壓諦 集滅道 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 此性空中無滅無味界乃至舌觸 **法界乃至意觸爲緣所生諸受**不 觸界身識界及身觸身觸爲緣 含利子。 味界乃至否觸爲緣所生 。此性空中無減無苦聖 此性空中無滅無地界 由 此緣故 含利子。 由此緣故 聖諦性空 味界乃歪 舌觸爲 含利子。 我作是 由此緣 含利子 此性空 水火風 含利

處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第 勝處九夾第 定十遍處。 含利子。 由此 緣故 九次第定十遍處性空。 八解脫。八勝處 九次第定 十遍處。八勝處 八解脫 不滅則 非八解脫。八勝 八解脫 性空。 四念住四念住性答。此 四正断四神足五 此性空中無滅無八 此 四正斷乃至八聖 (性 字中 無域 根 性空。 無異如。 則非眞如。 不共 含利子。 含利子。 此性

此緣故我 作是說。

無明不滅則 非無明。

我作是說。

乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死

滅無行 乃至老死愁 妖苦憂惱。

行乃至老死愁歎苦憂惱性空。

此性空中無 含利子。

名色六處觸受愛取有生老 死愁 薂苦 憂惱。

無明性空。

此性空中

無滅無無明。

行濉

Ŧ,

八解脫

含利子, 布施 波羅蜜多。 布施 波羅蜜多性 不滅則非外空乃至無性自性空 此性空中無滅無 布施波 羅蜜多。 淨戒

內空不滅則非內空。外空乃至無性自性空

無性自性空。

舍利子。由此緣故我作是說,

性自性空性空。 此性空中無滅無外空乃至 空無性空自性空無性自性空。 外空乃至無 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義室有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變

空中無滅無內空。 外空內外空空空大空勝

愁默苦憂惱。

舍利子。內容內空性空。

此性

作是說。 冬 減則非布施波羅蜜多。 子。 由此緣故 我作是說。 布施 波羅蜜多不 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精 四 無四無量 色定四無量四無色定性空。 般若波羅蜜多. 般若波羅蜜多不滅則非拜戒安忍精進靜徹 無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多性字。 此性空中無滅 無色定不滅則非四無量四無色定。 此性空中無滅無 四靜處。 四無量 四無 四静處 不滅則非 四静處。 四無量 四無色定。 含利子。 由此 緣故我 含利子。四靜慮 四靜慮 性 **淨戒安忍精進靜慮** 此性空中無滅 含利 含利

佛不共法。四無所長乃至十八佛不共法性 佛十力性空。 此性空中 無滅 無佛十力。 四 則非 無相 無顧解脫門。 含利子。 五眼五眼 脫門性空。 **空解脫門空解脫門性空,此性空中無滅無** 六神通 不滅則 非六神通。 含利子。 佛十力 由此緣故 我作 是說。五眼不滅則 非五眼。 通性空。此性空中無滅無六神通。 性筌。 此性空中無滅 無五眼。 六神通 六神 **李解脫門。** 住不滅則非四念住。 四正斷乃至八聖道支 道支性空。 性空中無滅無四念住。 定十遍處。 無所畏四無礙解大慈 大悲 大喜 大捨 十八 不滅則非空解脫門。無相無顧解脫門不滅 不滅則非 四正斷 乃至 八聖道支。 聖道支。 舍利子。 由此緣故我作是說。四念 五力七等覺支八聖道支。 不共法。含利子,由此緣故我作是說。佛干 不滅則非佛十力。 此性空中無滅無四無所長乃至十八佛 含利子。 此性空中無滅無四正斷乃至八 無相 無願解脫門。 無相 無願解 此性空中無減無無相無顯解脫 四無所畏乃至十八佛 含利子。 含利子

> 無一切陀羅尼門。一切三摩地門一切三摩 是說。 失法。 滅則非一切三摩地門 含利子。由此緣故我作是說, 地門性空" 此性空中無滅無 羅尼門一切陀羅尼門性空 捨性 不滅則 非恒住捨性。 故我作是說。 不減則非一切陀羅尼門。 無滅無恒 住捨性。 失法無忘失法性空。 非一切 智道相 智一切相智。 智道相智一切相智性字。 無上正等菩提性空。 界乃至 不思議界。 含利子。 實際虛字界不思議界。 正等菩提。一切智道相智一切相智不滅則 正等菩提。一切智道 相智 一切相智、 一切智 道相智 一切相智。 法不滅則非四無所畏乃 無忘失法不滅則 非無 忘失法。 恒住 恒住搶性 恒住 拾性性姿。此性空中 法界法性平等性雕生性法定法住 法界乃至不思議界不滅則非法 室中無 滅無 由此緣故我作是說。真如不滅 其如真如性答。 此性空中 無上正等菩提不識則非無上 含利子。 此性空中無減無無忘 此性空中無減無無上 法界乃至不思議界 法 此性空中無滅無 含利子。 一切陀 舍利子。 由此緣 此性空中無滅 切三摩地門不 由此緣故 無上正等 菩提 界乃至不思議 (至十八) 含利子。 一切陀羅尼門 切三庫地門 佛不 切 找作

則非色等。 時含利子。 **岩受想行識若不二。** 善現答言 問善現言 如是一切皆非相應非 何絲故。 舍利子。若色若不二 **設色等不**

無見 群界乃至 非不相應 爲緣所生諸受若不二,如是一切皆非相應 則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受。舍利子。 非眼界。 含利子" 利子。 **若耳界若不二。若聲界耳識界及耳觸耳觸** 非相應非不相應,非有色 非無色,非有見非 觸眼觸爲緣所生諸受若不二。 如是 一切皆 由此緣故 我作是說。 色處不二則 非 色處 聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處。 有對非無對。 咸同一相所謂無相。 舍利子。 不相應,非有色非無色,非有見非無見。非 香味觸法處若不二。 如是一切 皆非相應非 鼻舌身意處。 含利子。 若色處若不二。若聲 不二則非眼處。 謂無相 有見非無見。 切皆非相應。 若不二。 若耳鼻 舌身意處 若不二。 行識 不二則 非受想行識。含利子。 由此緣故 我作是說。 色不二則 非色。 有對非無對。 由此緣故 我作是說。 耳界不二則 學界乃至耳觸爲緣所生諸受不二則 應 非有對非無對。咸同一 若眼界若不二。 若色界 眼識界 及眼 舍利子。由此緣故我作是說"限處 由此緣故 我作是說" 眼界 不二則 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不二 非有色非無色。 耳觸爲緣所生諸受。舍利子。 非有色非無色。 非有對非無對,咸同一相所 非不相應。非有色非無色。非 咸同一相所謂無相。 **咸同一相** 耳鼻舌身意處不二則非耳 非有見非無見。 所謂 無相' 含利 非有見非無見。 相所謂無相。 含利子。 如是 若眼處 非耳 受想 君 非 含 非

火風空識界若不二。 咸同一相 所謂無相。 含利子。 無對 緣所生諸受。舍利子。 觸爲綠所生諸受不二則非法界乃至意觸爲 作是說。 意界 不二則 非意界,法界乃至意 色非無色。 故我作是說`身界 不二則 非身界。 不二。如是一切 皆非相應 非不相應 若法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若 觸爲緣所生諸受。舍利子, 非有色非無色、非有見非無見。 受考不二。 如是一切 皆非 相應 非不 相應。 至身觸爲緣所生諸受不二則非觸界乃至身 舌觸爲緣所生 諸受。舍利子。若身界 若不 乃至舌觸爲緣所生諸受不二則非味界乃至 綠故我 作是說。 舌界不二則 非舌界。 味界 非無對。咸同一相所謂無相。 應。非有色非無色。非有見非無見。非有對 二'若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 生諸受者不二。 如是一切皆非相應非不相 **岩不二。岩味界舌識界及舌鯛舌觸爲綠所** 乃至鼻觸 爲緣 所生諸受。 含利子。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受不二則非香界 由此緣故 我作 是說。鼻界 不二則 有對非無對,咸同一相所謂無相, 不相應。非有色非無色。 緣所生諸受若不二。如是一切皆非相應非 **鼻界若不二** 咸同一相所謂無相? 非有見非無見、 若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 **如是一切皆非相應非** 若地界若不二。 若水 非有見非無見。非 含利子。由此緣 非有對非無對 岩意界岩不二。 由此緣 舍利子。由此 非有對 觸界乃 八非異界。 含利子。 岩舌界 非有 故 我 非

非內容。 含利子。 **空乃至無性自性空** 相應非 不相應。 自性空無性自性空若不二。 無明 見。非有對非無對。咸同一相所謂無相。 明若不二。若行識名色六處觸受愛取有生 無見' 非有對非無對。 **空自相空共相空一切法签不可得空無性空 空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性** 乃至老 死愁駭 苦憂惱。舍利子。若內空若 鷹非不相應。 非有色 非無色。 老死愁歎苦憂惱若不二。如是一切皆非相 作是說。 苦醫諦不二則 非苦 罄諦。 集滅道 威同一相 所謂無相。舍利子。 色非無色。非有見非無見。非有對非無對 利子。 若苦娶諦 若不二。 若集滅道 由此緣故 我作 是說。 地界 不二則 非地界 有對非無對。 不二。如是一切 皆非相應 非不相應。非有 **水火風空識界不二則非水火風空識界,** 不相應。 若外空內外空空空大空勝義空有爲 由此緣故 我作是說,無明 不二則非 行乃至老死愁數苦憂惱不二則非行 由此緣故 我作是說。內容 不二則 外空乃至無性自性空不二則非外 非有色非無色" 咸同一相所謂無相。 非有色非 無色。 非有見非 咸同一相所謂無相 非有見非 如是一切皆非 非有見 非 由此緣故 一塞諦若 含利子。 無見。 含 無 我

一切 皆非相應 非不相應。 非有 色非 無色。安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二。 如是舍利子。 若布施 波羅蜜 多若不二。 若淨戒

成同一相

含利子。

空解脱門 不ご 所謂無相

一則非 空解脫門。

岩恒住拾性岩不二。

如是一

切皆非相應非

相所謂無相。 如是一切皆非相應非不相應。 **舍利子。若五眼若不二。若六神通若不二。** 五眼不二則非五眼。 無願解脫 非有見非無見。 含利子。 門 **者佛十力者不二。若四無所畏** 舍利子。由此緣故我作是說。 不二則 非有對非無對。咸同 。六神通不二則非六神 非無相 無顯解脫門 非有色非無 不

非有見

非無見。

非有對非

無對。

咸同

相

所謂無相。

含利子。

由此緣故我作是說,布

淨戒

安忍

精進靜慮 般若波羅蜜多。

含利子。 若

四靜慮若不二。若四無量四無色定若不二。

安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒 施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多。

若空解脫門若不二。 若無相無顯解脫門者 非有見非無見。非有對非無對。 咸同一相所 是一切皆非相應 非不相應。非有色 非無色。 足五根五力七等覺支八聖道支若不二。如 處。舍利子。若四念住若不二。若四正斷四神 第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍 是說。八解脫不二則非八解脫。八騰處九次 咸同一相所謂無相。 舍利子由此緣故我作 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 解脱若不二。若八勝處九次第定十遍處若 不二則非 四無量 四無色定。舎利子、岩八 舍利子。 由此緣故我作是說。四念 正斷乃至八聖道支。舍利子。 四正斷乃至八聖道支 由此緣故我作是說 四無量四無色定 非不相應。非有 非有對非無對。 由此緣 故我 非有 含利子。 智一切相智。 無上正等菩提不二則非無上正等菩提。 若不二。若一切智道相智一切相智若不二。 無見。非有對非無對。 咸同一相所謂無相。相應非不相應。 非有色 非無色。 非有見 非 切智道相智一 相所謂無相。含利子。由此緣故我作是說 如是一切皆非相應非不相應。非有色非無 非真如。法界乃至不思議界不二則非法界 乃至不思議界。 含利子。 若無上 正等 菩提 際虛空界不思議界者不二。如是一切皆非二。若法界法性平等性離生性法定法住實 乃至十八佛 不共法。舍利子。 若真如 若不 所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏 我作是說。 佛十力 不二則 非佛十力。 四無 對 若不二。如是一切皆非 相應 非不相應。非 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 有色非無色。 非有見 非無見。 非有見非無見。非有對非無對、嚴同一 咸同一相所謂無相。 含利子。由此緣故 由此緣故 我作是說。 真如 不二則 一切相智不二則非一切智道相 含利子。 **岩無忘失法若不二。** 非有對 非無

> 三摩地門 子。若一切 陀羅尼門若不二。 失法。 恒住捨性 不二則非 恒住捨性。 此緣故我作是說。 陀羅尼門。 故我作是說。 無對。咸同一相所謂無相。 非有色非無色。非有見 非無見。非有對 非 地門若不二。如是一切皆非相應非不相應 有對非無對。咸同一相所謂無相。含利子。 相應 有色非無色。 切 三摩地門 不二。則非 一切陀羅尼門不二則非一切 無忘失法不二則非無忘 非 含利子。由此緣 《有見非無見。 若一切 三摩 含利 由

大般若波羅蜜多經卷第七十三

不二。如是一切皆非相應非不相應。

四静慮不二則非四靜慮。

相所謂無相。

。含利子。

色非有見 非無見。非有對 非無對。

如是一切皆非相應非不相應。

非有色非無

通

威同

大般若波羅蜜多經卷第七 丁四四

*三藏法師玄奘奉 韶譯

無生滅 我作是說。 色入不二 無妄法數。 受想 行職 二無妄法數耶。善現答言。舍利子。色不異 滅 無生滅。無生滅不異色。色卽是無生滅。 無生滅不異耳鼻舌身意處。 生滅卽是眼處。耳鼻舌身意處不異無生滅 入不二 無妄法數。含利子。 眼處不異 無生 滅不異 受想行 識。 受想行 識 即是無生滅。 生滅卽是色。 受想 行識不異 無生滅。 時舍利子。 問善現言。 何緣故 說色等 入 無生滅不異眼處。眼處即是無生滅,無 卽是受想 行識。含利子。 由此緣故 分觀行品第十九之五 耳鼻舌身意處 無生

謂無相。

住不二則非四念住。

不二則

非四

不二。如是一切皆非相應

非有見非無見。

Ξ

生諸受。 無生滅。 耳界。 波 諸受入不二無 妄法數。 入不二無妄法數。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法 此緣故 我作是說。眼界入不二 無妄法數。 是色界乃至眼觸爲緣所生諮受。 眼觸爲緣所生諸受卽是無生滅。 異色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 生滅。無生滅即是眼界。色界眼識界及眼觸 故我作是說。色處入不二無妄法數。 生滅即 是聲香味 觸法處。 含利子。 由此綠 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不異 眼觸爲緣所生諸受不異無生滅。 不異無生滅。無生滅不異眼界。眼界卽是無 味觸法處 入不二 無妄法數。含利子。 眼界 味觸法處。聲香味觸法 處即是 無生滅。 無 香味觸法處不異無生滅。 含利子。 由此緣故 我作是說。 舍利子。 色處不異 無生滅。 無生滅 不異色 無妄法數。耳鼻舌身意處入不二無妄法數 是無生滅。 色處即是無生滅。 含利子。耳界不異無生滅。無生滅不異 耳界即是無生滅。無生滅即是耳界。 生滅即是鼻界。 含利子。 無生滅 不異鼻界。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是 無生滅即是摩界乃至耳觸爲緣所 無生滅不異聲界乃至耳觸爲緣所 無生滅 即是耳鼻 舌身意處 由此緣故我作是說。耳界 學界乃至耳觸爲緣所生 香界 無生滅卽是色處。聲 含利子。 紙生滅不異聲香 鼻識界 及鼻觸 鼻界 即是無生 眼處 入不! 鼻界 不異 含利子,由 色界乃至 無生滅不 無生滅即 聲香

謝受 生滅。 生諸受。 無生滅。 界意識界及意觸意觸爲綠所生諸受不異無 界。意界即是無生滅。無生滅即是意界。法 含利子。 意界 不異無生滅。 無生 乃至身 觸爲緣所生諸 受入不二 無妄法數。 生諸受。 無生滅。 故我 作是說。身界入不二 無妄法數。觸界 乃至身 觸爲緣 所生諸受。舍利子。由此緣 爲緣所生諸受卽是無生滅無生滅卽是觸界 界乃至身觸爲緣所生諸受。 爲緣所生諸受不異無生滅。 諸受入不二無妄法數。含利子。 身界不異無 無生滅卽是身界。觸界身識界及身觸身觸 生滅。 無生滅 不異身界。身界卽是無生滅: 入不二無妄法數。味界乃至舌觸爲緣所生 鼻觸爲綠所生諸受即是無生滅。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諦受不異** 舌界。舌界即是無生滅。 數。含利子。舌界不異無生滅。無生滅不異 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受入不二無妄法 由此緣故我作是說。尋界入不二無妄法數 是香界 乃至 異香界乃至呉觸爲緣所生諸受 鼻觸爲緣所生諮受不異無生滅 波 法界乃至意觸爲緣所生諸受即是無 無生滅不異法界乃至意觸爲緣所生 無生滅即是法界乃至意觸爲緣所生 含利子。 由此緣故我作是說。 舌界 無生滅即是味界乃至舌觸爲緣所 **账界乃至舌觸爲緣所生諸受即是** 無生滅不異味界乃至否觸爲緣所 鼻觸為 緣所生諸受, 無生滅即是舌界。 觸界乃至身觸 無生滅不異觸 滅不異意 無生滅 香界乃至 無生滅即 含利子 不

苦霉줢。 妄法數。 苦樂爺。 切 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 子。內空不異無生滅。無生滅不異內空。內 故我作是說。 滅 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空即是無生滅。無生滅即是內空。外空內外** 至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。 行乃至老 老死愁歎苦憂惱即是無生滅。無生滅即是 生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱。行乃至 愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無生滅。 滅。 無生滅 卽是無明。 行識名色 六處觸受 異無生滅。無生滅不異無明。無明即是無生 道墾諦入不二無妄法數,含利子。 我作是說。 苦粵辭 入不二 無妄法數。 生滅卽是 集滅道聖諦。 含利子。 由此 緣故 異集滅道聖諦。集滅道聖諦即是無生滅。無 含利子。 苦樂諦不異 無生滅。 無生 滅不異 利子。 由此絲故 我作是說。 即是無生滅。無生滅卽是水火風空識界。 生滅即是地界。 諸受。 無生滅不異水火風空識界。 受入不二無妄法數。 不二無妄法數。 法 無生滅不異地界。 含利子。 集滅道壅諦不異無生滅。無生滅 苦壅諦即 是無生滅。 無生滅 即是 水火風 空識界 入 不二無 妄法數。 死愁嶽 苦憂惱。舍利子。由此緣 無明入 不二無妄 法數。 水火風空識界不異無生滅。 由此緣故我作是說。 法界乃至意觸爲緣所生語 含利子。地界不異無生 地界即是無生滅。無 地界入 不二無 水火風空識界 無明不 意界入 含利 行乃

吳無生滅。無生滅不異八勝處九次第定十

逼處。八騰處九次第定十遍處即是無生滅,

無生滅即是八勝處九次第定十遍處。

我作是說

八解脫 人不二無

無生滅。

生滅即是四

無所

畏乃至十八

不共法。 無生滅。 滅不異 八解脫。

妄法數。舍利子。八解脫不異無生滅。

不二無妄法數。

四無量四無色定入不二無

緣故我作是說。五眼入不二無妄法數。六神

含利子。由此緣故我作是說。四靜慮入

滅即是八解脫。

八勝處九次第定十逼處不 八解脫 即是無生滅。

生滅。

生滅。無生滅即 是佛十力。四無所畏

異無生滅。無生滅不異六神通。六神通即是 即是無生滅。無生滅即是 五眼。六神 通不 支卽是無生滅。 等覺支八聖道支不異無生滅。 滅不異 四念住。 五眼不異 無生滅。無生滅 不異五眼。五眼 緣故我作是說。空解脫門入不二無妄法數 無生滅即是無相無顧解脫門。含利子。由此 無顧解脫門不異無生滅。 無生滅不異無相 住入不二無妄法數。 舉道支' 舍利子。由此緣故我作是說。四念 四正斷乃至八聖道支。四正斷乃至八聖道 滅即是四念住。 無生滅。無生滅即是六神通。 無相無願解脫門入不二無妄法數。含利子。 無願解脫門。無相無願解脫門即是無生滅, 即是無生滅。 無生滅 即是 筌解脫門。 無生滅。 無生滅不異空解 脫門。 空解 脫門 入不二 無妄法數。含利子。 空解脫門 不異 無生滅卽是四正斷乃至八 四正斷四神足五根五力七 四念住即是 無生滅。 四正断乃至八聖道支 含利子。由此 無相

無生滅。

3.

生滅不異爭戒安 忍精進 靜慮 般若 波羅蜜 忍精進靜慮般若波羅蜜多不異無生滅。

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多卽是

無生滅即是淨戒安忍精進靜慮般

生滅

無生滅即是布施波羅蜜多。

不異布施波羅蜜多.

布施波羅蜜多即是無

外空乃至無性自性空入不二無妄法數。

布施波羅蜜多 不異 無生滅。

由此緣故我作是說。

内容ス不二無妄法數

無生滅即是外索乃至無性自性空。舍利子

玄

外空

乃至無性 自性姿 即是無生

妄法數。

含利子。

妄法數。

勝 處

八無生滅

生 滅

不異外空乃至無性自

精進靜慮般者波羅蜜多入不二無妄法數。 布施波羅蜜多入不二無妄法數。淨戒安忍

波羅蜜多。舍利子。由此緣故我作是說。

含利子。

生滅不異四無量四無色定。四無量四無色

四無量 四無色 定不異無生滅。 四静庫即是無生滅。無生滅 四静慮不 異無生滅。無生滅 不異

即是

定即是無生滅。

無生滅即是四無量四無色

性 妄法數。 等菩提入不二無妄法數。一切智道相智 尼門 失法入不二無妄法數。恒住捨性入不二無 住捨性。舍利子。由此緣故我作是說。 切相智入不二 無妄法數、含利子。無忘失 是無生滅。無生滅即是一切智道相智一切 是法界乃至 不思議界。 忘失法即是無生滅。無生滅即是無忘失法。 相智。含利子。由此緣故我作是說。無上 相智一切相智。一切智道相智一切相智郎 切相智不異無生滅。無生滅不異一切智道 生滅即是無上正等菩提。 我作是說。 眞如 入不二 無妄法數。 法界乃 離生性法定法住實際虛空界不思議界不異 恒住捨性不異無生滅、無生滅不異恒住拾 法不異無生滅。無生滅不 異無忘失 法。 正等菩提。無上正等 菩提卽是 無生滅。 上正等菩提不異無生滅。 至不思議界 入不二 無妄法數。舍利子。 法界乃至不思議界即是無生滅。 不共法 入不二無 妄法數。 含利子。 真如不 無生滅 不異一 恒住捨性 即是無生滅。 無生滅 即是恒 即是無生滅。 無生滅即 是真如。 法界法性 平等性 舍利子。一切陀 羅尼門 不異無生 無生滅 不異眞如。 真如 即是無 切 陀羅尼門。一切陀羅 無生滅卽是 四無所畏乃至十八佛 舍利子。 由此 緣故 一切智道相智 無生滅不異無上 我作是說 無生滅即 不思議界。

破解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法不異 通入不二無妄法數。舍利子。佛十力不異無 無生滅不異 佛十力。 佛十力即 是無 四無所畏乃至十八佛不共法即是 無生滅不異四無所畏乃至十八佛 四無

無生滅即是一切三慶地門。含利子。由此緣 故我作是說。 切三摩地門。一切三摩地門即是無生滅。二、一切三摩地門不異無生滅。無生滅不異 一切三摩地門入不二無妄法數 一切陀羅尼門ス不二無妄法

爾時具壽善現 白佛言。世尊。諸菩薩 初分無生品第二十0之一

界無生畢竟淨故 蜜多觀 見耳界無生畢竟淨故。見聲界耳識界及耳 菩薩摩訶 薩修行般 若波羅蜜多 觀諸法時, 觸爲緣所生 諸受無生 畢竟淨故。 世傳,諸 摩訶薩修行般者波羅蜜多觀諸法時, 香味觸法處無生 暴竟 淨故。世尊。 多觀諸法時。 見色 處無生 畢竟淨故。 故 生畢竟淨故。見耳鼻舌身意處無生畢竟淨 薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 想行識無生畢 淨故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩 修行般若 波羅 伽羅意生儒童作者受者知者見者無生畢竟 畢竟淨故。見有情命者生者養者士夫補特 薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅密 諸法時。 竟淨故。世傳。諸菩薩 摩訶 見色無生 畢竟淨故。 見色界眼識界及眼觸眼 見限處無 見我無生 諸菩薩 見聲 見受 見眼 摩訶 淨故

竟淨故。 可得垄無性空自性空無性自性空無生畢竟 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 內空無生畢竟淨故。 見外空內外空空空大 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多概諸法時。 諦無生畢竟淨故。世尊。 諸菩薩 摩訶薩 修 時。 諸菩薩摩訶薩 修行 般若 波羅蜜多觀 諸法 敀 見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生學 故。世尊。諸菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 死愁歎苦憂 惱無生 畢竟淨故。世尊。 行般者波羅蜜多觀諸法時。 見無明無生畢 若波羅蜜多觀諸法時。 生畢竟淨故。世傳。諸 菩薩摩訶薩 修行般 竟淨故。世尊。諸菩薩摩訶薩 修行 般若波 多觀 諸法時。見身界無生 畢竟淨故。 見觸 識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無生畢竟淨 羅蜜多觀諸 法時。 見意界 無生 畢竟 淨故。 見苦學諦無生畢竟淨故。見集滅道 見水火風空識界無生畢竟淨故。 見行識名色六處觸受愛取有生老 見地界無生畢竟淨 世會 諸菩 見 孪

世寶。 諸菩薩摩訶 薩修行 般若 波羅蜜多 見四無量 四無色 定無生畢竟 淨故。 羅蜜多觀諸法時。見四靜慮無生畢竟淨故 竟淨故。世尊。諸菩薩 摩訶薩 修行般若波 見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生星 諸法時。見布 施波羅蜜多 無生 畢竟 淨故。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 親諸法 世律

世尊。

及鼻觸鼻 觸為緣所生諸 受無生畢竟

淨故

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀

見否界無生畢竟淨故。見味界舌

諸菩薩摩訶 薩修行 般若 波羅蜜多 觀諸法 **觸耳觸爲緣所生諸受無生畢竟淨故。世質。**

見鼻界無生畢竟淨故。見香界鼻識界

諸

淨故。 見預流無生畢竟淨故,見預流法無生畢竟 菩薩 摩訶薩修行般者 波羅蜜多 觀諸法 竟淨故。見異生法無生畢竟淨故。世尊。諸 門無生畢竟淨故。 切陀羅尼門無生畢竟淨故。 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 見恒住捨 性無生 畢竟淨故。 淨故。世貧。 修行般若波羅蜜多觀諸法時。 共法無生 畢竟淨故。世尊。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 諸法時。見佛十力 無生 畢竟淨故。 世傳。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 次第定十遍處無生畢竟淨散。世尊。 睛 蜜多 行般若波羅蜜多觀諸法時。 蜜多觀諸法時。見無忘失法無生畢竟淨故 生畢竟淨故。 服無生畢竟淨故。 無關解脫門 無生 畢竟淨故。世尊。 法時。見空解脫門 無生畢竟 淨故。 見無相 五力七等覺支八聖道支無生畢竟靜故。 念住無生畢竟淨故。 摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。 來法無生畢竟 淨故。 見八解脫無生畢竟 淨故。 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸 觀諸法時。見一來無生畢竟淨故。 世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅 諸菩薩摩訶薩 修行 般若波羅 見道相智一切相智無生畢竟 見六神通無生畢竟淨故。 世尊。諸菩薩摩訶薩 見四正斷四神足五根 世尊。諸菩薩摩訶 見異生無生畢 諸菩薩 摩訶薩 見一切三摩 世年。 見八勝 見一切智無 。 見四無 諸菩薩 諸菩薩 兒五 見四 處 見 ル

淨故。 世尊。 諸菩薩摩訶薩修行 般若 波羅 菩薩摩訶薩修行般者波羅蜜多觀 諸 法 時。 竟淨故。見獨覺法無生畢竟淨故。世尊。諸 法無生畢竟 淨故。世尊。諸菩薩摩 訶薩修 蜜多觀諸法時。見如來無生畢竟淨故。見 行般者波羅霍多觀諸法時。見獨**覺無生**畢 諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀路 見不還法 無生 畢竟淨故。 見背薩法無生畢竟 見阿羅漢 見不遠無 世 次含利子。 有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提 見有獨覺得獨覺菩提。 中見有六趣受生差別。 流得預 流果。一來得一來果。 有能入諦現觀者。 非我於無生法中見有預 非我於無生法中見 不還得 不還

法時。見阿羅漢無生 畢竟 淨故。

生畢竟淨故。

薩修行般若波羅蜜多觀諸法時。

17 河薩爲度無量諸有情故。 應預流得預流果。一來得一來果。不選得 我有情等無生。 時舍利 子謂善現言。如我解 無上正等菩提 獨覺爲獨覺菩提修悟緣起道。 羅漢爲阿羅漢果修斷五順上分結道。 還爲不還果。修斷五順 下分 結道。 何緣一來爲一來果修薄貧瞋癡道。 無生者。何緣預流爲預流果修斷三結道 覺菩提。 不應菩薩 摩訶薩 得一切相智。 不選果。阿羅漢得阿羅漢果。不應獨覺得獨 來法無生。者如是者六趣受生應無差別。不 不應得五種 菩提、復衣善現。 若一切 法定 備受無邊 種種 劇苦。 色受等 無生。 何緣諸佛爲有情故轉妙法 修多百千難行苦 何緣如來證得 乃至 仁者所說義。 何綠菩薩座 一如來如 何縁阿 何緣不 何緣 亦

爾時具壽養現答舍利子言。 非我於無生法

帕

不可得。 利子。 性 作鐃益事。含利子。然諸菩薩摩訶薩。以無 非住難行苦行想。能爲無量無數無邊有情 薩摩訶薩亦復不起難行苦行想。所以者何。 **非我於無生法中見有阿羅漢爲阿羅漢果修** 來爲一來果修薄貪瞋癡道。非我於無生法 是故菩薩摩訶薩。 修難行苦行。便能饒益無量無數無邊有情, 不可得。何以故。諸菩薩摩訶薩。若住此想 含利子。 諸菩薩 摩訶薩 應作是心。 如我自 如是乃能為無量無數無邊有情作 大 饒 益。 如父母想。如兄弟想。 所得而爲方便。於一切 有情起 大悲心。 百千難行苦行備受無邊種種劇苦。而諸善 中見有菩薩摩訶薩爲度無量諸有情故修多 覺爲獨覺菩提修悟緣起道。 非我於無生法 蘭五順上分結道。非我於無生法中見有獨 中見有不還爲不還果修斷五順下 分 結 道。 流果修斷三結道。非我於無生法中見有一 正等菩提轉妙法輪度無量衆 於一切法。以一切種一切處一切時。求 阿羅漢得 阿羅漢果。 非我於無生 法中 非我於無生法中見有諸佛證得無上 內外諸法 非我於無生法中見有預流爲預 於一切法應 亦復如是。都無所有 如妻子想。如己身想。 非我於無生法中見 無執受。含 復 住 놥

如來法無生畢竟淨故

見菩薩無生畢竟淨故。

預流果。 故 耶 提 六趣差別亦隨世間言說施設。 隨世間言說施設。有得有現觀等非勝義 中有預流乃至 無上 正等覺。 得有現觀。但隨世聞言說施設。 世間言說施設。 得有現 觀而不以 此二法證。 是者 豈全無得 無現觀耶。 復不欲 以無生法 證生法。 含利子言。 生法體無生法。 時 無滅。無染無淨故 果。有阿羅漢有阿羅漢果,有獨覺。有獨覺菩 善現答言。 法證無生法。 我實不欲以生法證生法。 法 含利子 舍利子。於勝義中。無業無異熟。 有菩薩摩訶薩。有無上正等覺。 善現答言。如是如是。誠如所說。 爲欲以無生法證無生法耶。 有一來 有一來果。 有不選 有不選 問养 我亦不欲 以生法證 無生法。 含利子言。 現言。 有得 有現觀。 為欲以 無生法 證 生法耶。 一个爲欲 若 爾仁今 爲欲以 善現答言。 亦實不欲以無生 含利子言。 含利子。 但 非勝 義中有 故有非勝義 以 **善現答言** 有預流有 4 。非勝義 法證 岩如 雖有 無生 何以

性空故、 爲 欲令已 生法生耶。善現答言。 服處是不生法。 我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。 何以故。以自性空故。受想行識是不生法。 答言。含利子。色是不生法。我不欲令生 何等 是不生法。仁者不欲令 彼法生。 不生法生。亦不欲令已生法生。 時舍利子問善現言。 耳鼻舌 身意處 是不生法。 我不欲令生。何以故"以自 仁今爲欲令不生法 含利子言。 我不欲令 我不欲

生法。 室識界是不生法。我不欲令生。何以故,以自 法。我不欲令生。何以故。以自性圣故。水火風 令生。何以故。以自性空故。法界意識界及意 以自性密故。含利子。意界是不生法。我不欲 所生諸受是不生法。我不欲令生。 何以故。 以自性空故。觸界身識界及身觸身觸爲緣 生 生。何以故。以自性空故。含利子。地界是不生 含利子。身界是不生法。我不欲令生。何以故。 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 生 觸意觸爲緣所生諸受是不生法。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受是不 觸鼻觸爲緣所生諸受是不生法。 我不欲令 性空故。舍利子。鼻界是不生法。我不欲令 諸受是不生法。我不欲令生。何以故。以自 性姿故。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 耳界是不生法。我不欲令生。何以故。以自 不欲令生。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受是不生法。 不欲令生。何以故,以自性空故。色界限識 故。以自性空故。舍利子。眼界是不生法。我 擊香味觸法處是不生法。我不欲令生。何以 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 空散。 何以故。以自性空故。舍利子。舌界是 何以故。以自性空故。香界鼻識界及鼻 我不欲令生。何以故。以自性空故。 何以故。以自性空故。 何以故。以自性空故。 含利子。 苦聽諦是不生法。我不欲 我不欲令生。 何以故。 以自性经故。含利子 何以故。以自性空故。 集滅道聖諦是 舍利子。色處是 我不欲介 12

故。以自性空故。含利子。佛十力是不生法。我 性垄故。六神通是不生法。我不欲令生。何以 以故。以自性空故。無相無顧解脫門是不生 不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏四 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。含利 合利子。空解脫門是不生法。我不欲令生。何 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 勝處九次第定十逼處是不生法。 我不欲令 令生。何以故,以自性空故。舍利子,八解脫是 子。五眼是不生法。我不欲令生。何以故。以自 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是 性学故。四無量四無色定是不生法。我不欲 四静處是不生法。我不欲令生。何以故。以 我不欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是 不 生 法。 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。四 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。八 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 自性空故。 含利子。 布施 波羅蜜多 是不生 自性体是不生法。我不欲令生。何以故。以 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空果竟 法。我不欲令生。何以故。以自性空故,外空 何以故。以自性姿故。含利子。内垒是不生 生老死愁歎苦憂惱是不生法。我不欲令生。 故。以自性空故。行識名色六處觸受愛取有 含利子。 何以故。以自性空故。含利子。四念住是 無明是不生法。 我不欲令生。 何以 净 自

薩是不生法。我不欲令生。何以故。以自性 生。何以故。以自性空故。獨覺法是不生法 自性学故。舍利子。獨覺是不生法。我不欲 阿羅漢法是不生法。我不欲令生。何以故。以 是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故 是不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故 空故。菩薩法是不生法。我不欲令生。何以 不欲令生。何以放。以自性空故。舍利子、菩 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。阿羅濱 何以故。以自性空故。不還法是不生法。我不 性空故。含利子。不還是不生法,我不欲令生 欲令生。何以故"以自性空故。含利子。一來 生法是不生法。我不欲令生。何以故。以自性 以自性空故。一切三廉地門是不生法。我不 何以故。以自性空故。預流法是不生法。我不 **坐故,舍利子。預流是不生法。我不欲令生。** 不生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。異 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子,異生是 切陀羅尼門是不生法。我不欲令生。何以故 欲令生。何以故。以自性空故。 含利子,一 故。以自性姿故。恒住捨性是不生法。我不 子。無忘失法是不生法。我不欲令生。何以 一來法是不生法。我不欲令生。何以故。以自 法我不欲令生。何以故。以自性空故。含利 以故。以自性空故。道相智一切相智是不生 舍利子。一切智是不生法。我不欲令生。何 不生法。我不欲令生。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 以自性空故。 含利子 何以故。以自性空故 如來是不生法。 不具法

大穀岩進羅鑑多經卷第七十五

我不欲令生。何以故。 是不生法。我不欲令生。 以自性空故。如來法 何以故。以自性空

利子。

意界是已生法。

我不欲令生。何以故。

界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是已生 不欲令生。何以故。以自性空故。聲香味觸以故。以自性空故。舍利子。色處是已生法。我 生 鼻界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性 我不欲令生。何以故。以自性空故。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是 已 生 法。 法。我不欲令生。何以故,以自性空故。聲界耳 觸眼觸爲緣所生諸受是已生法。 生。何以故。 以自性空故。 色界眼識界及眼 性空故。含利子。眼界是已生法。我不欲令 法處是已生法。我不欲令生。 何以故。 以自 是已生法。我不欲令生。 何以故。 以自性空 以故。以自性空故。受想行識是已生法。我不 何以故。以自性空故。含利子。身界是已生 何以故。以自性空故。味界舌識界及舌觸舌 **空故,含利子。舌界是已生法。我不欲令生。 空故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸** 故。耳鼻舌身意處是已生法。我不欲令生。何 欲令生。何以故。以自性空故。舍利子。服處 含利子言。何等是已生法、仁者不欲令彼法 觸為 緣所生諸 受是已 生法。我不欲 令生。 受是已生法。我不欲令生。 何以故。以自性 "何以故"以自性经故"含利子。耳界是已生 我不欲令生。 我不欲令生。何以故。以自性空故。 善現答言。色是已生法。 我不欲令生。何 何以故。以自性恣故。 我不欲令 。含利子。 觸 舍

空故 以自性空故。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。外空內 故。以自性突故。行識名色六處觸受愛取有 生法。我不欲令生。何以故。以自性字故。 **空故。含利子。 苦聖諦是已生法。我不欲令** 界是已生法。我不欲令生。何以故。以自性 欲令生。何以故。以自性空故。水火風空識 何以故。以自性空故。舍利子。內空是已生 生老死愁歎苦憂惱是巳生法。我不欲令生。 舍利子。 無明是已生法。 我不欲令生。何以 生。何以故。以自性空故。集滅道聖諦是已 以自性空故。含利子。地界是已生法。我不 所生諸受是已生法。我不欲令生。 一切法室不可得空無性空自性空無性自性 我不欲合生。何以故。以自性 法界意識界及意觸意觸爲緣 何以故。

大般若波羅蜜多經卷第七十四

大般若波羅蜜多經卷第七十五

初分無生品第二十之二 一藏法師玄奘塞 認譯

慮般若波羅蜜多是已生法。我不欲令生。 生 舍利子。布施波羅蜜多是已生法。我不欲令 何以故。以自性空故。母戒安忍精進靜 何

以故。以自性空故。含利子。四念住是已生法。 故 我不欲令生。何以故。以自性空故。四正斷四 腿是已生法。我不欲令生。何以故。以自性 不欲令生。何以故。以自性交故。舍利子。五 以自性空故。無相無願解脫門是已生法。 子。空解脫門是已生法。我不欲令生,何以故。 法。我不欲令生,何以故。以自性空故。含利 神足 五根 五力七等 覺支八聖道 支是已生 次第定十遍 處是已 生法。我不欲令生。 我不欲令生"何以故"以自性空故。八勝處九 無量四無色定是已生法。我不欲令生,何以 法 以 我不欲令生。何以故。以自性空故。 舍利子 舍利子。無忘失法是已生法。 生法。我不欲令生, 何以故。以自性空故。道相智一切相智是已 故" 舍利子。一切智是已生法。我不欲令生。 四無礙解大慈大悲大為大捨十八佛不共法 我不欲令生。何以故。以自性空故。四無所畏 故。以自性空故,含利子。佛十力是已生法, 突故。 六神通是已生法。 我不欲令生。何以 我不欲令生。何以故。以自性宏故。舍利子, 何以故。以自性空故。恒住捨性是已生法。 是已生法。我不欲令生,何以故,以自性空 一切陀羅尼門是已生法。我不欲令生。 (生是已生法。)故。以自性空故。一切三摩地門是已生法: 故 以自性空故、舍利子。八解脫是已生法 我不欲令生、何以故。以自性空故 以自性空故。 我不欲令生, 舍利子。四靜慮是已 何以故。 我不欲令生 以自性空故 我

以自性经故。 如來法 是已生法。 我不欲 令 生。何以故。以自性经故 利子。如來是已生法。我不欲令生。何以故。 生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。含 欲令生。何以故。以自性空故。菩薩法是已 以自性空故。舍利子。菩薩是已生法。我不 故。獨覺法是已生法。我不欲令生。何以故。 是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空 令生'何以故。以自性空故。含利子。獨覺 舍利子。阿羅漢是已生法。我不欲令生。何以 是已生法。我不欲令生。何以故。以自性空故。 故。以自性空故,阿羅漢法是已生法。我不欲 法。我不欲令生。何以故。以自性空故。不還法 故。以自性空故,一來法是已生法。我不欲令 故。舍利子。一來是已生法。我不欲令生。何以 是已生法。我不欲令生 何以故。以自性空 我不欲令生。何以故,以自性空故。預流法 。何以故。以自性空故。舍利子,不還是已生 以自性空放。 異生法是已生法。 舍利子。預流是已生法 我不欲令生, 何

說 故。 利 與不生如是二法。俱非相應非不相應。 生 爲欲令 不生生耶。善現答言。 我不 欲令生 有色非無色。 時舍利子 問善現言。『仁《今爲 欲令生生 子問善現言。仁者。於所說無生 無生相耶。 我不欲令生生。 **威同一相**。 亦不欲令不生生。何以故。 非有見 非無見。 善現答言。 我於所說 無生法 所謂無相。 含利子。 亦不欲令不生生。時舍 非有對 含利子。 , 由此緣 一法樂辯 非無 生

> 故。皆本性空故。含利子。身界不生。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 亦 不 生, 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生。 皆本性空故。舍利子。舌界不生。味界舌識 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生。何以故。 皆本性空故。含利子。鼻界不生。 香界鼻識界 耳觸 耳觸 爲緣所 生諸受 亦不生。何以故。 性空故。舍利子。耳界不生。聲界耳識界及 眼觸爲緣所生 諸受亦 不生。何以故。皆本 故。舍利子。眼界不生。色界眼識界及眼觸 聲香味 觸法 處亦不生。 生。何以故。皆本性空故。舍利子。色處不生。 空故。舍利子。眼處不生。耳鼻舌身意處亦不 色不生。受想行融亦不生。何以故。皆本性 言。於不生法起不生言。此不生言亦不生 不,善現答言。如是如是。所以者何。 舍利子。 有對非無對。 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 **岩無生相。** 亦不樂辯說無生相。 **岩樂辯**說。 咸同一相。 所謂無相,舍利子 所以者 如是一切 何以故。皆本性空 何 背非 相應 **岩無生法** 觸界 何以

以故。皆本性姿故。含利子。獨覺不生,獨覺 故。含利子,阿羅漢不生。阿羅漢法亦不生。何 性空故。含利子。預流不生。預流法亦不生。 法亦不生,何以故。皆本性空故。含利子。 不還不生。不還法亦不生。何以故。皆本性空 來法亦不生。何以故,皆本性空故。舍利子。 何以故。皆本性空故。舍利子。一來不生。一 子。異生不生。異生法亦不生,何以故。皆本 三摩地門亦不生,何以故,皆本性空故。舍利 本性经故。舍利子。一切陀羅尼門不生。一切 無忘失法不生,恆住捨性亦不生。何以故。皆 切相智亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子, 本性空故。舍利子。一切智不生。道相智 喜大拾十八佛 不典法 亦不生。何以故, 以故。皆本性经故。含利子。五限不生。 十力不生。四無所畏四無礙解大慈大悲大 神通亦不生。何以故。皆本性空故。舍利子。佛 解脫門不生。 無相無顧 解脫門 亦不生。 亦不生。何以故,皆本性空故。舍利子。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 何以故、皆本性空故。舍利子。四念住不生。 脱不生,八勝處 九次第定 十 遍處 亦不生 故。舍利子。四靜處不生。四無最四無色定亦 不生。何以故。皆本性恣故 處般若波羅蜜多亦不生。何以故。皆本性空 利子、布施波羅蜜多不生。淨戒安忍精進靜 性自性经亦不生。何以故。 共相经一切法室不可得空無性空自性空無 畢 竟空無際空散空無機異空本性空自相空 皆本性空故。含 舍利子。 八解 掛 六 何 圶

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性容。

空。依內依外依兩中間。不可得故。香界鼻識

依外依兩中間。不可得故。舍利子。

舌界本性

依內

及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空。 依內依

外依兩中間。

不可得故。舍利子。鼻界本性

依著者。法爾皆能隨所問語。一一酬答自在 滯礙故。善現報言。 諸佛の第子。 於一切法無 最爲第一。何以故。隨所問語。皆能酬答。無 生故。時舍利子詔養現言。仁者。於說法人中 **含利子。 者所說法若能說言。 說者聽者皆不** 皆本性空故。含利子。身行不生。語行意 含利子。由 亦無生義 皆本性空 何以 字。 內依外依兩中間。不可得故。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性空。 空 本性矣。依内依外依兩中間, 依 依內依外依兩中間。 內依外依兩中間。 不可得故。 味界舌 依

此緣故。 行亦不生。

於不生法。起不生言。

何以故。皆本性空故。

故 薩 不生。

舍利子。如來不生。如來法亦不生

菩薩法亦不生,

何以故。

依內依外依兩中間。不可得故。聲界耳識界 依兩中間。 眼觸眼觸爲緣所生諸受本性空。 內依外依兩中間。不可得故。色界眼識界及 得故。聲香味觸法處本性空。依內依外依兩 子。色處本性空。 依外依兩中間。不可得故。耳鼻舌身意處本 兩中間。不可得故。含利子。眼處本性空。依內 間。不可得故。受想行識本性空。依內依外依 現答言。舍利子。色本性空。 依內依外依兩中 時舍利子問善現言。云何諸法都無所依。 依內依外依兩中間。 不可得故。含利子。眼界本性空。 不可得故。舍利子。耳界本性空。 依內依外依兩中間。不可 不可得放。舍利 依內依外 依 善

性空。

中間。

性空自相空共相经一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 舍利子。內容本性空。依內依外依兩中間。 惱本性空。依內依外依兩中間。 外依兩中間。 兩中間。不可得故 空自性空無性自性空本性空。 依內依外依 不可得故。外空內外空空空大空勝義空有 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛 無明本性空。依內依外依兩中間。不可得故 地界本性空。依內依外依兩中間。不可得故。 **空。依内依外依兩中間。** 不可得故。含利子。苦聖諦本性空、依內依 水火風空識界本性空。依內依外依兩中間。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受本性 意界本性空。依內依外依兩中間。 不可得故。 界身識界及 身觸 身觸為 綠所生 諸受本性 依內依外依兩中間。不可得故。含利子。 不可得故。集滅道 不可得故。 不可得故。含利子。 舍利子。身界 不可得故。觸 不可得故。 聖諦本性 舍利子。

無畏。何以故以一切法無所依故

兩中間。不可得故。四無量 波羅蜜多本性空。依內依外依兩中間。 不可 兩中間。不可得故。淨戒安忍精進靜虛般若 舍利子。布施波羅蜜多本性空。依內依外依 得故。舍利子。四静虚本性空。依内依外依 (內依外) 依兩中間 闡 不可得故。 四無 色定本性 含利子。

性学。 兩中間。 中間。 故 子。預流本性空。依內依外依兩中間 羅尼門 本性空。 依內依外依 兩中間。 外依爾中間。不可得故。舍利子。一切陀 內依外依兩中間。不可得故。道相智。一 問 佛十力 本性空。 依內依外 依兩中間。 得故。一切三摩地 門本性空。依內依 相智 本性空。 依內依外 依兩中間。 兩中間。不可得故。 不可得故。舍利子。一來本性冬。依內依外依 依內依外依 兩中間。 不可得故。 異生 兩中間。不可得故。 舍利子。 故。含利子。無忘失法本性空。依內依外依 拾十八佛不共法本性空。 得故。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 性空。依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。 依 內依外 依兩中間。不可得故。六神通本 解脫門本性空。依內依外依兩中間,不可得 依內依外依兩中間。 神足五 根五力七等覺支八 聖道支本性空。 答。依內依外依兩中間 外依兩中間,不可得放。含利子,四念住本性 故。八勝處九次第定十遍處本性空。 解脫 不可得故。含利子。一切智本性空。 無相無顧解脫門本性空。 不可得故。恒住捨性本性空,依內依利子。無忘失法本性空,依內依外依兩 預流法本性空。 依內依外依兩中問。不可得故。 木性 不可得故。 玄 依 內 來法本性 含利子。 不可得故。含利子。空 依 不可得故。四正斷四 外 依內依外依兩中間。 依兩中間。 依內依外依兩 经。依内依 **吳生本性空** 五眼本性姿。 依內依外依 不可得 。依內依 不可 不可 含利 不可 一法本 不 切 依 中

四三

含利子。 性. 不可得故。 阿羅漢本性空。依內依外依兩中間。不可得 依內依外依兩中間。不可得故。不遠法本性 **法本性**空。 依外依兩中間。不可得故。含利子。菩薩本 依兩中間。 都無所依 不可得故。如來法本性空。依內依外依兩中 兩中間。 不可得故。含利子。由此緣故。我說諸法 依內依外依兩中間。不可得故。舍利子。 阿羅漢法本性空。依內依外依兩中間。 依內依外依兩中間。 如來本性空。 舍利子。獨覺本性空,依內依外 依內依外依兩中間。 不可得故。 不可得故。舍利子。不還本性空。 獨覺法本性空。依內 依內依外依兩中間。 、不可得故。 菩薩 不可得故。

初分碀道品第二十一之一

生諸受。 耳界。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 處 識 修行六種波羅蜜多時。應淨色。 應淨受想行 爾時具壽善現開舍利子言。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 觸鼻觸 爲緣所 生諸受。應淨舌界。 觸意觸 爲緣所生 諸受。應淨地界。應淨水 ńψ 火風空識界。 應淨眼處。應淨耳鼻舌身意處。應淨色 應淨聲香味觸法處。應淨眼界。應淨色 應淨無明。 應爭觸界身識界及身觸身觸爲緣所 應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 應淨鼻界。應淨香界 鼻藏界 及鼻 應伊意界 應淨苦壅諦。 應淨 應淨法界 意識界 及意 行識名色 諸菩薩摩訶薩 應得集滅道 聖 六處觸受愛 。應淨味 應淨 應淨

忍精進靜慮 般若 波 羅蜜多。 性自性空。應淨布施波羅蜜多。 應淨淨戒安 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 竟空無 際空散 空無機 異空本性空 自相空 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 取有生老死愁歎苦憂惱。 正斷四神足 五根 五力七等 覺支八聲道支。 勝處九次第定十遍處。應淨四念住。應淨四 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 五眼。應淨六神通。應淨佛十力。應淨四無 應淨空解脫門。應淨無相無顧解脫門。 應淨 應淨四無量四無色定。應淨八解脫。應淨八 共法。 應爭無忌失法。 應淨恒住捨性。 應淨 切智。應淨道 相智一切相智。 應淨 菩提 切 陀羅尼門。應淨一切三摩地門。 應爭內空。應爭外 應淨四靜處。 應淨

善現答言。若菩薩摩訶薩爲大施主。 世間。 利子。六波羅蜜多各有二種。一 六種 波羅蜜多時 淨菩提道。 時含利子問善現言。 須醫藥與醫藥。須照明與照明,須坐臥具與 切沙門婆羅門貧病孤跅道行乞者。 道 施與。若復有來乞男與男乞女與女 乞妻妾 坐臥具。如是一切隨其所須。資生什物悉皆 香類華與華。須嚴飾與嚴飾。須含宅與含宅。 食。須飲與飲,須乘與乘,須衣與衣。須香與 與妻妾。乞官位與官位。乞國士與國土。乞 \mathbf{E} 位 一典王位。 **合利子**言。 乞頭目與 頭目。 云何世間布施波羅蜜多。 云何菩薩摩訶薩修行 善現答言。 含 者世間。二出 乞手足與手 須食與 。能施一

> 與骨髓。 足。 念,我持此驅施諸有情。令得此世他世安樂。 其所求。 內外之物 並皆施與。 莒。 乃至證得無餘涅槃。彼著三輪而行布施。 有所依。謂作是念。我施彼受。我爲施主。我 珍財與珍財。 乞生類 與生類。 情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多。彼行施時。以有所得而爲方便。 與諸有 不慳貪。我隨佛教一切能捨。我行布施波羅 此施名出世間。不與世間同共行故。能超三而行施故。 名出世間 布施 波羅蜜多。 何三 得 清淨。 又舍利子。 若菩薩 摩訶薩 以大悲爲 法故。如是名爲世間布施波羅蜜多。舍利子 爲世間。以與世間同共行故,不超動出世間 行施故。名世間布施波羅蜜多。何緣此薩名 者自想。二者他想。三者施想。由著此三輪而 上首。所修施福普施有情。於諸有情都無所 施及施果。 執我爲施者。二者不執彼爲受者。三者不著 三菩提。而於共中 不見少相。 若菩薩摩訶薩行布施時三翰清淨。 出世間出故。 乞支節與支節。 云何出世間布施波羅蜜多。善現答言。 雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藏 乞耳鼻與耳鼻。乞僮僕與僮 名出世間 布施 波羅蜜多。 何緣 是為菩薩摩訶薩行布施時三輪 如是名爲出世間布施波羅蜜 乞血肉與 (血肉 如是 一切 雖作 是施山 由都 無所 復作是 乞骨髓 一者不 乞 肋

作是念。我爲饒益一切有情受持淨戒。我隨言。 若菩薩摩訶薩難 受持 戒而有所依。謂合利子言。云何世間淨戒波羅蜜多。善現答多

證得無餘涅槃。

彼著三輪 而修 安忍

同多

持此福施諸有情。令得此世他世安樂。

乃

共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念。彼修忍時以有所得而爲方便。與諸有情

佛教於勝安忍能正修習。

我行安忍波羅奮

作是念。我爲饒益一切有情而修安忍。

我隨

言

含利子言。云何世間安忍波羅蜜多。善現答

若菩薩摩訶薩雖 修安忍 而有所依。謂

世間淨戒波羅蜜多

同共行故。能超勸出世間法故。

如是名爲出 不與 世間

者自想。 名爲世間"以與世間同共行故。 安忍波羅蜜多 行故。能超動出世間法故。如是名爲出世間 多。何緣此安忍 名出世間。不與世間 同共 無所執而修安忍故。名出世間安忍波羅蜜 羅三藐 三菩提。 而於其中 不見少相。 都無所得。雖與一切有情同共迴向阿耨多 **悲爲上首。 所修忍福 普施有情。 於諸 有情** 時三輪清淨。又含利子。 菩薩 摩訶薩 以大 者不著忍及忍果。是爲菩薩摩訶薩修安忍 者不執我能修忍。二者不執所忍有情, 言。 若菩薩摩訶薩 修安忍時 三輪清淨。 利子言。云何出世間安忍波羅蜜多。善現答 間法故。 安忍故。名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍 如是名爲世間 安忍 波羅蜜多。 |者他想。三者忍想| 由著此三輪修 不超動出世 由都

此淨戒名爲世間。以與世間同共行故。不超

「輸受持戒故」名世間淨戒波羅蜜多。何緣

戒。一者自想。二者他想,三者戒想。

. 由著此

情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

復作是

我持此福 施諸有情。

令得此世 他世安

乃至證得 無餘涅槃。

彼著三輪

而受持

佛教於淨尸羅能無所犯。

我行淨戒波羅奮

彼持戒時。

以有所得而爲方便。

現答言。 若菩薩 摩訶薩。

受持戒時 三輪清

多。含利子言。云何出世間淨戒波羅蜜多。菩

動出世間法故

如是名為世間淨戒波羅審

安樂。 答言。 若菩 舊靡 訶薩雖 勒精進 而有所依 何緣此精進名爲世間。以與世間同共行故, 著此三輪修精進故。名世間精進波羅蜜多 作是念。我持此福施諸有情。今得此世他世 **賭有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提** 羅蜜多。彼精進時以有所得 我隨佛教策勵身心會無懈怠。 謂作 是念。 我爲饒 益一切 有情而 勒精進 舍利子言。 云何世間 羅蜜多。含利子言。 不超動出世間法故。 乃至證得無餘 涅槃。 一者自想。二者他想。三精進想。 云何 出世間 精進波羅 如是名爲世間精進波 精進波羅蜜多。 彼著三輪 而勸 而爲方便。 我行精進波 養現 曲 褀 與

羅蜜多。

何緣此淨 戒名出世間。

由都無所執而受持滅故。阿耨多羅三藐三菩提。阿諸有情都無所得。雖與

名出世間淨戒波

薩以 大悲爲上首。

可提。而於其中不見少相,雖與一切有情同共迴向所持戒惡 普施有情。於

受持戒時三輪清淨。又 含利子。 菩薩 摩訶

三者 不著戒及戒果。

是爲菩薩 摩訶薩

一者不執 我能持戒。 二者不執所 護有

輪清淨。 棋 蜜多。 為出世間精進波羅蜜多 世間同共行故。能超動出世間法故。如是名 進波羅蜜多。何緣此精進名出世間, 向阿耨多羅三藐三菩提, 於諸有情都無所得。 摩訶薩以大悲爲上首。 訶薩動精進時 三輪 清淨。又舍利子。菩薩 爲有情。 三者不著 精進及果。 由都無所執而 勤精進故。 善現答言。若菩薩摩訶薩動精 一者不執 我能精進。 雖與一切有情同共迴 修精進關普施有情 而於其中不見少 名出世間 精 是爲 菩薩摩 二者不執 進時

有情。三者不著靜慮及果。是爲菩薩雕訶薩 輪清淨。一者不執我能修定。二者不執所爲 著此三輪修靜感故。名世間靜慮波羅蜜多。 **静虚。一者自想。二者他想。三静慮想。** 安樂。乃至體得無餘涅槃。 是念。我持此騙 施諾有情" 我隨佛教於勝等持能正修習。 謂作是念。 我爲 饒益 一切有 情而 修靜處 答言。 若菩 薩摩訶 薩雖修 靜慮 而有所依 舍利子言。云何世間 靜慮 波羅蜜多。 薩以大悲爲上首。修靜慮屬普施有情。於諸 蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修靜慮時三 羅蜜多。含利子言。 不超動出世間法故。 何緣此靜慮名爲世間。 有情同共迴向阿耨多羅三難三菩提。 羅蜜多,彼修定時以有所得而爲方便。與諸 静慮時三輪清淨。 云何出世間 靜慮 波羅 叉含利子, 如是名爲世間靜慮波 以與世間同共行故 彼著三輪 而 令得此世 他世 我行靜慮波

問靜慮波羅蜜多 共行故。能超動出世間法故。如是名爲出世 羅蜜多。何緣此靜慮名出世間。不與世間同 由都無所執而修靜慮故。名出世間靜慮波 耨多羅三藐 三菩提。 而於其中 不見 有情都無所得。 雖與一切有情同共迴向阿 少 相

修般者。 般若 波羅蜜多。舍利子言。云何 出世間般行放。不超動 出世間法故。如是名 爲世間 便。 般者時三輪清淨。一者不執我能修慧。二者 若波羅蜜多。善現答言。若菩薩摩訶薩修 由著此三輪修般若故。名世間般若波羅蜜 他世安樂。乃至證得無餘涅槃。 提。復作是念。我持此福施諸有情,合得此世 般若波羅蜜多。 能請佛轉妙法輪。我隨所聞能正決擇。我行 我見他惡終不讓四凌。我能隨喜他所修願。我 教於勝般若能正修行。我能悔除自所作恩。 是念。我爲饒益一切有情而修般者,我隨佛 言。若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依。謂作 含利子言。云何世間般者波羅蜜多。善現答 薩摩訶薩修般者時三輪清淨。又含利子。 菩 不執所爲有情。三者不著般者及果。是爲菩 薩摩訶薩以大悲爲上首。 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 於諸行情都無所得。雖與一切有情同共 何緣此般若 名爲世間。以與世間 同共 與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩 一者自想。二者他想:三者般若想。 彼修慧時以有所得而爲方 修般若福普施有 而於其中不見 彼著三輪而 薩菩提道。舍利子。四念住名爲菩薩摩訶薩 道 進 涟 願解脫門名爲菩薩摩訶薩菩提道。 **菩提道。四正斷四神足五根五力七等覺支**

時舍利子。問善現言。何等名爲 菩薩 出世問般若波羅蜜多。含利子。 問同共行故。 若波羅蜜多 摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道 '能超動出世間法故。如是名爲 何緣此般若名出世間。不與 如是 菩薩 摩訶 世

滇 得空無性空自性空無性自性空名爲菩薩慶 異空本性空 自相空 共相空 一切法空 不可 薩摩訶薩菩提道。外空內外空空空大空勝 静慮般岩 波羅蜜多 名為 菩薩摩訶薩 菩提 多名爲菩薩摩訶薩菩提道。 菩薩 摩訶薩 菩提道。舍利子。 布施波羅蜜 名爲菩薩摩訶薩菩提道。 名爲 菩薩摩訶薩 菩提道。 等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 養菩提道。 法界法性不虚妄性不變異性平 訶薩菩提道。 含利子。 眞如名爲 菩薩 摩訶 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 薩菩提道。善現答言。含利子。內空名爲菩 舍利子。四靜慮名爲 菩薩 廢訶薩菩提 集滅道樂諦名爲 含利子。 苦樂諦 净戒安忍精進

菩提道。 訶薩菩提道。 靡訶薩菩提道。 慈大悲大喜大捨十八佛不共法名爲菩薩摩 菩薩摩訶薩菩提道。 功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道 訶薩菩提道。 含利子。 如是等 無量 無邊大 廉訶薩菩提道。 訶薩 菩提道。 訶薩菩提道。 含利子。 含利子。一切 智名為 菩薩摩 道相智一切相智名爲菩薩摩 含利子。 恒住拾性名為菩薩摩訶薩 一切 陀羅尼門 名為菩薩 一切三摩地門名爲菩薩麼 四無所 無忘失法 名為菩薩 畏四無礙解大 枷

是功德爲由何等波羅蜜多勢力所致。善 菩提 **菩提轉妙法輪度無量衆** 行般若波羅蜜多極閩滿故。已證無上正等 **蘧如來善法依此住故。含利子。過去諸佛修** 來善法從此生故,舍利子。 如是 般若 波羅 能與一切善法爲母。一切聲聞獨覺菩薩如 言。會利子。如是功德皆由般若波羅蜜多勢 時會利子讚善現言。善哉善哉。誠如所說。 轉妙法輪度無量衆。 若波羅蜜多極圓滿故。 蜜多。普能攝受一切善法。一切聲聞獨覺若 力所致。何以故。舍利子。如是般若波羅蜜多。 行般若波羅蜜多極圓滿故。 轉妙法輸度無量衆 現在十方世界諸佛修 當證無上正等菩提衆。未來諸佛修行般 現證無上正等 現

含利子。 大般若波羅蜜多經卷第七十五

八聖道支名爲菩薩摩訶薩菩提道。

含利子。八解脫名爲 菩薩摩訶薩 菩提

八勝處九次第定十遍處名爲菩薩摩訶

四無量四無色定名爲菩薩摩訶薩菩提

槙

都無所執而修般者故。名出世間般

菩薩摩訶薩 菩提道。

含利子。

五眼名爲菩薩摩訶薩菩提道。

六神通名爲 佛十力 名爲

含利子 無相無 無覺知

無覺知。我乃至見者無覺知故。當知作意亦

大般若波羅蜜多經卷第七十六

*三家人法師玄奘奉 韶譯

見者無自性故。當知作意亦無自性。有情空 無質。我乃至見者無質故。當知作意亦無質 當知作意亦非有。有情無實故。當知作意亦 知作意亦非有。 我所說義。所以者何、含利子。有情非有故。當 含利子言。善哉善哉'誠如所說。 能如實取 薩與一切有情應無差別。 意亦空。有情遠雕故。當知作意亦遠雕。我乃 故。當知作意亦空。我乃至見者空故。當知作 有情無自性故。當知作意亦無自性。我乃至 伽羅意生儒童 作 者 受者知者見者非有故。 知作意亦寂靜。有情無覺知故。當知作意亦 故。當知作意亦寂靜,我乃至見者寂靜故。當 至見者遠離故。當知作意亦遠離。有情寂靜 切有情亦常不雕此作意故。 我命者生者養者士夫補特 爾時具壽善現證 是則菩薩摩訶

覺知故。當知作意亦無覺知 知故。當知作意亦無覺知。耳鼻舌身意處無 身意處寂靜故。當知作意亦寂靜。眼處無覺 遠雕,眼處寂靜故。當知作意亦寂靜。耳鼻舌 性。眼處空故。當知作意亦空。耳鼻舌身意處 耳鼻舌身意慮無自性故。 當知作意亦無自 亦無實。眼處無自性故。當知作意亦無自性 意亦無實。耳鼻舌身意處無實故,當知作意 有故。當知作意亦非有:眼處無實故。當知作 非有故。當知作意亦非有。耳鼻舌身意處非 無覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。眼處 色無覺知故。當知作意亦無覺知。受想行識 亦寂靜。受想行識寂靜故。當知作意亦寂靜。 離故。常知作意亦遠離。色寂靜故。當知作意 **空。色遠離故。當知作意亦遠離。受想行識遠** 當知作意亦本。受想行識空故,當知作意亦 行識無自性故。當知作意亦無自性。色空故 無實。色無自性故。當知作意亦無自性。受想 作意亦無實。受想行識無實故。當知作意亦 亦滋離。耳鼻舌身意處遠離故。當知作意亦 《非有故。當知作意亦非有。色無實故。當知 · 利子· 色非有故。當知作意亦非有。 受想行

作意亦無自性。色處空故,當知作意亦空,聲意亦無自性,聲香味燭法處無自性故。當知作意亦無實,聲香味燭法處無實質故。當知作意亦無實,聲香味燭法處無實質故。當知作意亦無實,聲香味燭法處無有故。當知作意亦非有,色處無

遠離。色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故。 作意亦经。色界乃至眼觸爲緣所生諸受姿 帮。色處無覺知故。當知作意亦無覺知。聲香 寂靜。聲香味觸法處寂靜故。當知作意亦寂 當知作意亦遠離,色處寂靜故。當知作意亦 實。耳界無自性故。當知作意亦無自性。學界 耳觸爲緣所生諸受無質故。 有。耳界無實故。當知作意亦無實。聲界乃至 有故。當知作意亦非有。學界耳識界及耳觸 覺知故。當知作意亦無覺知。舍利子。 耳界非 亦無覺知。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 當知作意亦寂靜。眼界無覺知故、當知作意 當知作意亦遠離。眼界寂靜故。當知作意亦 故。當知作意亦空。眼界遠離故。當知作意亦 自性故。當知作意亦無自性、眼界空故。當知 亦無自性。色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 當知作意亦無實,眼界無自性故。當知作意 無質。色界乃至眼觸爲縁所生諸受無實故 當知作意亦非有,眼界無質故。當知作意亦 眼識界及眼觸眼觸為 緣所 生 諸受非有故 舍利子。眼界非有故。當知作意亦非有。色界 **味觸法處無覺知故。當知作意亦無覺知** 樉 乃至耳觸爲緣所生諸受無自性故。 耳觸爲緣所生諸受非有故。 寂靜。色界乃至眼觸 為緣所生諸受寂靜故 香味觸法處室故。 界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。 意亦無自性。耳界空故。當知作意亦字。聲 。當知作意亦遠離。聲香味觸法處遠離故。 常知作 意亦字。 常知作意亦無 當知作意亦非 色處遠雕 當知作意

無實 鼻界室故。當知作意亦空,香界乃至鼻觸爲 緣所生諸受無自性故。當知作意亦無自性。 當知作意亦非有。舌界無實故。當知作意亦 舍利子。否界非有故。當知作意亦非有。味界 緣所生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。 知故。當知作意亦無覺知。香界乃至鼻觸爲。 生諸受寂靜故。當知作意亦寂靜。鼻界無聲 故。當知作意亦寂靜。 故。當知作意亦遠離。香界乃至鼻觸爲緣所 緣所生諸受空故。當知作意亦空。真界遠離 性故。當知作意亦無自性。否界乃至鼻觸爲 生諸受無實故。當知作意亦無實。鼻界無自 故。當知作意亦無實。香界乃至真觸爲緣所 意亦非有。 作意亦無覺知。舍利子、鼻界非有故。當知作 界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故。 遠離。耳界寂靜故。當知作意亦寂靜。聲界乃 至耳觸爲緣所生諸受遠離故。當知作意亦 當知作意亦無實。舌界無自性故。 舌融界及舌觸舌 觸爲 綠所 生諸受非有故。 生諸受遠離故。當知作意亦遠離。母界寂靜 生諸受非有故。當知作意亦非有。鼻界無質 寂靜。耳界無覺知故。當知作意亦無覺知。聲 至耳觸爲緣所生諸受寂靜故。 亦無自性。 知作意亦字。 性故 李 耳界遠離故。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無實故 當知作意亦無自性。舌界空故。當 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 **味界乃至舌觸爲絲所生諸受無** 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 當知作意亦遠離。學界乃 香界乃至真觸爲緣所 當知作意亦 當知作意 當知 作意亦無質。意界無自性故。當知作意亦無 自性。法界乃至意觸爲緣所生諸受無自性 作意亦非有。意界無質故。當知作意亦無質。 界及意觸意觸爲緣所生諸受非有故。 故。當知作意亦無自性、意界空故。當知作意 法界乃至意觸爲緣所生諸受無實故。

遠離。 **常知作意亦空。身界遠離故。當知作意亦** 门 红。 作意亦無實。身界無自性故。當知作意亦無 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無質故。 作意亦非有。身界無實故。當知作意亦無實 界及身觸身觸爲緣所生諸受非有故。 子。身界非有故。當知作意亦非有。觸界身識 **空故。當知作意亦空。** 子。意界非有故。當知作意亦非有。法界意識 諸受無覺知故。 静故。當知作意亦寂靜。 故。當知作意亦遠離。身界寂靜故。當知作 意亦空。觸界乃至身觸爲緣所生諸受空故。 故。當知作意亦無自性。身界空故。當知作 生諸受無覺知故。當知作意亦無覺知。含利 當知作意亦無覺知。味界乃至舌觸爲緣所 寂靜故。當知作意亦寂靜。舌界無覺知故。 作意亦寂靜。味界乃至舌觸爲緣所生諸受 離故。當知作意亦遠離。舌界寂靜故 意亦遠離。 知作意亦無覺知。 意亦寂靜。 觸界乃 至身觸 為緣所 生諸受 遠離 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無自性 觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂 味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠 當知作意亦無覺知 觸界乃至身觸爲緣所生 否界遠離故。 身界無覺知故。當 當知作 當知 當知 當知 含利

> 覺 知。 故。當知作意亦無覺知 作意亦寂靜。意界無覺知故。當知作意亦無 法界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜故。 作意亦遠離。意界寂靜故。當知作意亦寂靜。 法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故 知作意亦空。意界遠離故。當知作意亦遠離 亦空。 法界乃至意觸爲緣所生諸受空故。 法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺知 當知

雕故。當知作意亦遠離。水火風空識界遠離 水火風空識界空故。當知作意亦空。地界遠 知作意亦無自性。地界空故。當知作意亦空 作意亦無自性。水火風空識界無自性故。當 質故。當知作意亦無質。水火風空識界無實 風空識界非有故。當知作意亦非有。 地界無 舍利子。地界非有故。當知作意亦非有。 水火風空識界無覺知故。當知作意亦無覺 意亦寂靜。水火風空職界寂靜故。當知作意 故。當知作意亦遠離。地界寂靜故。當知作 故。當知作意亦無實。 知 亦寂靜。地界無覺知故。音知作意亦無覺知。 地界無自性故。當知

遠離故。 滅道樂論非有故。當知作意亦非有。苦樂諦 舍利子。苦聖諦非有故。當知作意亦非有。 故。當知作意亦無實。 苦樂器無自性故。當 空。集滅道聖諦宏故。當知作意亦卒。苦聖諦 知作意亦無自性。苦聖諦空故。當知作意亦 知作意亦無自性。集滅道聖諦無自性故。當 無質故。當知作意亦無質。 、當知作意亦遠離 集滅道聖諦無質 集滅道聖諦遠離

當知

當知

當知作意亦空。外

|空乃至

無性

自性

覺 老死愁歎苫憂惱無覺知故。 無明無覺知故。當知作意亦無覺知。行乃至 老死愁數苦憂惱寂靜故。當知作意亦寂靜。 遠離。無明寂靜故。當知作意亦寂靜。行乃至 意亦空。行乃至老死愁敷苦憂惱空故。 乃至老死愁歎苦憂惱遠離故,當知作意亦 作意亦空、無明遠雕故。當知作意亦遠雕。行 故。當知作意亦無自性。無明空故。 亦無自性。 當知作意亦無實。無明無自性故。當知作意 意亦無實。 有故。當知作意亦非有,無明無實故。當知作 名色六處觸受愛収有生老死愁敷苦憂惱非 舍利子。無明非有故。當知作意亦非有。行融 夘 行乃至老死愁歎苦憂惱無實故。 行乃至老死愁數苦憂惱無自性 **省**知作意亦無 當知作 當知

性自性空無自性故。當知作意亦無自性。內無自性故。當知作意亦無自性。外空乃至無性自性空無實故,當知作意亦無實,外空乃至無性自性空無實故,當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦無實,外空乃至無無性自性空非有故。當知作意亦無有。外容利子,內空非有故、當知作意亦無有。外

意亦無覺知空忽放。當知作意亦經費知故。當知作意亦寂靜。內空無覺知故。當知作意亦無覺意亦寂靜。內空無覺知故。當知作意亦無覺意亦寂靜。內空無性自性空寂靜故。當知作意亦氣於。內空流離。內空寂靜故。當知作意亦意亦無覺知故。當知作意亦為於之乃至無性自性空遠離故。當知

無覺知 法界乃至不思議界無覺知故。 當知作意亦 當知作意亦遠離,具如寂靜故。當知作意亦 亦寂靜。異如無覺知故。當知作意亦無覺知 知作意亦遠離。法界乃至不思議界遠離故 思議界空故。當知作意亦空。異如遠離故。當 寂靜。法界乃至不思議界寂靜故。當知作意 自性。其如冬故。當知作意亦冬,法界乃至不 界乃至不思議界無自性故。當知作意亦無 實。真如無自性故。當知作意亦無自性。法 法界乃至不思議界無質故。 當知作意亦無 作意亦非有。異如無質故。當知作意亦無質。 定法住實際虛空界不思議界非有故。當知 界法性不虛妄性不變異性平等性雌生性法 舍利子"冀如非有故。 當知作意亦非有。 法

無自性故。當知作意亦無自性。淨戒乃至般多無實故。當知作意亦無實。淨戒乃至般若波羅蜜多故。當知作意亦無實、淨戒乃至般若波羅蜜多無實非有。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無實非有。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無實

無覺知。 當知作意亦無覺知 寂静。布施波羅蜜多無覺知故。 戒乃至般若波羅蜜多寂静故。 布施波羅蜜多寂靜故。當知作意亦寂靜。淨 至般若波羅蜜多遠離故。 波羅蜜多遠雕故。當知作意亦遠雕。淨戒乃 至般若波羅蜜多空故。當知作意亦空。布施 **亦施波羅蜜多空故。當知作意亦空。** 波羅蜜多無自性故。 **淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故。** 當 當知作意亦遠離。 知作意亦無自性 當知作意亦 當知作意亦 一种成乃

定無覺知故。當知作意亦無覺知 舍利子。四靜處非有故。當知作意亦非有。四無量四無色定無質故。當知作意亦無自性。四靜處空故。當知作意亦遠離。 性故。當知作意亦無自性。四靜處空故。當知作意亦之。四無量四無色定之離故。當知作意亦遠離。 但無量四無色定之離故。當知作意亦遠離。 但無量四無色定之離故。當知作意亦遠離。 四無量四無色定之離故。當知作意亦遠離。 四無量四無色定之離故。當知作意亦遠離。 四無量四無色定之故。當知作意亦寒,四靜處之故。當知作意亦無自性。四靜處之此 四無量四無色定之之。 當知作意亦寒,四靜處之故。 當知作意亦寒,四靜處之故。 當知作意亦寒,四靜處之故。 當知作意亦寒,四無量四無色定 是無覺如故。當知作意亦無覺知

八勝處九次第定十遍處無自性故。當知作無實。八解脫無自性故。當知作意亦無自性。以解脫無自性故。當知作意亦無實。八解脫無實故。當知作意亦無實。八勝處九次第定十遍處非有故。當知作意亦無實。八會利子。八解脫非有故。當知作意亦非有。八

故 有知 四正斷乃至八舉道支寂靜故。當知作意亦 遠雕。四正斷乃至八聖道支遠離故。 常知作 當知作意亦空,四正斷乃至八聲道支空故, 道支非有故。當知作意亦非有。四念住無實 脫無覺知故。 **水第定十遍處遠離故**。 四正斷乃至八聖道支無覺知故。 寂靜。四念住無覺知故。當知作意亦無覺知 意亦遠離。四念住寂靜故。當知作意亦寂靜。 當知作意亦空。四念住遠離故。當知作意亦 無自性故。當知作意亦無自性。四念住空故。 當知作意亦無自性。 無實故。當知作意亦無實。四念住無自性故 水第定十遍處無覺知故" 第定十遍處寂靜故。當知作意亦寂靜。八解 解脫寂靜故 八解脫遠離故。當知作意亦遠離。八勝處九 勝處九次第定十遍處空故, 意亦無自性。八解脫空故。當知作意亦空。 '當知作意亦無實'四正斷乃至八聖道支 含利子。四念住非有故。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 。當知作意亦寂靜。八勝處九次 當知作意亦無覺知。八勝處九 四正断乃至八雲道支 當知作意亦遠離。八 當知作意亦無覺 當知作意亦字 當知作意亦非 當知作意

門無自性故。當知作意亦無自性。無相無顧 舍利子。空解脫門非有故。當知作意亦非有 解脫門無自性故。 飅 **空解脫門無實故。當知作意亦無實。無相無** 無相無願解脫門非有故。 《解脫門無實故。當知作意亦無實。 空解脫 當知作意亦無自性。空解 當知作意亦非有 意亦空。佛十力遠離故。當知作意亦遠離。四 四無所畏乃至十八佛不共法交故。當知作 作意亦無自性。佛十力空故。當知作意亦空。 無所長乃至十八佛不共法無自性故。 當知 無所畏乃至十八佛不共法這雕故。

當知作

亦無覺知

非有 實、佛十力無自性故。當知作意亦無自性。四 乃至十八佛不共法無質故。當知作意亦無 佛十力無質故。當知作意亦無質。四無所畏 抢十八佛不共法非有故, 當知作意亦非有, **覺知。舍利子。佛十力非有故。當知作意亦** 當知作意亦寂靜。五眼無覺知故。當知作意 服寂靜故。當知作意亦寂靜。六神通寂靜故。 亦遠離。六神通遠離故。當知作意亦遠離。五 故。當知作意亦姿。五眼遠雕故。當知作意 自性。五眼空故。當知作意亦空。六神通空 亦無自性。六神通無自性故。當知作意亦無 當知作意亦無實。五眼無自性故。當知作意 亦無覺知。六神通無覺知故。當知作意亦無 限無質故。當知作意亦無質。六神通無實故。 **覺知。無相無願解脫鬥無覺知故,當知作意** 亦非有。六神通非有故。當知作意亦非有。五 亦無覺知。含利子。 亦寂靜。無相無顯解脫門寂靜故。當知作意 **空**故。當知作意亦空。 脫門空故。當知作意亦空。 知作意亦遠離。空解脫門寂靜故。 知作意亦遠離,無相無顧解脫門遠離故。當 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 五限非有故" 當知作意 **空解脫門遠離故。** 無相無顧解脫 當知作意 當 門

> 知故。當知作意亦無覺知 **無覺知。四無所畏乃至十八佛不共法無覺** 作意亦寂靜。佛十力無覺知故。當知作意亦 四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故。 意亦遠離 。佛十力寂静故。當知作意亦 寂静 當知

知 知 寂静。無忘失法無覺知故。當知作意亦無覺 作意亦寂靜。恒住拾性寂靜故。當知作意亦 故 知作意亦無自性。無志失法空故。常知作意 知作意亦無自性。 故 法遠離故。當知作意亦遠離。恒住捨性遠離 亦经。恒住捨性空故。當知作意亦空。無忘失 法無質故。 舍利子。無忘失法非有故。當知作意亦非有 恒住捨性非有故當知作意亦非有。 當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故。當知 當知作意亦無實。無忘失法無自性故。當 恒住捨性無覺知故。 當知作意亦無實。恒住捨性無實 恒住捨性無自性故。 當知作意亦無覺

非有。一切三摩地門非有故。當知作意亦非 雕故。當知作意遠雕。一切陀羅尼門寂靜故。 遠離故。當知作意亦遠離。一切三摩地門遠 慶地門塗故。當知作意亦筌。一切陀羅尼門 切三廉地門無自性故。當知作意亦無自性 陀羅尼門無自性故。當知作意亦無自性。一 切三摩地門無實故。當知作意亦無實。一切 有。一切陀羅尼門無實故當知作意亦無實。 舍利子,一切陀羅尼門非有故。當知作意亦 切陀羅尼門姿故。當知作意亦空。一切三 知作意亦寂静。一切三 摩地門寂靜 放。當知

=

印乍意亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當作意亦無覺知。一切三摩地門無覺知故。當知作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故。當知

覺知故。當知作意亦無覺知。 道相智一切相 道 當知作意亦容。道和智一切相智空故、當知 性 相智無實故。常知作意亦無實。一切智無自 相智一切相智非有故。當知作意亦非有。 舍利子。一切智非有故。當 智無覺知故。當知作意亦無覺知 切相智寂静故。常知作意亦寂静。一切智無 作意亦之。一切智遠離故。當知作意亦遠離。 無自性故。當知作意亦無自性、一切智空故。 切智無實故。當知作意亦無實。 一切智寂靜故。當知作意亦寂靜。道相智一 相智一切相智遠雕故。當知作意亦遠雕 故。當知作意亦無自性。 。道相智一切相智 知作意亦非有 道相智一切 道

知作 當知作意亦寂靜。 遠離故。常知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故 離故。當知作意亦遠雕。獨覺菩提無上菩提 無上菩提空故。當知作意亦空。聲聞菩提遠 性。聲聞菩提座故。當知作意亦空。獨覺菩提 菩提無上菩提無自性故。 聞菩提無自性故。當知作意亦無自性。獨覺 有。聲聞菩提無實故。當知作意亦無實。獨覺 獨覺菩提無上菩提非有故。當知作意亦非 舍利子。聲聞菩提非有故。當知作意亦非有。 菩提無上菩提無實故。當知作意亦無實、聲 。當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故。當知作意亦寂靜。 獨覺菩提無上菩提寂靜 意亦無覺知。 獨覺菩提無上菩提無覺 **常知作意亦無自**

乍意 故諸菩薩摩訶薩住如是住。 常應不捨大悲 知故。當知作意亦無覺知。 含利子。由此緣

神之力。 北願南沒。中踊邊沒。 而學。具壽善現爲諸菩薩廉訶薩說是般若訶薩欲學般若波羅蜜多者。皆應隨汝所說 **量無數無邊有情。聞彼諸佛所說般若波羅** 生忍。今於十方無量無數無邊世界。各有無 於此三千大千堪忍世界。有十二那庾多諸 為諸菩薩摩訶薩宣 說 般若 波羅蜜多如今。 **今於十方無量無數無邊世界**, 世界。爲諸菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 此微笑。佛告善現。如我於此三千大千堪忍 即便微笑。具壽善現白言。世傳。何因何緣現 爆等極爆。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。 極震。擊極擊等極擊。吼極吼等極吼。爆極 謂動極動等極動。踊極踊等極踊。震極震等 波羅蜜多時。於此三千大千世界六種轉變。 羅蜜多者。皆應如汝之所宜說、諸有菩薩摩 薩摩訶薩。宜說般若波羅蜜多。 大般若波羅蜜多經卷第七十六 蜜多。亦發阿耨多羅三藐三菩提心● 天人等。開說般若波羅蜜多。於諸法中得無 爾時世傳讚善現言。善哉善哉。 諸有欲爲菩薩廉訶螣宜說般若波羅蜜多。此皆如來威 邊踊中沒。爾時如來 諸佛世尊亦 汝善能爲菩

入般若波羅蜜多經卷第七十七

*三藏法師玄奘泰

量百千俱腦那庾多時分天衆俱來會坐。 <u>华</u> 與無量百千 俱胝那族多 四大 天衆 俱來會 所現光. 量百千俱胝那庾多他 化 自在 天衆 俱來會 此三千大千世界所有樂變化天王。 量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會坐。 此三千大千世界所有妙喜足天王。 此三千大千世界所有善時分天王。 爾時於此三千大千世界所有四大天王。 量百千俱胝那 庾多第三 靜 處天 衆俱來會 봪 坐 坐。於此三千大千世界所有大梵天王。各與 於此三千大千世界所有自在天王, 量百千俱胝那 扊多樂 變化 天衆俱來會坐 百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會坐。 無量百千倶胝那庾 多淨 居天衆 俱來會坐。 量百千俱胝那庾多 第四靜 處天衆俱 來會 無量百千俱胝那质多第二靜慮天衆俱來會 無量百千俱胝 那庾 多初 靜慮天 衆俱來會 是諸天衆各以勝業風妙身光。 。於此三千大千世界所有天帝。各與無量 於此三千大千世界所有極光淨天。各與 於此三千大千世界所有色究竟天。各與 於此三千大千世界所有废果天。各與無 於此三千大千世界所有逼淨天。各與無 初分天帝品第二十二之一 百分不及一。千分不及 比如來身常 百千分不 各與無 各與無 各與無 於

部金 上第一。蔽諸天光皆令不現、猶如黑鐵對賭 赫於諸光中最尊最勝最極最妙無比無等無 是數分算分計分喻分乃至鄔波尼教曇分皆 不及一。何以故。以如來身當所現光熾然懷 一。乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。如

羅蜜多。 簽心趣者我亦隨喜。所以者何。諸勝士夫應 概多羅三藐三菩提心。何以故。彼於生死流 已作限隔故。 迦 阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。 訶薩所應住所應學。憍尸迦。汝諸天等未發 菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。 多。具壽善現告帝釋言。善哉憍尸迦。汝等諸 天滿聽諦聽。 色諸天一切來集。 若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 時天帝釋白善現言。 若入聲聞獨覺正性雕生者。不能復發阿 云何菩薩摩訶薩應學般若沒羅畬 吾當承佛神力順如來意。爲諸 是中設有能於無上正等菩提 云何菩薩摩訶薩應住般若波 大德何者是菩薩摩訶薩般 咸皆渴仰欲聞大德宣說 今此三千大千世界欲 如菩薩摩 橋尸

7 橋尸迦。 想行識無我。思惟色不淨。思惟受想行識不 色苦。思惟受想行識苦。思惟色無我。思惟受 便。思惟色無常。思惟受想行識無常。 薩摩訶薩以應一切智智心。 蜜多者。諦聽諦聽。當爲汝說。憍尸迦。若菩 更求上法。我於有情最妙善品不爲礙故 惟受想行識無相。思惟色無願。 "思惟色筌"思惟受想行識筌。思惟色無相 汝問何者是菩薩摩訶薩般若波羅 用無所得爲方 思惟受想 思惟 3

無滅。 識可世。 安隱。思惟色不可保信。思惟受想行識不可 横。思惟受想行識有橫。思惟色有疫。 思惟色有災。思惟受想行識有災。思惟色有 惟受想行識速滅。思惟色可畏。思惟受想行 無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 無淨。思惟色無作無爲,思惟受想行識無作 保信,思惟色無生無滅。思惟受想行誠無生 有厲。思惟色惟不安隱。思惟受想行識性不 受想行識有疫。思惟色有厲。思惟受想行識 色變動。思惟受想行識變動。思惟色速滅。思 敗壞。思惟色衰朽。思惟受想行識衰朽。思 受想行識逼切。思惟色敗壞。思惟受想行識 箭。思惟色如痓。思惟受想行識如瘡。思惟色 熱惱。思惟受想行識熱惱。思惟色逼切。思惟 想行識如癰,思惟色如箭。思惟受想行識如 病。思惟受想行識如病。思惟色如癰。思惟受 思惟色遠離。思惟受想行識遠離。思惟色如 行識無願。思惟色寂靜。 、思惟色無染無淨。思惟受想行識無染 思惟色可厭。 思惟受想行識可厭 思惟受想行識寂靜 思惟 惟

處無相。思惟耳鼻舌身意處無相。思惟眼處 思惟眼處空。思惟耳鼻舌身意處空。思惟眼 我。思惟眼處不淨。思惟耳鼻舌身意處不淨。 處苦、思惟眼處無我。思惟耳鼻舌身意處無 身意處無常。思惟眼處苦。思惟耳鼻舌身意 無所得爲方便。思惟眼處無常,思惟耳鼻舌 憍尸迦"若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 無願。 ,思惟耳鼻舌身意處無顧。思惟眼處寂 Л

> 訶薩般若波羅蜜多 思惟眼處無生無滅。思惟耳鼻舌身意處無 處不可保信。思惟耳鼻舌身意處不可保信 有疫。思惟耳鼻舌身意處有疫。思惟眼處有 處有橫。思惟耳鼻舌身意處有橫。思惟眼處 眼處有災。思惟耳鼻舌身意處有災。思惟眼 惟眼處可厭。思惟耳鼻舌身意處可厭。思惟 Ð 勇舌身意處無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩廉 意處無染無爭。思惟眼處無作無爲。思惟耳 安隱,思惟耳鼻舌身意處性不安隱,思惟眼 概。思惟耳鼻舌身意處有厲。思惟眼處性 思惟眼處可畏,思惟耳鼻舌身意處可畏。 惟耳鼻舌身意處如病。思惟眼處如攤, 生無滅,思惟服處無染無淨,思惟耳鼻舌身 處敗壞。思惟眼處衰朽。思惟耳鼻舌身意處 身意處熱惱。思惟眼處遜切。思惟耳鼻舌身 鼻舌身意處如箭,思惟眼處如衡。思惟耳鼻 耳鼻舌身意處如癮。思惟眼處如驚。思惟耳 衰朽。思惟眼處變動。思惟耳鼻舌身意處變 意處逼切。 思惟眼處敗壞。 舌身意處如瘡。思惟眼處熱惱,思惟耳鼻舌 思惟耳鼻舌身意處遠離。思 。思惟與處速減。思惟耳鼻舌身意處速滅 。思惟耳鼻舌身意處寂靜。思惟跟處遠離 思惟耳鼻舌身意 惟眼處如病。 瓜

無所得爲方便。思惟色處無常。思惟聲香味 處苦,思惟色處無我,思惟聲香味觸法處無 觸法處無常。思惟色處苦。 憍尸迦" 若菩薩摩訶薩以應 我。思惟色處不淨。思惟聲香味觸法處不淨 思惟弊香味觸法 一切智智心。 Ħ 橋尸迦。若菩薩摩訶薩以應

一切智智心。用

無所得爲方便。思惟眼界無常。思惟色界眼

訶薩般若波羅蜜多

法處無染無淨。思惟色處無作無爲。思惟聲 生無滅。思惟色處無染無淨。思惟聲香味觸 思惟色處無生無滅。思惟聲香味觸法處無 處不可保信。思惟聲香味觸法處不可保信。 安隱。思惟聲香味觸法處性不安隱。思惟色 癘。思惟聲香味觸法處有癘。 思惟色處性不 有疫。思惟聲香味觸法處有疫。思惟色處有 處有橫。思惟聲香味觸法處有橫。思惟色處

香味觸法處無作無爲,憍尸迦,是爲菩薩摩

色界眼識界及眼觸眼觸為 緣 所 生 諸受逼 界不淨。 觸爲緣所生諸受熱惱。思惟眼界逼切。思惟 界限識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡。 爲緣所生諸受如衡。思惟眼界如瘡。思惟色 眼界苦。 切。思惟眼界敗壞。思惟色界眼識界及眼觸 思惟眼界熱惱。 思惟色界眼識界及眼觸眼 惟眼界如箭。思惟色界眼識界及眼觸眼觸 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如應。 緣所生諸受如病。思惟眼界如糠。思惟色界 識界及限觸眼觸爲緣所生諸受遠離。 界寂靜。思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無顧。 無相 眼界如病。 思惟色界眼識界及眼觸眼觸為 所生諸受寂靜。思惟眼界遠離。思惟色界眼 生諸受無相。思惟眼界無願。思惟色界眼識 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空。 所生諸受不爭"思惟眼界室。思惟色界眼識 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無我。 所生諸受苦。思惟眼界無我。思惟色界眼識 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無常。 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲縁 思惟眼界 思惟眼 思難眼 思惟 思 惟

味觸法處如瘡。思惟色處熱惱,思惟聲香味

法處熱惱。思惟色處適切。思惟聲香味觸

香味觸法處如箭。思惟色處如瘡。

思惟聲香

聲香味觸法處如耀。思惟色處如箭。思惟聲 惟聲香味觸法處如病。思惟色處如攤。 思惟聲香味觸法處遠離。思惟色處如病。思 静。思惟聲香味觸法處寂靜。思惟色處遠離。

思惟

無願。思惟聲香味觸法處無願 處無相。思惟聲香味觸法處無相。

思惟色處寂

思惟色處 思惟色

思惟色處空。

思

惟聲 杳

1味觸法

處之。

惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受速 朽,思惟眼界變動。思惟色界眼識界及眼觸 滅。思惟眼界可畏。思惟色界眼識界及眼觸 眼觸爲緣所生諸受變動。思惟眼界速滅。思 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受衰 眼觸爲絲所生諸受敗壞。思惟眼界衰朽。思

色處有災。思惟聲香味觸法處有災。思惟色

惟色處可厭。思惟聲香味獨法處可厭。思惟 思惟色處可畏。思惟聲香味觸法處可畏。思 動。思惟色處速滅。思惟聲香味觸法處速滅。 衰朽。思惟色處變動。思惟聲香味觸法處變 處敗壞。思惟色處衰朽。思惟聲香味觸法處 法處逼切。思惟色處敗壞。思惟聲香味觸法

諸受無生無滅。思惟眼界無染無淨。思惟。 眼觸眼觸爲緣所生諸受無作無爲。 溅 是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 淨。 思惟眼界無作無爲。 思惟色界眼識界及 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。 眼觸眼觸爲緣所生諸受性不安隱。 **热。思惟眼界性不安隱。思惟色界眼識界及** 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有 眼觸爲緣所生諸受有疫。思惟眼界有厲。思 横。思惟眼界有疫。思惟色界眼識界及眼觸 惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有 脈。思惟眼界有災。思惟色界眼識界及眼觸 眼觸爲緣所生諸受有災。思惟眼界有橫。思 |色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可 觸爲緣所生諸 思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 思惟色界眼識界及眼觸眼 受可畏。 思惟眼界可 思惟眼界無生無 思惟眼 厭

無相。 耳界苦。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空。 界不舒。 所生諸受不爭。思惟耳界空。思惟聲界耳識 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無我。思惟耳 所生諸受苦。思惟耳界無我。思惟聲界耳識 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無常。 生諸受無相。 無所得爲方便。思惟耳界無常。思惟聲界耳 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟耳界無願。 思惟聲界耳識 思惟耳界 Ġ

耳觸爲緣所生諸受有災。思惟耳界有橫。思 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可 滅。思惟耳界可畏。思惟聲界耳識界及耳觸 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸憂速 爲緣所生諸受如箭。思惟耳界如瘡。思惟聲 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離。 耳觸爲緣所生諸受有疫。思惟耳界有癘。思 横。思惟耳界有疫。思惟聲界耳識界及耳觸 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有 厭。思惟耳界有災。思惟聲界耳識界及耳觸 耳觸爲緣所生諸受可畏。思惟耳界可厭。思 耳觸爲絲所生諸受變動。思惟耳界速滅。思 朽。思惟耳界變動。思惟聲界耳識界及耳觸 聲界耳識界及耳 觸耳觸 爲 緣所 生語受衰 界爲緣所生詻受敗壤。思惟耳界衰朽。思惟 思惟耳界敗壞。思惟聲界耳識界及耳觸耳 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受逼切 觸爲緣所生諸受熱惱。思惟耳界逼切。思惟 思惟耳界熱惱。 思惟聲界耳識界及耳觸耳 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如瘀。 惟耳界如箭。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如臟。 緣所生諸受如病。思惟耳界如應。思惟聲界 耳界如病。 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為 所生諸受寂靜。思惟耳界遠雕。思惟聲界耳 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無顧。 廝 惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有 惟耳界性不安隱。思惟聲界耳識界及 思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 思惟 思惟 思 **身界如病。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲** 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如雞。思 緣所生諸受如病。思惟鼻界如癰。思惟香界 爲緣所生諸受如箭。思惟爲界如瘡 惟鼻界如箭。

受無生無滅。思惟耳界無染無淨。思惟聲界 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。思惟聲界耳識界及耳觸耳觸 淨。思惟耳界無作無爲。思惟聲界耳識界及 耳識界及耳觸耳 觸為 緣所生 諸受無 染無 滅恩惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 耳觸耳觸爲緣所生諸受性不安隱。 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 耳觸耳觸爲緣所生諸受無作無爲。 憍尸迦。 思惟耳界無生無 思惟耳

無相。 界寂靜。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無顧。思惟鼻 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空。 思惟鼻界 界不淨。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 界及母觸鼻觸爲緣所生諸受無我。 鼻界o苦。思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 生諸受無相。思惟鼻界無順。思惟香界鼻識 所生諸受不淨。思惟鼻界容。思惟香界鼻誠 所生諸受苦。思惟母界無我。思惟香界母職 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無常。 無所得爲方便。思惟鼻界無常。思惟香界鼻 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離。 所生諸受寂靜。思惟鼻界遠離。思惟香界鼻 思惟香界奧識界及鼻觸鼻觸為緣所 。思難尋 思惟 思惟

思惟鼻界熱惱。 界鼻識界及鼻觸鼻觸 鼻觸爲緣所生諸受可畏。思惟勇界可厭。 朽。思惟與界變動。思惟香界鼻識界及鼻觸 惟香界母識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受衰 鼻觸爲緣所生諸受敗壞。思惟鼻界衰朽。思 香界鼻識界及鼻觸鼻觸 為 緣 所 生諸受逼 觸爲緣所生諸受熱惱。思惟與界逼切。思惟 鼻觸爲緣所生諸受有災,思惟鼻界有橫。思 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可 切。思惟鼻界敗壞。思惟香界鼻識界及鼻觸 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無染無 路受無生無滅。思惟鼻界無染無淨。思惟香 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性不安隱。 旗 惟香界真識界及真觸真觸爲緣所生諸受有 鼻觸爲緣所生諸受有疫。思惟鼻界有癘。思 **概。思惟爲界有疫。思惟香界鼻識界及鼻觸** 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有 厭。思惟鼻界有災。思惟香界鼻識界及鼻觸 滅。思惟鼻界可畏。思惟香界鼻識界及鼻觸 惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受速 鼻觸爲緣所生諸受變動。思惟鼻界速滅。思 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無作無爲。 琤。 思惟舜界無作無爲。 思惟香界鼻識界及 是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 ,思惟鼻界性不安隱。思惟香界鼻識界及 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸 思惟香界鼻識界及鼻觸鼻 爲緣所 思惟鼻界無生無 生諸 受如 思惟鼻 迦

思惟香界母識界及鼻觸鼻觸

思惟

香

舌觸爲緣所生諸受變動。思惟舌界速滅。 思

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無染無 斌 爲緣所生諸受不可保信。 界不可保信。思惟味界舌識界及舌觸舌觸 横。思惟舌界有疫。思惟味界舌識界及舌觸 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受有 舌觸爲緣所生諸受有災。思惟舌界有橫。思 厭。思惟舌界有災。思惟味界舌藏界及舌觸 減。思惟舌界可畏。思惟味界舌識界及舌觸 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 舌觸舌觸爲緣所生諸受無作無爲。 淨。思惟舌界無作無爲。思惟味界舌識界及 諸受無生無滅。思惟舌界無染無淨。思惟味 舌觸舌觸爲緣所生諸受性不安隱。 腐。思惟舌界性不安隱。思惟味界舌識界及 惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有 舌觸爲緣所生諸受有疫。思惟舌界有類。 思 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可 舌觸爲緣所生諸受可畏。思惟舌界可厭。 惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受速 思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生 思惟舌界無生無 憍尸迦。 思惟舌 Æ

憍尸迦。

若菩薩摩訶薩以應

一切智智

嘭

用

無所得爲方便。思惟舌界無常。思惟味界舌

識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無常。

思惟

界不淨。 身界苦。 識界及身觸身觸爲緣所生諸●受無常。思惟 僑尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用 所生諸受苦。思惟身界無我。思惟觸界身識 無所得爲方便。思惟身界無常。思惟觸界身 所生諸受不淨。思惟身界空。思惟觸界身識 界及身觸身觸爲緣所生諸受無我。 界及身觸身觸爲緣所生諸受空。 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣 思惟身界 思惟身

界舌識界及舌觸舌 觸爲 綠所 生諸受如瘡。 爲緣所。者受如箭。思惟舌界如瘡。思惟味 惟舌界如箭。思惟味界舌識界及舌觸舌觸

思惟舌界熱惱。 思惟味界舌識界及舌觸舌

觸爲緣所生諸受熱惱。思惟舌界逼切。 思惟

味界舌識界 及舌 觸舌觸為 緣 所生諸受逼

舌觸爲緣所生諸受敗壞。思惟舌界衰朽。思 切。思惟舌界敗壞。思惟味界舌識界及舌觸

、味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受衰 思惟舌界變動。思惟味界舌識界及舌觸

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如應。 緣所生詣受如病。思惟身界如癰。思惟觸界 身界如病。思惟觸界身識界及身觸身觸爲 界寂靜。思惟觸界身識界及身觸身觸爲縁 無 界身識界及身觸身 觸為 緣所 生諸受如瘡。 爲緣所生諸受如箭。思惟身界如癥。思惟觸 惟身界如箭。思惟觸界身識界及身觸身觸 識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離。 所生諸受寂靜、思惟身界遠離。思惟觸界身 界及身觸身觸爲緣所生諸受無顧。 生諸受無相。思惟身界無顯。思惟鯛界身識 惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受速 身觸爲緣所生諸受變動。思惟身界速滅。思 朽。思惟身界變動。思惟觸界身識界及身觸 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受衰 身觸爲緣所生諸受敗壞。思惟身界衰朽。思 **惻爲緣**所生諸受熱惱。思惟身界逼切。思惟 思惟身界熱惱。 厭 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生語受可 身觸爲緣所生諸受可畏。思惟身界可服。 減。思惟身界可畏。思惟觸界身識界及身觸 切。思惟身界败壞。思惟觸界身識界及身觸 觸界身識 界及身 觸身 觸鳥 緣所生諸受逼 身觸爲緣所生諸受有災。思惟身界有橫。思 身觸爲緣所生諸受有疫。思惟身界有癘。思 横。思惟身界有疫。思惟獨界身識界及身觸 惟爛界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有 栯 思惟身界有災。思惟觸界身識界及身觸 思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所 思惟觸界身識界及身觸身 思惟身 思惟 恩

識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離。

思惟

舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如癰 緣所生諸受如病。思惟舌界如癰。思惟味界 舌界如病。 思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲

思

界寂靜。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受寂靜。思惟舌界遠離。思惟味界舌

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無顯。

思惟舌

生諸受無相。思惟舌界無顧。思惟味界舌識

思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

無相。

界不淨。思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

所生諸受不淨。思惟舌界姿。思惟味界舌識

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空。

思惟舌界

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無我。

思惟舌

所生諸受苦。思惟舌界無我。思惟味界舌識

思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲綠

皇

無相。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所所生諸受不爭。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無常。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無常。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無我。思惟意界不爭。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不爭。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不爭。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不爭。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不爭。思惟意界至。思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不爭。思惟意界至。思惟法界意識

界寂靜。

思惟法界意識界及意觸意觸為緣

界及意觸意觸爲緣所生諸受無願。

思惟意

生諸受無相。思惟意界無顧。思惟法界意識

識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離。 思惟法界意

綠所生諸受如病。思惟意界如應。思惟法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受如難。

IJ.

意界如病。

思惟法界意識界及意觸意觸為

净。 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無染無 諸受無生無滅。思惟意界無染無淨。思惟法 界不可保信。 滅 爲緣所生諸受不可保信。 意觸意觸爲緣所生諸受性不安隱。 **病。**思惟意界性不安隱。思惟法界意識界及 惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有 横。思惟意界有疫。思惟法界意識界及意觸 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有 **意觸爲緣所生諸受有災。 思惟意界有樻。思** 脈。思惟意界有災。思惟法界意識界及意觸 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可 意觸爲緣所生諸受可畏。思惟意界可厭。思 滅 惟法界意識界及意觸意觸為緣所生路受速 朽。思惟意界變動。思惟法界意識界及意觸 切。思惟意界敗壞。思惟法界意識界及意觸 法界意識界 及意觸 意觸為 緣所 生諸受逼 思惟意界熱惱。 界意識界及意觸 意觸為緣 所 生諸受如瘡。 爲緣所生諸受如箭。思惟意界如瘡。思惟法 意觸爲緣所生諸受有疫。思惟意界有擴。思 **遼觸爲緣所生諸受變動。**思惟意界速滅。思 惟法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受衰 意觸爲緣所生諸受敗壞、思惟意界衰朽。思 **觸爲緣所生諸受熱惱。**思惟意界逼切。思惟 **造界如** 思惟意界無作無爲。思惟法界意識界及 思惟意界可畏。思惟法界意識界及意觸 思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生 Ħį 思惟法界意識界及意觸意觸 思惟法界意識界及意觸意觸 思惟法界意識界及意觸意 思惟意界無生無 思惟意

大般若波維蜜多經卷第七十七是為菩薩摩訶薩般若波維蜜多。隨意觸為綠所生諸受無作無爲。憍尸迦。

大般若波羅蜜多經卷第七十八

分天帝品第二十二之二 **三藏法師玄奘泰 | 沼譯

界逼切 惟 思惟地界速減。思惟水火風空識界速減 朽。思惟地界變動。思惟水火風空識界變動 敗壞。思惟地界衰朽。思惟水火風空識界衰 識界熱惱。思惟地界道切。思惟水火風空識 風空識界如箭。思惟地界如療、思惟水火風 惟水火風空識界遠離。思惟地界如病。思惟 思惟水火風空識界寂靜。思惟地界遠雕。思 願。思惟水火風空識界無願。思惟地界寂靜 無相。思惟水火風空識界無相。思惟地界無 惟地界空。思惟水火風空識界空。思惟地界 思惟地界不淨。思惟水火風空識界不淨。思 苦。思惟地界無我。思惟水夾風空識界無我 **皱界無常。思惟地界苦。思惟水火風空識界** 所得爲方便。思惟地界無常。思惟水火風空 火風空識界如癰。思惟地界如箭。思惟水火 水火風空識界如病。思惟地界如癰。思惟水 憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應二切智智心。用 地界可畏。思惟水火風空識界可畏。 初 思惟地界敗壞。思惟水火風空識界

界有災。思惟水火風空誠界有災。思惟地界 風空識界無作無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶 界無染無淨。思惟地界無作無爲。思惟水火 無滅。思惟地界無染無淨。思惟水火風空識 惟地界無生無滅。思惟水火風空識界無生 不可保信。思惟水火風空識界不可保信。思 思惟水火風恣識界有癘。思惟地界性不安 疫。思惟水火風空識界有疫。思惟地界有瀕。 有概。思惟水火風空識界有橫。思惟地界有 界可 、思惟水火風空識界性不安隱。思惟地界 厭 思惟 水火風空識界可厭。 思惟 地

靜。 行乃至老死愁歎苦憂惱無相。思惟無明無 惱苦。思惟無明無我。思惟行乃至老死愁歎 常。思惟無明苦。思惟行乃至老死愁歎苦憂 色六處觸受愛 取有生 老死 愁歎 苦憂惱無 無所得爲方便。思惟無明無常。思惟行識名 **憐尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用** 至老死愁歎苦憂惱空。思惟無明無相。思惟 死愁歎苦憂惱不淨。思惟無明空,思惟行乃 苦憂惱無我。思惟無明不淨。思惟行乃至老 至老死愁歎苦憂惱如耀。思惟無明如脩。思 愁歎苦憂惱如病。思惟無明如癰。思惟行乃 憂惱遠離。思惟無明如病。 思惟行乃至老死 行乃至老死愁歎苦憂惱如箭。 思惟無明遠離。思惟行乃至老死愁敷苦 思惟行乃至老死愁歎菩憂惱無願。思惟 思惟行乃至老死愁效苦憂惱如 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂 思惟無明 推 風

熱惱。思惟無明逼切。思惟行乃至老死愁歎 惱可畏。思惟無明可厭。思惟行乃至老死愁 思惟無明可畏。思惟行乃至老死愁敷苦憂 明速滅。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動。 乃至老死愁歎苦憂惱衰朽。思惟無明變動。 死愁歎苦憂惱敗壞。思惟無明衰朽。思惟行 苦愛惱逼切。思惟無明敗壞。思惟行乃至老 老死愁歎苦憂惱有災。思惟無明有橫。思惟 **敷苦憂惱可厭。**思惟無明有災。思惟行乃至 **数苦憂惱性不安隱。 思惟無明不可保信。 思** 癘。 思惟無明性不安隱。 思惟行乃至老死愁 無明有癘。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有 疫。思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫。思惟 行乃至老死愁歎苦憂惱有橫。 思惟無明有 作無爲。 老至死愁歎苦憂惱無染無淨。 惱無生無滅。 思惟無明無染無淨。 思惟行乃 無明無生無滅。 思惟行乃至老死愁敷苦憂 惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信。 無爲。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 2 無明熱惱。 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作 思惟行乃至老死愁歎苦憂惱 思惟無明無 思惟無 思惟

薩般若波羅蜜多

無性自性空無我我所。觀察內空無相。觀察空典相空一切法空不可得空無性空自性空空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相察外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲必。用無所得爲方便。觀察內空無我我所。觀復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。以應一切智智

作無爲。 室乃至無性自性 無染無淨。 性空無生無滅。觀察內空無染無爭。觀察外 觀察內筌無生無滅。 觀察外筌乃至無性自 內空遠離。觀察外空乃至無性自性空遠離。 寂靜。觀察外空乃至無性自性空寂靜。觀察 觀察外容乃至無性自性空無願。 外字乃至無性自性空無相。 爲 察真如無利。觀察法界乃至不思議界無相。 定法住實際虛空界不思議界無我我所。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。觀察與如無我我所。觀察法 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用** 爲。憍尸迦。是爲菩薩靡訶薩般若波羅蜜多。 界遠離。觀察真如無些無滅。觀察法界乃至 願。概察與如寂靜。觀察法界乃至不思議界 觀察真如無願。 無作無爲。 祭法界乃至不思議界無染無淨。 不思議界無生無滅。觀察真如無染無淨。觀 寂靜。觀察真如遠離。觀察法界乃至不思議 橋尸迦。 **觏察外垄乃至無性自性空無作無** 枫察法界乃至不思議界無作無 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜 觀察法界乃至不思議界無 親祭內空無 觀察內空無 觀察內學 觀察異如 觀

多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心,用無所切智智心。用無所得爲方便。行安忍波羅蜜(如智智心。用無所得爲方便。行母或波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一遊學訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。行布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智

支。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 得為方便。修空解脫門。若菩薩摩訶薩以應 五力。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無 訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修 智智心。用無所得為方便。修五根。若菩薩摩 以應一切智智心。用無所得爲方便。修四正 薩摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方 得爲方便。修四神足。若菩薩摩訶薩以應一切 斷。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 修十逼處。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 靡訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。 心。用無所得爲方便,修九次第定。若菩薩 便。修八勝處。若菩薩摩訶薩以應一切智智 智智心。用無所得爲方便。修八解脫。若菩 方便。修四無色定。若菩薩摩訶薩以應一切 菩薩摩訶薩以應一切智智心。 用無所得爲 切智智心。用無所得爲方便。 得爲方便。修四靜處。若菩薩摩訶薩以應一 用無所得為方便。行般若波羅蜜多。憍尸迦 波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 以應一切智智心,用無所得爲方便。行靜虛 得爲方便。 行精進波羅蜜多。 若菩薩摩訶薩 是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 得爲方便。修七等覺支。若菩薩摩訶薩以 無所得爲方便。修四念住。若菩薩摩訶薩 一切智智心。用無所得爲方便。修八惡道 一若菩薩應訶薩以應一切智智心。用無所 心。用無所得爲方便。修無相解脫 阿薩以應一 切智智心。 用無所 修四無量。若 復水橋尸

尼門。 切智。若菩薩摩訶薩。 **薩以應一切智智心。用無所得爲方便。修** 所得爲方便。修一切三摩地門。若菩薩摩訶 爲方便。修十八佛不共法。者菩薩摩訶薩以 若菩薩摩訶薩以應一切智智心。 得爲方便。修恒住拾性。若菩薩摩訶薩以應 法。若菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 應一切智智心。用無所得爲方便。修無忘失 便。修佛十力。若菩薩摩訶薩以應一切智智 薩摩訶薩以應一切智智心。 應 心。用無所得爲方便。修大慈大悲大喜大拾。 修四無礙解。若菩薩摩訶薩以應一切智智 摩訶薩以應一切智智心。用無所得爲方便。 心。用無所得爲方便。修四無所畏。 智智心。用無所得爲方便。修六神通。 得爲方便。修五眼。若菩薩摩訶薩以應 得爲方便。 切智智心。用無所得爲方便。修一切陀羅 者菩薩摩訶薩以應一切智智心。用無所 一切智智心。用無所得爲方便。修四聖諦 切智智心。 若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無 修無願解脫門。 修道相智。 是爲菩薩摩訶隨般若波羅 用無所得爲方便。 以應 若菩薩摩訶薩以 若菩薩康訶薩。 一切智智心。 用無所得爲方 用無所得 修一切 、若菩薩 切切 用

以應 相智 無所得爲方便。

摩訶薩迴向心不與菩提心和合。 潤增長遍滿充溢無我我所。復作是觀。菩薩 蜜多時。作如是觀。 復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩。修行般若波羅 唯有諸法互相緣結。 菩提心不

> 思議。 可得。 不可得。 不可得。 郎是不可思議。 亦不應不可思議迴向非心。 向不可思議。不應不可思議週向不可思議 心則非心。 向心和合。 向心不與菩提心和合。 與 嬹 天帝釋問善現言。大德。云何菩薩摩訶薩廻 **憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多·時 菩薩摩訶薩雖觀諸法。而於諸法都無所見** 「種俱無所有。 迎向心和 若作是觀。是爲菩薩雕訶薩般若波羅蜜 不應非心迴向非心。 善現答言。憍尸迦。菩薩摩訶薩迴向 菩提心於迴向心中無所有不可得! 云何菩提心於迴向心中無所有不 **菩提心亦非心。** 云何迴向心於菩提心中無所有 合 無所有中無迴向故。 不可思議即是非心。 **週向心於菩提心中無所有** 云何菩提心不與迴 何以放。 亦不應非心迴 若非心則不可

竟。速證無上正等菩提。是則名爲報彼恩德 蜜多。示現教導讃勵慶喜。安撫建立令得究 應承順佛教,爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅 現教導讚勵慶喜。安撫建立令得究竟。世尊。 弟子。爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多。示 旣知恩。不應不報。何以故。 波羅蜜多。 爾時具壽善現告天帝釋言。橋尸迦。汝問 爾時亦在中學。今證無上正等菩提。故我亦 **勸勵諸菩薩麼訶薩。** 諮菩薩摩訶薩宜說般若波羅蜜多。 爾時世尊讚善現言。 時具壽善現白佛言。 **介歉喜踊躍修學般若** 善哉善哉。 過去諸佛及諸 世尊。 汝善能 亦善能

所生諸受性姿。若菩薩摩訶薩性空。如是

耳界性空。

諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。

菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。

至眼觸爲緣所生諸受性空。

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。

尸迦。耳界耳界性空。聲界耳識界及耳觸耳 訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。 **薩摩訶薩性空。若眼界性空。若色界眼識界** 觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生 處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 薩摩訶薩性空。若色處性空。若聲香味觸法 **觸法處聲香味觸法處性空。菩薩摩訶薩菩** 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 蜜多應如是住。 憍尸迦。眼界眼界性空。色界 二無二分。憍尸迦。菩薩廉訶薩於般若波羅 **室。 若菩薩摩訶薩性空。 如是一切皆無二無** 訶薩性空。若眼處性空。若耳鼻舌身意處性 處耳鼻舌身意處性空。菩薩摩訶薩菩薩摩 廉訶薩性空。若色性空。若受想行職性空。若 一當爲汝說。菩薩廉訶薩於般若波羅畬 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如 若學界耳識界及耳觸耳觸爲緣 如是一切皆無二無二分。 **脊薩滕訶薩菩薩 苦薩摩訶薩菩** 耳鼻舌身意 色色性容 岩菩薩摩 色界乃 聲香味 菩薩摩訶薩性空。者意界性空。若法界意識 乃至意觸爲緣所生諸受性空。 菩薩摩訶薩 性交。 是住。憍尸迦。舌界舌界性容。味界舌識界 菩薩摩訶薩性筌。如是一切皆無二無二分。 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性姿。 若波羅蜜多應如是住。僑尸迦。 摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。憍尸 界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。若菩薩 界意識界及意觸意觸爲緣所生誻受。法界 羅蜜多應如是住。憍尸迦、意界意界性空。法 無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波 諸受性答。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆 性空。普薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若身界 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。 **空。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩 舌觸爲緣所生諸受性空。** 薩性學。若舌界性學。若味界舌識界及舌觸 爲緣所生諸受性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶 憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如 訶薩菩薩厥訶薩性學。若鼻界性學。若香界 香界乃至鼻觸為緣所生譜受性姿。菩薩廉 切 憍尸迦。 地界地界性空。 水火風空識界水火 緣所生諸受。 身界身界性空。 觸界身識界及身觸身觸為 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界乃至舌觸 行派二 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受。 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 無二 觸界乃至身觸爲緣所生諸受 分 憍尸 迦 若菩薩摩訶薩性 菩薩摩訶薩於般 鼻界鼻界性 若

應如是住。憍尸迦。色處色處性空。

憍尸迦。

菩薩麼訶薩性空。

受想行識受想行識性空。 多,如所應住不應住相。

憍尸迦。

何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者。

諦

是住。憍尸迦。眼處眼處性空。

應如是住。憍尸迦。無明無明性姿。行識名 **聖諦集滅道聖諦性空。 菩薩摩訶薩菩薩摩** 是住。憍尸迦。苦聖諦苦聖諦性姿。 **菩薩摩訶薩性空。** 李 摩訶薩性空。如是一切皆無二無二分。 性空。若外空乃至無性自性空性空。若菩薩 性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若內空 薩摩訶薩性空。若無明性空。若行識乃至老 乃至老死愁歎苦憂惱性空。菩薩康訶薩菩 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無二無 訶薩性卒。 若苦聖辭性卒。 若集滅道樂諦性 風 薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若異如性空。 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛本 自性空無性自性空。 外空乃至無性自性空 於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。內空內 是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 憍尸迦。 法界乃至不思議界性空。 界。不思議界。法界乃至不思議界性空。 憍尸迦。 真如真如性空。 法界法性不虚妄性 **室自相痉共相垄一切法室不可得空無性筌** 死愁歎苦憂惱性空。若菩薩摩訶舊性空。如 若地界性李。 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如 **脊薩摩訶薩脊薩摩訶薩 若水火風空識界性空**。 如是一切皆無二無二分: 岩菩薩摩訶薩性 集滅道 若

Ξ

李 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住 如是一切皆無二無二分。 憍尸迦。 杏藤

舊性交。若布施波羅蜜多性空。若淨戒安忍 般若波羅蜜多性字。菩薩摩訶薩菩薩摩訶 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至** 橋尸迦。 薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住 **藤性室。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩** 精進靜虛般若波羅蜜多性空。 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性 若菩薩摩訶

> 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 筌。如是一切皆無二無二分。 憍尸迦。

若無相無願解脫門性筌。 摩訶薩菩薩摩訶薩性答。

定十遍處性空。 圶 羅蜜多應如是住。憍尸迦。八解脫八解脫性 無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波 色定性學。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆 摩訶薩性空。若四靜慮性空。若四無量四無 定四無量四無色定性空。 憍尸迦。四静慮四静慮性空,四無量四無色 者八解脫性空。若八勝處九次第定十遍 八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性 脊薩摩訶薩菩薩

二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 支。四正斷乃至八聖道支性空。菩薩摩訶薩 四正斷四神足五根 五力 七等 覺支 八聖道 蜜多應如是住。憍尸迦。四念住四念住性学。 處性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 性交 二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 通性学。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 訶薩菩薩摩訶薩性姿。若五眼性空。若六神 五眼五眼性坐。六神通六神通性卒。菩薩摩 佛不共法。四無所長乃至十八佛不共法性 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 大抢十八佛不共法性空。若菩薩摩訶薩性 蜜多應如是住。憍尸迦,佛十力佛十力性空。 薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 性性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無 無忘失法無忘失法性空。 摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 筌。如是一切皆無二無二分。 憍尸迦。 **空。菩薩摩訶薩菩薩廢訶蘧性空。若佛十力** 迦。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。一切 薩性筌。如是一切皆無二無二分。憍尸迦。菩 忘失法性空。著恒住拾性性空。者菩薩摩訶 若四無所提四無礙解大慈大悲大喜 恒住拾性恒住拾 憍尸迦 憍尸 菩薩

是一切背無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩 於般若波羅蜜多應如是住。憍尸迦。一切智 菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空。若 一切三摩地門性客。若菩薩摩訶薩性空。如 三摩地門一切三摩地門性空。 菩薩摩訶薩 道相智一切相智道相智一 若菩薩廉訶薩性 若室解脫門性空。 。憍尸迦。 。 菩薩 切 性空。 二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅 乘性空。若菩薩摩訶薩性空。如是一切皆無 上乘獨覺乘無上乘性空。菩薩賺訶薩菩薩 住。 尸迦。 薩摩訶薩性空,如是一切皆無二無二分。 蜜多應如是住。 憍尸迦。 預流預流性空。 摩訶薩性容。若聲聞乘性空。若獨覺乘無上 **筌。若菩薩摩訶薩性姿。如是一切皆無二無** 性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若預流 來不選阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至如來 二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多 地 見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來 尸迦。異生地異生地性空。●種姓地第八地具 **菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。** 詞薩性姿。如是一切背無二無二分。憍尸迦。 性空。若離垢地乃至法雲地性空。若菩薩摩 空。害薩摩訶薩普薩摩訶薩性空。若極喜地 不動地審慧地法雲地離垢地乃至法雲地性 垢地發光地焰戀地極難勝地現前地遠行地 應如是住。憍尸迦。極喜地極喜地性空。 乃至如來地性空。若菩薩摩訶薩性空。如是 菩薩廉訶薩性空 岩異生地性空。若種"姓地 切智性答。 切皆無二無二分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於 憍尸迦。聲聞乘聲聞乘性空。獨覺乘 種*姓地乃至如來地性空。 菩薩摩訶薩 若一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來性 菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是 · 若道相智一切相智性空。 若菩

般若波羅蜜多應如是住

菩薩摩訶薩性垒。若四念住性空。若四正斷

相無顧解脫門無相無願解脫門性之。

菩薩

相智性空。菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性谷

岩

切智性空。

如是住。憍尸迦。室解脱門宰解脱門性筌:無 分。憍尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應 若菩薩摩訶薩性卒。 如是一切皆無二無二 四神足五根五 力七 等覺 支八聖道支性之。

畤 天帝釋問善現言。 云何菩薩摩訶薩行般

●積性三種性②●*

方便故。

憍尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

方便故。

橋尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

應住無相無關解脫門。何以故。以有所得爲 **藤行般若波羅蜜多時。不應住空解脫門。** 四神足五根五力七等覺支八聖道支。

何以

故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶

波羅蜜多時。不應住四念住。不應住四正斷

所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般者

應住八勝處九次第定十遍處。何以故。以有 訶薩行般若波羅蜜多時。不應住八解脫。不 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住地界。 受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 菩 不應住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸

不應住水火風空識界。何以故。以有所得爲

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住意界。 受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 薩摩訶薩行般者波羅蜜多時,不應住身界, 受、何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。善 受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。

惱。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 **薩行般若波羅蜜多時。不應住無明。不應住** 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎告憂 不應住苦樂諦。不應住集滅道樂諦 捕

不應住眼處。不應住耳鼻舌身意處。何以故

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住色

不應住受想行識。何以故。以有所得爲方便 。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

岩波羅蜜多時所不應住。

善現答言。

爝尸

迦

3

時

不應住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時,不應住舌界。 薩康訶薩行般若波羅蜜多時。不應住鼻界。 不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住耳界 生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦 眼界。不應住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不應住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍尸 般若波羅蜜多時。不應住色處。不應住聲香 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 、不應住 杏 不應住四靜處。不應住四無量四無色定。何 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時, 慮般若波羅蜜多。何以故。 以有所得爲方便 住布施波羅蜜多。不應住淨戒安忍精進靜 界不思議界。何以故。以有所得爲方便故。憍 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛字 時。不應住真如。不應住法界法性不違妄性 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 性空無性自性空。何以故。以有所得爲方 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 不應住外空內外空空空大空勝義空有爲空 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住內空。 **、迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不應**

迦。菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。

地 地。 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不** 有所得爲方便故 地已辦地獨覺地菩薩地如來地。何以故。 薩康訶薩行般岩波羅蜜多時。 極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲 應住極喜地。 獨覺菩薩如來。何以故。以有所得爲方便故, 不應住預流果。不應住一來不還阿羅漢果 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 住獨覺乘無上乘。何以故。以有所得爲方便 **養行般若波羅蜜多時。不應住聲閉乘。不應** 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 應住一切智。不應住道相智一切相智。何以 **憍尸迦。菩薩摩訶護行般若波羅蜜多時。** 波羅蜜多時。不應住一切陀羅尼門。不應住 所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若 無忘失法。不應住恒住捨性。何以故。 迦。菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。不應住 不共法。何以故。以有所得爲方便故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 般若波羅蜜多時。不應住佛十力。不應住四 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。 膭 不應住種"姓地第八地具見地薄地雕欲 何以故。 '不應住 以有所得爲方便故。憍尸迦。 五眼。 不應住離垢地發光地焰慧地 不應住六神通。 不應住異生 咨藏廉院 何以 以有

大般若波羅蜜多經卷第七十八

不

大般若波羅蜜多經卷第七十九

分天帝品第二十二之三 *三臟法師玄奘奉 部譯

住此是眼界。不應住此是色界眼識界及眼 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 羅蜜多時。不應住此是色處。不應住此是聲 訶薩行般若波羅蜜多時。 以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 復次憍尸迦。 是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。 **岩波羅蜜多時。不應住此是鼻界。不應住此** 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般 **識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以** 多時。不應住此是耳界。不應住此是聲界耳 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 觸股觸爲緣所生諸受。何以故。以有所得爲 香味觸法處。何以故。以有所得爲方便故。憍 得爲方便故。 不應住此是耳鼻舌身意處。何以故。以有所 緣所生諸受。何以故。以有所得爲方便故。憍 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩 迦 不應住此是色。不應住此是受想行識。何 不應住此是味界舌誠界及舌觸舌觸爲 · 苔薩歷訶薩行般若波羅蜜多時。 不應 橋尸迦。菩薩摩訶薩行般若波 **菩薩摩訶橫行般若波羅蜜多** 不應住此是眼處 不應住此是舌 。菩薩摩

便故 虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 性姿無性自性姿。何以故。以有所得爲方便 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住此是外空內外空空空大空勝義空有爲空 際虛容界不思議界。何以故。以有所得爲方 不應住此是真如。不應住此是法界法性不 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 自相宏共相空一切法空不可得空無性空自 行般若波羅蜜多時。不應住此是內容。不應 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 時。不應住此是無明。不應住此是行識名色 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 此是集滅道鷝諦。 若波羅蜜多時。不應住此是苦聖諦。不應住 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩廉訶薩行般 界。不應住此是水火風空識界。何以故。以 訶薩行般若 波羅 蜜多時。 以故。以有所得爲方便故。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 爲方便故。 觸身觸爲緣所生諸受。 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 不應住此是意界。不應住此是 衙 尸 迦 何以故。以有所得爲方 **菩薩摩訶薩行般若波** 何以故。 不應 住此 是地 **憍尸迦。 菩薩摩** 以有阴 何以 何 得

波羅蜜多時。不應住此是四靜處。不應住此所得為方便故。 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以有應住此是布施波羅蜜多。 不應住此是淨波騰生此是布施波羅蜜多。 不應住此是淨波

是身界。

不應住此是觸界身識界及身

是佛十力。不應住此是四無所畏四無礙解 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 是四 故。以有所得爲方便故。 是聲聞乘。不應住此是獨覺乘無上乘。何以 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 應住此是恒住捨性。何以故。以有所得爲方 般者波羅蜜多時。不應住此是無忘失法。不 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 神通。何以故。以有所得爲方便故。 羅蜜多時。不應住此是五眼。不應住此是六 **得為方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波** 應住此是無相無願解脫門。何以故。以有所 般若波羅蜜多時。不應住此是空解脫門。不 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 神足五根五力七等覺支八聖道支。何以故。 不應住此是四念住。 不應住此是四正斯四 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 九次第定十遍處。何以故。以有所得爲方便 時。不應住此是八解脫。不應住此是八勝處 薩行般若波羅蜜多時。 相智。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 應住此是一切智。不應住此是道相智一 時。不應住此是一切陀羅尼門,不應住此是 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 切三摩地門。何以故。以有所得爲方便故。 無量四無色定。何以故。 不應住此是預流果 憍尸迦。 以 有 不應住此 菩薩摩訶 不應住此 所 憍尸迦。 何以故、 得為方

常

識界及眼觸眼觸 為緣 所生諸 受若 常若無 時。不應住眼界著常者無常。不應住色界眼

不應住眼界若樂若苦。不應住色界乃至

異生地。不應住此是種o姓地第八地具見地 地。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 漸地雕欲地已辦 地獨 覺地 菩薩地如來地 極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法霊 來。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 不應住此是離垢地發光地焰懸地 一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如 不應住此是 不應住此是 藝 若有願若無願。 我

無順。 以故。以有所得爲方便故 想行識若有相若無相。 **考不空。不應住色若有相考無相。不應住受** 應住色若空君不空。 不應住受想行識者空 遠離。不應住受想行識者遠離者不遠離。不 識者寂靜者不寂靜。不應住色若遠離若不 不應住色若寂靜若不寂靜。不應住受想行 若淨者不淨。不應住受想行識者淨者不淨。 我。不應住受想行識者我若無我。不應住色 受想行識若樂若苦。 岩常若無常。 時,不應住色著常者無常。不應住受想行識 復水橋尸迦。 不應住受想行識若有顯若無顧。 不應住色若樂若苦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住色 若 我 若 無 不應住色若有願若 不應住 **(11)**

意處若常若無常。不應住眼處若樂若苦。不 復次 僑戶迦、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我若無 應住耳鼻舌身意處若樂若苦。 不應住眼處若常若無常。 不應住耳鼻舌身 不應住眼處

> 復水憍尸迦。 若不空。不應住色處若有相若無相。不應住 聲香味觸法處若遠離若不遠離。不應住色 我若無我。不應住聲香味觸法處若我若無 住聲香味觸法處若樂若苦。 不應住色處若 顯若無顧。何以故,以有所得爲方便故 若有願若無願。 聲香味觸法處若有相若無相。不應住色處 處若空若不空。不應住聲香味觸法處若空 寂靜。不應住色處若遠離若不遠離。不應住 不寂静。不應住學香味觸法處若寂静若不 **闖法處者淨若不爭。不應住色處若寂靜若** 我。不應住色處若淨若不淨。不應住聲香味 處若常若無常。不應住色處若樂若苦。不應 應住色處若常岩無常。 不應住聲香味觸法 憍尸迦。菩薩廉訶薩行般若波羅蜜多時。不 顧若無願。何以故。以有所得爲方便故。復次 耳鼻舌身意處若有相若無相。不應住眼處 若不空。不應住眼處若有相若無相。不應住 處若空若不空。不應住耳鼻舌身意處若空 耳鼻舌身意處若遠離若不遠離。不應住眼 寂靜。不應住眼處若遠雕若不遠離。不應住 不寂静。不應住耳鼻舌身意處若寂靜若不 身意處若淨若不淨。不應住眼處若寂靜若 不應住眼處若淨若不淨。不應住耳鼻舌 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住聲香味觸法處若有 不應住耳鼻舌身意處若有

何以故。以有所得爲方便故

薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

極暮地。

藤摩訶薩行般若波羅蜜多時。

不應住!

此是

服

浄若不淨。不應住眼界者寂靜若不寂靜。不 得為方便故 綠所生諸受若有願若無願。何以故。以有 界若有願若無願。不應住色界乃至眼觸爲 乃至眼觸爲緣所生諸受若空若不空。 遠離、不應住眼界若空若不空。不應住色界 不寂静。不應住眼界若遠雕若不遠雕。不應 應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若寂靜若 生諸受若我若無我。 **岩**我岩無我。 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住眼界著有相著無相。 住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離若不 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不應住色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 不應住色界乃至眼觸爲緣所 不應住眼界若淨若不 不應住色界乃至眼 不應住眼界 不應住 不應 所

乃至耳觸爲緣所生諸受若卒若不空。 形 常。不應住耳界若樂若苦。不應住聲界乃至 遠離。不應住耳界若空若不空。不應住發界 净若不淨。不應住耳界若寂靜若不寂靜。不 生諸受若我若無我。不應住耳界若淨若不 若我若無我。不應住聲界乃至耳觸爲緣所 耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住耳界 識界及耳觸耳觸爲緣所 生 諸受 若 常若無 時。不應住耳界若常若無常。不應住聲界耳 復次憍尸迦。菩薩康訶薩行般若波羅蜜多 住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住耳界若遠離若不遠離。不應 應住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若寂靜若 不應住學界乃至耳觸爲緣所生諸受若 不應

Ξ

綠為方便故緣所生諸受若有願若無顧。何以故。以有所外為有願若無顧。不應住聲界乃至耳觸爲界若有願若無顧。不應住聲界乃至耳觸爲明生諸受若有相若無相。不應住聲界乃至耳住耳界若有相若無相。不應住聲界乃至耳

復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 遠離。不應住鼻界若空若不空。不應住香界 淨 鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住鼻界 常。不應住鼻界若樂若苦。不應住香界乃至 識界及鼻觸鼻觸 爲緣 所 生 諸受若常若無 時。不應住鼻界若常若無常。不應住香界鼻 界岩有願岩無阿 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 住鼻界若有相若無相。 住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住鼻界若遠離若不遠離,不應 應住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若寂靜若 淨若不淨。不應住鼻界若寂靜若不寂靜。不 生諸受若我若無我。不應住鼻界若淨若不 **岩我岩無我。** 得為方便故 緣所生諸受者有願若無願。何以故。以有所 乃至鼻觸爲緣所生諸受若空若不空。 不應住香界乃至與觸爲緣所生諸受若 不應住香界乃至鼻觸爲緣所 不應住香界乃至鼻觸爲 不應住香界乃至鼻 不應住鼻 不應

方觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不應住舌界常·不應住舌界若樂若苦。不應住味界乃至識界及舌觸舌觸爲緣所 生諸受 若常 若 無時。不應住舌界若常若無常。不應住味界舌但次矯尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

身界若有相若無相。

不應住觸界乃至身觸

淨 遠離"不應住舌界若空若不空。不應住味界 淨若不淨。不應住舌界若寂靜若不寂靜。不 **岩**我若無我。 緣所生諸受若有顯若無願。何以故。以有所 界若有願若無願。不應住味界乃至舌觸爲 乃至舌觸爲緣所生諸受若空若不空。 生諸受若我若無我。 得爲方便故 觸爲緣所生諸受若有相考無相。不應住舌 住舌界若有相若無相。不應住味界乃至舌 住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住舌界若遠離若不遠離。不應 應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受若寂靜若 不應住味界乃至舌觸爲緣所生諸受者 不應住味界乃至舌觸爲緣所 不應住舌界若淨若不 不應

至身觸爲緣所生諸受若空若不空。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若與若等若不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若與若無我。不應住射界若樂若苦。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若沒若不寂靜。不應住射界若室謝為為於生諸受若沒若不寂靜。不應住身界若遠離若不寂靜。不應住身界若遠離若不寂靜。不應住身界若遠離若不寂靜。不應住身界若遠離若不寂靜。不應住身界若遠離若不遠離。不應住身界若室若不差。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若寂靜。不應住層界乃至身觸爲緣所生諸受若寂靜。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若容若不空。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若容若不之。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若容若不之。不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若空若不之。不應住觸界乃

為方便故所生諸受若有顯若無顯。何以故。以有所得若有顯若無顯。 不應住觸界乃至身觸為緣為緣所生諸受若有相若無相。 不應住身界

淨。 **考我若無我**。 常,不應住意界著樂若苦。不應住法界乃至 識界及意觸意觸爲緣 所 生 諸受 若常若無 時。不應住意界若常若無常。不應住法界意 復次憍尸迦。 淨若不淨。不應住意界若寂静若不寂静。 生諸受若我若無我。不應住意界若淨若不 意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 遠離。不應住意界者空若不空。不應住法界 得爲方便故 界若有頗若無頗。不應住法界乃至意觸爲 觸爲緣所生諸受若有相若無相。 乃至意觸爲緣所生諸受若空若不空。 住法界乃至意觸爲緣所生諸受若遠離若不 不寂靜。不應住意界若遠離若不遠離。不應 應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若寂靜若 緣所生諸受若有願若無願。何以故。以有所 住意界若有相若無相。 不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若 不應住法界乃至意觸爲緣所 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住法界乃至意 不應住意界 不應住意

若無我。不應住地界若淨若不淨。不應住水火風空識界若常若無常。不應住水火風空識界若樂若苦。 不應住地界若樂若苦。 不應住地界若樂若苦。 不應住地界若常若無常。 不應住地界若樂若苦。

住苦粵歸若空若不空。不應住集滅道雲諦 **者不寂靜。不應住苦聖諦若遠離若不遠離** 寂靜若不寂靜。 不應住集滅道聖諦若寂靜 者無我。不應住苦聖諦者淨若不淨。不應住 **聖諦若我若無我。不應住集滅道聖諦若我** 苦。不應住集滅道聖諦若樂若苦。不應住苦 復夾橋尸迦。 集滅道鷝諦者淨若不淨。 道書歸若常若無常。 時。不應住苦塵歸者常者無常。不應住集滅 地界著有願若無願。 應住水火風空識界若有相若無相。 若空若不空。不應住地界若有相若無相。 不 住地界若空若不空。 不應住集滅道聖諦考遠離若不遠離。不應 若有顯若無顯。何以故。以有所得爲方便故。 應住水火風空識界若這蘸若不遠離。不應 若不寂靜。不應住地界若遠離若不遠離。不 静若不寂静。 火風空識界若淨若不淨。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住水火風空識界若寂靜 不應住水火風空識界 不應住苦聖諦若樂若 不應住水火風空識界 不應住苦樂諦若 不應住地界岩寂 不應住

若無常,不應住無明若樂若苦。不應住行乃色六處獨受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常時,不應住無明若常若無常。不應住行識名復來播尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

故。以有所得爲方便故 乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願。 無相,不應住無明若有願若無願。不應住 明者空者不空。不應住行乃至老死愁歎苦 應住行乃至老死 愁歎 苦憂惱 若淨若不淨。 惱若我若無我。不應住無明若淨若不淨。不 **若我若無**我。 相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若 憂惱若空若不空。 不應住無明若有相若無 死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離。不應住無 住無明若遠離若不遠離。不應住行乃至老 至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜。 不應住無明若寂靜若不寂靜。不應住行乃 至老死愁歎苦憂惱者樂若苦。 不應住行乃至老死愁歎苦憂 不應住無明 不應 何以 行

內空若遠離若不遠離。不應住外空乃至無 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空火空勝義空有為空無為空畢竟空 時。不應住內室若常若無常。不應住外室內 復次憍尸迦。菩薩摩訶擁行般若波羅蜜多 **坐若不空**。 性自性空君遠離若不遠離。 不應住內空若 乃至無性自性空若寂靜若不寂靜。不應住 不應住內空者寂靜若不寂靜。不應住外空 不應住外空乃至無 性自 性 空若爭若不爭。 **空岩我岩無我。** 住外空乃至無性自性空者樂者苦不應住內 切法空不可得空無性空自性空無性自性 不應住外空乃至無性自性容若 不應住外空乃至無性自 性

苦聖諦若有顯若無顯。

不應住集滅道事歸

者
を若不
空。
不應住
苦聖諦
若有相
若無相。

不應住集滅道聲諦若有相若無相。不應住

岩有順岩無關。

何以故。

以有所得爲方便

得為方便故無性內室若有顯者無顯。何以故。以有所應住內室若有顯若無顯。 不應住外室乃至應住內室若有顯若無顯。 不應住外室乃至住外室乃至無性自 性空若 有 相若無相。不應空若不空。不應住內室若有相若無相。不應

界乃至不思議界者有願若無願。何以故。 無相 議界若空若不空。 不應住 真如 若 住真如若空若不空。不應住法界乃至不思 法界乃至不思議界若遠離若不遠離。 寂靜。不應住與如若遠離若不遠離。不應住 有所得爲方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩 無相。不應住眞如若有顯若無願。不應住 界若淨若不淨。 真如若淨若不淨。 住法界乃至不思議界若我若無我。不應住 界岩樂若苦。不應住眞如若我若無我。不應 住眞如若樂若苦。 住實際虛空界不思議界若常若無常。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 時。不應住真如若常若無常。不應住法界法 復次憍尸迦。 若波羅蜜多若常若無常。 若常若無常. 行般若波羅蜜多時。 我若無我。 若無我。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若 蜜多若樂若苦。 蜜多若樂若苦。 不應住法界乃至不思議界若寂靜若不 不應住法界乃至不思議界若有相若 不應住布施波羅蜜多若淨若不 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住淨戒安忍精進靜虛般 不應住淨戒乃至般者波羅 不應住與如若寂靜若不寂 不應住布施波羅蜜多若我 不應住法界乃至不思議 不應住法界乃至不思議 不應住布施波羅蜜多 不應住布施波羅 有相 不應 不應

無相。 無順。 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有 和岩無相 **空若不空。不應住布施波羅蜜多若有相若** 若不空。不應住淨戒乃至般者波羅蜜多若 遠離者不遠離。 不應住布施波羅蜜多若空 顯若無顯。何以故。以有所得爲方便故 不遠離。不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若 若不寂靜。 不應住脅成乃至般若波羅蜜多若寂靜 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多者淨若 不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有 不應住布施波羅蜜多者寂靜若不寂 不應住布施波羅蜜多若遠離若 不應住布施波羅蜜多若有顧若

若不淨。 四靜處若遠雕若不遠雕。 樂若苦。不應住四無量四無色定若樂若苦。 時。不應住四靜虛者常者無常。不應住四無 四●無量四無色定者寂靜若不寂靜。不應住 **)等。不應住四靜處若寂靜若不寂靜。不應住** 四無色定若我若無我。 復次憍尸迦。 不應住四靜燈若我若無我。 一四無色定若常若無常。 不應住四無量四無色定者淨若不 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住四靜慮若淨 不應住四無量四 不應住四辭處若 不應住四無量

> 第定十遍處者寂靜若不寂靜。 解脱岩寂静岩不寂静。 不應住八勝處九夾 處九次第定十遍處若淨若不淨。不應住八 我。不應住八解脫若淨若不淨。不應住八勝 逼處若樂岩苦。不應住八解脫若我若無我。 解脫若樂若苦。不應住八勝處九次第定十 處九次第定十遍處若常若無常。不應住八 何以故。以有所得爲方便故 住八勝處九次第定 十温處 若 有顧若無顧。 者無相。不應住八解脫若有願若無願。不應 處若塗若不空。 **若空者不空。不應住八勝處九次第定十遍** 定十逼處若遠離者不遠離。不應住八解脫 脱若遠離若不遠離。 不應住八勝處九次第 不應住八勝處九次 第定 十 遍 處若我若無 時。不應住八解脫者常若無常。不應住八勝 復次憍尸迦。 不應住八勝處九次第定十逼處若有相 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住八解脫若有相若無 不應住八解

支若我若無我。 住者我考無我。 不應住四正斷乃至八聖道 **岩無常。不應住四念住若樂者苦。不應住** 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 正斷乃至八聲道支者樂若苦。 斯四神足五根五力七等覺支八聖道支若常 時。不應住四念住若常若無常。不應住四正 住四念住若遠離若不遠離。 正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜。 不應住四念住著寂靜若不寂靜。 不應住四正斷乃至八 聖道 支 者淨若不淨。 不應住四念住若淨若不淨。 不應住四正斷 不應住四念 不應住四 不應 四

不空。

空若不空。

無色定者遠離若不遠離。

不應住四靜處若

四靜慮若有願若無顧。

不應住四無量四無

色定若有顯若無關。何以故。以有所得爲方

便故

住四無量四無色定若有相若無相。

不應住 不應

不應住四靜處若有相若無相。

不應住四無量四無色定若空若

住四正斷乃至八聖道支若有願若無顯。 若無相。不應住四念住若有顯若無願。不應 無相。 以故。以有所得爲方便故 道支若空若不空。 念住若空岩不空。 乃至八聖道支若遠離者不遠離。 不應住四正斷乃至八聖道支若有相 不應住四念住若有相若 不應住四正斷乃至八鴉 不應住四

門者樂者苦。 寂靜。不應住空解脫門若遠離若不遠離。不 脫門若淨若不淨。 無相無願解脫門者我若無我。 若苦。不應住空解脫門若我若無我。不應住 以故。以有所得爲方便故 不應住無相無臟解脫門若有顯若無臟。 相若無相。不應住空解脫門若有顯若無 有相若無相。 顯解脫門若空若不空。 應住空解脫門若空若不空。 應住無相無顯解脫門若遠離若不遠離。 寂靜。不應住無相無關解脫門若寂靜 若淨若不淨。 不應住室解脫門若寂靜若不 相無願解脫門者常者無常。 時。不應住空解脫門若常若無常。不應住 復次憍尸迦。 **脊薩摩訶薩行般若波羅** 不應住無相無顯解脫門若有 不應住無相無願解脫門若樂 不應住無相無顧解脫門 不應住空解脫門若 不應住無相 不應住空解脫 不應住空解 : 若不 銮

不應住六神通岩我若無我。 六神通若樂若苦。不應住五眼若我若無我。 若常若無常。不應住五眼若樂若苦。 不應住 時。不應住五眼若常者無常,不應住六神通 復次憍尸迦。 **菩薩摩訶薩行般若波羅** 不應住五眼若

便故

法若有顧若無顧。

何以故。

以有所得爲方

若無願。

不應住四無所畏乃至十八佛不共

共法若有相若無相。

不應住佛十力若有顧

相若無相。不應住四無所畏乃至十八佛不 佛不共法者空者不空。 不應住佛十力若有 力者空者不空。不應住四無所畏乃至十八

佛不共法若寂静若不寂静。 不應住佛十力 佛十力若淨若不淨。 苦。不應住佛十力若我若無我。不應住恩無所 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 通若有相若無相、不應住五眼若有顧。若無 **荃。不應住五眼若有相。若無相。不應住六神** 八佛不共法若遠雕者不遠雕。不應住佛十 若遠離者不遠離。不應住四無所畏乃至十 十八佛不共法者淨若不淨不應住佛十力若 長乃至十八佛不共法若我若無我。 不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若 共法若常若無常。不應住佛十力若樂若苦。 時。不應住佛十力若當若無常,不應住四無 有所得為方便故 願。不應住六神通若有願若無願。何以故。以 五眼岩空岩不空。 不應住六神通岩空岩不 寂靜若不寂靜。 不應住四無所長乃至十八 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 不應住四無所畏乃至 不應住

所

大般若波羅蜜多經卷第七十九

大般若波羅蜜多經卷第八十

離。不應住六神通若遠離若不遠離。不應住

寂静若不寂静。

不應住五眼若遠離若不遠

住五眼若寂辭者不寂靜。不應住六神通若

伊若不净。

不應

住六神通若淨若不淨。

不應

無相 拾性若有顧若無願。何以故。以有所得爲方 遠離。不應住恒住拾性若遠離若不遠離。不 者不寂靜。不應住無忘失法若遠離。 若寂靜岩不寂静。不應住恒住捨性若寂靜 住恒住拾性若淨若不淨。 **岩無我。不應住無忘失法若淨若不淨。不應** 忘失法若我若無我。 若苦。不應住恒住捨性若樂若苦。不應住無 住捨性若常者無常。 時。不應住無忘失法者常者無常。不應住恒 應住無忘失法若有願若無願。 性者筌若不筌。不應住無忘失法若有相若 應住無忘失法若空若不空。 復次憍尸迦。 不應住恒住捨性若有相若無相。 分天帝品第二十二之四 *三臟法師玄奘素 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住恒住拾性若我 不應住無忘失法若樂 不應住無忘失法 不應住恒住捨 不應住恆住 認譯 若不 不

便故 者樂若苦。 陀羅尼門若樂若苦。 住 時。不應住一切陀羅尼門若常若無常。不應 復次憍尸迦。 一切三摩地門若常若無常。 不應住 不應住一切陀羅尼門若我若無 切三庫地門若我若無我。不應 菩薩廉訶薩行般若波羅蜜多 不應住一切三摩地門 不應住一切

> 便故 門若寂靜若不寂靜。 地門若有願若無願。何以故。以有所得爲方 陀羅尼門若有願若無願,不應住一切三摩 應住一切陀羅尼門若有和若無相。 雕若不遠離。不應住一切陀羅尼門著空若 不空。不應住一切三摩地門若空若不空。不 遠離者不遠離。 不應住一切三摩地門若遠 **若寂靜若不寂靜。不應住一切陀羅尼門若** 切三摩地門若有相若無相。不應住一切 一摩地門若淨若不淨。 切陀羅尼門若淨若不淨。 不應住一切三摩地門 不應住一切陀羅尼 不 應住 不應住 切

峙 苦。不應住一切智若我若無我。不應住道相 **若樂若苦。** 相智一切相智若常若無常。不應住一切智 復次憍尸迦。 **游。不應住一切智若寂靜若不寂靜。不應住** 淨若不淨。不應住道和智-切相智若淨若不 智一切相智若我若無我。 签若不空。 不應住道相智一切相智若经若 切相智若遠離若不遠離。不應住一切智若 道相智一切相智若寂靜若不寂靜。 智若有顧若無顧。何以故。以有所得爲方便 切智若有願若無願。 道相智一切相智若有相若無相。 不空。不應住一切智若有相若無相。 切智若遠離若不遠離。 不應住一切智若常若無常。 不應住道相智一切相智若樂若 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住道相智一切相 不應住一切智若 不應住道相智 不 不應住 。不應住 應住道

至

故

故。以有所得爲方便故 有相若無相。 乘若有相若無相。不應住獨覺乘無上乘若 者不遠離。不應住聲聞乘若宏若不空。不應 不應住獨覺乘無上乘若有顧若無顧。 住獨覺乘無上乘若空若不空。 離若不遠離。不應住獨覺乘無上乘若遠離 上乘若寂靜若不寂靜。 聲聞乘若寂靜若不寂靜。 不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨。 乘若我若無我。 住聲聞乘若我若無我。 若苦。不應住獨覺乘無上乘若樂若苦,不應 復次憍尸 乘無上乘若常若無常。 '不應住聲聞乘者常者無常'不應住獨覺 不應住聲聞乘若有顯若無顯。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住聲聞乘若淨若不淨。 不應住聲聞乘若遠 不應住獨覺乘無上 不應住聲聞乘若樂 不應住獨覺乘無 不應住聲聞 不應住 何以

若有相若無相。 若不遠雕。 羅漢若寂靜若不寂靜。 預流若寂靜若不寂靜。 苦。不應住一來不還阿羅漢若樂若苦。不應 者不遠離。不應住預流者空若不空。不應住 應住一來不還阿羅漢者淨若不淨。 漢若我若無我。不應住預流若淨若不淨。不 還阿羅漢若常若無常。 時。不應住預流若常者無常。不應住一來不 復次憍尸迦。 來不還阿羅漢若容若不空。 預施若我若無我。 不應住一來不還阿羅漢若遠離 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住 不應住一來不還阿羅 不應住預流岩樂岩 不應住一來不還阿 不應住預流若遠離 來不還阿羅漢若 不應住預洗 不應住

故。以有所得爲方便故應住一來不還阿羅漢若有顯若無顯。 何以應住一來不還阿羅漢若有顯若無顯。 何以

住 有所得為方便故 羅漢向阿羅漢果若有顯若無顧。何以故。以 果若有相若無相。 應住預流向預流果若空若不空。不應住一 有願若無願。 不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢 不空。不應住預流向預流果若有相若無相。 來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若 若遠離者不遠離。不應住一來向一來果乃 碀 流果若我若無我。不應住一來向一來果乃 漢向阿羅漢果若樂若苦。不應住預流向預 復次憍尸迦。 至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離。不 果若寂靜若不寂靜。不應住預流向預流果 不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢 預流向預洗果若淨若不淨。不應住一來向 至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。不應住 若樂若苦。 不應住一來向一來果乃至阿羅 羅漢果若常若無常。 時。不應住預流向預流果者常者無常。不應 來果 乃至阿羅 漢向阿羅 漢果 若淨若不 一來向一來果不遠向不還果阿羅漢向阿 不應住預流向預流果若寂靜若不寂靜。 **菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多** 不應住一來向一來果乃至阿 不應住預流向預流果若 不應住預流向預流果

不應住獨覺向獨覺果若樂若苦。不應住獨覺者樂若苦。不應住獨覺若常若無常,不應住獨覺若樂若苦。存應住獨覺的一樣,不應住獨覺的一樣,不應住獨覺的一樣,不應在獨覺的一樣,不應在獨覺的一樣,不應在獨覺的一樣,

若無我不應住獨覺若淨若不淨。 覺若我若無我 如來若有相若無相。 應住菩薩如來法若容若不空。 若不遠離。不應住菩薩如來若空若不空。不 菩薩如來若寂靜若不寂靜。 淨。不應住菩薩如來法若淨若不淨。不應住 法若我若無我。不應住菩薩如來若爭若不 住菩薩如來若我若無我。 樂若苦。不應住菩薩如來法若樂若苦。不應 薩如來法若常若無常。 時。不應住菩薩如來若常若無常。不應住菩 復水膰尸迦。 若有顯若無願"何以故。以有所得爲方便 獨覺若有顧若無顧。 應住獨覺向獨覺果若有相若無相。 若空若不空。不應住獨覺若有相若無相,不 住獨覺若空若不空。 應住獨覺向獨覺果。若遠離若不遠離,不應 若不寂靜。不應住獨覺若遠離若不遠離。不 **静若不寂静。** 覺向獨覺果若淨若不淨。 有相若無相 遠雕若不遠離。不應住菩薩如來法若遠雕 來法若寂靜若不寂靜。 不應住菩薩如來法若有願若無願。 以有所得爲方便故 **菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多** 不應住獨覺向獨覺果若寂靜 不應住菩薩如來若有顧若無 不應住獨覺向獨覺果若 不應住獨覺向獨覺果 不應住菩薩如來法若 不應住獨覺向獨覺果 不應住菩薩如來若 不應住菩薩如來若 不應住菩薩如來 不應住獨覺若寂 不應住菩薩如 不應住菩薩

時。不應住極喜地及極喜地法若常若無常。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

應住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來

常,不應住異生地及異生地法若樂若苦。不

及種姓乃至如來地法若常若無

法雲地法者遠離若不遠離。 不應住極喜地 解者不寂静。 不應住離垢地及離垢地法乃 淨若不淨。 不應住極喜地及極喜地法若寂 垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若 雕垢地法乃至法雲地及法雲地法者空若不 不應住 不 乃至如 來地乃 如來地法 者我 若無我。 **考我若無我。** 便故 種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地法 住異生地及異生地法若空若不空。 不應住 姓地法乃至 如來地 及如來 地法若 寂靜者 法 若寂靜 若不寂静。不應住種姓地 及種 法若淨若不淨。 應住異生地及異生地法者淨者不淨。 法若有願若無願。 住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地 住異生地及異生地法若有顧若無顧。 有相若無相。 **若** 空若不空。 如來地及如來地法者這離若不遠離。不應 **考不遠離。不應住種姓地及種姓地法乃至** 不寂靜。不應住異生地及異生地法若遠雕 住種姓地及種姓地法乃至如來地及如來地 至如來地及如來地法若有相若無相。 法者樂者苦。 不應住 不應住種姓地及種姓地法乃 不應住異生地及異生地法若 不應 住異 生地 及異 生地 不應住異生地及異生地 何以故。 種姓地及種 姓 以有所得爲方 不應 不應 不應 池法 不 法

岩我若無我。 地法若樂若苦。

不應住離垢地及離垢地法乃

不應住極喜地及極喜地法

應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲

不應住極喜地及極喜地法若樂若苦。不

善慧法实地及雕垢乃至法雲地法若常若無 不應住離垢發光焰慧極難勝現前遠行不

極喜地及極喜地法若淨若不淨。 至法霊地及法雲地法者我者無我。

不應住雕

時,不應住預流果是無爲相。不應住一來不 **復次憍尸迦。** 提是無爲相。何以故。以有所得爲方便故 還阿羅漢果是無爲相。何以故。以有所得爲 若波羅蜜多時。 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般 多時。不應住獨覺菩提是無爲相,何以故。以 方便故。憍尸迦、菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 復次橋尸 迦 菩薩廉訶薩行般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住阿耨多維三藐三菩

畤

復水憍尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

薩如來地。

不應住@種姓第八 具見薄雕 欲已辦獨覺菩

不應住異生地及異生地法者常若無常

及極喜地法若有顯若無願。

不應住離垢地 不應住極喜地

及法雲地法若有相若無相。

及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有順

若無關。何以故。以有所得爲方便故

相空

不應住極喜地及極喜地法若有相若無 不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地

不應住離 垢地及 離垢地法 乃至法 雲地及

應住極喜地 及極喜地 法若遠離 若不遠離。

及極喜地法若空若不空。不應住離垢地及

至法霎地及法雲地法岩寂靜若不寂靜。

應住第二地乃至第十地殊勝事。何以故。以 **應住菩薩如來應正等覺是**稲田 **憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不** 住獨覺是福田,何以故。以有所得爲方便故。 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 羅漢是福田。何以故。以有所得爲方便故。儒 時 是念。我當圓滿布施波羅蜜多。不應住初發 有所得為方便故。復次憍尸迦。菩薩摩訶薩 行般若波羅蜜多時。 有所得爲方便故。復來憍尸迦。菩薩摩訶薩 修 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 道支。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 故。憍尸迦、菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時 四無量四無色定。何以故。以有所得爲方便 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時, 慮般若波羅蜜多。何以故。以有所得爲方便 心。已便作是念。我當圓滿淨戒安忍精進靜 行般者波羅蜜多時。不應住初發心。已便作 菩薩摩訶薩行般若沒羅蜜多時。不應住我 解脫門。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 圓滿四正斯四胂足五根五力七等覺支八聖 蜜多時,不應住我當圓滿500位。不應住我1 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 八勝處九次第定十遍處。何以故。以有所得 不應住我當圓滿八解脫。不應住我當圓滿 不應住我當圓滿四靜慮。不應住我當圓滿 加行既圓滿已當入菩薩正性離 不應住預沈是福田。 不應住初地殊勝事。不 不應住 不應住我當 何以故。以 來不 遗阿

業 情類令得無上正 等菩 提或 般涅槃 或人天 **臥具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸伎樂** 諸佛世尊復以無邊花香瓔珞實幢幡蓋衣服 往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讃敬 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 如十方佛所居淨土。不應住我當成熟諸有 訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 拿聽聞正法如理思惟 廣爲有 情宜 說開示。 避無量無數世界禮敬贈仰供養承事諸佛世 菩薩五神通。不應住我●得圆滿五神通已當 訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 我已得入正性離 生 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩 當住 菩薩不退轉地 不應住我當嚴淨 不應住我當圓滿 不應住我當

憍尸 應住我常成辦無忘失法。不應住我當成辦 無厭●惓。何以故。以有所得爲方便故 住我當成辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀 十二相所莊殿身令諸有情見者歡喜。 薩行般若波羅蜜多時。 不應住我當成辦三 故。以有所得爲方便故。 地門於無量無邊等持差別遊戲自在。 專業總持自在。不應住我當成辦一切三摩 住我當成辦一切陀羅尼門於無量無邊所作 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 智一切相智。何以故。以有所得爲方便故。憍 住我當成辦一切智。 恒住捨性。何以故。以有所得爲方便故 、迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不應住我當成辦道相 **憍尸迦。 菩薩摩訶** 不應 何以 燆 不

時 間得盡苦際。不應住此是不還向此是不還 住此是齊 首補特伽 羅乃至壽 盡煩惱方盡。 極七返有。不應住此是家家此是一間。不應 復次憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 不應住此是預流定不隨法此是中間般涅槃 是第八補特伽羅。不應住此是預流果此是 不應住此是一來向此是一來果一來此 不應住此是隨信行者此是隨法行者此

尸迦。

得不退轉。何以故。以有所得爲方便故。 安立無量無數無邊有情令於無上正等菩提

,菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應

及無量種上妙珍財而爲供養。

不應住我當

何以故。以有所得爲方便故 復水橋尸迦。 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

八佛不共法。

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十

以有所得爲方便故

不應住我當成辦佛十力。不應住我當成

憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

畴 便故 他心宿住漏盡智通。何以故。以有所得爲方

向此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃。

不應

果往彼方得般沒錄者。不應住此是阿羅漢

住此是獨覺向此是獨覺果現在必入無餘沒

不應住此是超聲聞獨覺地住菩薩地者。

不應住我當成辦究竟圓滿天眼天耳 不應住我當成辦究竟圓滿神境 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩行般者波**

羅蜜多時。 得爲方便故 **淨天眼慧眼法眼究竟佛眼。何以故。以有所**

住我當成辦清淨肉眼。

不應住我當成辦清

何以故。 好一 稲莊嚴。 勝等持。 諸智氣。 時 何以故。 」菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情 智覺一切法一切相已永斷一切相續煩惱及 時 令得涅槃畢竟安樂。何以故。以有所得爲方 就最勝圓滿三十二種大士夫相是 | 一相百 菩提。 皆除無量無邊身病亦食。 衆實莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾 多時。不應住我當依止大菩提樹其樹高廣 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 大量等三千大千佛土。何以故。以有所得為 界之量。不應住我當安坐一金剛座其座廣 住一般淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世 **摩訶薩行般若波耀蜜多時。** 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 伽沙大劫而住。不應住我當獲得壽量無邊。 便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 復水橋尸迦。 菩提樹香雕諸聲聞獨覺作意必得無上正等 不應住我當善修四神足已安住如是殊 不應住我當具足一 。何以故。以有所得爲方便故 以有所得爲方便故。憍尸迦。 好中有無數量希有勝事而爲莊嚴 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩 不應住我當證得阿耨多羅三藐三 由此等持增上勢力令我壽命如殑 不應住我當成就最勝圓滿八十隨 切智道相智 不應住有情聞此 不應住我當安 不應住我當成 、菩薩 切相

時不應住願我當得淨佛土中無色名聲無受 . 迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 ·行識名聲。何以故。以有所得爲方便故。僑 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 中無地界名聲無水火風空觀界名聲。

何以

般若波羅蜜多時

不應住願我當得淨佛土

以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行

界及意觸意觸為緣所生諸受名聲。

何以故。

顯我當得淨佛土中無意界名聲無法界意識 迦。 菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。 不應住 受名聲。何以故。以有所得爲方便故。 名聲無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 蜜多時。 爲方便故。

不應住願我常得淨佛土中無身界 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 訶薩行般若波羅蜜多時。

故

住願我當得淨佛土中無限處名聲無耳鼻舌 舌觸爲緣所生諸受名聲。何以故。以有所得 净佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名擊。 緣所生諸受名聲,何以故。以有所得爲方便 中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為 行般若波羅蜜多時。不應住顧我當得淨佛土 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 住願我當得淨佛土中無眼界名聲無色界眼 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 觸法處名聲。何以故。以有所得爲方便故。憍 住願我當得淨佛土中無色處名聲無聲香味 不應住顯我當得拜佛土中無鼻界名聲無香 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 何以故。以有所得爲方便故。憍 不應住顧我當得 何以 故 平等性離生性法定法住實際雕字界不思議 若波羅蜜多時。 不應住願我當得淨佛土中 無性空自性空無性自性恣名聲。何以故。以 **室有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 中無內容名聲無外空內外空空空大空勝義 般若波羅蜜多時。不應住願我當得淨佛土 以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行 受愛取有生老死愁敷苦憂惱名聲。 爭佛土中無無明名聲。 無行識名色六處觸 以故。以有所得爲方便故。 土中無苦聖諦名聲無集滅道聖諦名聲 行般若波羅蜜多時。 不應住願我當得淨佛 界名聲。何以故。以有所得爲方便故 無真如名聲無法界法性不虛妄性不變異性 有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行殷 室本性室自相室共相空 1 切法空不可得空 訶薩行般若波羅蜜多時。 以 有所得爲方便 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 不應住願我當得 橋尸迦。 何以故。 。菩薩摩

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名聲。

尸迦。

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

水

身意處名聲。

色定名聲。 當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住願我 聲無浮戒安忍精進 靜慮 般 若波羅 蜜多名 憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不 住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝 尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應 應住願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名 處九次第定十遍處名聲。何以故,以有所得 爲方便故。憍尸迦。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 何以故。以有所得爲方便故。憍 菩薩摩訶薩行般若波羅 춈

方便故。 應住 原 蜜多時。 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 八點道支名聲。何以故以有所得爲方便故 住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支 爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅 法名聯無恒住捨性名聲。何以故。以有所得 多時。不應住願我當得淨佛土中無無忘失 方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 捨十八佛不共法名聲。何以故。以有所得爲 **名聲無四無所長四無礙解大慈大悲大喜大** 多時。不應住顯我當得淨佛土中無佛十力 名聲無六神通名聲。何以故。 無無相無顯解脫門名聲。何以故。以有所得 **憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時** 陀羅尼門名聲無一切三摩地門名聲。 蜜多時。不應住願我當得淨佛土中無五眼 我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲無 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 不應住顧 乘名聲。何以故 以有所得爲方便故。憍尸迦 當得淨佛土中無聲聞乘名聲無獨覺乘無上 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 聲。何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦。 土中無一切智 名聲 無 道相 智一切相智名 行般若波羅蜜多時。 不應住願我當得淨佛 故。以有所得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 蜜多時。 不應住顧我當得淨佛土中無一 來不透阿羅漢及一來不還阿羅漢向果名 我當得淨 佛土中無 空解 脫門名聲 「憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 不應住顯我當得淨佛土中無四 不應住顧我 以有所得為 何以 不 捌

如是學 住相。 隨所應住不應住相。以無所得而爲方便。應 薩摩訶薩於般若波羅蜜多。 無所有。名字音聲皆不可得。憍尸迦。是爲菩 覺得阿耨多羅三藐三菩提時。 得爲方便故。 地菩薩地如來地及法名聲。何以故。以有所 姓地第八地具見地薄地雕欲地已辨地獨覺 願我當得淨佛上中無異生地及法名聲無種 **迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不應住** 法名聲。何以故。以有所得爲方便故。 勝地現前地遠行地不動地善慧地法霊地及 **喜地及法名聲無離垢地發光地焰慧地極難** 羅蜜多時。 得爲方便故。憍尸迦。菩薩摩訶薩行般若波 **藤如來及菩薩如來法名聲。何以故。以有所** 當得淨佛土中無獨覺及獨覺菩提名聲無菩 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 何以故。以有所得爲方便故。憍尸迦 僑尸迦。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。 不應住願我當得爭佛土中無極 所以者何。一切如來應正等 如所應住不應 **覺一切法都** 不應住顧我 憍尸 菩

如來之心不住色處。不住聲香味觸法處。何 色。不住受想行識。何以故。以色蘊等不可 都無所住。所以者何。善現。 何。諸如來心爲何所住。含利子言。諸佛之心 善現知含利子心之所念。 即謂之曰。於意云 法不應住者。云何應住般若波羅蜜多。具壽 時舍利子作是念言。 否身意處。何以故。以眼處等不可得故。善現。 如來之心不住眼處。 若菩薩摩訶薩於 如來之心不住 不住耳鼻 際虛空界不思議界。何以故。以真如等不可

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。何以故。以 滅道響歸何以故。以苦聖諦等不可得故。善 界。不住水火風空識界。何以故。以地界等不 可得故。善現。如來之心不住苦聖諦。不住集 以意界等不可得故。善現。如來之心不住地 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以故。 得故。善現、如來之心不住意界。 不住法界 身觸爲緣所生諸受。何以故。以身界等不可 來之心不住身界。 生諸受。何以故。以舌界等不可得故。善現。如 舌界。 故。以鼻界等不可得故。善現。如來之心不住 可得故。善現。如來之心不住鼻界。不住香 **觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。以耳界等不** 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。何以 如來之心不住耳界。不住聲界耳識界及耳 所生諸受。何以故。以眼界等不可得故。善現 以故。以色處等不可得故。 住眼界。 不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 不住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 不住觸界身識界及身觸 善現。如來之心不

善現 相经共相空一切法空不可得空無性空自性 虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 不住外空內外空空空大空勝義空有爲空無 無明等不可得故。善現。如來之心不住內容。 現。如來之心不住無明。不住行識名色六處 。如來之心不住眞如。不住法界法性不

大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十

分天帝品第二十二之五 9三 藏法師玄奘奉 沼澤

切智。不住道相智一切相智。何以故。 羅尼門等不可得故。善現。如來之心不住 門。不住一切三摩地門,何以故。以一切陀 不可得故。善現。如來之心不住一切陀羅尼 失法。不住恒住捨性。何以故。以無忘失法等 切智等不可得故。善現。 如來之心不住 **十力等不可得故。善現。如來之心不住無忘** 大悲大喜大拾十八佛不共法。 等覺支八聖道支。何以故。以四念住等不可 相無願解脫門。何以故。以空解脫門等不可 不住佛十力。不住四無所畏四無礙解大慈 何以故。以五眼等不可得故。善現。如來之心 得故。善現。如來之心不住五眼。不住六神通 得故。善現。如來之心不住空解脫門,不住無 住四念住。不住四正斷四神足五根五力七 故。以八解脫等不可得故。善現。如來之心不 八解脫。不住八勝處九次第定十遍處 以四靜虛等不可得故。善現。如來之心不住 布施波羅蜜多等不可得故。善現、如來之心 善現。如來之心不住亦施波羅蜜多。不住 不住四靜處。不住四無量四無色定。何以故。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以 。何以故。以佛 何以

生地及法。不住種會姓地第八地具見地薄地 行地不動地善慧地法雲地及法。何以故,以住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠 可得故。善現。如來之心不住極喜地及法。不 薩如來及菩薩如來法。何以故。以獨覺等不 現"如來之心不住獨覺及獨覺菩提。不住菩 羅漢向果。何以故。以預流等不可得故。 乘。不住獨覺乘無上乘。何以故。以聲聞乘等 來之心於一切法都無所住亦非不住 何以故。以異生地等不可得故。如是善現。如 極喜地等不可得故。善現、如來之心不住異 可得故。善現。如來之心不住預流及預流 欲地已辦地獨覺地 菩薩地 如來 地及法。 不住一來不還阿羅漢及一來不還阿 善

间

色觀等無二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住 住。於受想行識亦非住非不住。何以故。以 訶薩雖住般若波羅蜜多。而於色非住非不 無所住。亦非不住。所以者何。舍利子。菩薩摩 雖住般若波羅蜜多。而同如來於一切法都 時具壽善現劑舍利子言。 如是菩薩摩訶薩 等無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若 **鼻舌身意處亦非住非不住。何以故。以服處** 觸法處亦非住非不住。 波羅蜜多。而於色處非住非不住。於聲香味 般若波羅蜜多。而於眼處非住非不住。於耳 住 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 羅蜜多。而於眼界非住非不住。於色界眼識 何以放 一相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 以眼界等無二相故。 何以故。 亦非住非不 含利子。菩 以色處等

波羅蜜多。而於鼻界非住非不住。於香界鼻 等無二相故。含利子。 菩薩摩訶薩雖住般若 住非不住。 **薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。** 不住。何以故。以鼻界等無二相故。舍利子。菩 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 所生諸受。亦非住非不住,何以故。以耳界 住非不住。 薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 界及身觸身觸爲縁所生諸受。亦非住非不 無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 所生諸受。亦非住非不住。何以故。以舌界等 二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 識界。亦非住非不住。何以故。以地界等無 羅蜜多。而於地界非住非不住,於水火風空 生諸受。亦非住非不住。何以故。以意界等 非不住。於法界意識界及意觸意觸爲緣所 住。何以故。以身界等無二相故。舍利子。菩薩 羅蜜多。而於身界非住非不住。於觸界身識 無二相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波 摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 多。而於無明非住非不住。於行識名色六處 相故。含利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜 諦亦非住非不住。何以故。以苦聖諦等無二 蜜多,而於苦塵滿。非住非不住。於集滅道聖 **薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而於內空非** 不住。何以故。以無明等無二相故。含利子。菩 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦非住非 非不住。 於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 於外空內外空空空大空勝義空 而於意界非住 而於舌界非 而於耳界非 亦非住非 住。何以故。以五眼等無二相故。舍利子。 著 於五眼非住非不住。 舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。而 住非不住。何以故。以筌解脫門等無二相故。

蘇雖住般若波羅蜜多。 離生性法定法住實際虛差界不思議界。 以故。以內空等無二相故。舍利子。菩薩摩訶 性空自性空無性自性空。亦非住非不住。何 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異本 精進靜慮般若波羅蜜多。亦非住非不住。何 於布施波羅蜜多非住非不住。於淨戒安忍 舎利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 非住非不住。何以故。以真如等無二相故 菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 以故。以布施波羅蜜多等無二相故。舍利子。 蜜多。而於四念住非住非不住。於四正斷四 利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅靈多。而於 非不住。何以故。 慮非住非不住。於四無量四無色定。亦非住 **菩薩摩訶薩雌住般若波羅蜜多。** 神足五根五力七等覺支八墨道支亦非住非 二相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 遍處。亦非住非不住。可以故。以八解脫等無 八解脫非住非不住。 脱門非住非不住。 不住。何以故。以四念住等無二相故。舍利子 於法界法性不虛妄性不變異性平等性 以四靜慮等無二相故。含 於無相無順解脫門亦非 於八勝處九次第定十 而於異如非住非不 而於空解 而於四節 而 亦

於六褲通亦非住非不

薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。

而於佛十力

何以故。 摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 何以故。以極喜地等無二相故。舍利子。菩薩 不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住。 **垢地發光地烙慧地極難勝地現前地遠行地** 相故。舍利子。菩薩摩訶薩雖住般若波羅 菩提非住非不住。 以故。以預流等無二相故。含利子。菩薩摩 不住。 法。亦非住非不住。何以故。以獨覺等無二 訶薩難住般若波羅蜜多。 及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住。 預流向果非住非不住。 **隨摩訶藤雖住般若波羅蜜多。** 以 陀羅尼門非住非不住。 於一切三 摩地門亦 **薩雖住般若波羅蜜多。** 道相智 一切相 智亦非住 非不住。 波羅 蜜多。 無二相故。 非住非不住。 菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 法非住非不住。於恒住捨性亦非住非不住。 薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多。 悲大喜大拾十八佛不 共法 亦 非住非不住 一切智等無二相故,舍利子。 住非不住。 以聲聞 乘等 無二相故。含利子。 而於極喜地及法非住非不住。 於獨覺乘無上乘亦非住非不住。 以無忘失法等無二相故。 以佛十力等無二相故。含利子。菩 舍利子。 菩薩摩訶薩 雖住般考 而於一切智 非住非 不住。 何以故。以一切陀 羅尼門等 於四無所畏四無礙解大慈大 於菩薩如來及菩薩如來 於一來不還阿羅漢 而於聲開乘非住非 而於獨覺及獨覺 而於異生地及 而於無忘失 而於預流及 菩薩摩訶 而於一切 含利子。 何以故。 於雕 於 何 춈 何

非住非不住,以無所得為方便應如是學會故。 含利子。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨故,舍利子。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多。隨地雕欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法法非住非不住。於種。姓地第八地具見地藏法非住非不住。於種。姓地第八地具見地藏

說者聽者及能解者都不可得。天子當知。如 告言。如是天子。一切法皆如夢故。 般若中 說能聽能解者不。諸天子言。不也大德。善現 者都不可得。天子當知。如在夢中夢見有佛 發響。於意云何。此二響聲能互相聞互相解 有二人處一山谷。 諸天子言。不也大德。 善現告言。如是天子。 集會。復化作一能說法人。於此衆中宣•揚妙 無量茲芻茲芻尼鄔波索迦鄔波斯迦: 甚深亦復如是。天子當知。如佛化身。 法。於意云何。是中有實能說能聽能解者不。 等輩竟不能解。善現。 知彼心之所念。 ·嗣呪句。雖復隱密而尚可知。拿者善現,於 切如來應正等覺所證無上正等菩提。 由此於中說者聽者及能解者皆不可得。 故。甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故。 於此不說一字。汝等不聞。當何所解。何以 子言。如是如是。具壽善現復告彼言。 之言。汝等天子。於我所說不能解耶。 此般若波羅蜜多雖以種種言詞"顯示。而我 一切法皆如化故。 爾時會中有諧天子寫作是念。 初分諸天子品第二十三章之一 般若中說者聽者及能解 各住一面讃佛法僧俱時 諸藥叉等言 其相 化作 俱來 我會 諸天 便告

受深細性亦不可得故。天子當知。鼻界非甚 深細性不可得故。聲界乃至耳觸爲緣所生諸 緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。耳界 界深細性不可得故。色界乃至眼觸爲緣所 爲緣所生諸受亦非甚深非微細。何以故。眼 界非甚深非微細。色界眼識界及眼觸眼觸 非甚深非微細。學界耳識界及耳觸耳觸為 生諸受深細性亦不可得故。天子當知。耳界 非微細。何以故。色處深細性不可得故。聲香 味觸法處深細性亦不可得故。天子當知。 眼 微細。何以故。 非甚深非微細。耳鼻舌身意處亦非甚深非 處非甚深非微細。聲香味觸法處亦非甚深 舌身意處深細性亦不可得故。天子當知。色 想行識深細性亦不可得故。天子當知。眼處 子當知。色非甚深非微細。受想行識亦非甚 可測度。善現。知彼心之所念。便告之日,天 解。而其意趣甚深轉甚深。 深非微細。何以故。色深細性不可得故。 般若波羅蜜多。 不可得。時諸天子復作是念。尊者善現。於此 法皆如幻故。 子言。不也大德。善現告言。如是天子。一切 意云何。是中有實能說能聖能解者不。誘天 於四衢道幻作四衆及一佛身。 者都不可得。天子當知。如巧幻師或彼弟子。 不。諸天子言。不也 切法皆如響故。 般者中說者聽者及能解者. 限處深細性不可得故。 耳鼻 雖復種種方便顯說欲令易 一大德。善現告言。如是天子 般若中說者聽者及能解 微細更微細。 處中說法於 都

深非

微細。

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所

畏乃至十八佛不 共 法深 細性亦 不可得

爲恣無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 惱深細性亦不可得故。 天子當知。 內空非甚 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 深非微細。 明深細性不可得故。 死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細。何以故。無 深非微細。 諦深細性亦不可得故。天子當知。無明非甚 何以故。苦聖諦深細性不可得故。集滅道書 甚深非微細。 界深細性亦不可得故。天子當知。苦聖諦非 何以故。地界深細性不可得故。水火風空識 受深細性亦不可得故。天子當知。地界非甚 細性不可得故。 甚深非微細。 空自性空無性自性空亦非甚深非微細。 深非微細。 所生諸受亦非甚深非微細。何以故。意界深 諸受深細性亦不可得故。天子當知。意界非 深細性不可得故。 所生諸受亦非甚深非微細。 **甚深非微細** 受深細性亦不可得故。 細性不可得故。 味界乃至舌觸爲緣所生諸 生諸受亦非甚深非微細。 深非微細。 深細性亦不可得故。 生諸受亦非甚深非微細。 不可得故。 外空內外空空空大空勝義空有 水火風空識界亦非甚深非微細。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所** 行識名色六處觸受愛取有生 集滅道聖器亦非甚深非微細: 法界意識界及意觸意觸為緣 觸界身識界及身觸身觸爲難 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 法界乃至意觸爲綠所生諸 觸界乃至身觸爲緣所生 行乃至老死愁數苦憂 天子當知。 天子當知。 何以故。 何以故。 何以故。 舌界非甚 鼻界深細 身界非 舌界深 身界 何

可得故。內空深細性不可得故。外空乃至無性以故。內空深細性不可得故。天子當知。眞如深細性性不可得故。天子當知。眞如深細性性不可得故。 法界法性不虛妄性不變異非甚深非微細。 法界法性不虛妄性不變異非甚深非微細。 法界法性不虛妄性不變異

非微細。 非微細。何以故。八解脫深細性不可得故。八 故 微細。 甚深非微細。何以故。五眼深細性不可得故。 天子當知。五眼非甚深非微細。六神通亦非 四正斯乃至八聖道 支深 細性 亦不可得故。 非微細。何以故。四念住深細性不可得故。 神足五根五力七等覺支八點道支亦非甚深 天子當知。四念住非甚深非微細。四正斷四 細性亦不可得故。天子當知。八解脫非甚深 靜慮深細性不可得故。 得故。天子當知。四靜慮非甚深非微細。 細,何以故。佛十力樂細性不可得故。四無 大悲大喜大擒十八佛不共法亦非甚深非欲 六神通深細性亦不可得故。天子當知。佛十 勝處九次第定十 遍處 深細 性亦不可得故。 無量四無色定亦非甚深非微細。何以故。四 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多亦非甚深非 天子當知。布施波羅蜜多非甚深非微細。淨 力非甚深非微糊。四無所畏四無礙解大慈 **净戒乃至般若波羅蜜多深細性亦不可** 何以故布施波羅蜜多深細性不可得 八勝處九次第定十遍處亦非甚深 四無量四無色定深 四

> 粣 天子當知。菩薩摩訶薩非甚深非微細。三藐 可得故。獨覺向獨覺果深細性亦不可得故, 至阿羅漢向阿羅漢果 深細 性 亦不可得故 阿羅漢果亦非甚深非微細。何以故。預流 得故。天子當知。預流向預流吳非甚深非徵 可得故。獨覺乘無上乘深細性亦不可得故。 當知。聲聞乘非甚深非微細。獨覺乘無上乘 果亦非甚深非微細。何以故。獨覺深細性不 天子當知。獨覺非甚深非微細,獨覺向獨覺 預洗果深細性不可得故。 不可得故。 羅漢亦非甚深非微細。何以故。預流深細性 天子當知。預流非甚深非微細。一來不還阿 亦非甚深非微細。何以故。聲聞乘深細性不 道相智一切相智深細性亦不可得故。 非微細。 非甚深非微細。 得故。天子當知。一切陀●羅尼門非甚深非微 住捨性亦非甚深非微細。何以故。 地門深賴性亦不可得故。天子當知。一切智 深釉性不可得故。 切陀羅尼門深細性不可得故。一切三慶 天子當知。 一切三摩地門亦非甚深非微細。何以故 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 何以故。一切智深細性不可得故。 一來不還阿羅漢深細性亦不可 無忘失法非甚深非微綱。 道相智一切相智亦非甚深 恒住榜性深細性亦不可 一來向一來果乃 天子 佝

深

蔭深細性不可得故。

三藐三佛陀深細性

三佛陀亦非甚深非微細。何以故。菩薩雕訶

非徵細。無上正等菩提亦非甚深非微細。

不可得故。天子當知。菩薩摩訶薩法非甚

以故 *姓地法 乃 至如 來地法 深細 性亦 不可得 八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法 知 地乃至如來地深細性亦不可得故, 細 辦地獨覺地 菩薩地 如來 地亦 非甚深非微 微細。種•姓*地第八地具見地薄地雕欲地已 性亦不可得故。天子當知。異生地非甚深非 性不可得故。 法亦非甚深非微細。何以故。極喜地法深細 前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地 離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現 可得故。天子當知。極喜地法非甚深非微細。 不可得故。 地亦非甚深非微細。何以故。極喜地深細性 極 喜地非甚深非微細。 正等菩提深細性亦不可得故。天子當知。 細。何以故。異生地法深細性不可得故。 獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微 難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲 何以故。異生地深細性不可得故。種*姓 異生地法非甚深非微細。種*姓地法第 菩薩摩訶薩法深細性不可得故 雕垢地乃至法雲地深細性亦不 雕垢地法乃至法雲地法深細 雕垢地發光地焰慧地 天子當 無上 稒 極

等不可說故。 施設色。不施。設受想行識。 時諸天子復作是念。魯者善現所說法中。不 等不可說故。尊者善現所說法中。不施設色 處。不施設耳鼻舌身意處。何以故。眼處性 處。不施設聲香味觸法處。何以故。色處性 不可說故。尊者善現所說法中。不施設眼 尊者善現所說法中不施設眼 。何以故。 。色蘊性

定法住實際虛字界不思議界。

何以故。

故

界。 界性等不可說故。拿者善現所說法中。不施 善現所說法中。不施設耳界。 不施設聲界耳 生諸受。何以故。眼界性等不可說故。拿者 有生老死愁馱苦憂惱。何以故。無明性等不 **辈諦性等不可說故。 尊者善現所說法中。 不** 地界性等不可說故。尊者善現所說法中。不 故。意界性等不可說故、母者善現所說法中。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。何以 爲緣所生諸受。何以故。身界性等不可說故。 施設身界。不施設觸界身識界及身觸身觸 者善現所說法中。不施設舌界。不施設味界 緣所生諸受。何以故。鼻界性等不可說故,尊 設鼻界。不施設香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。何以故。耳 施設外空內外空空空大空勝義空有爲空無 施設無明。不施設行識名色六處觸受愛取 施設苦聖諦。不施設集滅道聖諦。何以故。苦 不施設地界。不施設水火風空證界。何以故, 尊者善現所說法中。不施設意界。 不施設法 舌界性等不可說故。尊者善現所說法中。不 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。何以故。 可說故。尊者善現所說法中。不施設內空。不 不施設色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 尊者善現所說法中。不施設真如。不施設法 室無性自性室。何以故。內空性等不可說故。 念住。 算者善現所說法中。 等不可說故。奪者善現所說法中。不施設四 尊者善現所說法中。不施設八解脫。不施設 量四無色定。何以故。四靜慮性等不可說故 **善現所說法中。不施設四靜慮。不施設四無** 不施設淨戒安忍精進靜慮 性等不可說故 等不可說故。尊者善現所說法中不施設五 八勝處九次第定十遍處。何以故。八解脫性 何以故。亦施波羅蜜多性等不可說故。尊者 施設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 說故。尊者善現所說法中。不施設佛十力。不 眼。不施設六神通。何以故。五眼性等不可 故。拿者善現所說法中,不施設空解脫門,不 覺支入聖道支。何以故。四念住性等不可說 法中。不施設一切智,不施設道相智一切相 切陀羅尼門性等不可說故。尊者善現所說 可說故。尊者善現所說法中。不施設一切陀 不施設恒住拾性。何以故。無忘失法性等不 故。奪者善現所說法中。不施設無忘失法。 十八佛不共法。何以故。佛十力性等不可說 羅尼門。不施設一切三摩地門。何以故。一 善現所說法中。不施設預流。 不施設一來不 上乘。何以故。聲聞乘性等不可說故。 所說法中。不施設聲聞乘。不施設獨覺乘無 智何以故。一切智性等不可說故。尊者善現 選阿羅漢。 不施設四正斷四神足五根五力七等 何以故。 預流性等不可說故。 不施設布施波羅 般若波羅蜜多 算者 拿

種の姓地 尊者善現所說法中。不施設異生地。不施設 地 說故。 獨覺地菩薩地如來地。何以故。異生地性等 法雲地法 不施設離圻地法發光地法烙慧地法極難勝 **說故。尊者善現所說法中。不施設極喜地法。** 地善慧地法雲地。何以故。極喜地性等不可 現所說法中。不施設極喜地。不施設離垢地 發光地 焰慧地極難勝地現前地遠行地不動 以故、菩薩摩訶薩法性等不可說故。尊者善 設菩薩摩訶薩法。不施設無上正等菩提。 蘧。不施設三藐三佛陀。 何以故。 菩薩摩訶 說故。拿者善現所說法中。不施設菩薩摩訶 施設獨覺而獨覺果。何以故。獨覺性等不可 阿羅漢果。何以故。預流向預流果性等不可 施設一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 者善現所說法中。 薩性等不可說故。 尊者善現所說法中。 不施 法現前地法遠行地法不動地法善慧地法 **尊者善現所說法中。不施設獨覺。** 第八地具 見地薄地離欲地已辦地 何以故。極喜地法性等不可說故。 不施設預流向預流果。 不

字語言皆所不及。故於般若波羅蜜多無說是如是 如汝所念。諸法乃至無上菩提。文爾時善現知諸天子心所念法。便告之言。如

何以散,文字語言性等不可說故

故。尊者善現所說法中。亦不施設文字語言。法如來地法。何以故。異生地法性等不可說為地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地

地

不可說故。尊者善現所說法中。不施設異生

法。不施設種。姓地法第八地法具見地法

故 等有情說何等法。 善現爾時知諸天子心所 以色雕等自性空故。天子當知。眼界如幻如 聲香味觸法處如幻如化如夢所見。 性空故。天子當知。色處如幻如化如夢所見。 **處如幻如化如夢所見。何以故。以眼處等自** 當知。眼處如幻如化如夢所見。耳鼻舌身意 如幻如化如夢所見,受想行識如幻如化如 見、何以故。以我等自性空故。天子當知。色 生**儒**童作者受者知者見者如幻如化如夢所 所見有情命者生 者養者士 夫補の特伽羅意 夢者說如夢法。天子當知。我如幻如化如夢 化有情爲如化者說如化法。如夢有情爲如 如汝所說。如幻有情爲如幻者說如幻法。如 如幻如化如夢事耶。 時諸天子即復問言。能說能聽及所說法,皆 如化如夢有情,說如幻如化如夢之法。何以 念事。便告之曰。 時諸天子心復念言。尊者善現於今欲爲何 化如夢所見。 夢所見。何以故。以色蘊等自性空故。天子 如是聽者於所說中無聞無解無所證故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲綠 天子當知。我今欲爲如幻 善現答言,如是如是。 "何以故。

夢所見。 如幻如化如夢所見。何以故。以鼻界等自性 見 界等自性空故。天子當知。耳界如幻如化 界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受如幻如 自性空故。天子當知。鼻界如幻如化如夢所 諸受如幻如化如夢所見。 見 性空自性空無 性自性空 如幻 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 化如夢所見。 以無明等自性空故。天子當知。內空如幻如 死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見。何以故。 如夢所見。 聖諦等自性空故。天子當知。無明如幻如化 滅道粵諦如幻如化如夢所見。何以故。以苦 故。天子當知。苦鷝諦如幻如化如夢所見。集 幻如化如夢所見。何以故。以地界等自性空 地界如幻如化如夢所見,水火風空識界如 見。何以故。以意界等自性空故。天子當知。 意觸意觸爲緣所 生諸 受如 幻如化如夢所 知。意界如幻如化如夢所見。 法界意識界及 所見。何以故。以身界等自性空故。 界及身觸身觸爲緣所生諸受如幻如化如夢 子當知。身界如幻如化如夢所見。觸界身識 化如夢所見。何以故。以舌界等自性空故。天 所生諸受如幻如化如夢所見。 **筌故。天子當知。舌界如幻如化如夢所見。味** '何以故。以内空等自性空故。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受 聲界耳職界及耳觸耳觸爲緣所生 行識名色六處觸受愛取有生老 外空內外空空空大空勝義空 何以故,以耳界等 何以 如化 天子當知: 故 天子當 如夢所 以眼

以真如等自性空故。这界不思議界如幻如化如夢所見。何以故。性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛真如如幻如化如夢所見。法界法性不虛妄

大般若波羅蜜多經卷第八十一

大般若波羅蜜多經卷第八十二

分諸天子品第二十三之二 三歳法師玄奘奉 韶譯

如化如夢所見。何以故 以五眼等自性空故。 天子當知,佛十力如幻如化如夢所見。四無 夢所見。 自性空故。天子當知。空解脫門如幻如化如 支如幻如化如夢所見。何以故。以四念住等 見。四正斷四神足五根五力七等覺支八歌道 自性空故,天子當知或念住如幻如化如夢所 自性空故。天子當知。醫證如幻如化如夢所 股如幻如化如夢所見"八勝處九次第定十遍 以故。以四靜慮等自性空故。天子當知。八解 天子當知。布施波羅蜜多如幻如化如夢所 知。五眼如幻如化如夢所見。六神通如幻 (如幻如化如夢所見。何以故。以八解脫等 、化如夢所見。何以故。以亦施波羅蜜多等 何以故。以筌解脫門等自性空故。天子 四無量四無色定如幻如化如夢所見,何 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻 無相無願解脫門如幻如化如夢所**

地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不 天子當知。極喜地如幻如化如夢所見。離垢 所見。何以故。以菩薩摩訶薩法等自性空故。 化如夢所見。無上正等菩提如幻如化如夢 自性学故。天子當知。菩薩摩訶薩法如幻如 幻如化如夢所見。何以故。以菩薩摩訶薩等 摩訶薩如幻如化如夢所見。三藐三佛陀如 以故。以獨覺等自性空故。天子當知。菩薩 等自性空故。天子當知。獨覺如幻如化如夢 動地善慧地法雲地如幻如化如夢所見。 所見。獨覺向獨覺果如幻如化如夢所見。何 幻如化如夢所見。何以故。以預流向預流果 預流向預流果如幻如化如夢所見。 兄。何以故。以預流等自性空故。天子當知。 夢所見。一來不還阿羅漢如幻如化如夢所 子當知。聲聞乘如幻如化如夢所見。獨覺乘 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如 乘等自性空故。天子當知。預流如幻如化如 無上乘如幻如化如夢所見。何以故。以聲聞 如夢所見。何以故。以一切智等自性空故。天 如化如夢所見。道相智一切相智如幻如化 地門如幻如化如夢所見。何以故。以一切陀 切陀羅尼門如幻如化如夢所見。一切三摩 以故。以無忘失法等自性空故。天子當知。一 如夢所見。恒住捨性如幻如化如夢所見。何 等自性赦卒。天子當知。無忘失法如幻如化 共法如幻如化如夢所見。何以故。 羅尼門等自性空故。天子當知。一切智如幻 一來向 以佛十力 何

法。如夢有情爲如夢者說如夢法 幻者説如幻法。 當知 子當知。由此緣故我作是說。如幻有情爲如 如夢所見。何以故。以有爲界等自性空故。天 為界如幻如化如夢所見。 故。以異生地法等自性空故。天子當知。 **薩地法如來地法如幻如化如夢所見,** 地法海地法雕欲地法已辦地法獨覺地法菩 幻如化如夢所見。種*姓地法第八地法具見 異生地等自性宏故。天子當知。異生地法 麓地如來地如幻如化如夢所見。何以故。以 第八地具見地灘地雕欲地已鄉地獨覺地菩 所見。何以故。以極喜地法等自性空故,天子 不動地法善慧地法法霊地法如幻如化如夢 法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地 法如幻如化如事所見。 ' 異生地如幻如化如夢所見' 種●姓地 如化有情爲如化者說如化 無爲界如幻如化 離 垢地法發光 何以 如

時諸天子間善現言。今尊者。為但說我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見,亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見,亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見,亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見,亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢不至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢亦是,然亦說為如幻如化如夢所見,亦復宜說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢不至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢亦是一分故

初分受教品第二十四0之一

爾時具裔舍利子。具壽大目連、具壽執大藏。

以故。以極喜地等自性空故。天子當知。極喜

所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不

不寂靜分別色。

亦不以色分別寂靜不寂靜!

亦不以受想行識分別滅不滅。不以寂静

以色分別滅不滅。

不以滅不滅分別受想行

行識分別生不生。不以滅不滅分別色。亦不 生,不以生不生分別受想行識。亦不以受想 願。不以生不生分別色。亦不以色分別生不 別受想行識。

亦不以受想行識分別有顧無

亦不以色分別有願無願。不以有願無願分

行識分別有相無相。

不以有願無願分別色。

不以有相無相分別受想行識。

亦不以受想

有相無相分別色。亦不以色分別有相無相。

亦不以受想行識分別空不空。不以

亦不以色分別空不空。不以空不空分別受 受。何以故。如是人等。終不以空不空分別色。

甚深難見難覺。非所尋思超奪思境。微妙寂 時暴聲問善現曰。所說般若波羅蜜多。如是 波等諸大聲聞。 慈子。 具壽大迦多衍那。 及無量百千菩薩摩訶薩。同 具壽大迦塞 世聰慧人

具壽滿

弘響願。 受者。 **授徵妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦能信** 量無數百千俱胝那庾多佛所。 能信受。復有善男子善女人等。已於過去無 所不能測。於如是法誰能信受。善現答言。有 静最勝第一唯極聖者自內所證。 盡阿羅漢爲滿所願。 若波羅蜜多能深信受 **覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一般** 菩薩摩訶薩住不退轉地。 於此甚深難見難覺非所尋思超尋思 **殖衆善本利根聰慧。諸善知識所攝** 於此般若波羅蜜多亦 復有已見聖諦及漏 於此甚深難見難 親近供養發

離不遠離分別受想行識。 分別遠離不遠雕 想行識分別寂靜不寂靜。 分別色,亦不以色分別遠離不遠離。不以遠 不以寂靜不寂靜分別受想行識。 亦不以受想行識 不以遠離不遠離 亦不以受

離不遠離分別耳鼻舌身意處。亦不以耳鼻 眼 静分別耳鼻舌身意處。 亦不以耳鼻舌身意 眼處。亦不以眼處分別滅不滅。不以滅不滅 生不生分別服處。 亦不以眼處分別生不生 身意處。亦不以耳鼻舌身意處分別空不空。 眼處分別空不空。不以空不空分別耳鼻舌 以空不空分別色處。 舌身意處分別遠離不遠離, 如是人等終不 處分別寂靜不寂靜。 不以眼處分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別眼處。亦 分別耳鼻舌身意處。 亦不以耳鼻舌身意處 顯無顯。不以有顯無顯分別耳鼻舌身意處。 以有願無顧分別眼處。亦不以眼處分別有 處。亦不以耳鼻舌身意處分別有相無相。不 有相無相。不以有相無相分別耳鼻舌身意 如是人等終不以空不空分別眼處。 鼻舌身意處分別生不生。 不以滅不滅分別 不以生不生分別耳鼻舌身意處。亦不以耳 亦不以耳鼻舌身意處分別有顯無顯。不以 不以有相無相分別眼處。 厚香味燭法處分別空不空。 不以有相無相 處。亦不以眼處分別遠離不遠離。不以遠 不以空不空分別聲香味觸法處。亦不以 不以遠離不遠離分別 亦不以色處分別空不 亦不以眼處分別 亦不以

想行識。

不遠離 味觸法處。 別聲香味觸法處。亦不以聲香味觸法處分別 別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別聲香 不寂靜。不以寂靜不寂靜分別聲香味觸法 静不寂静分別色處。 別色處。亦不以色處分別有願無願。不以有 不以遠離不遠離分別色處。 處。亦不以聲香味觸法處分別寂靜不寂靜。 亦不以聲香味觸法處分別滅不滅。 不以寂 分別減不減。不以減不減分別聲香味觸法處 生不生。不以滅不滅分別色處。亦不以色處 處。亦不以色處分別生不生,不以生不生分 顯無顯分別聲香味觸法處。 亦不以聲香味 味觸法處分別有相無相。 不以有顧無顧分 有相無相分別聲香味觸法處。 觸法處分別有顯無顯。不以生不生分別色: 分 刀色處。 亦不以色處分別有 亦不以聲香味觸法處分別遠離 亦不以色處分別寂靜 亦不以色處分 相無相。 亦不以聲香 不

願無願。 相無相。 顯無顧分別色界乃 至眼 觸 為緣所生諸受 所生諸受分別有相無相。 爲緣所生諸受。 以有相無相分別限界。 界乃至眼觸爲緣所生諸受分別空不空。 眼界分別空不空。不以空不空分別色界眼 如是人等終不以空不空分別眼界。 亦不以色界乃至眼뼸爲緣所生諸受分別有 別眼界。亦不以眼界分別有顯無願。不以有 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 不以有相無相分別色界乃至眼觸 不以生不生分別眼界。 亦不以色界乃至眼燭爲緣 亦不以眼界分別有 不以有歐無關分 亦不以眼 亦不以色 亦不以 不

爲緣所生諸受分別生不生。 以色界乃至眼觸 爲緣 所 生 諸受分別滅不 滅分別色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 別眼界。亦不以眼界分別滅不滅。不以滅不 界分別生不生,不以生不生分別色界乃 以遠離不遠離分別眼界。 界乃至眼觸爲緣所生諸受。 分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別色 滅。不以寂靜不寂靜分別眼界,亦不以眼界 遠雕不遠離。不以遠離不遠離分別色界乃 至眼覺爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 **爋爲緣**所生諸受分別遠離不遠離 至眼觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受 亦不以色界乃至眼觸 亦不以色界乃至眼 亦不以眼界分別 亦不以色界乃 不以減不減分 亦不 不 至

相無相。 耳界分別生不生。 不以生不生分別聲界乃 所生諸受分別有相無相。 爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳觸爲緣 以有相無相分別耳界。 界乃至耳觸爲緣所生諸受分別空不空。 耳界分別空不空。 不以空不空分別聲界耳 如是人等終不以空不空分別耳界。 至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳 有顯無願分 別聲界 乃至 耳 觸爲緣所生諸 別耳界。 識界及耳觸耳觸爲縣所生諸受。 有顯無願。不以生不生分別耳界。亦不以 亦不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分 不以有相無相分別聲界乃至耳觸 亦不以耳界分別有顧無顧 亦不以耳界分別有 不以有顧無顧分 亦不以聲 亦不以 不以 不 分別香界乃至真觸爲緣所生諸受。 鼻界。亦不以鼻界分別滅不滅。不以滅不滅 緣所生諸受分別生不生。 觸爲縁所生諸受。 香界乃至鼻觸為緣所 生諸 受分 別滅不滅

觸爲緣所生諸受分別生不生。

不以滅不滅

亦不以香界乃至鼻觸爲

不以滅不滅分別

亦不以

別寂靜不寂靜。

不以寂静不寂静分別味界

至舌觸爲緣所生諸受。

亦不以

以界乃至

界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃 **分別耳界** 至耳觸爲緣所生諸受。亦不以聲界乃至耳 遠離不遠離。 不以遠離不遠離分別聲界乃 以遠離不遠離分別耳界。 亦不以耳界分別 分別寂靜不寂靜。 滅。不以寂靜不寂靜分別耳界。亦不以耳界 **觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離** 至耳觸爲緣所生 諸受 分 別寂靜不寂靜。不 不以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受分別滅不 不滅分別聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 亦不以耳界分別滅不 不以寂靜不寂靜分別聲 焇 不以減 亦

相無相。 別鼻界。 鼻界分別空不空。 不以空不空分別香界鼻 爲緣所生諸受。 界乃至爲觸爲緣所生諸受分別空不空。不 分別生不生。 顯無願。不以生不生分別鼻界。 亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有 願無願分別香界乃至 鼻觸 爲 緣所生諸受。 **所生諸受分別有相無相。** 以有相無相分別鼻界。亦不以鼻界分別有 證界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。 亦不以香 如是人等終不以空不空分別鼻界。亦不以 亦不以爲界分別有願無顯。不以有 不以有相無相分別香界乃至鼻觸 不以生不生分別香界乃至鼻 亦不以香界乃至鼻觸爲緣 不以有顯無顯分 亦不以鼻界

> 鼻觸爲緣所生諸受。亦不以香界乃至鼻觸 遠雕不遠雕分別鼻界。 爲緣所生諸受分別遠離不遠離 離不遠離。不以遠離不遠離分別香界乃至 鼻觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 乃至鼻觸爲緣所生諸受。 別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別鼻界。 不以寂静不寂静分別香界 亦不以鼻界分別遠 亦不以香界乃至 亦不以鼻界分 不以

相無相。 界乃至舌觸爲緣所生諸受分別空不空。 所生諸受分別有相無相。 爲緣所生諸受。 以有相無相分別舌界。亦不以舌界分別有 舌界分別空不空、不以空不空分別味界舌 如是人等終不以空不空分別舌界。 分別生不生。不以生不生分別味界乃至舌 亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有 顯無願分別味界乃至舌 觸爲 緣 所生諸受。 別舌界。亦不以舌界分別有順無顧。不以有 識界。及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 亦不以味 味界乃至舌觸為 緣所生 諸受 分別滅不滅 分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 舌界。亦不以舌界分別滅不滅。不以滅不滅 緣所生諸受分別生不生。 觸爲緣所生諸受。 願無願。不以生不生分別舌界。亦不以舌界 不以寂靜不寂靜分別舌界。亦不以 不以有相無相分別味界乃至舌觸 亦不以味界乃至舌觸爲縁 亦不以味界乃至舌觸爲 不以減不減分別 不以有關無願分 亦不以 亦不以 一舌界分

爲緣所生諸受孙別遠離不遠雕 遠離不遠離分別舌界。 舌觸爲緣所生諸受。 離不遠離。不以遠離不遠離分別味界乃至 舌觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜。 亦不以味界乃至舌觸 亦不以舌界分別遠 不以 乃至身觸爲緣所生諸受。

亦不以觸

界乃至

相無相。 界分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜分別 顯無顯分別觸界乃至 身觸 爲緣 所生諸受 別身界。亦不以身界分別有顧無顧。不以有 **所生諸受分別有相無相。** 以有相無相分別身界。 別遠雕不遠雕。 乃至身觸爲緣 所生諸受 分別寂靜 不寂靜 觸界乃至身觸爲縁所生諸受。 亦不以觸界 不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別滅不 不減分別觸界乃至身觸爲縣所生諸受。 分别身界。亦不以身界分別減不減。不以減 觸爲緣所生諸受分別生不生。 不以滅不滅 至身觸爲橡所生諸受, 身界分別生不生。 不以生不生分別觸界乃 有顯無願。 亦不以觸 界乃至身 觸爲緣所 生諸受 分別 爲緣所生諸受。 界乃至身觸爲緣所生諸受分別空不空。不 **藏界及身侧身觸爲緣所生諸受。** 身界分別空不空。 如是人等終不以空不空分別身界。 不以遠離不遠離分別身界。 不以寂静不寂静分別身界。 不以有相無相分別觸界乃至身觸 不以生不生分別身界。 亦不以觸界乃至身觸爲緣 不以遠離不遠離分別觸界 不以空不空分別觸界身 亦不以觸界乃至身 亦不以身界分別有 不以有廢無顧分 亦不以身界分 亦不以身 亦不以觸 亦不以 亦不以 亦 界乃至意觸爲緣所生諸 受分 別 滅不滅。不 別法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不以法 雕不遠雕分別意界。亦不以意界分別遠雕 觸爲縣所生諸受分別寂靜不寂靜。 至意觸爲緣所生諸受。 亦不以法界乃至意 寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別法界乃 以寂静不寂静分別意界。亦不以意界分別

無相。 界分別签不筌。 不以签不筌分別法界意識 界,亦不以意界分別滅不滅。不以滅不滅分 爲緣所生諸受。 別生不生。不以生不生分別法界乃至意觸 無願。不以生不生分別意界。亦不以意界分 無顧分別法界乃至意觸爲緣所生諸受。 意界。亦不以意界分別有顯無臟。不以有顯 生諸受分別有相無相。 不以有願無願分別 緣所生諸受。 有相無相分別意界。亦不以意界分別有相 乃至意觸爲緣所生諸受分別空不空。不以 界及意觸意觸爲緣所生諸受。亦不以法界 如是人等終不以空不空分別意界。亦不以意 身觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離 所生諸受分別生不生。 不以滅不滅分別意 不以法界乃至意觸爲緣所生諸受分別有願 不以有相無相分別法界乃至意觸爲 亦不以法界乃至意觸爲緣所 亦不以法界乃至意觸爲緣 亦

緣所生諸受分別遠離不遠離 觸爲繰所生諸受。 不遠雕。不以遠雕不遠雕分別法界乃至意 是人等終不以容不空分別地界。 亦不以法界乃至意觸爲 亦不以

> **空識**界。 界。亦不以水火風空識界分別有相無相,不 風空識界分別遠離不遠離 離不遠離分別水火風空識界 地界。亦不以地界分別遠離不遠離。不以遠 界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別 **静分別水火風空識界。** 不以地界分別寂靜不寂靜。 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別地界。 分別水火風空識界。 地界。亦不以地界分別滅不滅。不以滅不滅 火風空識界分別生不生。不以滅不滅分別 不以生不生分別水火風空識界。 生不生分別地界。 亦不以水火風空識界分別有顯無顧。 顯無願。不以有顯無顧分別水火風空識界。 以有顯無願分別地界。 有相無相。 不以有相無相分別水火風空談 不以有相無相分別地界。 地界分別空不空。 如是人等終不以空不空分別苦聖諦。 亦不以水火風空識界分別空不空。 亦不以集滅道聖諦分別空不 不以有相無相分別集滅道 亦不以地界分別生不生。 不以空不空分 亦不以水火風空識 亦不以水火風空融 亦不以地界分別有 亦不以地界分別 亦不以苦樂諦分 亦不以苦聖部 不以寂静不寂 亦不以水火 亦不以水 別水火風 不以

以有顯無願分別苦聖諦。 聖諦, 亦不以集滅道聖諦分別有相無相! 分別有相無相。 不以有相無相分別苦聖諦。 減道學議 以苦唑諦分別痉不筌。 不以空不空分別集 諭 別有顯無顧。 亦不以集滅道聖諦分別有願無願! 不以 不以有願無顧分別集滅道樂

不以遠

Ξ

減道書歸分別遠離不遠雕 以遠離不遠離分別集滅道事歸。 苦事論。亦不以苦學誦分別遠離不遠離。不 歸。分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別 分別減不減。不以寂靜不寂靜分別苦專語 不滅分別集滅道聖諦。 苦壅륢。 集滅道書歸分別生不生。 不生。不以生不生分別集滅道書歸。 生不生分別苦事諦。 不寂靜分別集滅道事論。 亦不以苦書離分別寂靜不寂靜。 亦不以苦聖歸分別滅不滅。不以滅 亦不以苦靈歸分別生 亦不以集滅道塵歸 不以減不減分別 亦不以集滅道即 不以寂靜 亦不以集 "亦不以

不滅。 **惱分別有相無相** 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 無明分別空不空。 如是人等終不以空不空分別無明。 以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱。 不生分別無明。亦不以無明分別生不生。不 至老死懲骸苦憂惱分別有願無顧。 分別行乃至老死愁歎苦憂惱。 亦不以無明分別有膩無廳。 愁歎苦憂惱。 有相無相。 不以有相無相分別行乃至老死 不以有相無相分別無明。 不以行乃至老 死愁 敷苦憂惱 分別空不空 不以減不減分別無明。 不以行乃至老死愁 歎苦憂 惱 分別生不生 不以滅不滅分別行乃至老死愁數苦 不以行乃至老死愁敷苦憂惱分別 亦不以行乃至老死愁數苦憂 不以有關無願分別無明。 不以空不空分別行識名 亦不以無明分別減 亦不以無明分別 不以有躓無顧 亦不以行乃 不以生 亦不以 不寂靜分別內空。 **空乃至無性自性空分別滅不滅。不以寂靜**

以滅不滅分別法界乃至不思議界。

亦不以

不減分別異如。亦不以其如分別減不減。不 以法界乃至不思議界分別生不生,不以滅 不以生不生分別法界乃至不思議界。 生不生分別異如。亦不以真如分別生不生。

亦不

法界乃至不思議界分別滅不滅。 不以寂靜

議界。亦不以法界乃至不思 議 界 分別寂靜

寂静。不以寂静不寂静分別 法界 乃至 不思 不寂靜分別眞如。亦不以眞如分別寂靜不

不寂靜。不以遠離不遠離分別異如。亦不以

不以遠離不遠離分 亦不以法界乃至不

不以寂静不寂静分別外空乃至無性

思議界分別遠離不遠離 別法界乃至不思議界、 **真如**分別遠離不遠離。

亦不以內空分別寂靜不

滅不滅。 **惱分別遠離不遠離 雕不遠雕分別無明。** 無明分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分 愁敷苦憂惱。 亦不以行乃至老死憨敷苦憂 老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜。 不以遠 別行乃至老死愁數苦憂惱。 不遠離。 不以遠離不遠離分別行乃至老死 不以寂静不寂静分別無明。 亦不以無明分別遠離 亦不以行乃至 亦不以

內空分別空不空。 不以空不空分別外空內 乃至無性自性空分別生不生。不以滅不滅 生分別外空乃至無性自性空。 無性自性空分別有顯無顧,不以生不生分 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 如是人等終不以空不空分別內空。 不滅分別外空乃至無性自性空。亦不以外 分別內空"亦不以內室分別減不減。不以減 別內容。亦不以內室分別生不生。不以生不 別外空乃至無性自性空。 不以內空分別有顯無顧。不以有顯無願分 分別有相無相。不以有顯無顯分別內空。 無性自性空。 別有相無相。 空。不以有相無相分別內筌。 亦不以內室分 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 亦不以外空乃至無性自性空分別空不 亦不以外空乃至無性自性空 不以有相無相分別外签乃至 亦不以外交乃至 亦不以外空 亦不以 亦

自性空。 以法界乃至不思議界分別有願無顧。 以有顯無顧分別法界乃至不思議界 乃至不思議界分別有相無相, **其如分別空不空。** 如是人等終不以空不空分別真如。 乃至無性自性空分別遠離不遠離 雕分別外空乃至無性自性空。 顧分別其如,亦不以其如分別有顯無顧。 無相分別法界乃至不思議界。 真如。亦不以真如分別有相無相。 不以有相 不思議界分別空不空。 住實際虛字界不思議界。 性不識妄性不變異性平等性雕生性法定法 不以內空分別遠離不遠離。 寂靜不寂靜,不以遠離不遠離分別內空。亦 亦不以外空乃至無性自性空分別 不以空不空分別法界法 不以有相無相分別 亦不以法界乃至 不以遠離不遠 不以有顯無 亦不以法界 亦不以外卒 亦不以 不以 亦不

Ξ

多分別減不減

不以寂静不寂静分别布

不滅分別淨戒安忍精進靜慮 般 若 波 羅蜜 亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅。不以滅 生不生。 不以減 不減 分別布 施波 羅蜜多。 不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別 別淨戒 安忍精進靜慮 般若 波 羅蜜多。 布施波羅蜜多分別生不生。 不以生不生分

亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

亦不以四 無量四無色 定分別寂靜 不寂靜。

不以寂静不寂静分別四無量四無色定。

不以遠離不遠離分別四靜慮。

亦不以四部

大般 若波羅蜜多 經卷第八十二

大般若波羅蜜多經卷第八十三

*三藏法師玄奘泰 認譯

羅蜜多。亦不以布施波羅蜜多分別有相無 多分別空不空。不以有相無相分別布施波 多。亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多。亦不以布施波羅蜜多分別空不空。不以 如是人等終不以空不空分 別 布 施 波羅 初分受教品第二十四之二

寂靜。 遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 施波羅蜜多分別遠離不遠離。不以遠離不 遠離不遠離分別布施波羅蜜多。 別遠離不遠離 亦不以爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分 靜處般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜。 不以 静斌般岩波羅蜜多。 波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜 不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精進 亦不以淨戒安忍精進 亦不以布

以生不生分別四無量四無色定。亦不以四 分別四靜慮。亦不以四靜慮分別生不生。不 無量四無色定分別有願無願。不以生不生 四靜慮。亦不以四靜慮分別有顯無顯。不以 無色定分別有相無相。 不以有願無願分別 分 別四 無量 四無色定。亦不以四 無量四 有顯無願分別四無量四無色定。 亦不以四 不以四静慮分別有相無相。不以有相無相 分別空不空。 不以有相無相分別四靜慮 亦 無量四無色定。 如是人等終不以空不空分別四靜慮。 以四静慮分別空不空。不以空不空分別四 亦不 《以四無量四無色定 亦不

般若波羅蜜多。亦不以淨戒安忍精進靜慮 相。不以有相無相分別爭戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多分別有相無相。

不以有願無

願。不以生不生分別布施波羅蜜多。亦不以

亦

別四靜慮。亦不以四靜處分別滅不滅。不以 無量四無色定分別生不生。不以滅不滅分

量四無色定分別滅不滅。 不以寂静不寂静 滅不滅分別四無量四無色定。 亦不以四無

分別四靜慮。亦不以四靜虛分別寂靜不寂

安忍 精進靜慮 般若波羅蜜多 分別 有顯無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。亦不以淨戒 多分別有顯無顯。不以有顯無顯分別淨戒 願分別布施波羅蜜多。亦不以布施波羅蜜

> 分別遠離不遠離 四無量四無色定。 慮 分別遠離不遠離 亦不以四無量四無色定 不以遠離不遠離分別

別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別八勝 遠離不遠離分別八解脫 處九次第定十逼處分別寂靜不寂靜。 分別八勝處九次第定十遍處。 逼處亦不以八勝處九次第定十逼處分別滅 脫分別有願無願。 相。不以有願無願分別八解脫。亦不以八解 亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相無 勝處九次第定十遍處。 以八解脫分別签不容。 定十遍處分別遠離不遠離 處九次第定十遍處。 八解脫分別寂靜不寂靜。不以寂靜不寂靜 不滅。不以寂靜不寂靜分別八解脫。亦不以 不滅。不以滅不滅分別八勝處九次第定十 滅不滅分別八解脫。 亦不以八解脫分別滅 八勝處九次第定十遍處分別生不生 不生分別八勝處九次第定十遍處。 八解脫。亦不以八解脫分別生不生。不以生 定十遍處分別有願無願。不以生不生分別 **處九次第定十遍處。亦不以八勝處九次第** 以有相無相分別八 勝處 九次 第定十遍處 別八解脫。亦不以八解脫分別有相無相。不 第定十遍處分別空不空。 不以有相無相分 如是人等終不以空不空分別八解脫。 不以有願無願分別八勝 亦不以八勝處九次第 不以空不空分別八 亦不以八勝處九次 亦不以八解脫分 亦不以八勝 亦不以 不以 不以

念住 亦不

♥以…運處六百十二字股®

豎

如是人等終不以空不空分別四

遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺支 **静不寂静。不以遠離不遠離分別四念住。亦** 四神足五根五力七等覺支八聖道支分別寂 不以四念住分別遠離不遠離。不以遠離不 根五力七等覺支八聖道支。 **静。不以寂静不寂静分别四正斷四神足五** 分別四念住。 支八罌道支分別滅不滅。不以寂靜不寂靜 支。亦不以四正斷四神足五根五力七等覺 別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 道支分別生不生。不以減不減分別四念住。 四念住分別生不生。不以生不生分別四正 亦不以四念住分別滅不滅。不以滅不滅分 不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 斷四神足五根五力七等覺支八樂道支。 有顯無願。不以生不生分別四念住。亦不以 足五根五力七等覺支八聲道支。亦不以日正 有顯無顯。 力七等覺支八點道支分別有相無相。 断四神足五根五力七等覺支八聲道支分別 有顯無顧分別四念住。 相無相分別四正斷四神足五根五力七等覺 支八聖道支。 亦不以四正斷四神足五根五 念住。 亦不以四念住分別有相無相。 不以有 塵道支分別空不空。 不以有相無相分別四 亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八 斷四神足 五根五力 七等覺支 八塵道支 四念住分別空不空。 不以有願無願分別四正斯四神 亦不以四正斷四神足五根五力 亦不以四念住分別寂靜不寂 亦不以四念住分別 不以签不密分别 亦不以四正斷 不以 亦 四

解脫門分別寂靜不寂靜。 **静分別無相無顧解脫門。** 室解脫門分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂 滅。不以寂静不寂静分別空解脫門。亦不以 解脫門。亦不以無相無顯解脫門分別滅不 門分別滅不滅。不以滅不滅分別無相無關 不以滅不滅分別室解脫門。亦不以空解脫 脫門。亦不以無相無顧解脫門分別生不生。 無願。 分別生不生。不以生不生分別無相無顧解 以生不生分別空解脫門。 無顧解脫門分別有相無相。 不以有願無顧 相無相分別無相無顧解脫門。 門分別空不空。 別無相無顧解脫門。 亦不以無相無臟解脫門分別有顯無顯。不 分別空解脫門。 不以空解脫門分別姿不空。 如是人等終不以空不空分別空解脫門。 七等覺支八聖道支分別遠離 亦不以空解脱門分別有相無相。不以有 不以有顯無顯分別無相無顧解脫門。 不以無相無願解脫門分別遠雕不 ,亦不以筌解脫門分別有顧 亦不以空解脫門分別遠離 不以有相無相分別空解脫 亦不以無相無顧解脫 亦不以空解脫門 不以遠離不遠離 亦不以無相無願 不以空不空分 不遠離 亦不以無相

遠離 脱門。 分別空解脫門。 不遠離。不以遠離不遠離分別無相無顯解

五眼分別空不空。不以空不空分別六神通。 如是人等終不以空不空分別五眼。 亦不以六神通分別空不空。 不以有相無相 分別五眼。 亦不以五腿分別有相無相。 亦不以 不以

> 分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別五 眼,亦不以五眼分別遠離不遠離。不以遠離 以寂靜不寂靜分別六神通。 眼分別滅不滅。不以滅不滅分別六神通。亦 分別五眼。亦不以五眼分別寂靜不寂靜。不 不以六神通分別滅不滅。不以寂靜不寂靜 別生不生。不以滅不滅分別五眼。亦不以五 不以生不生分別六神通。 生不生分別五眼。 以五眼分別有願無願 六神通。亦不以六神通分別有順無願。不以 有相無相。 有相無相分別六神通。 不以 有願無願 亦不以五眼分別生不生 亦不以六神通分別遠 不以有顯無腦分別 亦不以六神通 亦不以六神通分 分別五眼 亦不以六神通 亦不

無順 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 **無願分別佛干力**。 捨十八佛不共法分別有相無相。 亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 別有相無相。 以有相無相分別佛十力。 悲大喜大拾十八佛不共法分别空不空。 不共法。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 以佛十力分別迄不空。 如是人等終不以空不空分別佛十力。 雌不遠離 不遠離分別六神通。 四無所畏四無礙解大慈大悲大專大拾十 不以有願無願分別四無所長四無礙 亦不以四無所畏四無礙解大慈大 不以有相無相分別四無所畏 亦不以佛十力分別有顧 不以签不空分别四 亦不以佛十力分 不以有願 法

不共法。 不共法。 分別寂靜不寂靜。 悲大喜大槍千八佛不共法分別滅不滅。 不 以佛十力分別減不滅。 分別生不生。不以滅不滅分別佛十力。亦不 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 大喜大捨十八佛不共法。 以生不生分別四無所長四無礙解大慈大悲 八佛不共法 八佛不共法。 別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨丁 十力分別遠離不遠離。 不以遠離不遠離分 静不以遠離不遠雕分別佛十力。 亦不以佛 悲。不喜大拾十八佛不共 法 分 別寂靜不寂 以寂靜不寂靜分別佛十力。亦不以佛十力 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法分別遠離 亦不以四無所長四無礙解大慈大 亦不以四無所畏四無礙解大憝大 分別 亦不以佛十力分別 亦不以四 無所 畏四 無 礙解 有願無願。 不以寂静不寂静分别四 不以滅不滅分別四 亦不以四無所畏 2年不 以 生 不生分 不

失法分別有相無相。 別恒住捨性。 如是人等終不以空不空分別無忘失法。 不以有相無相分別無忘失法。亦不以無忘 不以無忘失法分別空不空。 不以空不空分 分別 有顯無顯分別無忘失法。 **捨性**"亦不以恒住捨性分別有相無相。不 亦不以恒住捨性分別空不空。 不以有願無顧分別恆生 不以有相無相分別恒 亦不以無忘失

如是人等終不以 空不 空分別 一切 陀羅尼恒住捨性分別遠離不遠離 法。亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜。不以 分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別無忘失 以恒住捨性分別生不生。 別生不生。不以生不生分別恒住捨性。 生不生分別無忘失法。 雕。不以遠離不遠離分別恒住捨性。亦不以 無忘失法。 **性分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離**分別 寂靜不寂靜分別恒住捨性。 以滅不滅分別恒住捨性。 無忘失法。亦不以無忘失法分別滅不滅。不 亦 不以恒住捨性 亦不以無忘失法分別遠離不遠 亦不以無忘失法分 分別有願無願。不以 不以滅不滅分別 亦不以恒住捨性 亦不以恒住拾 亦

門。亦不以一切陀羅尼門分別空不空。不以 陀羅尼門。 生不生分別一切三摩地門。 門。亦不以一切陀羅尼門分別生不生。不以 別有顯無顯。不以生不生分別一切陀羅尼 別一切三摩地門。亦不以一切三摩地門分 陀羅尼門分別有顧無顧。 不以有顯無顧分 有願無願分別一切陀耀尼門。 亦不以一切三摩地門分別有相無相。 相無相。不以有相無相分別一切三摩地門。 切陀羅尼門。亦不以一切陀羅尼門分別有 摩地門分別空不空。 不以有相無相分別 滅。不以滅不滅分別一切三摩地門。 摩地門分別生不生。 不以滅不滅分別一切 亦不以 一切陀羅尼門分別號 不 亦不以一切三 亦不以一切三 亦不以一切 亦不以 不以

> 羅尼門。 静分別 門分別寂靜不寂靜。 離 寂静不寂静。 一切三摩地門。 切三 亦不以一切三摩地門 分別遠 雕 一切陀羅尼門。 康 不以遠離不遠離分別一切三摩 亦不以一切 陀羅 起門分 別遠 地門分別 不以遠離不遠離分別一切陀 亦不以一切三廉地門分別 波 不以寂静不寂静分別 不 亦不以一切陀羅尼 滅 不以寂靜 不 不寂 雕 地

以一切智分別空不空。不以空不空分別道 別一切智。亦不以一切智分別寂靜不寂靜。 不滅分別道相智一切相智。 智一切相智分別生不生。 生不生分別道相智一切相智。 智、亦不以一切智分別有顯無顯。不以有顯 別道相智一切相智。 別空不空。不以有相無相分別一切智。亦 相智一切相智。 如是人等終不以空不空分別一切智。 不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分別道相智一切相智。 無顧分別道相智一切相智。 智分別有相無相。 以一切智分別有相無相。 以遠離不遠離分別一切智。 一切相智分別滅不滅。不以寂靜不寂醉分 一切相智分別有顯無願。 切智。亦不以一切智分別滅不滅。不以滅 切智 亦不以一切智分別生不生。 亦不以道相智一切相智分 不以有顯無顧分別 亦不以道相智一切相 不以減不減分別 不以生不生分別 不以有相無相分 亦不以道相智 亦不以道相智 亦不以一切智 亦不以道相 不以 切切

別遠離不遠離 相智一切相智。 別遠離不遠離。 不以道相智一切相智分 不以遠離不遠離分別道

有顯無顯。不以生不生分別聲聞乘。亦不以 獨覺乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別 聲聞乘分別有顯無願。 相無相。不以有臟無願分別聲聞乘。 聞乘分別有相無相。 不空。不以有相無相分別聲聞乘,亦 如是人等終不以痉不空分別聲聞 覺乘無上乘。 覺乘無上乘。 以 聲聞乘分別空不空。 亦不以獨覺乘無上乘分別有 亦不以獨覺乘無上乘分別空 不以有相無相分別獨 不以空不空分別獨 不以有顯無願分別 乘 亦 不以解 亦不 不以

乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別生不 生。不以滅不滅分別聲聞乘。亦不以聲聞乘 聲聞乘分別生不生。不以生不生分別獨覺

離分別獨覺乘無上乘。 乘分別遠離不遠離 以聲聞乘分別遠離不遠離。不以遠離不遠 不寂靜。不以遠離不遠難分別聲聞乘。亦不 乘無上乘。亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜 別寂精不寂靜。不以寂静不寂醉分別獨覺 乘。亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅。 寂靜不寂靜分別聲聞乘。 亦不以獨覺乘無上 亦不以聲聞乘分 不以

分別滅不滅。不以滅不滅分別獨覺乘無上

不 冬 如是人等終不以空不空分別預流。 預流分別空不空。 不以空不空分別一來不 不以有相無相分別預流。亦不以 亦不以一來不還阿羅漢分別空 亦不以 領流

> 離分別一來不還阿羅漢。 静不寂静。 不生。不以滅不滅分別預流,還阿羅漢。亦不以一來不還 相無相 不以預流分別遠離不遠離,不以遠離不遠 選阿羅漢。 以寂静不寂静分别预流。 漢。亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅。不 別滅不滅。 寂静不寂静。 預流分別生不生。 不以生不生分別一來不 別有顧無願。不以生不生分別預流、亦不以 來不澄阿羅漢。 遼阿羅漢。 預流分別有臟無願。 分別有相無 不以有顯無關分別預流。 相 不以遠離不遠離分別預流。 不以滅不滅分別一來不還阿羅 亦不以一來不還阿羅漢分別生 亦不以一來不還阿羅漢分別寂 亦不以一來不選阿羅漢分別有 不以寂靜不寂靜分別一來不 亦不以一 不以有相 不以有願無願分別一 亦不以預流分別 無相 亦不以一來不還 不還阿羅漢分 亦不以預流分 分別 亦不以 來 亦 不

~ 果。 以空不空分別一來向一來果不還向不還果 還向不選果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無 相無相分別 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空不 阿羅漢向阿羅漢果。 如是人等終不以答不容分 別預 流 向預流 阿羅漢分別遠離不遠離 不以預流向預流果分別有相無相。 相 **漢向阿羅溪果。** 亦不以預流向預流果分別迄不空。 不以有相無相分別預流向預流果。 不以 有願無願分別預流向預流果。 一來向一來果不還向不選果阿 亦不以一來向一來果不 亦不以一來向一來果 不以有 不 亦 亦

> 遠離 **/還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有廳無** 願無願 羅漢向阿羅漢果分別滅不滅。 還果阿羅漢向阿羅漢果分別生不生, 分別一來向一來果不還向不選果阿羅漢向 Ą 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不 羅漢向阿羅漢果。 不遠離分別 預流向預流果分別遠離不遠離。 果河羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。 果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜。不羅漢果。亦不以一來向一來果不還向不還 流果分別寂靜不寂靜。 寂靜分別預流向預流果。 果 向一來果 不還向 不還果阿羅 漢向阿 羅漢 滅不滅分別預流向預流果。 阿羅漢果。 以 以遠離不遠離分別預流向預流果。 別一來向不來果不還向不還果阿羅漢向阿 預流果分別滅不滅。 不 以預 漢向阿羅漢果。 預流向預流果分別生不生。 亦不以一來向一來果不還向不選果阿 不以生不生分別預流向預流果。 分別 流 向 亦不以一來向一來果不還向不 一來向一來果不還向不還果阿 一來向一來果不還向不選果阿 預流果分別有顧無 亦不以 亦不以一來向一來果不 不以減不滅分別一來 不以寂静不寂静分 亦不以預流向預 一來向 亦不以預流向 不以寂靜不 不以生不生 巓 不以遠離 一來果不 亦不以 不 不以 ·以有

獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分別空不空 獨覺分別空不空。 不以空不空分別獨覺向 如是人等終不以室不空分別獨覺。 以有相無相分別獨覺 亦不以獨覺分別 亦不以

三佛陀分別有顯無顯。

不以生不生分別菩

亦不以三藐

薩摩訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別生不生

以有願無願分別三藐三佛陀。

訶薩。亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願。不

分別有相無相。

不以有願無願分別菩薩摩

亦不以三藐三佛陀

不以有相

法雲地分別生不生。不以滅不滅分別極喜

亦不以離垢地發光地乃至善慧地

不以生不生分別離垢地發光地乃至善慧地

法雲地。

滅分別 離垢地發 光地乃至 善慧地法雲地

瑡

亦不以極喜地分別滅不滅。

不以滅

無和分別三藐三佛陀。

不以菩薩摩訶薩分別有相無相。

答不签。不以有相無相分別菩薩摩訶薩。亦容分別三藐三佛陀。亦不以三藐三佛陀の亦不以三藐三佛陀分別

亦不以菩薩摩訶薩分別容不空。

不以空不

如中是人等。終不以答不空分別菩薩摩訶薩

三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩

不以生不生分別三藐三佛陀。

亦不以三藐

法

分別寂靜不寂靜

不以寂靜不寂靜分別

地

静分別菩薩摩訶薩法。

摩訶薩。 陀分别滅不滅。 滅不滅分別三藐三佛陀。 **藤分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別** 辭。不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀。亦不 訶 不遠離 三藐三佛陀。 不遠離分別菩薩摩訶薩。 以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜。不以遠離 薩亦 不以菩薩摩訶薩 亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂 亦不以三藐三佛陀分別遠離 不以寂静不寂静分別菩薩 分別滅不滅。 亦不以菩薩摩訶 亦不以三藐三佛 不以

不以生

無願

以有願無願分別獨覺。亦不以獨覺分別有願

不以有願無願分別獨覺向獨覺果

亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相。

桕

無相。

不以有相無相分別

獨覺向獨覺

不

空不空分別無上正等菩提。亦不以無上正 如是人等。 有顯無顯分別菩薩摩訶薩法。亦不以菩薩 **初無相。不以有相無相分別無上正等菩提。** 薩摩訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別有 等菩提分別 本不空。 不以有相無相分別菩 法。亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空。不以 別無上正等菩提。亦不以無上正等菩提分 摩訶薩法分別有顯無顧。不以有顯無願分 亦不以無上正等菩提分別有相無相。 無上正等菩提分別滅不滅。 不以寂静不寂 滅。不以滅不滅分別無上正等菩提。亦不以 摩訶薩法。 等菩提分別生不生。不以滅不滅分別菩薩 生不生分別無上正等菩提。亦不以無上正 法。亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生。不以 別有願無願。不以生不生分別菩薩摩訶薩 亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不 終不以空不空分別菩薩摩訶薩 不以

遠離。 相無相。 訶薩法。亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不 寂靜不寂靜。 無上正等菩提。 垢地發光地焰愁地極難勝地現前地遠行地 如是人等。終不以空不空分別極喜地。亦 亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離 相無相分別極喜地。 不動地養慧地法雲地。 以極喜地分別空不空。 至善慧地法雲地分別有願無願。 至善慧地法雲地。 顯無顯。不以有顯無顯分別離垢地發光地乃 願無願分別極喜地。 乃至善慧地法氢地分別有相無相。 乃至善慧地法雲地。 地乃至善慧地法雲地分別空不空。 生分別極喜地。 不以遠離不遠離分別無上正等書 不以有相無相分別離垢地發光地 不以遠離不遠離分別菩薩摩 亦不以極喜地分別生不生 亦不以無上正等菩提分別 亦不以離垢地發光地乃 亦不以離垢地發光地 亦不以極喜地分別有 亦不以極喜地分別有 不以空不空分別雕 亦不以離垢地發光 不以生不 不以有 不以有

獨覺分別寂靜不寂靜。

不以寂静不寂静分

別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別獨覺。別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向獨覺果分

亦不以獨覺分別遠離不遠離。

亦不以獨覺向獨覺

不以遠離不

果分別遠離不遠離遠離分別覺向獨覺果。

滅不滅。不以寂靜不寂靜分別獨覺。亦不以

獨覺向獨覺果。

亦不以獨覺向獨覺果分別

亦不以獨覺分別滅不滅。

不以滅不滅分別

獨覺果分別生不生。不以滅不滅分別獨覺。以生不生分別獨覺向獨覺果。亦不以獨覺向

不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生。不以獨覺向獨覺果分別有顯無顯。不同

不以寂静

亦不以極喜地分別寂靜不寂靜

寂靜分別離垢地發光地乃至善慧地法雲

亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲

別滅不滅,不以寂 靜不寂靜 分別極 喜地。亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分

쫟

大般若波羅蜜多經卷第八十三 地法雲地分別遠離不遠離 地法雲地。 以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧 極喜地。亦不以極喜地分別遠離不遠離。不 分別寂靜不寂靜。 亦不以雕垢地發光地乃至善慧 不以遠離不遠離分別

大般若波羅蜜多經卷第八十四

分受教品第二十四之三 *三臟法師玄奘奉 詔譯

法 分別 法。亦不以離垢地法 發光地法 乃至 善慧離垢地法發光地 法乃 至善 慧 地法法雲地 光地法乃至善慧地法法雲地法分別有相無至壽慧地法法雲地法。亦不以雕垢地法發 地法法雲地法分別有願無願, 喜地法分別有顧無顧。不以有顯無顧分別 相。不以有願無願分別極喜地法。亦不以極 相。不以有相無相分別雕垢地法發光地法乃 別 法 別雕垢地法簽光地法乃至善慧地法法雲地 不以極喜地法分別空不空。不以空不空分 法雲地法分別空不空。 不以有相無相分 極喜地法。亦不以極喜地法分別有相無 是人等。終不以空不空分別極喜地法。亦 亦不以離垢地法發光地法乃至審整地 極喜地法。亦不以 極喜地法 分別 不以生 不生 分別離垢 地法 發光地 亦不以離垢地法發 不以生不生 **生** 法乃至善慧地法法雲地法分別遠離不遠離」

慧地法法雲地法。 遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃至善 法。亦不以極喜地法分別遠離不遠離。不以 寂静不寂静。 地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別 地法乃至善慧地法法雲地法。 極喜地法。 **雲地法分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別** 生不生。不以滅不滅分別極喜地法。亦不以 亦不以雕垢地法發光地法乃至善慧地法法 垢地法發光地法乃 至善 慧 地法法雲地法。 極喜地法分別滅不滅。不以滅不滅分別離 法發光地法 乃至 不以寂靜 不寂靜 分別 離垢地法 發光 亦不以極喜地法分別寂靜不寂 不以遠雕不遠離分別極喜地 亦不以離垢地法發光地 善慧地法 法塞地 亦不以離垢 法 分别

e姓地 第八地具見 地薄地雕欲地已辦地獨 覺地菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地 菩薩地如來地分別有顯無顯。 菩薩地如來地,亦不以種。姓地第八地乃至 顧。不以有願無顧分別種*姓 地第八地乃至 顧分別異生地。 無相。不以有相無相分別種*姓地第八地乃 如是人等。終不以签不空分別異生地。亦不 至菩薩地如來地分別有相無相。不以有顯無 至菩薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃 無相分別異生地。亦不以異生地分別有相 乃至菩薩地如來地分別空不空。 不以有相 以異生地分別签不空。不以空不空分別種 亦不以異生地分別有願無 不以生不生

> 薩地如來地分別遠離不遠離 薩地如來地。亦不以種*姓地第八地乃至 以遠離不遠離分別種 *姓地第八地乃至 異生地。亦不以異生地分別遠離不遠離。不 地分別寂靜不寂靜。 地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩地如來 寂静分別種*姓地 第八地 乃至菩薩地如來 不以異生地分別寂静不寂静 別滅不滅。不以寂静不寂静分別異生地。 不以種*姓地第八地乃 至菩 薩地如來地分 分別種"姓地第八地乃至菩薩地如來地。亦 地。亦不以異生地分別滅不滅。不以滅不滅 如來地分別 生不生。不以滅不滅分別 異生 如來地。亦不以種*姓地第八地乃至菩薩 以生 不生分別 種 *姓地第八地乃 不以遠離不遠離分別 不以寂靜不 至 菩薩 亦 地

別有相無相。不以有願無顧分別異生地法 地法。亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩 乃至菩薩地法如來地法分別有顯無顧 地法如來地法。亦不以種*姓地法第八地法 顯無顧分別種*姓地法 第八 地法乃至菩薩 亦不以異生地法分別 有 顯 無顧。 地法第八地法乃至菩薩地法 如 來 地 法乃至菩薩地法如來地法。 無相。不以有相無相分別種"姓地法第八地 地法如來地法分別坐不空。 不以有相無相 別種姓*地法第八地法乃 至菩 薩地法如來 不以異生地法分別空不空。不以空不空分 如是人等。終不以空不空分別異生地法。 分別異生地法。亦不以異生地法分別有相 亦不以種 不以有 法分 不

乃至菩瑟地法法雲地法。

亦不以雕垢地

分別異生地

。亦不以異生地分別生不生。不

以異生地法分別滅不滅。不以滅不滅分別 別生不生。不以滅不滅分別異生地法。亦不 法如來地法分別滅不滅。 不以寂靜不寂靜 種*姓地法第八地法乃至 菩 薩地法如來地 姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分 八地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種* 以生不生分別異生地法。 地法乃至菩薩 地法如來 地法分別 遠離 不 菩薩地法如來地法。亦不以種*姓地法第八 遠離不遠離分別種 *姓地法第八地 法乃至 法。亦不以異生地法分別遠離不遠離。不以 寂靜不寂靜。 不以遠離不遠離分別異生地 地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別 地法乃至菩薩地法如來地法。亦不以種*姓 寂靜。不以寂靜不寂靜分別種"姓地法第八 分別異生地法。亦不以異生地法分別寂靜不 分别生不生。不以生不生分別種*姓地法第 亦不以種*姓地法第八地法乃至菩薩地 亦不以異生地法 故。實信受者亦不可得 者何。此中無法可顯可示。由無有法可顯示

界分別有相無相。 以有爲界分別空不空。不以空不空分別無爲 界分別生不生。不以生不生分別無爲界 相。不以有相無相分別無爲界。亦不以無爲 相分别有爲界。亦不以有爲界分別有相無 界。亦不以無爲界分別空不空。不以有相無 如是人等。終不以空不空分別有爲界。亦不 無願。不以生不生分別有爲界。亦不以有爲 無願分別無爲界。 。亦不以有爲界分別有願無願。不以有願 亦不以無爲界分別有顧 不以有頗無願分別有爲 亦 覺支八聖道支。 若空解脫門無相無願解脫

界分別遠離不遠離。不以遠離不遠離分別 為界分別寂靜不寂靜。 不以寂靜不寂靜分 說般若波羅蜜多。其中實無能信受者。所以 唯極聖者自內所體。世聰慧人所不能測。所 覺。非所尋思超尋思境、微妙寂靜最勝第一。 時具壽善現告諸天子言。如是甚深難見難 無爲界。亦不以無爲界分別遠離不遠離 不以遠離不遠離分別有爲界。亦不以有爲 別無爲界、亦不以無爲界分別寂靜不寂靜。 滅。不以寂靜不寂靜分別有爲界。亦不以有 不滅分別無爲界。亦不以無爲界分別滅不 有爲界。亦不以有爲界分別滅不滅。不以滅 不以無爲界分別生不生。 不以滅不滅分別

多甚深數中廣說三乘法。 時含利子問善現言。豈不於此般若波羅蜜 性空。若真如法界法性不虛妄性不變異性 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 上乘法。废說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃 四無色定。若八解脫八勝處九次第定十遍 界。若苦聖諦集滅道聖諦。若四靜處四無量 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 處。若四念住四正斷四神足五根五力七等 室一切法室不可得空無性空自性空無性自 至十地餚菩薩道。 所謂布施波羅蜜多淨戒 所謂聲聞獨覺無 若內空外空

土趣一佛土。供養恭敬奪重讚歎諸佛世尊 常受化生。於不退神通能自在遊戲。從一佛 **黃於此般若波羅蜜多動修行故。隨所生處 攝受菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶** 相智。若一切陀羅尼門一切三摩地門。廣說 門 現答言。如是如是誠如所說。於此般若波羅 凡所演說豐養味辯。一切世間最妙勝辯。善 緣得無礙辯。無斷盡辯。無疑謬辯。因辯應辯。 忘失亦無懈廢。恒居勝定離散亂心。由此爲 諸佛所聞特正法。乃至無上正等菩提。能不 隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿。 無忘失法恒住捨性。 若一切智道相智 發解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法: 德勝事。所謂菩薩摩訶薩。於此般若波羅蜜 乃至十地諸菩薩道。所謂布施波羅蜜多乃 **無上乘法。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心** 蜜多甚深教中廣說三乘法。 多勸修行故。隨所生處常受化生。乃至得 無所得而爲方便。此於受想行識。以無所得 無所得而爲方便。 所得爲方便耶。善現言。舍利子。此於我。以 所得而爲方便。 切世間最妙勝辯。 而爲方便。含利子。此於假處。 者。以無所得而爲方便。舍利子。此於色。以 士夫補特伽羅意 生儒 童 作 者受者知者見 爲方便。此於耳鼻舌身意處。 一切三摩地門。 若五眼六神通。 若佛十力四無所長四 舍利子言。此於何法以無 **废說攝受菩薩摩訶薩功** 此於有情命者生者養者 如是深教諸有所說以無 所謂聲聞獨覺 以無所得而爲 以無所得而 切切 若

於苦聖論。以無所得而爲方便,此於集滅道 火風空識界。以無所得而爲方便。含利子。此 子。此於地界。以無所得而爲方便。此於水 所得而爲方便。 無所得而爲方便。舍利子。此於意界,以無 利子。此於身界。以無所得而爲方便。此於 觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍利 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 以 舌觸爲緣所生諸受。以無所得而爲方便。舍 以無所得而爲方便 無所得而爲方便。此於味界否識界及舌觸 以無所得而爲方便,舍利子。此於舌界。以 於香界鼻識界 及鼻觸 鼻觸 爲緣所生諸受。 含利子。此於鼻界。以無所得而爲方便。 觸耳觸爲緣所生諸受。 受。以無所得而爲方便。含利子。此於耳界。 此於色界眼識 界及 眼觸眼 觸為 緣所生諸 便 含利子。此於眼界。以無所得而爲方便 此於聲香味觸法處。 舍利子。此於色處。 此於法界意識界及意觸意 此於聲界耳識界及耳 以無所得而爲方便 以無所得而爲方 以無所得而爲方 此

得而爲方便性法定法住實際虛空界不思議界。以無所性法定法住實際虛空界不思議界。以無所於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

流 上乘。以無所得而爲方便。含利子。 聲聞乘。以無所得而爲方便。此於獨覺乘無 切相智。以無所得而爲方便。 利子。此於佛十力。以無所得而爲方便。此 爲方便。此於六神通。以無所得而爲方便。舍 方便。 切陀羅尼門。以無所得而爲方便。此於一切 捨性。以無所得而爲方便。 於無忘失法。以無所得而爲方便。此於恒住 八佛不共法。以無所得而爲方便。舍利子。此 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 而爲方便。舍利子。此於五限。以無所得而 足五根五力七等覺支八聲道支。 **邁處。以無所得而爲方便,含利子。** 以無所得而爲方便。含利子。此於八解脫。以 以無所得而爲方便。此於四無量四無色定。 三摩地門。以無所得而爲方便。含利子。此於 而爲方便。此於無相無願解脫門。以無所得 而爲方便。舍利子。此於空解脫門以無所得 念住。以無所得而爲方便。此於四正斷四神 多。以無所得而爲方便。含利子。此於四靜慮。 無所得而爲方便。 舍利子。此於布施波羅蜜多。以無所 切智。以無所得而爲方便。 以無所得而爲方便 此於淨戒安忍精蓮靜慮般若波羅蜜 此於八勝處九次第定十 此於一來不還阿羅 舍利子。此於一 此於道相智一 含利子。 此於 以無所得 此於預 此於四 得 而爲

> 便。 地法菩薩地法如來地法。 法具見地法源地法離欲地法已辦地法獨覺 以無所得而爲方便。舍利子。此於異生地法 發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠 喜地法。以無所得而爲方便。此於離垢地法 **雲地、以無所得而爲方便。** 便 以無所得而爲方便。此於種*姓地法第八地 薄地離欲地已辦地 獨覺 地菩 薩地如來地 所得而爲方便。 所得而爲方便。 行地法不動地法善慧地法法雲地法。 地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法 無所得而爲方便。 以無所得而爲方便。含利子。此於極喜地。以 以無所得而爲方便。 所得而爲方便,含利子。此於菩薩摩訶薩法。 以無所得而爲方便。此於三藐三佛陀。以 所得而爲方便。 無所得而爲方便。此於獨覺向獨覺果。以無 以無所得而爲方便。舍利子。 向 預流果。 來果不還向不選果 阿羅 此於無爲界。以無所得而爲方便 舍利子。此於有爲界。以無所得而爲方 以無所得而爲方便。 此於種"姓地第八地具見地 舍利子。此於異生地。以無 **含利子。此於菩薩康訶薩** 此於離垢地發光地焰慧 此於無上正等菩提法: 以無所得而爲方 舍利子。 此於極 漢 此於獨覺。 向阿羅漢果 此於一 來 無 以

爲方便。廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃於此般若波羅蜜多甚深教中。以無所得而三乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。何因緣故。羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說歸舍利子問善現言。何因緣故。於此般若波時舍利子問善現言。何因緣故。於此般若波

方便

爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本

[空自相空共相空一切法空不可得空無性

|利子。此於與如。以 |自性空無性自性姿。

以無所得而爲方便。

以無所得而爲方便

含利子。

此於預流

以無所得而爲方便

而爲方便。含利子。此於內空。以無所得而爲觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 以無所得明。以無所得而爲方便。 此於行識名色六處

此於外签內外空空空大空勝義空有

聖諦。以無所得而爲方便。 舍利子。 此於無

岩五眼六神

通

若佛十力四無所畏四無

淨天。少

,淨天。無量淨天。遏淨天。廣天。少

大梵天。光天。少光天、無量光天。極光淨

等性離生性法定法住實際 虛空界 不 思議 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲 空 無爲 空 畢竟空 **力便廣設攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十** 無性自性空故。於此般者波羅蜜多甚深數 共相签一切法 空不可 得空 無性空自 性空 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 乘法。所謂聲聞獨覺無上乘法。含利子。由 **蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。 廣說三** 切法空不可得空無性空自性空無性自性 者異如法界法性不虛妄性不變異性不 所謂布施波羅蜜多爭戒安忍 **若内 空外 空内外** 以無所得而爲 於此般若波羅 **所謂菩薩摩訶** 於此般若波羅 隨所生處 所謂 廣說 於 **菩薩摩訶薩功德勝事。所謂菩薩摩訶薩。** 化生。乃至得一切世間最妙勝辯e 此般若波羅蜜多勤修行故。 多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說攝受 外空乃至無性自性空故。於此般若波羅蜜 豐養味辯、一切世間最妙勝辯。 無斷盡辯。無謬亂辯。 正法。乃至無上正等菩提,能不忘失亦無懈 種審根。皆能修習速得圓滿。於諸佛所聞持 供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊。 不退神通能自在遊戲。從一佛土趣一佛土。 波羅蜜多勤修行故。隨所生處常受化生、於 阿薩马德勝事。所謂菩薩摩訶薩、於此般者 菹 相智 教中。以無所得而爲方便。廣設攝受菩薩摩 舍利子。由內容故、於此般若波羅蜜多甚深 攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩 羅蜜多甚深教中。以無所得而爲方便。廣說 子。由外空乃至無性自性空故。於此般若波 無忘失法恒住捨性。 優 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門。 一切陀羅尼門 迅辯應辯。 凡所演說 一切三摩地門。 切智道相智 隨所生處常受 隨所願樂種 含利子。由 法 含利 於 切者

化天。他化自在天。楚衆天。楚輔天。楚會天。 王衆天。三十三天。夜靡天。覩史多天。樂變 爾時天帝釋。 初分散花品第二十五 及此三千大千世界所有四大

界。若苦壅諦集滅道壅諦。

若四靜慮四無量

若四念住四正斯四神足五根五力七等

若空解脫門無相無顧解脫

若八解脫八勝處九次第定十遍

ዲ

精進靜慮般若波羅蜜多。

地諸菩薩道。

此般若波羅蜜多甚深教中。

聲聞獨覺無上乘法。舍利子。由內空故。 中。以無所得而爲方便。 廣說三乘法。 現答言。含利子。由內空故。

常受化生。

乃至得一切世間最妙勝辯。

攝受菩薩原訶薩功德勝事。 薩於此般若波羅蜜多動修行故。

蜜多甚深教中。

以

無所得而爲方便。

切三廉地門。

何因緣故。

至十

地諸

菩薩道。

所 謂

布施波羅蜜多乃至

以故。 等故。 處亦不生。此既不生則非聲香味觸法處。 處亦不生。此旣不生則非色處,聲香味觸 離諸戲論。不可施設爲眼處等故。憍尸迦。 不生則非耳鼻否身意處。何以故。以不生 不生則非眼處。耳鼻舌身意處亦不生。 可施設爲色等故。憍尸迦。眼處亦不生。此旣 非受想行識,何以故。以不生法離諸戲論。不 不生則非色。受想行識亦不生。此旣不生則 餘法亦爾何謂也。憍尸迦。色亦不生。 爲餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。 非花也。時天帝釋問善現言。爲但是花不生 但變現耳。具籌善現語帝釋言。是花不生則 散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之 華。實非草木水陸所生,亦不從心實能化0生 生。應 是諸 天爲供 養故 從心化出。時天帝 臺。莊嚴殊妙。遇後三千大千世界。具壽善 世界花悉充满,以佛神力。於虛空中合成花 時諸天衆作是念已、各化種種微妙香花率 現。亦散所說甚深般若波羅蜜多。而爲供養 釋迦如來及菩薩摩訶薩幷茲芻價。 釋。旣知善現心之所念: 等个者爲供養故。宜各化作天諸妙華。奉散 老善現。承佛神力。爲一切有情雨大法雨。 善現天。善見天。色究竟天。 咸作是念。 廣天。無量廣天。 廣果天。 宋曾見有是花殊妙。@定非草木水陸所 **视斯事**巳作是念言。今所散花於諸天 以不生法離諸戲論。不可施設爲色 憍尸迦。 眼界亦不生。 謂善現言。此所散 無學繁天。 此旣不生則 無 4 諸 非 旣

===

界。 界亦不生。此既不生則非鼻界。香界鼻識界 維諧戲論。不可施設爲耳界等故。憍尸迦。鼻 爲緣所生諸受亦不生。 受亦不生。 此既不生則非身界。觸界身識界及身觸身 可施設爲舌界等故。 所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不 亦不生。此旣不生則非味界乃至舌觸爲緣 故。憍尸迦。舌界亦不生。 故。以不生法雕諸戲論。不可施設爲鼻界等 生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生。 乃至耳觸爲緣所生諸受。何以故。以不生法 旣不生則非耳界。聲界耳識界及耳觸耳觸 可施設爲眼界等故。爝尸迦。耳界亦不生。此 緣所生諸受。何以故。以不生法離諸戲論。不 限界" 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生。 **法雕諸戲論。不可施設爲身界等故。憍尸迦** 界乃至身觸爲緣所生諸受。何以故。以不生 觸爲緣所生諸受亦不生。 此旣不生則非觸 以故。以不生法雕諸戲論,不可施設為意界 意界亦不生。此既不生則非意界。法界意識 不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受。 不可施設爲地界等故。憍尸迦。苦聖諦亦不 火風空識界。何以故。以不生法離諸戲論 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 憍尸迦。 水火風空識界亦不生。此旣不生則非 此旣不生則非色界乃至眼 地界亦不生。此旣不生則非 憍尸迦。身界亦不生。 此既不生則非聲界 此旣不生則非舌 此旣不 何以 此旣 何

憍尸迦。無明亦不生。此旣不生則非無明。行 生。此旣不生則非集滅道聖諦。 生。此既不生則非苦聖歸。 則非外空乃至無性自性空,何以故。以不生 性茎自性室無性自性空亦不生。此旣不生 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 生則非內姿。 外空內外空空空大空勝義空 設為無明等故。憍尸迦,內空亦不生。此旣不 亦不生。此旣不生則非行乃至老死愁敬苦 識名色六處觸受爱取有生老死愁薂苦憂惱 不生法雌諸戲論。不可施設爲苦學論等故。 憂惱。何以故。以不生法離諸戲論。不可施 諸戲論。不可施設爲真如等故 非法界乃至不思議界。何以故。以不生法難 實際虛空界不思議界亦不生。此旣不生則 真如亦不生。此既不生則非真如。法界法性 法離諸戲論。不可施設爲內空等故。憍尸迦 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 集滅道楽諦亦不 何以故。 U

波羅蜜多亦不生, 憍尸迦'布施波羅蜜多亦不生。 慮 憍尸迦。四静慮亦不生。此旣不生則非四靜 雕諸戲論,不可施設爲布施波羅蜜多等故。 精進靜慮般若波羅蜜多。何以故。以不生法 非布施波羅蜜多。 論 四無量四無色定。何以故,以不生法離諸數 四無量四無色定亦不生。此旣不生則非 不可施設爲四靜慮等故。憍尸迦。 此旣不生則非淨戒安忍 **淨戒安忍精進靜虛般若** 此旣不生則

尸迦。五眼亦不生。此旣不生則非五眼。 旣不生則非四正斷乃至八聖道支。 足五根五力七等覺支八聖道支亦不生。 住亦不生。此既不生則非四念住。宣正斷四神 戲論。不可施設爲八解脫等故。憍尸迦,四念 處九次第定十遍處。何以故。以不生法離賭 脫 法雕諸戲論。不可施設爲空解脫門等故。憍 不生則非無相無願解脫門。何以故。以不生 非空解脫門。無相無顧解脫門亦不生。此旣 故。憍尸迦。 空解脱門亦不生。 此旣不生則 以不生法離諸戲論。不可施設爲四念住等 **夾第定十邁處亦不生。** 所畏乃至十八佛不共法。何以故。以不生法 憍尸迦。佛十力亦不生。此旣不生則非佛十 以不生法雕諸戲論。不可施設爲五眼等故 神通亦不生。此旣不生則非六神道。何以故。 無忘失法亦不生。此旣不生則非無忘失法 雕諸戲論。不可施設爲佛十力等故。憍尸迦: 十八佛不共法亦不生。 此旣不生則非道相智一切相智。何以故。以 不生則非一切智,道相智一切相智亦不生, **忘失法等故。 橋尸迦。** 何以故。以不生法離諸戲論。不可施設為無 憍尸迦。一切陀羅尼門亦不生。此旣不生則 不生法難諮戲論。不可施設爲一切智等故。 亦不生。 任拾性亦不生, 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 切陀羅尼門。 此旣不生則非八解脫。 此旣不生則非恒住捨性 切三摩地門亦不生。此 一切智亦不生。 此旣不生則非八勝 此旣不生則非四無 八勝 '何以故。 農

聲聞乘等故

何以故。以不生法離諸戲論。不可施設爲

此旣不生則非獨覺乘無上

聞乘亦不生。此旣不生則非聲聞乘。獨覺乘

不可施設為菩薩摩訶薩法等故。憍尸迦。聲無上正等菩提。何以故。以不生法雕諸戲論,薩法。無上正等菩提亦不生。此既不生則非

無上乘亦不生。

大般若波羅蜜多羅卷第八十四

大般若波羅蜜多經卷第八十五

故

橋尸迦。

预流亦不生。此旣不生則非預

不可施設為一切陀羅尼門等

切三雕地門。

何以故。以不生

來不還阿羅漢。

何以故。

一來不選阿羅漢亦不生。

以不生法雕此既不生則

初分學般若品第二十六**9**之一 *三藏法師玄奘奉 詔譯

性。具壽善現不壞如是眼界等假名。而說眼 壞,是故善現所說亦無壞無不壞,憍尸迦。耳 界等法性。所以者何。眼界等法性無壞無不 觸爲緣所生諸受但假名。 憍尸迦。 眼界但假名。 色界眼識界及眼觸眼 無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 名不雕法性。 眼處等法性。所以者何。眼處等法性無壞無 假名。耳鼻舌身意處但假名。如是假名不雕 等法性。所以者何。色等法性無壤無不壞。是 色處但假名。聲香味觸法處但假名。如是假 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。 法性。具壽養現不壞如是眼處等假名,而說 故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。眼處但 法性。具壽善現不壞如是色等假名。而說色 色但假名。受想行識但假名。如是假名不離 於何等法,不壞假名而說法性。佛告憍尸迦 名而說法性。時天帝釋即白佛言。尊者善現 尸迦心之所念。具壽善現智慧甚深。不壞假 壞假名而說法性。佛知其意便印彼言。如 時天帝釋心生是念。尊者養現智慧甚深。不 但假名。 而說色處等法性。所以者何,色處等法性 **聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 具蘚善現不壞如是色處等假 如是假名不雕法

論。不可施設爲菩薩摩訶薩等故。憍尸迦。菩則非三藐三佛陀。何以故。以不生法離諸戲

菩薩摩訶薩。三藐三佛陀亦不生。此旣不生簡戶迦。菩薩摩訶薩亦不生。此旣不生則非以不生法離諸戲論。 不可施設爲獨覺等故。

此既不生則非 獨覺。 獨覺 向獨 覺果 亦不為預流向預流果等故。憍尸迦。獨覺亦不生。果。何以故。以不生法離諸戲論。不可施設

此旣不生則非獨覺向獨覺果。何以故。

漢向阿羅漢果亦不生。此旣不生則非一來

一來果不證向不 還果 阿羅 漢 向阿羅漢

流向預流果亦不生。此旣不生則非預流向諸戲論。不可施殼爲預流等故。 憍尸迦。預

一來向一來果不還向不還果阿羅

薩摩訶薩法亦不生此旣不生則非菩薩摩訶

雕法性、具套善現不壞如是地界等假名。而 迦。 苦聖歸但假名。集滅道聖歸但假名。如是 無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸 說地界等法性。所以者何。地界等法性無壞 但假名"水火風空職界但假名"如是假名不 是故善現所說亦無壞無不壞。僑尸迦。地界 等法性。所以者何。意界等法性無壞無不壞 具壽 等現不壞如是 蘆界等假名。 而說意界 爲綠所生諸受但假名。如是假名不雕法性: 壞無不壞,是故善現所說亦無壞無不壞。 憍 身觸身觸爲緣所生諸受但假名。 不壞。憍尸迦。身界但假名。觸界身識界及 假名。而說舌界等法性,所以者何。舌界等 假名不離法性。具壽善現不壞如是舌界等 界及舌觸舌觸為緣所生諸受但假名。 與界等假名。而說與界等法性"所以者何"與 而說身界等法性。所以者何。身界等法性無 不雕法性。具壽善現不壤如是身界等假名。 法性無壞無不壞。是故善現所說亦無壞無 壞無不壞。 憍尸迦。 舌界但假名。 味界舌識 界等法性無壞無不壞。是故善現所說亦無 名。如是假名不離法性。具壽善現不壞如是 香界與識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受但假 现所說亦無壞無不壞。憍尸迦。鼻界但假名。 現不壤如是耳界等假名。而說耳界等法性: 生諮受但假名。如是假名不雕法性, 名不離法性。 , 迦。意界但假名。 法界意識界及意觸意觸 以者何。耳界等法性無壞無不壞。是故善 具裔善現不壤如是苦聖諦 如是假名

≣

歌

諸等法性無壞無不壞。

是故善現所說亦

假名。

而說苦塞萧等法性。

所以者

何

苦

以者何。 明等法性無壞無不壞。 是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦、四靜 名不雕法性。 忍精進靜慮般若波羅蜜多但假名。 性無壞無不壞`是故善現所說亦無壞無不 名。而說與如等法性。所以者何。與如等法 名《不離法性》具譯善現不壞如是與如等假 **法住實際虛卒界不思議界但假名。如是假 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定** 如是內空等假名,而說內空等法性。所以者 但假名。如是假名不雕法性。具壽善現不壞 切法签不可得签無性签自性签無性自性签 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 壞無不壞。憍尸迦。 內空但假名。 外空內外 無明等假名。而說無明等法性、所以者何。無 名。如是假名不雕法性。具裔善現不壤如是 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但假 蜜多等假名。而說布施波羅蜜多等法性。所 墩。憍尸迦、 布施波羅蜜多但假名, 淨戒安 亦無壌無不壤。憍尸迦。 真如但假名。 何。內空等法性無壞無不壞。是故善現所說 無壞無不壞。矯尸迦。 不離法性。 但假名。四無量四無色定但假名。 **空散空無變異空本性空自相空共相空一** m 說四靜慮等法性 布施波羅蜜多等法性無壞無不壞 具壽善現不壞如是布施波継 具壽善現不壤如是四靜慮等 無明但假名。行識名 是故善現所說亦無 所以者何。 如是假 如是假 法界 四靜

說五眼等法性。所以者何。五眼等法性無壞法性。具壽善現,不壞如是五眼等假名。而 雕法性。具壽善現不壞如是四念住等假名。 力七等覺支八聖道支但假名。 尸迹。四念住但假名。四正斷四神足五根五壤無不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 僑 性。具壽善現不壞如是八解脫等假名。而說 九次第定十遍處但假名。 **壤無不壞。憍尸迦。八解脫但假名。** 慮等法性無壞無不 現不壞如是無忘失法等假名。 無壞無不壞。僑尸迦,無忘失法但假名。 等假名。而說佛十力等法性。所以者何。 假名不雕法性, 具壽善現不壤如是佛十 大悲大喜大拾十八佛不共法但假名。 迦。佛十力但假名。四無所畏四無礙解大慈 無不壞。是放善現所說亦無壞無不壞。憍尸 五眼但假名、六神通但假名。如是假名不雕 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞,憍尸迦 等法性。所以者何。空解脱門等法性無壞無 不壞如是空解脫門等假名。而說空解脫門 **脫門但假名。如是假名不雕法性。 具壽善現** 性無壞無不壞。 是故養現所說亦無壞無不 而說四念住等法性。所以者何。四念住等法 八解脫等法性。所以者何。八解脫等法性無 住捨性但假名。如是假名不雕法性、具壽善 十力等法性無壞無不壞。是故善現所說 法等法性。 所以者何。 褒 無忘失法等法性 是故善現所說亦 如是假名不雕法 如是假名不 而說無忘失 八勝處 如是 無壌 恒 佛 亦 カ 無

無不壞。 摩訶薩等假名。而說菩薩摩訶薩等法性。 是假名不離法性。 者何。預流向預流果等法性無壞無不壞。 等法性,所以者何。預流等法性無壞無不壞。 切陀羅尼門等法性無壞無不壞。是故善現 名,而說一切陀羅尼門等法性。所以者何。 切智等假名。而說一切智等法性。所以者何 迦 菩薩摩訶薩但假名。三藐三佛陀但假名。 不壞。是故善現所說亦無壞無不壞。 獨覺等法性。所以者何。獨覺等法性無數 法性。具審善現不壞如是獨覺等假名。而說 假名。獨覺向獨覺果但假名。如是假名不雕 果等假名。而說預流向預流果等法性,所 向預洗 是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。預洗 具裔善現不壞如是預流等假名。 所說亦無壞無不壞。憍尸迦。預流但假名。一 亦無壞無不壞、憍尸迦。一切陀羅尼門但 如是假名不雕法性。 以者何。 故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。獨覺但 不雕法性,具壽善現不壤如是預流向預流 還果阿羅漢向阿羅漢果但假名。 來不還阿羅漢但假名。如是假名不雕法性 切骨等法性 無壞無不壞。 **具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假** 切三摩地門但假名。如是假名不雕 切智但假名。道相智一切相智但 但假名 菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞。 是故善現所說亦無壞無不壞。 一來向一來果不還向不 具蒜養現不壞如是菩薩 具籌善現不壞如是 是故善現所說 如是假名 而設預流 歽 如

於集滅道聖辭學。何以故。

橋尸迦。是菩薩

學。何以故。 迦 ガ 至眼觸爲緣所生諸受可於中學故。 善薩摩訶薩如是學時。不於耳界學。 橋尸

是學時。不於眼界學。不於色界眼識界及眼 薩摩訶薩,不見色處可於中學。 不見聲香味 於聲香味觸法處學。何以故。憍尸迦。是菩 於中學。不見耳鼻舌身意處可於中學故。 以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。不見色可於中學。不見受想行 菩薩摩訶薩。不見眼界可於中學。不見色界 觸眼觸爲緣所生諸受學。何以故。僑尸迦。是 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於色處學。不 時。不於眼處學。不於耳鼻舌身意處學。何 識可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學 色學。不於受想行識學。何以故。憍尸迦。是 蜜多。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。 摩訶薩知一切法但假名已。 具毒善現語帝釋言。 周法處可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如 所說。諸所有法無非假名。 **、憍尸迦**、 應學般若波羅 橋尸迦。 如是如是。 不見眼處可 菩薩 不於 燆 如

界可於中學,不見法界乃至意觸爲緣所生 迦。菩薩摩訶薩如是學時。 不於苦聖諦學。不 中學。不見水火風空識界可於中學故。憍尸 以故。憍尸迦、是菩薩摩訶薩、不見地界可於 諸受可於中學故。憍尸迦、菩薩廉訶薩如是 學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見意 於法界意識界及意 觸意觸為 緣 所生諸受 迦。菩薩摩訶舊如是學時。不於意界學。不 菩薩摩訶薩。不見身界可於中學。不見觸界 身觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。 諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 界可於中學。 學時。不於地界學。不於水火風空識界學。何 乃至身觸爲緣所生諸受可於中學故。 學時。不於身界學。不於觸界身識界及身觸 學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見舌 界可於中學。不見聲界乃至耳觸爲緣所生 於味界舌識界及舌 觸 舌觸 爲 緣所生諸受 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於舌界學。不 菩薩摩訶薩。不見鼻界可於中學。不見香界 學時。不於鼻界學。不於香界鼻識界及鼻觸 諸受可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 乃至鼻觸爲緣所生諸受可於中學故。憍尸 鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。 憍尸迦。 是 於聲界耳識界及耳觸 耳 觸爲 緣 所生諸受 憍尸迦。是菩薩摩訶薩不見耳 不見味界乃至舌觸爲緣所生 憍尸 是 不

假名。而說法性

壞無不壞。憍尸迦。具壽善現於如是法不壞

假名。而說聲聞乘等法性。所以者何。

聲開

名不雕法性。具裔善現不壞如是聲聞乘等 開乘但假名。獨覺乘無上乘但假名。如是假 壞。是故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦,聲 所以者何。 訶薩法等假名。 假名不雕法性

菩薩摩訶薩法等法性無壞無不

而說菩薩摩訶薩法等法性 具壽善現不壞如是菩薩廉 訶護法但假名。

無上正等菩提但假名。

如是

故善現所說亦無壞無不壞。憍尸迦。

。菩薩摩

乘等法性無壞無不壞。

是故善現所說亦無

至不思議界可於中學故 薩摩訶薩。不見異如可於中學。不見法界乃 見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 如是學時。不於異如學。不於法界法性不 性自性空可於中學故。憍尸迦。 於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於內空學,不 迦'是菩薩摩訶薩。 不見無切可於中學。 訶薩。不見內空可於中學。不見外空乃至無 無性自性空學。何以故。 愛取有生老死愁歎苦憂惱學。何以故。憍尸 學時。不於無明學。不於行識名色六處觸受 聖諦可於中學故。憍尸迦。菩薩廉訶薩如是 摩 訶薩。 不見苦聖誦可於中學。不見集滅道 憍尸迦。是菩薩摩 · 菩薩摩訶薩 不

訶蘧如是學時。不於八解脫學。不於八勝獻 無量四無色定可於中學故。憍尸迦。菩薩摩 菩薩摩訶薩。不見四靜慮可於中學,不見四 於四無量四無色定學。何以故。憍尸迦。是 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於四靜處學。不 精進靜慮般若波羅蜜多可於中學故。 見布施波羅蜜多可於中學。 羅蜜多學。何以故。憍尸迦是菩薩摩訶薩 羅蜜多學。不於淨戒安忍。精進靜慮般若波 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩如是學時**。 九次第定十遍處學。何以故。 不見淨戒安忍 播尸迦。 不於布施

異

處九次第定十遷處可於中學故 薩摩訶薩不見八解脫可於中學。 不見八勝

薩,不見四念住可於中學。不見四正斷四神 門學。不於一切三摩地門學。 迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於一切陀羅尼 學故。 無忘失法可於中學。不見恒住捨性可於中 性學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見 薩如是學時。不於無忘失法學。不於饵住捨 八佛不共法可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶 見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 迦。是菩薩摩訶薩。不見佛十力可於中學。不 悲大喜大捨十八佛不共法學。何以故。 佛十力學。不於四無所畏四無礙解大慈大 學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於 薩、不見五眼可於中學。不見六神通可於中 於六神通學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶 尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於五眼學,不 中學。不見無相無願解脫門可於中學故。憍 憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見空解脫門可於 解脫門學。不於無相無願解脫門學。何以故。 故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是學時。不於空 足五根五力七等覺支八 聖 道 支 可於中學 憍尸迦。菩薩廉訶薩如是學時。不於四 僑尸迦。是菩薩摩訶薩。 八聖道支學。何以故。 切智學。不於道相智一切相智學,何以故。 不見道相智一切相智可於中學故。憍尸 不於四正斷四神足五根五力七等覺支 憍尸迦"菩薩摩訶薩如是學時。 橋尸迦。是菩薩摩訶 不見一切智可於中 何以故。 不於 僑尸 念住

逥 故 何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不見聲聞 學時。不於聲聞乘學。不於獨覺乘無上乘學。 菩提可於中學故。憍尸迦。菩薩廉訶薩如是 學時。不於菩薩廉訶薩法學。不於無上正等 佛陀可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩如是 三藐三佛陀學。何以故。憍尸迦。是菩薩摩訶 見獨覺向獨覺果可於中學故。僑尸迦。菩薩 覺學。不於獨覺向獨覺果學。何以故。 學。何以故。僑尸迦。是菩薩摩訶薩,不見預 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 如是學時。不於預流向預流果學。不於一來 **還阿羅漢可於中學故。憍尸迦。菩薩摩訶薩** 薩摩訶薩。不見預流可於中學。不見一來不 迦。菩薩摩訶薩如是舉時。不於預流學。不於 中學。不見一切三摩地門可於中學故。 乘可於中學。 見菩薩摩訶薩法可於中學。不見無上正等 菩提學。何以故、憍尸迦。是菩薩摩訶薩。不 薦。不見菩薩摩訶薩可於中學。不見三藐三 摩訶薩如是學時。不於菩薩摩訶薩學。不於 迦"是菩薩摩訶薩。不見獨覺可於中學。 故。憍尸迦、菩薩摩訶薩如是學時。不於獨 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可於中學 流向預流果可於中學。不見一來向一來果 來不還阿羅漢學。何以故。憍尸迦。是菩 是菩薩摩訶薩。不見 不見獨覺乘無上乘可於中學 一切陀羅尼門可於 憍尸 播尸 不

不見色。不見受想行識。 時天帝釋問善現言。大德。何緣菩薩摩訶薩。 大德。 何緣菩薩廳

菩薩摩訶薩不見布施波羅簽多。 不見淨戒 界法性不虚妄性不變異性 平 等 性 雕生性 空散空 無 變 異 空本性空自相空共相空 綠菩薩摩訶薩不見內空。 界,不見水火風空識界。大德。何緣菩薩摩訶 所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩,不見地 見意界。不見法界意識界及意觸意觸爲緣 爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶薩。不 藤不見身界。 不見觸界身識界及身觸身觸 薩摩訶薩. 不見舌界. 不見味界舌識界及舌 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受,大德 大德。何緣菩薩摩訶薩。不見耳界。不見磨 見色界限識界及 眼觸 眼觸 為緣所生諸受 法處。大德。何緣菩薩摩訶薩。不見眼界。不 法定法住實際嚴空界不思議界。大德、何緣 室。大德。何緣菩薩廉訶薩不見與如。不見法 切法空不可得空無性空 自 性空無 性 自性 **空空大空滕義空有爲空無爲空畢竟空無際** 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。大德. 綠菩薩摩訶薩。不見無明。不見行識名色六 薩。不見苦壅諦。不見集滅道뾾諦。大德。何 觸舌觸爲緣所生諸受。大德。何緣菩薩摩訶 何緣菩薩摩訶薩。不見鼻界。不見香界鼻職 何緣菩薩摩訶薩。不見色處。不見聲香味觸 訶薦'不見眼處。 定。大德。 **薩摩訶薩不見四靜慮**。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。大德。何緣菩 何緣菩薩摩訶薩不見八解脫。不 不見耳鼻舌身意處。 不見四無量四無色 不見外空內外空 大德。 何

於受想行識空學故。

橋尸迦。 眼處眼處性空

色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空於

色空,不可受想行識空見受想行識空故,憍

、迦。不可色空於色空學。不可受想行識字

故

憍尸迦。

不可眼界空於眼界空學,不可

受想行識學。何以故。 不見色故不於色學。 摩訶薩不見受想行識。憍尸迦。菩薩摩訶薩 薩不見色。受想行識受想行識性空故。菩薩

不見受想行識故不於 **憍尸迦。不可色空見**

養現答言,憍尸迦。 色色性空故。

苔蕨摩訶

不見獨覺乘無上乘

空學。不可耳鼻舌身意處空於耳鼻舌身意 舌身意處空故。憍尸迦。不可眼處空於眼處 **空見眼處空。不可耳鼻舌身意處空見耳鼻** 鼻舌身意處學。何以故。憍尸迦。 不於眼處學。不見耳鼻舌身意處故不於耳 舌身意處。僑尸迦。菩薩摩訶薩不見眼處故 鼻舌身意處性空故。 故 菩薩廉訶薩不見眼處。耳鼻舌身意處耳 聲香味爛法處聲香味燭 菩薩摩訶薩不見耳鼻 不可眼處 菩薩

見八勝

處九次第定十遍處。大德。

何緣菩薩

摩訶薩不見容解脫門。

不見無相無顧解脫

不見

根五力七等覺支八聖道支。大德。何緣菩薩 摩訶薩不見四念住。 不見四正斷四神足五

可學香味 觸法處 空於 聲香味 觸法處空學 處空故。憍尸迦。不可色處空於色處空學。不 處空。不可聲香味觸法處空見聲香味觸法 法處學。何以故。 憰尸迦。 不可色處空見色 處學。不見聲香味觸法處故不於聲香味觸 處。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見色處故不於色 法處性空故。 摩訶薩不見色處。 處空學故。憍尸迦。色處色處性空故。 菩薩摩訶薩不見聲香味觸法

菩薩摩訶薩不見預流向預流果。不見一來 向一來果不還向不還 果阿 羅 漢 向阿羅漢

不見預流。不見一來不還阿羅漢。大德,何緣 不見一切三摩地門。大德。何緣菩薩摩訶薩 大德。何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門。 慶訶薩不見一切智。不見道相智一切相智。 無忘失法。不見恒住捨性、大德。何緣菩薩 十八佛不共法。大德。何緣菩薩摩訶薩不見 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 六神通。大德:何縁菩薩摩訶薩不見佛十力 門。大德。何緣菩薩摩訶薩不見五眼,

界空。 **諸受學。何以故。憍尸迦。 不可眼界空見眼** 生諸受空見色界乃至眼觸爲緣所生諸受空 緣所生諸受故不於色界乃至眼觸爲緣所生 於眼界學。 不見色界眼識界及眼觸眼觸為 生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見眼界故不 故,菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸爲緣所 生諸受色界乃至 眼觸為 緣所 生 諸受性空 不見眼界。 故。憍尸迦。眼界眼界性空故。 不可色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 菩薩摩訶薩

等菩提。大德。何緣菩薩廉訶薩不見聲聞乘

薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法。 不見無上正 菩薩摩訶薩。不見三藐三佛陀。大德。何縁菩 獨覺向獨覺果。大德。何緣菩薩摩訶薩不見 果。大德,何緣菩薩摩訶薩不見獨覺。不見

薩摩訶薩不見舌界。 諸受空學故。憍尸迦。 緣所生諸受空於 香界乃至 鼻 觸 為緣所生 爲緣所生諸受姿故。憍尸迦。不可與界空於 **觸鼻觸爲緣所生諸受空,見香界乃至鼻觸** 觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸 與界空學。 可鼻界空見鼻界空,不可香界鼻識界及鼻 至鼻觸爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦,不 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受故。不於香界乃 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 可耳界空於耳界空學。不可聲界耳識界及 界乃至耳觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空見擊 見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故 不見爲界故不於爲界學,不見香界鼻識界 至丹觸爲緣所生諸受。憍尸迦。菩薩摩訶薩 所生諸受性
全故。菩薩摩訶薩不見香界乃 **空故、 菩薩摩訶薩不見異界。 香界鼻識界及** 爲緣所生諸受空學故。憍尸迦。鼻界鼻界性 耳觸耳觸為緣所生諸受空於聲界乃至耳觸 故。憍尸迦。不可耳界空見耳界空,不可聲 迦,菩薩摩訶薩不見耳界故不於耳界學。不 不於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受學。 薩不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。 憍尸 乃至耳觸爲緣所生諸受性空故。菩薩摩訶 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學故: 耳界耳界性空故菩薩摩訶薩不見耳界 不可香界鼻識界及鼻腦鼻觸為 味界舌識界及舌觸舌 舌界舌界性空故。

身界。 界空見舌界空。不可味界舌識界及舌觸舌 爲緣所生諸受學。何以故。憍尸迦。不可舌 界故不於舌界學。 爲緣所生諸受。爝尸迦。菩薩摩訶薩不見舌 受性空故。 **身界學**。 橋尸迦、身界身界性空故。菩薩摩訶薩不見 不可味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受 觸爲緣所生諸受空見味界乃至舌觸爲緣所 **舌觸爲緣所生諸受故。** 諸受祭見觸界乃至身觸 為緣 所 生 諸受答 所生諸受故不於觸界乃至身觸爲緣所生諸 諸受。憍尸迦,菩薩摩訶薩不見身界故不於 諸受。觸界乃至身觸爲緣所生 諸受性空故。 室於味界乃至舌觸爲緣 所生 諸 受空學故。 **空** 受學。何以故。憍尸迦。不可身界空見身界 菩薩摩訶薩。不見觸界乃至身觸爲緣所生 諸受坐故憍尸迦不可舌界空於舌界空學 不可觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 觸界身識界及身 觸 身 觸為 緣所生 不見觸界身識界及身觸身觸爲緣 菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸 不見味界舌識界及舌觸 不於味界乃至舌觸

空學故 水火風空識界性空故。 界乃至意觸爲緣所生諸受空故。憍尸迦。不 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空見法 故。憍尸迦。不可意界空見意界空。 學。不可水火風空識界空於水火風空藏界 水火風空識界學。何以故。憍尸迦。不可地界 故不於地界學。不見水火風空識界故不於 火風空識界,憍尸迦。菩薩摩訶薩不見地界 **空故。 脊護摩訶薩不見地界。 水火風空識界** 爲緣所生諸受空學故。憍尸迦、地界地界性 可意界空於意界空學。 不於法界乃至意觸爲緣所生諸受學。 **空識界空故。憍尸迦。不可地界空於地界空 空見地界空不可水火風空識界空見水火風** 意觸意觸爲緣所生諸受空於法界乃至意觸 **菩薩摩訶薩**不見水 不可法界意識界及 不可法 何以

大般若波羅蜜多經卷第八十五

大般若波羅蜜多經卷第八十六 *三藏法師玄奘塞 **沼**譯

見集滅道學諦故不於集滅道學諦學。 舊摩訶舊不見苦學諦故不於苦學諦學。 故、菩薩摩訶薩不見集滅道樂諦。憍尸迦。菩 故。憍尸迦。 不見苦聲諦。集滅道聖諦集滅道聖諦性空 初分學般者品第二十六之二 不可苦聖諦空見苦聖諦空。 何以 不 不

見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故

菩薩摩訶薩不見意界故不於意界學。不

迦

乃至意觸爲緣所生諸受性空故。

脊磁摩訶

不見法界乃至意觸爲緣所生諸受。

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界 迦。意界意界性经故。菩薩摩訶薩不見意界 觸界乃至身觸爲緣所生諸受空學故。 燭界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空於

播尸

不可身界空於身界空學。不可

故。

空 不可外室乃至無性自性空空見外空乃至無 見外姿乃至無性自性姿。憍尸迦,菩薩摩訶 愛取有生老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死 明姿於無明空學。不可行識名色六處觸受 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空見行 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故 摩訶薩不見無明故不於無明學。 不見行識 乃至老死愁歎苦憂惱性空故。 菩薩摩訶薩 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行 道楽諦空於集滅道樂諦空學故。憍尸迦。無 迦。不可苦學辭字於苦學諦字學。不可集滅 P) 性自性空空故。憍尸迦,不可內空空於內空 學。何以故。憍尸迦。不可內空空見內空空。 薩不見內容故不於內空學。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 故。菩薩摩訶薩不見內筌。外空內外空空空 愁歎苦憂惱空學故。 憍尸迦。 內空內空性空 乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦。不可無 不於行乃至老死愁歎苦憂惱學,何以故。憍 不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦。菩薩 乃至無性自性空空學故。憍尸迦。其如其如 無性自性空故不 於外 恣乃 至 無性自性姿 **、迦,不可無明空見無明空,不可行識名色** 集滅道理器 不可外空乃至無性自性空空於外本 **空見 集減道 肇** 不見外容乃至 菩薩摩訶薩不 諦空故懦尸 一切法 外

色定四無量四無色定性空故。

不見四無量四

無色定

憍尸迦。 菩薩摩訶薩

於四念住筌學。

不可四正断四神是五根五

脊護摩訶蓋

乃至八聲道支空故。憍尸迦。不可四念住空 足五根五力七等覺支八聖道支空見四正斷 施波羅蜜多空學。不可淨戒安忍精進靜慮

神足五根五力七等覺支八聖道支故不於四

可四念住筌見四念住筌。不可四正斷四神 正断乃至八小道支學。何以故。憍尸迦。不

波羅蜜多空學故。憍尸迦。四靜慮四靜慮性 般者波羅蜜多空於淨戒安忍精進靜慮般若

空故。菩薩摩訶薩。不見四辞處。四無量四無

羅蜜多空見淨戒安忍楠進靜虛般若波羅蜜

羅蜜多空。不可脅戒安忍精進靜慮般若波 故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空見布施波

多空故。憍尸迦。不可布施波羅蜜多空於布

四無色定故不於四無量四無色定學。 學故。憍尸迦。八解脫八解脫性空故。菩薩 可四無量四無色定空於四無量四無色定空 故。憍尸迦。不可四靜處空於四靜慮空學。不 可四無量四無色定空見四無量四無色定な 故。憍尸迦。不可四靜慮空見四靜慮空。不 不見四靜慮故不於四靜慮 乃至八聖道支性空故,菩薩摩訶薩不見四 神足五根五力七等覺支八聖道支。 四正斷 性空故。菩薩摩訶薩不見四念住。四正斷四 可八勝處九次第定十遍處空於八勝處九次 故。憍尸迦。不可八解脱空於八解脫空學。不 定十遍處空見八 勝處九 次 第 定十遍處空 八解脫空見八解脫空, 九次第定十遍處學。何以故。 不見八勝處九次第定十遍處故不於八勝處 菩薩摩訶薩不見八 解脫 故不於 八解脫學。 訶薩不見八勝處九次第定十逼處。 處八勝處九次第定十過處性空故。菩薩摩 見四念住故不於四念住學。 第定十遍處空學故。 憍尸迦。 四念住四念住 摩訶薩不見八解脫。 八勝處九次第定十遍 正斷乃至八聖道支。憍尸迦。菩薩摩訶薩不 不可八勝處九次第 學 不見四正斷四 僑尸迦。不可 不見四無量 播尸迦。 何以

與如空。

乃至不思議界空故。憍尸迦。不可異如空於

不可法界乃至不思議界空見法界

思議界學。

何以故。

憍尸迦'

不可異如空見

不見法界乃至不思議界故不於法界乃至不

故

迦

際盧室界不思議界法界乃至不思議界性空 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實

健康

訶薩不見真如

法界法性

不

菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。僑

菩薩摩訶薩不見眞如故不於異如學、

九 見六神通故不於六神通學。何以故。憍尸迦。 於空解脫門空學。 解脫門空。 學。何以故。憍尸迦。不可筌解脫門空見空 薩不見空解脫門故不於空解脫門學。 **薩不見無相無顧解脫門。憍尸迦。菩薩摩訶** 解脫門,無相無願解脫門性空故,菩薩摩訶 道支空學故。憍尸迦,空解脫門空解脫門性 神通 空故。 迦。菩薩摩訶薩不見五眼故不於五眼學。 神通性空故菩薩摩訶薩不見六神通, 限性空故。菩薩摩訶薩不見五眼。六神通六 於無相無願解脫門空學故。矯尸迦。五眼五 無額解脫門 空故。憍尸迦。不可 空解脫門空 無相無願解脫門 故 不可五股空見五眼空。 故。憍尸迦。不可佛十力空見佛十力空。不 不於四無所畏乃至十八佛不共法學。 礙解大慈大悲大 喜大 捨十 八佛不共法 **十八佛不共法**。 法性空故。 菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至 十八佛不共法。四無所長乃至十八佛不共 十力佛十力性筌故。菩薩摩訶薩不見佛十 不可六神通答於六神通空學故。憍尸迦。 十力故不於佛十力學。不見四無所畏四無 七等覺支八聖道支空於四正 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 四無所及四無礙解大慈大悲大喜大拾 '憍尸迦'不可五眼空於五眼空學。 不可無相無顯解脫門空見無相 、憍尸迦。菩薩摩訶薩不見佛 不可無相無願解脫門空 不於 無相 無願解脫門 不可六神通空見六 斷 乃 至八聖 不見

越般若波羅蜜多。憍尸迦、菩薩摩訶薩不見 性空故。菩薩摩訶薩不見淨戒安忍精進靜 **波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多**

不

見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故不於 布施波羅蜜多故不於布施波羅蜜多學。

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學。

何以

見布施波羅蜜多。

伊戒安忍精進靜虛般若

蜜多布施波羅蜜多性空故。

菩薩摩訶薩不

界乃至不思議界字學故。憍尸迦、布施波羅

具如空學。

不可法界乃至不思議界空於法

憍尸迦。 法空見無忘失法空。 不可恒住捨性空見傾 佛不共法空學故 大搶十八佛不共法空於四無所畏乃至十八 迦。不可一切智空於一切智空學。不可道相 迦。不可一切智答見一切智学。不可道相智 智故、於道相智一切相智學。何以故。憍尸 切智故不於一切智學。不見道相智一切相 相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見一 相智一切相智性空故。菩薩廉訶薩不見道 薩摩訶薩不見一切智。 道相智一切相智道 忘失法痉學。不可恒住捨性空於恒住捨性 住搶性之故。憍尸迦。不可無忘失法空於無 故不於無忘失法學。不見恒住捨性故不於 捨性 恒住捨性性空故。 菩薩摩訶薩不見恒 法性空故。菩薩摩訶薩不見無忘失法。恒住 不見一切陀羅尼門故不 於一 切 陀羅 尼門 **藤不見一切三摩地門。憍尸迦。菩薩廉訶薩** 故。菩薩摩訶舊。不見一切陀羅尼門。一切 | 康地門一切三廉地門性空故。 菩薩摩訶 住捨性學。何以故。憍尸迦。不可無忘失 捨性。憍尸迦。菩薩廉訶薩不見無忘失法 佛不共法空見四無所長乃至十八佛不共 切相智空見道相智一切相智空故 一切相智空於 道相智 一 切相智空學故。 不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不見一切三摩地門 故 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性学 '憍尸迦。無忘失法無忘失 不於 切 橋尸

預流。 地門學。 尸迦。 **空**故。 門李見一切三摩地門李故。憍尸迦。不可一 門容見一切陀羅尼門李。 果性空故。菩薩摩訶薩不見預流向預流果。 羅漢空故、憍尸迦。不可預流空於預流空學。 李 漢學。何以故。憍尸迦。不可預流空見預流 不見一來不還阿羅漢故不於一來不還阿羅 僑尸迦。預流預流性空故。菩薩摩訶薩不見 不可一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 可預流向預流果空 於 預 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 向預流果空見預流向預流果空。 至阿羅漢果學。何以故。憍尸迦。不可預流 還果阿羅漢向阿羅漢果故。 不於一來向乃 向預流果學。不見一來向一來果不還向不 舊摩訶舊不見預流向預流果故。 不於預流 訶薩不見 一來向乃至阿羅漢果。 憍尸迦。 菩 漢果。一來向乃至阿羅漢果性空故。菩薩摩 **空學故。 觸尸迦。 預流向預流果預流向預流** 不可一來不還阿羅漢空於一來不還阿羅漢 切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學。 阿羅漢果空 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 切三靡地門空 於一 切三 摩地門空學故。 不可一來不還阿羅漢空見一來不還阿 菩薩摩訶薩不見一來不還阿羅漢。 憍 菩薩摩訶薩不見預流故不於預流學 一來不還阿羅漢一來不還阿羅漢性 何以故。 於 僑 來 戸迦。 向 乃至 流向預流果空學。 不可一切三摩地 不可 阿羅漢果空學 憍尸迦"不 不可 一來 砌 陀羅 不可 尼

空故 訶薩岑見菩薩廉訶薩李。不可三藐三佛陀 **就三佛陀學。何以故。憍尸迦。不可菩薩摩** 菩薩摩訶薩學。不見三藐三佛陀故不於三 **隨不見菩薩摩訶薩。三家三佛陀三藐三佛** 菩提故不於無上正等菩提學。 法故不於菩薩摩訶薩法學。不見無上正等 菩提。憍尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩 等菩提性空故。 菩薩摩訶薩不見無上正等 訶薩法菩薩摩訶薩法性空故。 菩薩摩訶薩 訶薩空於菩薩廉訶薩空學。不可三藐三佛 尸迦。菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故不於 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性姿故。 獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。 尸迦。不可獨覺空於獨覺空學。不可獨覺向 獨覺向獨覺果容見獨覺向獨覺果空故。 以故。僑尸迦。不可獨覺空見獨覺空。 獨覺向獨覺果故不於獨覺向獨覺果學。 菩薩摩訶薩不見獨覺放不於獨覺學。 故。菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦。 不見獨覺獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空 摩訶藤法空學。 不見菩薩摩訶薩法。無上正等菩提無上正 故 憍尸迦。 不可菩薩摩訶薩法学見菩薩摩訶薩法 不可無上正等菩提空見無上正等菩提 憍尸迦。不可菩薩摩訶薩法空於菩薩 獨覺獨覺性空故。 不可無上正等菩提空於無 何以故。憍尸 **菩薩摩訶薩** 菩薩摩訶 插尸迦, 不見 何

性容故 見獨覺乘無上乘。 乘室於獨覺乘無上乘空學故 聲聞乘坐於聲聞乘空學。 不可獨覺乘無上 上乘空見獨覺乘無上乘空故。憍尸迦。不可 不可聲聞乘空見聲聞乘空。 聲聞乘故不於聲聞乘學。 上乘獨覺乘無上乘性空故。 上正等菩提字學故。 乘故不於獨覺乘無上乘學。何以故。憍尸迦 菩薩摩訶薩不見聲聞乘。獨覺乘無 橋尸迦。菩薩摩訶薩不見 燆尸 迦 不見獨覺乘無上 不可獨覺乘無 菩薩摩訶薩 聲聞乘聲聞 不 乘 學。

緣所生諸受容學。 耳界容學。 二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於眼界空 薩摩訶薩不於眼處空學。 不於耳鼻舌身意 僑尸迦。若菩薩摩訶薩不於空學。是菩薩摩 故 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受空學。 諸受卒學。是菩薩摩訶薩爲於服界卒學。爲 **논學。爲於聲香味觸法處空學。何以故。** 香味觸法處容學。是菩薩摩訶薩爲於色處 尸迦。若菩薩摩訶薩不於色處空學。不於聲 耳鼻舌身意處姿學。何以故。無二分故。憍 處空學。是菩薩摩訶薩爲於眼處空學。爲於 行識空學。何以故。無二分故。僑尸迦、若菩 **촢學。是菩薩摩訶薩爲於色筌學。爲於受想** 訶薩爲於答學。何以故。無二分故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩不於色筌學。不於受想行識 無二分故。憍尸迦。 不於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 爲於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受容 不於聲界耳識界及耳觸耳觸爲 是菩薩摩訶薩為於耳界 岩菩薩摩訶薩不於 何以 無

迦

若菩薩摩訶薩不於內空空學。 摩訶薩爲於無明空學。 分散。憍尸迦、若菩薩摩訶薩不於地界空學。 緣所生諸受空學。何以故。無二分故。憍尸 歎苦憂惱空學。何以故。無二分故。 憍尸迦 受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學。 **空學。何以故**。 **陳訶薩爲於苦聖諦卒學。** 苦聖諦冬學。不於集滅道聖諦冬學。是菩薩 敢。無二分故。憍尸迦、 於地界空學。爲於水火風空識界空學。何以 不於永火風空識界空學。是菩薩摩訶薩爲 乃至意觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二 學。是菩薩摩訶薩爲於意界空學。爲於法界 身觸爲緣所生諸受空學。何以故。無二分故。 菩薩摩訶薩爲於身界空學。爲於觸界乃至 迦。若菩薩摩訶薩不於身界空學。不於觸界 訶薩爲於舌界卒學。爲於味界乃至舌觸爲 及舌觸舌觸爲緣所生諸受空學 是菩薩摩 諸受空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 鼻觸爲緣所生諸受空學。 訶薩不於無明冬學。 法界意識界及意 觸意 觸 為緣 所生諸受空 **憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於意界姿學。不於** 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空學。 **藤摩訶薩不於舌界容學。** 於與界空學。 薩不於爲界空學。 何以故。 無二分故。 無二分故。僑尸迦、若菩薩摩 爲於香界乃至鼻觸爲緣所生 不於香界鼻識界及鼻觸 不於行識名色六處觸 、憍尸迦、 爲於行乃至老死愁 若菩薩摩訶薩不於 不於味界舌識界 是菩薩摩訶薩爲 爲於集滅道聖話 不於外空內 若菩薩摩訶 是菩薩 是

空學。 憍尸迦。 多空學。 學。是菩薩摩訶薩爲於真如空學 爲於法界 雕生性法定法住實際虛 容界 不思議界空 分故。憍尸迦、者菩薩摩訶薩不於真如恣學 於外容乃至無性自性空空學。何以故。無一 性學空學。是菩薩摩訶薩爲於內容空學。爲 **客一切法空不可得空無性室自性空無性自** 學。是菩薩摩訶薩爲於四念住筌學。爲於四 第定十遍處空學。 摩訶薩爲於八解脫空學。爲於八勝處九次 不於八勝處九次第定十遍處空學。是菩薩 故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於八解脫筌學。 爲於四無量四無色定筌學,何以故。無二分 色定容學。是菩薩摩訶薩。爲於四靜慮室學 摩訶薩不於四靜慮空學。 多空學。何以故。無二分故。憍尸迦、若菩薩 空學 為於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多 乃至不思議界空學。何以故。無二分故 不於法界法性不 虛 妄性 不變異性平等性 無際空散 空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 爲於空解脫門卒學。爲於無相無願解脫門 不於無相無願解脫門答學。是菩薩摩訶薩 正斷乃至八聖道支空學。何以故。無二分故 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支次 若菩薩摩訶薩不於四念住筌學。不於四 不於淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜 若菩薩摩訶薩不於空解脫門室學 是菩薩摩訶薩爲於布施波羅蜜多 無 變 異空本性空自相空共相 何以故。 不於四無量四無 無二分故。憍尸

何以故。 以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶舊不 相智空學。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 段乃至十八佛不共法空學。何以故。無二分 菩薩摩訶薩。爲於佛十力空學。爲於四無所 果空學。爲於一來向一來果不還向不還果 菩薩廉訶薩不於預流向預流果空學。 阿羅漢空學。何以故。無二分故。憍尸迦。君 菩薩摩訶薩爲於預流空學。 爲於一來不還 於預洗空學。不於一來不還阿羅漢空學。是 陀羅尼門空學。爲於一切三摩地門空學。何 切三摩地門空學。是菩薩摩訶薩。爲於一切 薩摩訶薩不於一切陀羅尼門空學。 摩訶薩爲於一切智空學。 智空學。不於道相智一切相智空學。是菩薩 無二分故。 無忘失法空學爲於恒住。捨性空學。何以故。 學。不於恒住捨性空學。是菩薩摩訶薩。爲於 大憝大悲大喜大拾十八佛不共法空學。 不於佛十力空學。 薩摩訶薩。爲於五限空學。爲於六神通空學。 訶薩不於五眼空學。不於六神通空學。 漢果空學。 獨覺向獨覺果空學。 憍尸迦。若菩薩麗訶薩不於獨覺空學。不於 阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故。無二分故 來向一來果不選向不遠果阿羅漢向阿羅 橋尸迦。若菩薩摩訶薩不於無忘失法空 何以故。無二分故。憍尸迦、 無二分故。 、憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於一切 是菩薩廉訶薩爲於預流向預流 不於四無所畏四無礙解 憍尸迦。 是菩薩摩訶強爲於獨 爲於道相智一切 若菩薩麼 不於一 不於

一分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩之學。 不於四處法空學。 為於三親三佛陀空學。 為於三親三佛陀空學。 何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩法空學。 為於無上正等菩提空學。 為於三親三佛陀空學。 為於菩薩摩訶薩法空學。 為於無上正等菩提空學。 為於無上正等菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學。 為於無上正等菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩。為於聲聞乘空學。 為於三親三佛陀空學。 為於聲聞乘空學。 為於獨覺乘無上乘空學。 但以故。無

迦。若菩薩摩訶薩於耳界空學。無二分故。於 處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 身意處空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩 薩摩訶薩於眼處空學。無二分故。於耳鼻舌 界舌識界及舌觸舌觸 為緣 所 生諸受空學。 界空學。無二分故。於香界鼻識界及鼻觸鼻 學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於鼻 擊界耳識界及耳 觸耳 觸為 緣 所生諸受空 觸眼觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸 於眼界空學。無二分故。於色界眼識界及眼 訶薩於色處空學。無二分故。於聲香味觸法 於受想行識空學。無二分故。憍尸迦。若菩 憍尸迦。若菩薩摩訶薩於色空學。無二分故。 觸爲緣所生諸受空學。無二分故。憍尸迦。若 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於身界空 菩薩摩訶薩。於舌界空學。 無二分故。 於味 無二分故。於觸界身識界及身觸身觸爲

支八聖道支空學。無二分故。憍尸迦。若菩二分故。 於四正斷四神足五根五力七等覺

故

薩摩訶薩於空解脫門空學。無二分故。

相無願解脫門空學。無二分故。憍尸迦。

尸迦、若菩薩摩訶薩於八解脫空學。無二分

故、於八勝處九次第定十遍處空學。

僑尸迦。若菩薩摩訶薩於四念住空學。無

二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於眞如空學。 內空空學。無二分故。於外空內外空空空大 尸迦。若菩薩摩訶薩於苦鑿諦空學。無二分 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於地界空學。無 識界及意觸意觸爲緣所生諸受空學。 忍精進靜慮般若波羅蜜多空學。無二分故。 界空學。無二分故。憍尸迦。 平等性離生性法定法住實際趙空界不思議 薩摩訶薩於意界空學。無二分故。於法界意 分故。於四無量四無色定空學。無二分故。憍 橋尸迦,若菩薩摩訶薩於四靜慮空學。無一 於布施波羅蜜多空學。無二分故。於淨戒安 無二分故。 可得空無性空自性空無性自性空空學。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空 冬學。**無二分故。 憍尸迦。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 若菩薩摩訶薩於無明空學。無二分故。於行 故。於集滅道聖諦空學。 無二分故。憍尸迦。 二分故。於水火風空識界空學。無二分故。憍 緣所生諸受空學。無二分故。 於法界法性不虛妄性不變異性 若菩薩摩訶薩於 若菩薩摩訶薩 橋戸 迦 若菩

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無

蘸能於內空學。 能於外空內外空空空大空 學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶

變異空本性空自相空共相空一切法空不可

能於一

來向一

來果不還向不還果阿羅漢向

四静慮學。能於四無量四無色定學。何以故。 故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於 無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於八解 **隣能於苦聖諦學。能於集滅道聖諦學。何以** 學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶 性離生性法定法住 實際 虛 筌界 不思議界 無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於真如 能於法界法性不虛妄性不變異性平等 空學。 何以故。

學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩於無 廢解大慈大悲大喜大 捨 十八 佛不共法卒 通空學。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩於五眼空學。

無二分故。

於六神

於佛十力空學。無二分散。於四無所畏四無

等覺支八聖道支學。何以故。無二分故。憍尸 四念住學。能於四正斷四神足五根五力七 相無顯解脫門學。何以故。無二分故。憍尸 迦。是菩薩摩訶薩能於空解脫門學。能於無 **脫學。能於八勝處九次第定十遍處學。何以** 故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於

故

門空學。無二分故。於一切三摩地門空學。無

學。無二分故。於道相智一切相智空學。無二

憍尸迦。若菩薩摩訶薩於一切陀羅尼

二分故。憍尸迦、者菩薩摩訶薩於一切智空 忘失法空學。無二分故。於恒住捨性空學。無

無二分故。於一來不還阿羅漢空學。無二分 二分故。憍尸迦。者菩薩摩訶薩於預流空學。

、憍尸迦。若菩薩摩訶薩於預流向預速果

迦。是菩薩摩訶薩能於五眼學。能於六神通 分故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切智學。 故。無二分故,憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學。 何以 學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶 舊能於佛十力學。 能於四無所畏四無廢解 無忘失法學。能於恒住捨性學。何以故。無二

> 訶薩能於聲聞乘學。 提學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩麼 薩能於菩薩摩訶薩法學。 學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩摩訶 訶薩能於菩薩摩訶薩學。 果學。何以故。無二分故。憍尸迦。是菩薩廉 菩薩摩訶薩能於獨覺學。 阿羅漢果學。 何以故。無二分故 何以故。 能於獨覺乘無上乘學。 無二分故。憍尸迦。 **能於無上正等** 能於三藐三佛陀 能於獨覺向獨覺

大般若波羅蜜多羅卷第八十六

大般若波羅蜜多經卷第八十七

*三藏法師玄奘奉

詔譯

初分學般若品第二十六之三

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 舊摩訶薩能於與如學。無二分故。 能於法界 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 **空無性空自性空無性自性空學。** 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 學。無二分故。能於外空內外空空空大空勝 無二分放。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於內空 無量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。 波羅蜜多學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學 學。無二分故。能於淨戒安忍精進靜慮般岩 憍尸迦, 若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩 無二分故

覺乘無上乘空學。無二分故

憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多

憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門 能於道相智一切相智學。何以故。無二分故。

故。憍尸迦。是菩薩摩訶薩能於預流學。能於 學。能於一切三廉地門學。何以故。無二分

來不還阿羅漢學。

何以故。無二分故。 憍

,迦。是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學。

能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

菩薩摩訶薩於聲聞乘空學。無二分故。於獨 於無上正等菩提之學。無二分故。憍尸迦。若 **薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學**。

無二分故

菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學。

無二分故。

於三藐三佛陀空學。無二分故。憍尸迦。若菩

於獨覺向獨覺果空學。無二分故。憍尸迦。若 尸迦。若菩薩摩訶薩於獨覺空學。無二分故。 還果阿羅漢向阿羅漢果空學。無二分故。憍 **空學。無二分故。於一來向一來果不還向不**

道聖諦學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無 **静佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。若菩薩** 清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸迦。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 能於八勝處九次第定十遍處學。 迦。若菩薩摩訶薩能於八解脫學。無二分故。 可思議清淨佛法。 學。無二分故。能於四無量四無色定學無二 量無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無 摩訶薩能於苦塾諦學。無二分故。能於集滅 **脊薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清** 法住實際虛室界不思議界學。無二分故。 學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數 正蘭 四神足五根 五力 七 等覺支八聖道支 薩摩訶薩館於四念住學。無二分故。能於四 憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於空解脫門學。無 二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於四靜慮 通學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無 清淨佛法。何以故。無二分故。 憍尸迦。若菩 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。 故 數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二分 薩摩訶薩能於五眼學。無二分故。能於六神 二分故。能於無相無願解脫門學。無二分故。 薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨 大喜大搶十八佛不共法學。 橋尸 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不 、迦。若菩薩摩訶薩能於佛十力學。無 能於四無所畏四無礙解大慈大悲 何以故。無二分故。 無二分故。是菩 無二分故。 者菩 憍尸 是

佛 故 訶薩能於無忘失法學。無二分故。能於恒住 **拾性學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量** 果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果學, 流向預流果學。無二分故。能於一來向 薩摩訶護能於預流學。無二分故。能於一來 清淨佛法。何以故。無二分故。 憍尸迦。者菩 菩薩摩訶薩。 分故。能於一切三摩地門學。無二分故。是 若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學。 思議清淨佛法。何以故。無二分故。 無二分故。能於道相智一切相智學。無二分 分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩能於一切智學。 無數無邊不可思議清淨佛法。何以故,無己 薩掂學無量無數無邊 不可 思議 清淨佛法。 迦 不可思議清淨佛法。何以故。無二分故。憍尸 故。無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於預 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 不選阿羅漢學。無二分故。是菩薩摩訶薩能 於獨覺向獨覺果學。無二分故。是菩薩摩訶 二分故。是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 佛陀學。無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量 能於菩薩摩訶薩學。無二分故。能於三藐三 何以故。無二分故。憍尸迦。 君菩薩摩訶薩 商法學。無一 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶 無數無邊不可思議清淨佛法。何以故。無二 法 若菩薩摩訶薩能於獨覺學。無二分故。能 是菩薩康訶薩能學無量無數無邊不可 何以故。 一分故。能於無上正等菩提學。無 能學無量無數無邊不可思議 無二分故。 憰 戸迦 **、若菩薩摩** 橋尸迦 何以 來

> 二分故。 法。何以故。無二分故 **摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛** 故。能於獨覺乘無上乘學,無二分故。是菩薩 尸迦。若菩薩摩訶擴館於聲聞乘學。無二分 不可思議清淨佛法。何以故。 是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 無二分故。 僠

橋尸迦。 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 以色蘊等無二分故。憍尸迦。者菩薩摩訶薩 增減故學,不爲受想行識增減故學。 不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲色 爲色處增減故學。 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數 **活身意處增減故學。何以故。以眼處等無一 莽磺摩訶薩不爲眼處增減故學。** 界增減故學。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸 諸受增減故學。何以故。以眼界等無二分故。 學。不爲色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 清淨佛法。是菩薩摩訶嶐不爲眼界增滅故 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議 故學。何以故。以色處等無二分故。 無邊不可思議精淨佛法。 爲綠所生諸受增滅故學。何以故,以耳界等 憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受增滅故學。 薩不爲鼻界增減故學。 無數無邊不可思議清淨佛法。 無二分故。憍尸迦。者菩薩摩訶薩能學無量 不可思議清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲耳 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 不爲聲香味觸法處增減 不爲香界鼻識界及 是菩薩摩訶隨不 是菩薩摩訶 不爲耳鼻 橋尸迦。 '何以故。

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

不爲外空內外空空空大空勝義空有爲

清淨佛法。 是菩薩廉訶薩不爲內空增減故

減故學。何以故。以無明等無二分故。憍尸迦。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增 菩薩摩訶薩不爲無明增滅故學。 不爲行識 能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 苦學諦等無二分故。憍尸迦。君菩薩摩訶薩 故學。不爲集滅道聖諦增減故學。何以故以以 清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲苦點諦增減 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議

是

若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議

空等無二分故。憍尸迦、若菩薩嚴訶薩能學 自性空無性自性恣增滅故學。何以故。以內 **空自相空共相空 真如等無二分故** 實際虛空界不思議界增減故學。何以故。以 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 摩訶薩不爲真如坿滅故學。 不爲法界法性 無量無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩 切法空不可得空無性空

能學無量無數無邊不可思議清淨佛法。

菩薩摩訶薩不爲舌界增滅故學。

不爲味界

是

舌識界亦舌觸舌觸爲緣 所 生 諸 受增減故

以鼻界等無二分故。

播尸 迦

岩菩薩摩訶薩

F

憍尸迦。 門增 滅故學。 **薩摩訶薩不爲八解脫增減故學。 不爲八勝** 靜慮等無二分故。僑尸迦。若菩薩摩訶薩能 爲四無量四無色定增減故學。何以故。以四 施波羅蜜多等無二分故。儲尸迦。若菩薩摩 靜慮般若波羅蜜多增滅故學。何以故。以布 施波羅蜜多增減故學。 瀄 處九次第定十遍處增減故學。何以故。以八 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 法。是菩薩摩訶薩不爲四靜慮增減故學。不 訶薩能學無量無數 無邊 不 可思 議清淨佛 不可思議清淨佛法。 思議清淨佛法。 故學。何以故。以四念住等無二分故。 >
断四神足五根五力七等覺支八聖道支增滅 薩摩訶薩不爲四念住增減故學。 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩能 故 **岩菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可** 何以故。 若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊 不為無 相無顧 以空解脫門等無二分故。憍 是菩薩摩訶薩不爲空解脫 是菩薩摩訶薩不爲布 不為淨戒安忍精進 解脫鬥 增減 不爲四正 是哲 是菩 觸尸

為地界增減故學。不爲水火風空識界增減 無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不 分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩能學無量無數 所生諸受增減故學。何以故。以意界等無二 滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸爲緣 思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲意界增

故學。何以故。以地界等無二分故。

。憍尸迦。

澳

增減故學。何以故。以身界等無二分故。憍尸 不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 **淨佛法**。 是菩薩廉訶薩不爲身界增滅故學。 菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清 學。何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若

若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可

迦 故 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 薩摩訶薩不爲佛十力增減故學,不爲四無 五眼等無二分故。憍尸迦、若菩薩摩訶薩龍 增減故學。不爲六神通增減故學。何以故。以 可思議精淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲五眼 共法增減故學。何以故。以佛十力等無e一分 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 以故,以一切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦。 增減故學。不爲一切三廉地門增減故學。何 增減故學。不爲道相智一切相智增減故學。 思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲一切智 學。何以故。以無忘失法等無二分故。憍尸 無忘失法增減故學。 **邊不可思議淸淨佛法。是菩薩廉訶薩不爲** 以預、流等無二分故。憍尸迦、若菩薩摩訶 學。不爲一來不還阿羅漢增減故學。何以故: 清淨佛法。 是菩薩摩訶薩不爲預流增滅故 **岩苔磺摩訶薩能學無量無数無邊不可思議** 淨佛法。是菩薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門 菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議病 何以故。以一切智等無二分故。憍尸迦。 是菩薩摩訶 薩不 為預 流向預 流果堆減故 薩能學無量無 數無邊不 可思 議清淨佛法 迦 、憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無量無數無 者菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可 **脊菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不** 不爲恒住捨性增減故 是書

漢向阿羅漢果增減故學、何以故。以預洗向

不爲一來向一來果不證向不還果阿羅

預流果等無二分故。憍尸迦

若脊薩摩訶護

故。 上乘增減故學。何以故。以聲聞乘等無二分 訶薩。不爲聲聞乘增減故學。不爲獨覺乘無 址 等無二分故、憍尸迦。若菩薩摩訶薩能學無 菩提增滅故學。 增減故學。何以故。以菩薩摩訶薩等無二分 爲菩薩摩訶薩增減故學。 無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不 爲菩薩摩訶薩法增滅故學。 向獨覺果增減故學。何以故。以獨覺等無二 菩薩摩訶薩不爲獨覺增減故學。不爲獨覺 無邊不可思議清淨佛法。是菩薩摩訶薩不 分故。憍尸迦,若菩薩摩訶薩能學無量無數 |無數無邊不可思議清淨佛法。是菩薩麼 學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 憍尸迦。 **考菩薩摩訶薩能學無量無數** 何以故。 以菩薩摩訶薩法 不爲三藐三佛陀 不爲無上正等 是

憍尸迦。 滅故學。何以故。以眼處等無二分故。憍尸 **攝受壞滅故學。不為耳鼻舌身意處攝受壞** 減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲眼處 增減故學。無二分故。不爲耳鼻舌身意處增 受想行識攝受壞滅故學。何以故。以色蘊等 是菩薩摩訶薩不爲色攝受壞滅故學。 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲眼處 二分故。不爲受想行識增減故學。無二分故。 不爲聲香味觸法處攝受壞滅故學。 故。是菩薩摩訶薩不爲色處攝受壞滅故學。 分故。不爲聲香味觸法處增減故學。無二分 者菩薩摩訶薩不爲色處增減故學。無二 岩菩薩摩訶薩。不爲色增滅故學,無 不爲

學。無二分故。是菩薩摩訶薩不爲鼻界攝受 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故 以故。以耳界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩 乃至耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。 摩訶薩不爲耳界攝受壞滅故學。 不爲聲界 爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩薩 眼識界及眼觸 眼觸為緣 所生 諸 受增減故 墩滅故學。 不爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸 訶薩不爲鼻界增滅故學。無二分故。不爲香 故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不爲耳界增滅故 受攝受壞滅故學。何以故。以眼界等無二分 壞滅故學。不爲色界乃至眼觸爲緣所生諸 學,無二分故,是菩薩摩訶薩不爲眼界攝受 薩不爲眼界增減故學。無二分故。不爲色界 以 色處等無二分故。 無二分故。不爲聲界耳識界及耳觸耳觸 播尸迦: 若菩薩摩訶 何

何以故。 界攝受壞滅故學。 滅故學。無二分故。是菩薩嚴訶薩、不爲身 爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受增 薩摩訶薩。不爲身界增減故學。無二分故。不 何以故。以舌界等無二分故。憍尸迦。若菩 界乃至舌觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。 薩摩訶薩,不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味 觸爲緣所生諸受增減故學。無二分故。是菩 故學。無二分故。不爲味界舌識界及舌觸舌 故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲舌界增減 受攝受壞滅故學。何以故。以鼻界等無二分 無二分故。憍尸迦 所生諸受攝受壞滅故學。何以故。以身界等 不爲觸界乃至身觸爲緣 若菩薩摩訶薩。

不為意

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 學一何以故。以無明等無二分故。憍尸迦、者 **収有生老死愁歎苦憂惱增減故學。無二分** 爲水火風空識界攝受壞滅故學。何以故。以是菩薩摩訶薩。不爲地界攝受壞滅故學。不 內空等無二分故。僑尸迦。若菩薩摩訶薩。不 乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故。以 摩訶薩,不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 不爲外空內外空空空大空勝義空有爲空無 菩薩摩訶薩。不爲內空增滅故學。無二分故 不爲行乃至老死愁 歎苦 憂 惱 攝受壞滅故 故。是菩薩摩訶薩。不爲無明攝受壞滅故學。 故學,無二分故。不爲行識名色六處觸受愛 故。憍尸迦。 考菩薩摩訶薩。 不爲無明增 攝受壞滅故學。何以故,以苦聖滿等無二分 爲苦聖諦攝受壞滅故學。不爲集滅道聖諦 聖韶增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩 爲苦聖諦增減故學。無二分故。不爲集滅道 地界等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不 故、不爲水火風空識界增減故學。無二分故 者菩薩摩訶薩、不爲地界增滅故學。無二分 故學。何以故。以意界等無二分故 不爲法界乃至意觸爲緣所生諸受攝受壞滅 故、是菩薩際訶薩。不爲意界攝受壞滅故學、 意觸意觸爲緣所生諸受增減故學。 界增減故學。 爲眞如增滅故學。無二分故,不爲法界法 無二分故。不爲法界 意識界及 橋尸迦。

故。以真如等無二分故為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以是菩薩摩訶薩。不爲真如攝受壞滅故學。不實際虛空界不思議界攝受壞滅故學。不實際虛空界不思議界增減故學。無二分故。

門增減故學。無二分故,不爲無相無願解脫 住攝受壞滅故學。 八解脫等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩 分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 支攝受壞滅故學、何以故。以四念住等無二 故學。無二分故、是菩薩摩訶薩。 斷四神足五根五力七等覺支八點道支增減 不爲四念住增滅故學。無二分故。不爲四正 二分故。 九次第定十遍處攝受壞滅故學。何以故。以 定十遍處增減故學。無二分故。是菩薩摩訶 脱增減故學。無二分故。不爲八勝處九次第 色定攝受壞滅故學。何以故。以四靜獻等無 爲四靜虛攝受壞滅故學。 色定增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不 攝受壞滅故學。何以故。以布施波羅蜜多等 **薩摩訶薩,不爲布施波羅蜜多攝受壊滅故** 靜處增減故學。無二分故。不爲四無量四無 學。不爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 慮般若波羅蜜多場滅故學。無二分故。是菩 增減故學。無二分故,不爲淨戒安忍精進靜 無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 憍尸迦。 若菩薩摩訶薩。 不爲布施波羅蜜多 不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝處 「憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 不爲四正斷乃至八聖道 不爲四無量四無 不爲空解脫 不爲四念 不爲八解 . 不爲四

不爲一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故, 摩訶薩。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學。 爲一切陀羅尼門增減故學。無二分故。不爲 智等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 智一切相智攝受壞滅故學。何以故。以一切 訶薩、不爲一切智攝受壞滅故學。不爲道相 智一切相智增減故學。無二分故"是菩薩摩 爲四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不爲一切智增滅故學。無二分故。不爲道相 忘失法等無二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。 脫門攝受壞滅故學。何以故。以空解脫門等 **空解脫門攝受壞滅故學。不爲無相無顯解** 門增減故學。無二分故,是菩薩廉訶薩,不爲 不爲恒住捨性攝受壞滅故學。何以故。以無 菩薩摩訶薩。不爲無忘失法攝受壞滅故學。 故。不爲恒住捨性增減故學。無二分故。是 薩摩訶薩。不爲無忘失法增滅故學。無二分 以故。以佛十力等無二分故。 所長乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。 訶薩。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四無 八佛不共法增滅故學。無二分故,是菩薩廉 以故。以五眼等無二分故,憍尸迦。若菩薩 受漿滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學。何 學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲五眼攝 摩訶薩。不爲佛十力增減故學。無二分故,不 眼增減故學。無二分故。不爲六神通增減故 無二分故。憍尸迦。 切三摩地門增減故學。無二分故。是菩薩 切陀羅尼門等無二分故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩, 不爲五 憍尸迦。 岩菩 何 不

二分故。憍尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲聲聞乘 減故學。 增減故學。無二分故。不爲獨覺乘無上乘增 受壞滅故學。何以故、以菩薩摩訶薩法等無 **隆法攝受壞滅故學。** 學。無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶 故學。無二分故。不爲無上正等菩提增滅故 迦。 若菩薩摩訶薩,不爲菩薩摩訶薩法增滅 尸迦。若菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶薩增減 獨覺攝受壞滅故學。 攝受壞滅故學。何以故,以預流向預流果等 爲預流向預流果攝受壊滅故學。 爲一來不還阿羅漢增減故學。無二分故 薩摩 故學。何以故, 菩薩摩訶薩等無二分故 僑戶 攝受壞滅故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅 無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲菩薩摩訶薩 故學。無二分故。不爲三藐三佛陀增滅故學。 受壞滅故學。何以故。以獨覺等無二分故,憍 增減故學。無二分故。是菩薩摩訶薩。 覺增減故學。無二分故。不爲獨覺向獨覺果 無二分故。憍尸迦。若菩薩廉訶薩。 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 漢果增減故學。無二分故。是菩薩廉訶薩。不 爲預流向預流果增減故學,無二分故。不爲 預流等無二分。故憍尸迦:若菩薩摩訶薩 不 菩薩摩訶薩。不爲預流攝受墽滅故學。不爲 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 來不還阿羅漢攝受壞滅故學,何以故,以 一詞薩。不爲預流增滅故學 無二分故。是菩薩摩訶薩。不爲聲聞 不爲無上正等菩提攝 不爲獨覺向獨覺果攝 無二 不爲一 不爲獨 一分故 不爲 來 是

耶

學時,不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行誠 是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲聲香 攝受壞滅故學耶,養現,菩薩摩訶薩如是學 時舍利子問善現言,善現。菩薩摩訶薩如是 壞滅故學。何以故。以聲聞乘等無二分故 乘攝受壞滅故學。 爲緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現、菩薩 受壞滅故學。不爲法界意識界及意觸意觸 耶 界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學 時。不爲身界攝受壞滅故學、不爲觸界身證 受壞滅故學耶 為味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受攝 訶薩如是學時。不爲舌界攝受瓊滅故學。不 緣所生諸受攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩 壞滅故學。 不爲香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 善現、菩薩摩訶薩如是學時。不爲鼻界攝受 耳觸耳觸爲緣所 生諸 受攝 受壞滅故學耶 爲耳界攝受壞滅故學。 **壞滅故學耶**。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受攝受 薩如是學時。不爲眼界。攝受壞滅故學,不爲 味觸法處攝受壞滅故學耶。善現,菩薩摩訶 意處攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如 時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌身 波 菩薩摩訶薩如是學時 不爲水火風空識界攝受壞滅故學耶。 故學 訶薩如是學時。 ·養現 · 菩薩摩訶薩如是學時,不爲意界攝 不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學耶 。善現。菩薩摩訶薩如是學時,不 **養現、菩薩摩訶薩如是學** 不爲地界攝受壞滅故學。 不爲獨覺乘無上乘攝 不爲聲界耳識界及 不爲苦聖諦攝受壞 善現。

善現 菩薩摩訶薩如是學時。 不爲四念住攝受壞 等性維生性法定法住實際虛容界不思議界 壞滅故學 不爲行識名色六處觸受愛取有生 故學。 故學耶。善現、菩薩摩訶薩如是學時。不爲 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅 攝受壞滅故學耶。善現、菩薩摩訶썚如是學 故學。不爲法界法性不虛妄性不變異性。平 薩摩訶薩如是學時。 不爲內空攝受壞滅故 **養現。 菩薩摩訶薩如是學時,不爲佛十力攝** 耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲五眼攝 摩訶薩如是學時。 覺支八聖道支攝受壞滅故學耶。善現。菩薩 滅故學。不爲四正斷四神足五根五力七等 處九次第定十遍處攝受壞滅故學耶。善現 學時。不爲八解脫攝受壞滅故學。不爲八勝 定攝受壞滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是 四静盧攝受壞滅故學。不爲四無量四無色 時。不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不爲 菩薩摩訶薩如是學時。 自性空無性自性空攝受壞滅故學耶。 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 老死愁數苦憂惱攝受壞滅故學耶 受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學耶 **大悲大喜大拾十八佛不共法攝受壞滅故學** 受壞滅故學。 不爲外空內外空空空大空勝義空有爲 菩薩摩訶薩如是學時。不爲無明攝受 不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學 不爲四無所畏四無礙解大慈 不爲空解脫門攝受壞滅 不爲眞如攝受壞滅 善現。普 善現

> 滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受壞滅故 是學時。不爲一切陀羅尼門攝受壞滅故學 爲一切智攝受壞滅故學 故學耶 受壞滅故學。 善現。 背咙摩訶薩如是學時。 不爲聲聞乘攝 故學。不爲無上正等菩提攝受壞滅故學耶 薩如是學時。 **藜三佛陀攝受壞滅故學耶。善現。 菩薩摩訶** 暳 攝受壞滅故學耶。善現, 爲獨覺攝受壞滅故學。 滅故學耶。善現。菩薩摩訶薩如是學時, 果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞 向預流果攝受壞滅故學。 學耶、善現。菩薩摩訶薩如是學時。不爲預流 現、菩薩摩訶薩如是學時、不爲預流攝受壞 不爲一切三糜地門攝受壞滅故學耶 相智攝受壞滅放學耶。善現、菩薩摩訶薩 滅故學耶 善現。菩薩摩訶薩如是學時 失法攝受壞滅故學。 不爲苦薩摩訶薩攝受壞滅故學。不爲三 善現。 菩薩摩訶薩如是學時。 不爲菩薩摩訶薩法攝受壞滅 不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅 不爲恒住捨性攝受壞 不爲獨覺向獨覺果 ,菩薩摩訶薩如是學 不爲一來向一來 不爲道相智一切 不爲無忘

大般若波羅蜜多經卷第八十七

識界及身觸身觸爲緣所生諸受攝受壊滅故

如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學

界及舌觸 舌觸為 緣所生諸 受 攝受壞滅故

如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學

不爲身界攝受壞滅故學。不爲觸界身

界 及鼻觸鼻 觸為 緣所生諸受攝受 壞滅故時,不爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識

如是如是。舍利子。菩薩摩訶薩如是學

不爲舌界攝受壞滅故學。不爲味界舌識

識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞滅故學。不爲堅界攝受壞滅故學。不爲學界耳

如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學

大般若波羅蜜多經卷第八十八

識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故

不為意界攝受壞滅故學。

不爲法界意

初分學般若品第二十六之四 *三臟法師玄奘奉 詔譯

爲法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 攝受壞滅故學。如是如是。 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 受愛取有生老死愁歎 苦憂 惱 攝 受壞滅故 故學。不爲集滅道聖諦攝受壞滅故學。如是 薩如是學時。不爲四念住攝受壞滅故學。 不 受壞滅故學。如是如是。含利子。菩薩摩訶 壞滅故學。 不爲八勝處九次第定十遍處攝 子。若薩摩訶薩如是學時。不爲八解脫攝受 量四無色定攝受壞滅故學。如是如是。舍利 學時。不爲四靜慮攝受壞滅故學。不爲四無 滅故學、如是如是。含利子、菩薩摩訶薩如是 爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞 學時,不爲布施波羅蜜多攝受壞滅故學。不 故學。如是如是、含利子。菩薩摩訶薩如是 性法定法住實際虛字界不思議界攝受壞滅 訶薩如是學時。不爲冥如攝受壞滅故學。不 切法容不可得空無性空自性空無性自性空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 時,不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空內外 學。如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 無明攝受壞滅故學。 不爲行識名色六處觸 如是。含利子。菩薩歷訶薩如是學時。不爲 薩摩訶薩如是學時。 時。不爲地界攝受壞滅故學。不爲水火風空 如是如是。舍利子。 不爲苦聖諦攝受壞滅 **菩薩摩訶薩如是學** 含利子。菩薩摩

滅故學。 學。如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學 滅故學。不爲恒住捨住攝受壞滅故學。如是 薩摩訶薩如是學時。 不爲無忘失法攝受壞 不共法攝受壞滅故學。如是如是。含利子。菩 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 是學時。不爲佛十力攝受壞滅故學。不爲四 爲五眼攝受壞滅故學。 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。不 支攝受壞滅故學。 訶薩如是學時。 撰受壞滅故學。如是如是。 含利子。 菩薩摩 爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺向獨覺果 是如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。 受壞滅故學。不爲一來向一來果不還向不 薩摩訶薩如是學時。 阿羅漢攝受壞滅故學。如是如是。舍利子。菩 時。不爲預流攝受壞滅故學,不爲一來不還 **壞滅故學。** 不爲一切三摩地門攝受壞滅故 智攝受壞滅故學。如是如是。含利子。 如是、含利子。菩薩廉訶薩如是學時。 故學。不爲無相無願解脫門攝受壞滅故學。 摩訶薩如是學時。 爲四正斷四神足五根五 如是。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。 故學,不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。如是 還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學, 慶訶薩如是學時。 不為一切陀羅尼門攝受 一切智攝受壞滅故學。不爲道相智一切相 如是如是。含利子。菩薩摩訶薩如 不爲菩薩廉訶薩攝受壞滅 如是如是。 不爲空解脫門攝受壞滅 不為預流向預流果攝 不爲六神通攝受壞 力七等覺支八點道 含利子。 不爲 如

故學。不爲獨覺乘無上乘攝受壞滅故 薩摩訶薩如是學時。 等菩提攝受壞滅故學。如是如是。含利子。菩 菩薩摩訶薩法攝受瓊滅故學。 諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩 聲香味觸法處攝受壞滅故學。善現。何緣菩 薩如是學時。不爲色處攝受壞滅故學。不爲 身意處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶 學時。不爲眼處攝受壞滅故學。不爲耳鼻舌 攝受壞滅故學、善現。何緣菩薩摩訶薩如是 時舍利子問善現言。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受攝受壞 族摩訶薩如是學時。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受攝受壞 諸受攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶蘇 薩摩訶薩如是學時。不爲身界攝受壞滅故 爲緣所生諸受攝受壞滅故學。善現。何緣善 受壞滅故學。不爲味界舌識界及舌觸舌觸 現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲舌界攝 爲鼻界攝受壞滅故學。不爲香界鼻識界及 滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不 如是學時。不爲耳界攝受壞滅故學。不爲聲 滅故學、善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不 如是學時。不爲意界攝受壞滅故學。不爲法 鼻觸鼻觸爲緣所生諧受攝受壞滅故學。 時。不爲色攝受壞滅故學。不爲受想行識 不爲觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 不為色界眼識界及眼爛眼觸爲緣所生 何綠菩薩摩訶薩如是 不爲聲聞乘攝受壞滅 不爲眼界攝受壞滅故 不為無上 正

攝受壞滅故學、善現。 故學 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 是學時。不爲內空攝受壞滅故學。不爲外空 惱攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 薩如是學時。不爲無明攝受壞滅故學。不爲 道聖歸攝受壞滅故學,善現。何緣菩薩摩訶 學時。不爲苦趣誦攝受壞滅故學。不爲集滅 性空攝受壞滅故學。善現,何緣菩薩摩訶薩 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 法定法住實際 虛容界 不思 議界 攝受壞滅 法界法性不避妄性不變異性平等性離生性 如是學時。 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 不爲異如攝受壞滅故學。不爲 何緣菩薩摩訶薩如是

善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不爲布施 學。不爲無相無顯解脫門攝受壞滅故學。善 訶薩如是學時。 不為空解脫門攝受壞滅故 八座道支攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩 摩訶薩如是學時, 第定十遍處攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩 爲八解脫攝受壞滅故學。 滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。不 受壊滅故學。 何緣菩薩摩訶薩如是學時。 進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學。善現。 波羅蜜多攝受壞滅故學。 何綠菩薩摩訶薩如是學時。不爲五眼攝 不爲四正斷四神足五根五力七等覺支 不爲四無量四無色定攝受壞 不爲四念住攝受壞滅故 不爲淨戒安忍精 不爲八勝處九次 不爲四靜慮攝

> 現 **複減故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時, 攝受壞滅故學。不爲一來不還阿羅漢攝受** 善現。何緣菩薩摩訶薩如是學時。 不爲預流 攝受壞滅故學。 薩法攝受壞滅故學。 何緣菩薩摩訶薩如是學時。 故學。不爲三藐三佛陀攝受壞滅故學。善現。 訶薩如是學時。不爲菩薩摩訶薩攝受壞滅 向獨覺果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩 是學時。不爲獨覺攝受壞滅故學。不爲獨覺 果攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 不爲預流向預流果攝受壊滅故學。 滅故學。不爲一切三摩地門攝受壞滅故學: 訶薩如是學時,不爲一切陀羅尼門攝受壞 時。不爲一切智攝受壞滅故學,不爲道相智 受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學 無忘失法攝受壞滅故學。 學。善現,何緣菩薩摩訶薩如是學時。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法攝受壞滅故 受壞滅故學。不爲六神通攝受壞滅故學 無上乘攝受壞滅故學 受壞滅故學。善現。何緣菩薩摩訶薩如是學 切相智攝受壞滅故學。善現。何緣菩薩康 不爲聲聞乘攝受壞滅故學。不爲獨覺乘 何緣菩薩慶訶薩如是學時。不爲佛十力 不爲四無所長四無礙解大 不爲無上正等菩提攝 不爲恒住捨性攝 不爲菩薩摩訶 不爲一

有能攝受色及壞滅者。不見有受想行識是學時。不見有色是可攝受及所壞滅。亦不見時具壽善現答舍利子言。菩薩摩訶薩如是

地界攝受壞滅故學。

不爲水火風空識界

墩滅。

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受是可攝受及所

有能攝受耳界及壞滅者。

不見有聲界耳識

時

俱空不可得故。含利子。菩薩廉訶薩如是學

不見有耳界是可攝受及所壞滅。亦不見

及墩滅者。何以故。以眼界等若能若所內外 不見有能攝受色界乃至眼觸爲緣所生諸受 眼觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。 眼界及壞滅者。

不見有色界眼識界及眼觸

亦

眼界是可攝受及所壞滅。

亦不見有能攝受

得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有

何以故,以色處等者能者所內外俱空不可 亦不見有能攝受聲香味 觸 法 處及壞滅者 不見有聲香蛛觸法 處 是 可攝受及所數滅 等若能若所內外俱恣不可得故。含利子。菩

受耳鼻舌身意處及壞滅者。何以故。以眼處

薩摩訶薩如是學時。 不見有色處是可攝受

及所壞滅。

亦不見有能攝受色處及壞滅者。

身意處是可攝受及所壞滅。 見有能攝受眼處及壞滅者

亦不見有能攝 不見有耳鼻舌 學時。不見有眼處是可攝受及所壞滅。亦

外俱容不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是

诃

識

及壞滅者。 攝受及所壞滅。

何以故。以色蘊等若能若所內

亦不見有能攝受受想行

所生諸受及壞滅者。何以故。以耳界等者能

亦不見有能攝受聲界乃至耳觸爲緣

若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶

薩如是學時。

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為綠所生諸受是可

μJ

攝受及所壞滅。

亦不見有能攝受苦聖諦

亦不見有能攝受鼻界及壞滅者。不見有

不見有鼻界是可攝受及所壞

壌滅 地界等者能者所內外俱空不可得故。 能攝受水火風空識界及壞滅者。何以故。以 子。菩薩摩訶薩如是學時,不見有苦聖諦是 水火風空識界是可攝受及所壞減。亦不見有 滅 薩如是學時。 不見有地界是可攝受及所壞 若所內外俱空不可得故。 含利子。 菩薩摩訶 所生諸受及壞滅者。何以故。以意界等若能 界及意觸意觸爲緣所生諸受是可攝受及所 有能攝受意界及壞滅者。 不見有法界意識 時。不見有意界是可攝受及所壞滅。亦不見 俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學 及壞滅者。何以故。以身界等若能若所內外 不見有能攝受觸界乃至身觸爲緣所生諸受 身觸爲緣所生諸受是可攝受及所壞滅。 身界及墩滅者。 不見有觸界身識界及身觸 身界是可攝受及所壞滅。 亦不見有能攝受 得故。含利子。菩薩廉訶薩如是學時。不見有 受味界乃至舌觸爲緣所生諸受及壞滅者。 受及所壞滅。 何以故。以舌界等若能若所內外俱空不可 菩薩摩訶薩如是學時。不見有舌界是可攝 界等若能若所內外俱空不可得故。舍利子。 鼻觸爲緣所生諸受及壞滅者。何以故。以鼻 攝受及所壞滅。 生諸受是可攝受及所壞滅。 亦不見有能攝 亦不見有能攝受地界及壞滅者。不見有 不見有味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 亦不見有能攝受法界乃至意觸爲緣 亦不見有能攝受舌界及壞滅 亦不見有能攝受香界乃至 含利 水

故 **布施波羅蜜多及壞滅者**。 子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有布施波羅 真如等若能者所內外俱空不可得故。 受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故。 思議界是可攝受及所壞滅。 異性平等性離生性法定法住實際虛空界 及壞滅者。不見有法界法性不虛妄性不變 是可攝受及所壤減。 舎利子。菩薩廢訶薩如是學時。不見有眞如 攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。 性自性空是可攝受及所壞滅。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外卒內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 滅 薩如是學時。不見有內空是可攝受及所壞 若所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶 **敷苦憂惱及壞滅者。何以故。以無明等者能** 及所壤滅。 處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱是可攝受 能攝受無明及壞滅者。 不見有無明是可攝受及所壞滅。 滅者。何以故。以苦粵諦等若能若所內外俱 所壞滅。 蜜多是可攝受及所壞滅。 及壞滅者。 進靜慮般若波羅 蜜多 `亦不見有能攝受內空及壞滅者。 不見有 以內空等若能若所內外俱空不可得 亦不見有能攝受集滅道聖諦及壞 亦不見有能攝受行乃至老死愁 不見有集滅道聖諦是可攝受及 亦不見有能攝受真 不見有行識名色六 是 不見有淨戒安忍 亦不見有能攝受 亦不見有能攝 可擴受及 亦不見有能 亦不見有

滅 可攝受及所壞滅。 能者所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩 門及壞滅者。不見有無相無願解脫門是可 可攝受及所壞滅。 內外俱徑不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如 處及壞滅者。何以故。以八解脫等若能者所 有八勝處九次第定十温處是可攝受及所壞 滅,亦不見有能攝受八解脫及壞滅者。不見 所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩 色定及壞滅者。何以故。以四靜慮等若能若 受及所壞滅。亦不見有能攝受四無量四無 及壞滅者。不見有四無量四無色定是可攝 若波羅蜜多及壞滅者。何以故。以亦施波羅 訶薩如是學時。 解脫門及壞滅者,何以故。以空解脫門等者 攝受及所壞滅。亦不見有能攝受無相無願 菩薩摩訶薩如是學時。 住等者能者所內外俱空不可得故。 斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故。以四念 是可攝受及所壞滅。 亦不見有能攝受四念住及壞滅者。 是學時。不見有四念住是可攝受及所壞滅 如是學時。不見有八解脫是可攝受及所壞 子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有四辭慮是 蜜多等岩能岩所內外俱空不可得故。 滅 墩波。亦不見有能攝受五眼及壞滅者。不見 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 亦不見有能攝受八勝處九次第定十遍 亦不見有能攝受淨戏安忍精進靜慮般 不見有五眼是可攝受及所 亦不見有能攝受四辭慮 亦不見有能攝受空解脫 亦不見有能攝受四正 不見有空解脫門是 含利子。 不見有 含利

所壞滅。 波者。 壞滅者。何以故,以佛十力等若能若所內外 見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及 捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅。亦不 所壞滅。亦不見有能攝受佛十力及壞滅者。 訶薩如是學時。 能若所內外俱空不可得故。舍利子。菩薩摩 攝受六神通及壞滅者。何以故。以五眼等若 有穴神通是可攝受及所壞滅。 滅 受及所缴减。 攝受恒住捨性及壞滅者。何以故。以無忘失 時,不見有無忘失法是可攝受及所壞滅。亦 俱空不可得故。舍利子。菩薩摩訶薩如是學 不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是 者 滅 者。 時 俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如是學 及壞滅者。何以故。以一切智等者能者所內外 菩薩摩訶薩如是學時。不見有1切智是可攝 法等若能若所內外俱空不可得故。 恒住捨性是可攝受及所壞滅。 不見有能攝受無忘失法及壞滅者。不見有 學時。不見有預流是可攝受及所墩滅。亦不 見有能攝受預流及墩滅者。 何以故。以一切陀羅尼門等若能若所內 亦不見有能攝受一切三摩地門及墩號 不見有一切三摩地門是可攝受及所壤 亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅 不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞 不見有道相智一切相智是可攝受及 亦不見有能攝受道相智一切相智 亦不見有能攝受一切智及壞 不見有佛十力是可攝受及 不見有一 亦不見有能 亦不見有能 含利子。 來不

子。菩薩摩訶薩如是學時。不見有預流向預 預流等若能若所內外俱空不可得故。 攝受一來不還阿羅漢及壞滅者。 還阿羅漢是可攝受及所壞滅。 覺等若能若所內外俱空不可得故。含利子 向獨覺果是可攝受及所壞滅。 是學時。不見有獨覺是可攝受及所壞滅。 內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩訶薩如 滅者。何以故。以預流向預流果等若能若所 來果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果及壞 攝受及所壞滅。亦不見有能攝受一來向 預流向預流果及壞滅者。 流果是可攝受及所壞滅。 提及壞滅者。 受及所壞滅。 受及所壞滅。 若所內外俱空不可得故。 攝受及所壞滅。 是可攝受及所壞滅。 菩薩摩訶薩如是學時。 攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故。以獨 不見有能攝受獨覺及壞滅者。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果是可 訶薩如是學時。 能若所內外俱空不可得故。含利子。菩薩摩 法及壞滅者。 遊如是學時。 陀及壞滅者。何以故。以菩薩摩訶薩等者能 摩訶薩及壞滅者。 何以故。以菩薩摩訶薩法等若 不見有菩薩摩訶薩法是可 亦不見有能攝受無上正等菩 不見有無上正等菩提是可釋 亦不見有能攝受菩薩摩訶薩 亦不見有能攝受三藐三佛 不見有聲聞乘是可攝受及 不見有三藐三佛陀是可 亦不見有能攝受菩薩 不見有菩薩摩訶薩 、舍利子。 菩薩摩訶 不見有一來向一 亦不見有能攝受 不見有獨屬 亦不見 亦不見有能 何以 故 含利 亦 U

於五眼於六神通。

於佛十力於四無所畏四

· 擊道支。 於空解脫門於無相無願解脫門。 念住於四正斷四神足五根五力七等覺支 議界

般若波羅蜜多。於四靜慮於四無量四無色

於布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜

於八解脫於八勝處九次第定十遍處。於

定

一礙解大慈大悲大喜大 捨 十八 佛不共法

何以故。以聲聞乘等者能者所內外俱空不一預亦不見有能攝受獨 覺乘 無上 乘及壞滅者。 如不見有獨覺乘 無上乘 是 可攝受及所壞滅。 如所壞滅。亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者。 於

可得放

法庭。 **諸受。於地界於水火風空識界。於苦學歸於** 眼處於耳鼻舌身意處。於色處於聲香味觸 性平等性雕生性法定法住實際虛空界不思 **签一切法垄不可得垄無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 愛取有生老死愁歎苦憂惱。 於內空於外空 集滅道聖諦。 於意界於法界意識界及意觸意觸爲緣所生 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。於身界** 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受。於否界於味界 耳觸爲緣所生諸受。於鼻界於香界鼻識界 緣所生諸受。於耳界於聲界耳識界及耳觸 含利子。若菩薩摩訶薩於色於受想行識。 於真如於法界法性不虛妄性不變異 於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為 於無明於行識名色六處觸受 於

預流果於一來向一來果不還向不還果阿羅 智 **薩能成辦一切智智** 及壞滅者而學般若波羅蜜多。 不見是可攝受及9所壞滅。亦不見有能攝受 上正等菩提。 訶薩於三藐三佛陀。 漢向阿羅漢果。於獨覺向獨覺果。於菩薩摩 地門。於預流於一來不還阿羅漢。於預流向 於無忘失法於恒住捨性。 一切相智。 於聲聞乘於獨覺乘於無上乘。 於 一切陀羅尼門於一 於菩薩摩訶薩法於無 於 是菩薩摩訶 切 智於道相 一切三摩

般若波羅蜜多。能成辦 智智。善現言。 爲攝受壞滅而方便學者。 無所成辦爲方便故 有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩如是學 行識岩增岩減。 行識若集若散。不見色若增若減。 行識若染若淨。不見色若集若散。不見受想 行識若取者捨。不見色若染若淨。不見受想 行識若生若滅。不見色若取若捨。不見受想 若波羅蜜多時。不見色若生若滅。不見受想 故。舍利子言。若菩薩摩訶薩。於一切法不 切智智。 菩薩摩訶薩如是學般者波羅蜜多。能成辦! 若波羅蜜多。能成辦一切智智耶。善現答言。 時含利子問善現言。 於一切法不爲攝受壞滅而方便學 **含利子。是菩薩摩訶薩行般** 何以故。以色蕴性等空無所 **菩薩摩訶薩如是學般** 一切智智。以無所學 云何能成辦一切 。不見受想

生若滅。不見眼處若取若捨。不見耳鼻舌身不見眼處若生若滅。 不見耳鼻舌身意處若舍利子,是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲 **含利子**。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜 減 緣所生諸受若集若散。不見眼界若增若減。 見眼界若 集若散。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受者染若淨 多時。不見眼界若生若滅。不見色界眼誠界 聲香味觸法處若築若淨。不見色處若集若 時。不見色處若生若滅,不見聲香味觸法處 成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便 散。不見耳鼻舌身意處若集若散。不見眼處 不見色界乃至眼 觸為 緣所生 諸受 者增者 生諸受若取若捨。不見服界若染若淨。不見 眼界若取岩焓。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受若生若滅。不見 故。含利子。是菩薩摩 訶薩行 般若波羅蜜 成辦一切智智。 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能 以故。以色處性等空無所有不可得故。舍利 若增若減。不見聲香味觸法處若增若滅。何 散。不見聲香味觸法處若集若散。不見色處 觸法處若取若捨。不見色處若染若淨。不見 **若生若滅。不見色處若取若捨。不見聲香味** 故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 以故。以眼處性等空無所有不可得故。 若增若減。不見耳鼻舌身意處若增若減。何 耳鼻舌身意處若染若淨。 意 處 '何以故'以眼界性等空無所有不可得故 若取若捨。 不見色界乃至眼觸爲緣所 以無所學無所成辦爲方便 不見眼處若染若 不見 色界 乃至眼 觸爲 不見眼處者集若 净 含利 不見 能

野尘

方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若遊羅 方便故。含利子。是菩薩摩訶薩如是學般者沒羅蜜 是專界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者集若散。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者生者減。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者生者減。不見專界乃至耳觸為緣所生諸受者生者減。不見專界乃至其獨為緣所生諸受者生者減。不見專用於為於其所以對於其所以對於其所以對於之一人。

大般若波羅蜜多經卷第八十八

大般若波羅蜜多經卷第八十九

*三臟法師玄奘奉

韶譯

界乃至鼻觸爲緣所生諸受者增者減。 諸受者集若散。不見鼻界若增若滅。不見香 界若集若散。 乃至鼻觸爲緣所生諸受者染者淨。 受若取若捨、不見鼻界若染若淨。不見香界 觸鼻觸爲緣所生諸受若生若滅。 不見鼻界若生若滅。 **岩取若捨**。 **舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時** 分學般者品第二十六之五 不見香界乃至鼻觸為緣所生諸 不見香界乃至鼻觸爲緣所生 不見香界鼻識界及鼻 不見鼻界 不見鼻 何以

界乃至身觸爲緣所生話受若增若減。 界若集若散。不見觸界乃至身觸爲緣所生 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 諸受若集者散。不見身界若增若減。不見觸 界乃至舌觸爲緣所生諸受若增若減 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 故。以身界性等空無所有不可得故。舍利子。 乃至身觸爲緣所生諸受若染若淨。不見身 受者取者捨。不見身界若染若淨。不見觸界 **若取若捨。不見觸界乃至身觸爲緣所生諸** 觸身觸為緣所生諸受若生若滅。 不見身界 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 故。以舌界性等空無所有不可得故。舍利子。 諸受若集若散。不見舌界若增若減、不見味 界若集若散。不見味界乃至舌觸爲緣所生 乃至舌觸爲緣所生諸受若染若淨。不見舌 受者取者捨。不見舌界若染若淨。不見味界 **若取若捨。** 辦一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。 不見意界岩生岩滅。 不見身界若生若滅。 不見觸界身識界及身 觸舌觸爲緣所生諸受若生若滅。 不見舌界若生若滅 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 。以鼻界性等空無所有不可得故。 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。 不見味界乃至舌觸爲緣所生諸 不見味界舌識界及舌 不見法界意識界及意 不見舌界 含利子 何以 能成 能成 能成

增岩減。 滅道聖諦若染若淨。 見水火風空識界若集若散。不見地界若增 以苦聖諦性等空無所有不可得故。 不見集滅道聖諦若集若散。 諦若取者拾。不見苦聖諦若染若淨,不見集 岩滅。不見苦聖諦若取若捨。不見集滅道 見苦聖諦者生若滅。不見集滅道聖諦若生 利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時, 菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 以地界性等空無所有不可得故。舍利子,是 若減。不見水火風空識界若增若減。何以 風字識界若染若淨。不見地界若集若散。 界若取若捨。不見地界若染若淨。不見水火 若滅。不見地界若取若捨。不見水火風空識 見地界若生若滅。 利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。不 辦 界乃至意觸爲緣所生諸受若增若減 諸受者集者散。不見意界若增若滅。不見法 界若集若散。 乃至意觸爲緣所生諸受若染若淨。 受著取若捨。不見意界若染若淨。不見法界 是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩如是學般者波羅蜜多。 故。以意界性等空無所有不可得故。 若取若捨。不見法界乃至意觸爲緣所生諸 切智智。以無所學無所成辦為方便故 意觸爲緣所生諸受若生若滅。 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故。含 不見集滅道聖諦若增若滅。何以故 不見法界乃至意觸爲緣所生 不見水火風空識界著生 不見苦聖諦若集若散 不見苦聖諦者 不見 舍利子。 不見意 能成

故辦 切智智 無所學 無所 成 辨 為方便

含利子。 薩如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智 等空無所有不可得故。含利子。是菩薩廉訶 乃至老死愁歎苦憂惱者染若淨。 憂惱若取者捨。不見無明者染若淨。不見行 見無明若取若捨。不見行乃至老死愁歎苦 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若生若滅。不 以無所學無所成辦爲方便故 死愁馱苦憂惱者增若減。何以故。以無明性 集若散。不見無明若增若減。不見行乃至老 **若集若散。不見行乃至老死愁歎苦憂惱若** 不見無明若生若滅。不見行識名色六處觸 是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 不見無明

大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 外空乃至無性自性空考染若淨。 自性空若取若捨,不見內空若染若淨。不見 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 不見內空若生若滅。 不見外筌內外空空姿 舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時 無所有不可得故。舍利子。是菩薩摩訶薩如 若集若散,不見外空乃至無性自性空若集 滅。不見內空若取者捨。不見外空乃至無性 不可得空無性空自性空無性自性空若生若 是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智,以無 性自性空者增者滅。何以故。以內空性等空 若散。不見內空若增若滅。不見外空乃至無 不見內空 岩減 **空無所有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩** 多若增若滅。何以故。以布施波羅蜜多性等 如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以

不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

所學無所成辦為方便故 含利子。 是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時:

> 見法界乃至不思議界若增若滅。何以故。以 子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。不見 切智智。以無所學無所成鄉爲方便故。舍利 薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能成辦 **真如性等空無所有不可得故。含利子。是菩** 不思議界若集若散。不見真如若墳若滅。不 染若淨。不見異如若集若散。不見法界乃至 輿如若染若淨。 不見法界乃至不思議界若 拾。不見法界乃至不思議界若取若捨。不見 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 不見真如若生若減。 感般若波羅蜜多若取若捨。 不見布施波羅 波羅蜜多若取若捨。 不見淨戒安忍精進靜 進靜慮般若波羅蜜多若生若滅。不見布施 **布施波羅蜜多若生若滅。不見淨戒安忍精** 羅蜜多若集若散。不見布施波羅蜜多若增 **若波羅蜜多若染若淨。不見布施波羅蜜多** 蜜多若染若淨。 不見淨戒安忍精進靜慮般 若集若散。 不見淨戒安忍精進靜慮般若波 不見法界法性不虛妄

無量四無色定若取若捨。 不見四辭慮若生若滅。 不見四無量四無色 舍利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜多時。 無所學無所成辦爲方便故 足若生若滅。不見四靜慮若取若捨。不見四 不見四辭慮若染

染若淨。 岩滅。不見八解脫若取若捨。 生若滅。不見八勝處九次第定十遍處若生 如是學般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以 **空無所有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩** 四無色定若增若滅。何以故。以四静慮性等 四靜慮若集若散。 老) 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 無所學無所成辦爲方便故。含利子。是菩薩 集若散。不見四靜慮若增若滅。不見四無量 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 次第定十遍處若集若散。 不見八解脫若增 若淨。不見八解脫若集若散,不見八勝處九 九次第定十遍處若取若捨。 見四念住若增若減。不見四正斷四神足五 五根五力七等覺支八聖道支若集若散。 **捨,不見四念住若染若淨。不見四正斷四**神 神足五根五力七 等 覺支 八聖 道支若取者 若滅。不見四念住若取若捨。不見四正斷 **斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若生** 羅蜜多時。不見四念住者生者滅。不見四正 蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦 故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波 滅。何以故。以八解脫性等空無所有不可得 若減。不見八勝處九次第定十逼處若增若 根五力七等覺支八聖道支若增者滅。 不見四念住若集若散。不見四正斷四神足 足五根五力七等覺支 八聖 道支 若染若淨 不見四無量四無色定若染若淨。 不見八勝處九次第定十逼處若染 不見四無量四無色定者 不見八解脫若 不見八解脫若 不見八勝處 不見

時 故。舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅霍多 成辦一切智智。 便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般者波羅蜜 能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方 利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 者滅。不見無相無顧解脫門若增若滅,何以 染岩淨。不見空解脫門岩集岩散。不見無相 解脫門者染者淨。 不見無相無願解脫門若 捨。不見無相無顧解脫門若取若捨。不見空 顧解脫門若生若滅。 子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。能 Щ 肵 羅蜜多時,不見佛十力若生若滅。不見四無 若滅、何以故。以五眼性等空無所有不可得 多時。不見五眼若生若滅。不見六神通若生 故。以空解脫門性等空無所有不可得故。 無顧解脫門若集若散。 不見空解脫門若增 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦 故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般者波羅 若散。不見五眼若增若滅。不見六神通若增 著捨。不見五眼若染若淨。不見六神通若染 **岩滅。不見五眼若取若捨。不見六神通若取** 不共法若取者捨 法若生若滅。不見佛十力若取若捨。不見 畏四無礙解大慈大悲大喜大搶十八佛不 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 以四念住性等空無所有不可得故。含利 不見空解脫門若生若減。不見無相無 不見五眼若集若散。不見六神通若集 以無所學無所成辦爲方便 不見佛十力若染若淨 不見空解脫門若取若 含 摩訶薩如是學般若波羅蜜多。

若散 便故。含利子。是菩薩廉訶薩行般若波羅蜜 以故。以佛十力性等空無所有不可得故。 力若增若減。 十八佛不共法若染若淨。不見佛十力若集 相智者集者散。不見一切智若增去滅。不見 淨,不見恒住捨性者染者淨。不見無忘失法 性者生者滅,不見無忘失法若取者捨。不見 能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲方 利子,是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 大悲大喜大拾十八佛不共法若增若滅。 喜大捨十八佛不共法若集若散。 不見佛十 不見四無所畏四無廢解大慈大悲大喜大拾 智性等空無所有不可得故。 舍利子 是菩薩 道相智一切相智若增若減。何以故。以一切 淨。不見一切智若集若散,不見道相智一切 智若染若淨 不見道相智一切相智者取若捨。 不見一切 羅蜜多時,不見一切智若生若滅。不見道相智 爲方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波 蜜多。能成辦一切智智,以無所學無所成辦 故。舍利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅 何以故。以無忘失法性等空無所有不可得 忘失法若坿若減。不見恆住捨性若坿若減, 若集若散。不見恒住拾性若集若散。不見無 恒住捨性者取者捨。 不見無忘失法若染者 多時。不見無忘失法若生考滅。不見恒住捨 切相智者生者滅、不見一切智者取若捨 不見四無所畏四無礙解大慈大悲大 不見四無所畏四無礙解大慈 不見道相智一切相智者樂者 含 何

能成辦

(3)

故 智智 羅蜜多時。不見預流若生若滅。不見一來不 故。舍利子。是菩薩廉訶薩如是學般若波羅 **) 承。不見一切陀羅尼門若集若散,不見一切** 尼門若染若淨。 見一切三摩地門若取若捨,不見一切陀羅 若生者滅。不見一切陀羅尼門若取者捨。不 切陀羅尼門若生若滅。不見一切三摩地門 是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時, 果阿羅漢向阿羅漢果若生若滅。不見預流 若生若滅, 薩行般若波羅蜜多時 學無所成辦爲方便故。含利子。是菩薩摩訶 學 所有不可得故、舍利子。是菩薩摩訶薩如是 阿羅漢若增若減。何以故。以預流性等空無 集若散,不見預流若增若滅,不見一來不還 見預流若集若散。不見一來不還阿羅漢若 染若淨。不見一來不還阿羅漢若染若淨。不 見一來不遠阿羅漢若取若捨。不見預流若 還阿羅漢若生若滅。不見預流若取若捨,不 爲方便故。含利子,是菩薩摩訶薩行般若波 蜜多。能成辦一切智智。以無所學無所成辦 增若減。不見一切三摩地門若增若滅。何以 三摩地門若集若散。不見一切陀羅尼門若 還向不還果阿羅漢向阿 向預流果若取若捨。 不見一來向一來果不 不見預流向預流果若染若淨。 ·般若波羅蜜多。能成辦一切智智。以無所 以一切陀羅尼門性等空無所有不可得 以無所學無所成辨爲方便故。 不見一來向一來果不還向不還 不見一切三摩地門若染若 不見預流向預流果 漢果 若取若捨 不見 不見 含利子 訶薩如是學般者波羅蜜多。 性等空無所有不可得故。

能

成辦

漢向阿羅漢果若壻若滅。何以故。以預流向 菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 能成辦 預流果性等空無所有不可得故。含利子。是 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 《若淨。不見預流向預流果若集若散。不見 切智智。以無所學無所成辦爲方便故 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 不見一來向一來果不還向不還果阿羅 不見預流向預流果若增者 等菩提若集若散。 智 **菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** 以無所學無所成辦為方便故

。含利子。

是

漢果若集若散。

是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多。 故。以獨覺性等空無所有不可得故。舍利子。 增若減。不見獨憂向獨變果若增若滅。何以 不見獨覺向獨覺果若集若散。 **覺向獨覺果若染若淨。**不見獨覺若集若散。 覺果若取若捨。不見獨覺若染若淨。不見獨 生若滅。不見獨覺若取若拾。不見獨覺向獨 不見獨覺若生若滅。不見獨覺向獨覺果若 **含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。** 一切智智。以無所學無所成辦爲方便故 不見獨覺若 能成

學無所成辦爲方便故 若散。不見聲聞乘若增若減。不見獨覺乘無 染若淨。不見獨覺乘無上乘若染若淨。不見 見獨覺乘無上乘者取若捨。不見聲聞乘若 學般若波羅蜜多。能成辦 所有不可得故。含利子。是菩薩摩訶薩如是 上乘若增若減、何以故。以聲聞乘性等空無 方便故。含利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅 **含利子。是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜** 以菩薩摩訶薩法 性等空無所有不可得故。 聲聞乘若集若散。不見獨覺乘無上乘若集 無上乘若生若滅。不見聲聞乘若取若捨,不 蜜多時。不見聲問乘若生若滅。不見獨覺乘 多、能成辦一切智智。以無所學無所成辦爲 **若滅。不見無上正等菩提若坍若滅。何以故。** 不見菩薩摩訶薩法若集若散。不見無上正 法者染者爭。不見無上正等菩提者染者爭。 無上正等菩提若取若捨。不見菩薩摩訶薩 生者滅。不見菩薩摩訶薩法若取若捨。不見 摩訶薩法者生者滅。不見無上正等菩提若 不見菩薩摩訶薩法若增 一切智智。以無所 不見菩薩

多時。 辦爲方便故 蜜多 則能成辦 **染若淨若集若散若增若減、** 如是舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜 於一切法不見若生若滅若取若捨若 一切智智。以無所學無所成 而學般若波羅

集若散。不見菩薩摩訶薩若增若減。不見三

菩薩摩訶薩若集者散。 不見三藐三佛陀若 若染若母。不見三藐三佛陀若染若淨。不見

聰三佛陀者增者滅。何以故。以菩薩摩訶薩

舍利子。是菩薩摩

見三藐三佛陀若取若捨。不見菩薩摩訶薩

陀若生若滅。不見菩薩摩訶薩若取若捨。不

不見菩薩摩訶薩若生若滅。不見三藐三佛

舍利子。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。

初分求般若品第二十七之●一

可得。非如來異如中無依處與如可得。 中如來與如可得。非如來真如中無依處可 可得。非如來中無依處法性可得。非無依 中無依處異如可得。 無依處法性可得 依處法性中如來法性可得。 得。非無依處中如來法性可得。非如來法性 處可得。非無依處其如中如來可得。非 尸迦。非無依處中如來可得。非如來中無 如可得。非雕無依處法性如來法性可得。 處如來法性可得。非難無依處真如如來真 可得。非難無依處如來異如可得。非難無依 依處與如如來可得。 依處。亦無所依。但爲隨順世俗施設說爲依 是如汝所說。一切法無依處。是故如來非所 力如來爲依處。善現告言。憍尸迦。 法無依處如何可言。 如來神力如來爲依處。天帝釋言。大德。一切 善現告言。憍尸迦。此非我神力非我爲依處。 舍利子所說。將非大德神力大德爲依處耶。 善現所說中求。時天帝釋謂善現言。今尊者 'n 所 酮 處。憍尸迦、非雌無依處如來可得。 天帝釋言。是誰神力誰爲依處。善現報言。是 ,迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。當於 無依處可得。非無依處真如中如來真如 行般者波羅蜜多。當於何求。舍利子言。憍 時天帝釋問含利子言。 非無依處法性中如 非雕無依處法性如 舍利子所說是如來神 火德。 非如來法性中 菩薩摩訶 非雕無 如是如 非無 如 憍 依

憍尸迦。非雕色如來可得。 可得。非雕色真如如來可得。 非雕受想行識如 非離受想 行

性可得。 性可得。 如可得。 得 中受想行識可得。 非受想行識中如來法性可得。非如來法性 色中如來法性可得。非如來法性中色可得。 非如來眞如中色可得。 非受想行識中如來 得。 非色法性中如來可得。 中如來可得。非如來中受想行識與如可得。 得 來中受 想行 識可得。 中色可得。非受想行識中如來可得。 如來法性可得。 受想行識與如如來真如可得。 雕色如來法性可得。 識真如如來可得。 與如可得。非如來與如中受想行識可得。非 受想行識法性可得。非色中如來眞如可得。 職法性可得。憍尸迦。非雕眼處如來可得。非 性中如來法性可得。 非如來法性中色法性可得。 其如中如來真如可得。 ÅП 行藏其如可得。 受想行識法性如來可得。 來可 耳鼻舌身意處如來可得。 ,非受想行識法性中如來可得。非如來中 非如來中色真如可得。非受想行識真如 非如來真如中色真如可得。非受想行識 非離眼 `憍尸迦。 非色中如來可得。 非離色異如如來異如可得。 非雕受想行識如來真如可得。 處法性如來可得。 非雕耳鼻舌身意處異如如來可 非離受想行識法性如來法 非色法性中如來法性可得。 非雕色法性如來可得 非色真如中如來真如可 非離受想行識如來法 非如來法性中受想行 非色 真如中 如來可 非如來中色法性可 非如來與如中受想 非雕色如來異 非離眼處真如 非受想行識法 非離耳鼻舌身 非離色法性 非如來 非離 非如 非 得

意處法性 眼處法性中如來可得。 可得。非如來中耳鼻舌身意處真如可得。非 可得。 離眼處法性如來法性可得。非離耳鼻舌身 非離耳鼻舌身意處真如如來真如可得。 來法性可得。 **眼處如來法性可得。** 處與如可得。 意處中如來可得。 意處法性如來法性可得。憍尸迦。非眼處中 耳鼻舌身意處中如來與如可得。 如來中耳鼻舌身意處法性可得。 可得。非耳鼻舌身意處法性中如來可得。非 如來可得 可 得。 身意處中如來法性可得。 性可得。非如來法性中眼處可得。非耳鼻舌 如中耳鼻舌身意處可得。 如來真如可得。非如來真如中眼處可得。非 中如來法性可得。 如中耳鼻舌身意處真如可得。 舌身意處與如中如來與如可得。 可得。非如來真如中眼處真如可得。非耳鼻 鼻舌身意處可得。 憍尸迦。非離色處如來可得。非離聲香味觸 法處如來可得。非離色處真如如來可得。 非離耳鼻舌身意處如來真如可得。非離 非如來法性中耳鼻舌身意處法性可得。 ,非眼處與如中如來可得。非如來中眼 非耳鼻舌身意處法性中如來法性可 如 ' 非如來中眼處可得。 非耳鼻舌身 (來可得。 非離眼處異如如來具如可得。 非耳鼻舌身意處異如中如來 非眼處真如中如來真如 非如來中耳鼻舌身意處 非如來法性中眼處法性 非離耳鼻舌身意處如 非難 非如來中眼處法性 非如來法性中耳 非眼處中如來法 昅 處如來與如可 非眼處法性 非如來與 非眼處中 非如來眞 非 非

性如來可得 離聲香味觸法處真如如來可得 可得。非離色處如來真如可得。 中聲香味觸法處真如可得。非色處法性中如 兵如中。如來可得。非如來中色處真如可得。 可得。非如來中聲香味觸法處可得。非色處 如來中色處可得, 法處眞如如來眞如可得。 離色處與如如來與如可得。 可得,非雕聲香味觸法處如來法性可得。 觸法處如來真如可得。 非如來與如中色處可得。 非聲香味觸法處異如中如來可得。 來法性可得。非離聲香味觸法處法性如 中如來真如可得。 觸法處法性可得。 來可得。非如來中色處法性可得。非聲香味 法性可得。憍尸迦。非色處巾如來可得。 法處可得。非色處中如來法性可得。非如來 觸法處法性中如來可得。 得 中如來與如可得。 如中色處真如可得。 得 法性可得。 法性中色處可得。 觸法處法性中如來法性可得。 法處其如可得 中聲香味觸法處法性可得。 非色處真如中如來真如可得。非如來真 非如來法性中色處法性可得。非聲香味 非如來法性中聲香味觸法處可 非雌聲香味觸法處法性如 非色處法性中如來法性可 非色處中如來真如可得 非聲香味觸法處中如來 非聲香味觸法處中如來 非如來真如中聲香味觸 非如來真如中聲香味觸 非聲香味觸法處真如 非雛色處如來法性 非如來中聲香味 非聲香味觸法處 非雌色處法性 、憍尸迦。 非雕聲香味 非雕聲香 非雛色處 非如來法 非如來 非難眼 非 來 味 來 如

眦 中

觸爲緣所生諸受可得

|可得。非如來法性中眼界可得。 非色界乃

眼觸爲緣所生諸受中如來法性可得

非

眼界可得。

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受

非如來真如中色界乃至

非眼界中如來法

如來與如可得。

得

如

至眼觸爲緣所生諸受法性中如來可得。 來可得"非如來中眼界法性可得"非色界乃

非

來中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可

非眼界中如來具如可得。非如來真如中

爲緣所生諸受異如可得。

非眼界法性中如

真如中如來可得。

眞如可得。

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受

非如來中色界乃至眼觸

得。非眼界異如中如來可得。非如來中眼界 非如來中色界乃至 眼觸 爲 緣所 生諸受可

性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性可得 所生諸受法性中如來法性可得。 性中眼界法性可得。 得。非眼界法性中如來法性可得。非如來法 如中9限界乃至限觸爲緣 所生 諸受真如可 所生諸受異如中如來異如可得。 如中眼界真如可得。 如來法性中色界乃至眼觸爲緣所生諸受可 得 非眼界真如中如來異如可得。非如來真 非色界乃至眼觸爲緣 非色界乃至眼觸爲緣 非如來法 非如來質

來可得。

非雕色界乃至眼觸為緣所生諸受

。非離眼界法性如來可得。

與如如來可得

爲緣所生諸受如來可得

非離眼界與如如

加

來

可得

非

雕色界眼識界及眼觸眼

觸

得,非難眼界如來真如可得。非雕色界乃至 離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性如來可 來真如可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生 非雕色界乃至眼觸爲綠 非雕眼界與如如 非離眼 非 大般若波羅蜜多經卷第八十九

大般若波羅蜜多經卷第九十

初分求般若品第二十七之二 一藏法師玄奘塞 認譯

界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中如來可得。

醋受法性如來法性可得。僑尸迦。非眼界中

來可得。非如來中眼界可得。非色界眼識

來法性可得。非離色界乃至眼觸爲緣所生

受異如如來與如可得。非雕眼界法性如

如

赭

歽

生諸受如來法性可得。

界如來法性可得。

眼觸爲緣所生諸受如來其如可得。

可得 緣所生諸受異如如來可得 非離耳界法性 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如來可得。非離 憍尸迦。非離耳界如來可得。非繼聲界耳識 耳界真如如來真如可得。 非雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受如來真如 受法性如來可得 如來可得。 耳界真如如來可得。 耳界法性如來法性可得。 觸爲緣所生諸受其如如來其如可得。 至耳觸爲緣所生諸受如來法性可得。 **觸爲緣所生諸受法性如來法性可得。** `非離耳界如來法性可得`非雌聲界乃 非雕雕界乃至耳觸爲緣所生諸 非離耳界如來真如可得。 非離離界乃至耳觸爲 非雕雕界乃至耳 非離聲界乃至耳 非難 非離

可 得。 可得。 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性中如來 乃至耳觸爲緣所生諸受其如可得。 所生諸受異如中如來可得。 非 非如來真如中耳界真如可得。 中如來法性可得。 法性中如來可得。 來中耳界與如可得。 生諸受可得。 如來可得。 迦 可得。非離鼻邪眞如如來可得,非離香界乃 性可得。憍尸迦。非離鼻界如來可得 如來法性中學界乃至耳觸爲緣所生諸受法 觸爲緣所生諸受法性中如來法性可得。 如來法性中耳界法性可得 翼如可得。 非耳界法性中如來法性可得。 非如來奧如中聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 耳觸為緣所生諸受真如 中 如來 真如可得 生諸受可得。非耳界與如中如來真如可得。 非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受中如來法性 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來真如可得。 來真如中耳界可得。 受法性可得。非耳界中如來真如可得。非如 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如來 至鼻觸爲緣所生諸受真如如來可得。 船界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受中 非耳界中如 非如來法性中聲界乃至耳觸爲緣所 非如來中聲界乃至耳觸爲緣所生諸 非如來中聲界乃至耳觸爲緣所 非耳界與如中如來可得。非如 來可得。非如來中耳界可得 非如來法性中耳界可得。 非如來中耳界法性可得 非學界乃至耳觸爲緣 非聲界乃至耳觸爲緣 非聲界乃至耳 非如來異如中 非如來中聲界 非弊界乃至 非耳界 非耳界 非難 非雌 非

●風無色色

非香界乃至鼻觸為緣所生諸受異如中如來 中如來法性可得。 乃至鼻쀈爲緣所 生諸 受 法性 如來法性可 得。非離鼻界法性如來法性可得。非離香界 界乃至鼻觸爲緣所生諸受異如如來異如可 非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受如來法性 鼻界可得。 至鼻觸爲緣所生諸受中如來異如可得。 如可得。非如來與如中鼻界可得。非香界乃 爲緣所生諸受法性可得。 法 得。非真界法性中如來可得。非如來中鼻界 至鼻觸爲緣所生諸受真如中如來可得。 來可得。非如來中鼻界異如可得,非香界乃 鼻觸爲緣所生諸受可得。 非鼻界異如中如 所生諸受中如來可得。非如來中香界乃至 鼻界可得。 得。 憍尸迦。 可得。非離鼻界其如如來其如可得。非雕香 受如來真如可得。非離鼻界如來法性可得。 #所生諸受 法性如來可得。 如來與如中香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可 法性中如來可得。 如來中香界乃至鼻觸爲緣所生睹受異如可 與如可得。 非雕香界乃至鼻觸爲縁所生諸 鼻界法性如來可得。 性可得。 觸爲緣所生諸受可得 ,非鼻界中如來法性可得。非如來法性中 非香界乃至鼻觸爲綠所生諸受 非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 **非鼻界中如來可得。 非如來中** 非如來真如中鼻界真如可得。 非如來法性中香界乃至 非如來中香界乃至鼻觸 非離香界乃至鼻觸爲 非鼻界中如來異 非鼻界異如中如 非雕鼻界如來 非 非 得 得。 乃至舌觸爲緣所生諸受法性可得。

可得。 來中舌界法性可得。 非味界乃至苦觸爲緣所生諸受冀如中如來 可得。 所生諸受法性中如來可得。 受異如可得。非舌界法性中如來可得。非如 真如中如來可得。非如來中舌界真如可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。 舌觸爲緣所生諸受中如來可得。 非如來中舌界可得。 如來法性可得。僑尸迦。非舌界中如來可得。 如來獎如可得。 受如來法性可得。非離舌界真如如來真如可 法性可得。 緣所生諸受如來眞如可得。 **舌界如來異如可得。** 至舌觸爲緣所生諸受法性如來可得 可得。非雕舌界法性如來可得。非離味界乃 非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如如來 生諸受如來可得。非職舌界異如如來可得。 所生諸受法性可得。憍尸迦。非雕舌界如來 性可得。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法 緣所生諸受異如可得。 真如可得 法性可得。非如來法性中鼻界法性可得。 非職味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸受異如 非離味界舌識界及舌爛舌鯛爲綠所 非如來中味界乃至舌觸爲緣所生諸 非如來法性中香界乃至鼻觸爲緣 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸 非如來與如中香界乃至鼻觸爲 非雕舌界法性如來法性可 非味界乃至舌觸爲緣 非味界舌識界及舌觸 非離味界乃至舌觸爲 非鼻界法性中如來 非如來中 非離舌界如來 非如來中 非舌界 非舌界 非難 味界 非

可 得。 為緣所生諸受法性如來法性可得。 界法性如來法性可得。 爲緣所生諸受真如如來真如可得。 界異如如來異如可得。 身觸爲綠所生諸受如來法性可得。 得 觸界乃至身觸爲緣 所生諸 受 如 來真如可 性如來可得。非難身界如來真如可得。非 非雕身界如來可得。 乃至舌觸爲緣所生諸受法性可得。 法性中如來法性可得。 法性可得。 法性中如來法性可得。 乃至舌觸爲緣所生諸受真如可得。 生諸受真如如來可得。 **真如如來可得。** 觸身觸爲緣所生諸受如來可得。 **真如中如來真如可得。 真如可得。** 異如中如來異如可得。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得。 所生譜受中如來法性可得。 來法性中舌界可得。非味界乃至舌觸爲緣 生諸受可得。非舌界中如來法性可得。非如 町 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受中如來真如 中 得 身界中如來可得。非如來中身界可得。 如來異如可得。 非職身界如來法性可得。非離觸界乃至 非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法 非如來異如中味界乃至舌觸爲緣所 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受 非味界乃至舌觸爲緣所生諸受 非離觸界乃至身觸爲緣所 非如來真如中舌界可得 非離觸界身識界及身 非離觸界乃至身觸 非離觸界乃至身觸 非離身界法性如來 非如來真如中舌界 非如來法性中舌界 非如來真如中味界 非如來法性中味界 非如來法性中 非雌身界 非舌界 衙尸 非難身 橋尸迦。 非雕身 非舌界

界法性如來可得。

來可得。 如可得。 得 觸界乃至身觸爲緣所生諸受中如來法性可 如 界乃至身觸爲緣所生諸受可得。 生諸受中如來與如可得。 法性可得。非身界中如來真如可得。非如來 得。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性中如來可 性 生諸受真如中如來可得。 諸 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受中 爲緣所生諸受法性中如來法性可得。 來法性中身界法性可得。 如來真如中觸界乃至身觸爲緣所生諸受真 觸爲緣所生諸受真如中如來與如可得。 如來與如中身界與如可得。非觸界乃至身 諸受可得。非身界真如中如來真如可得。非 興如中身界可得。非觸界乃至身觸爲緣所 至身觸爲緣所生諸受眞如可得。 中身界真如可得。 意觸爲緣所生諸受異如如來可得。 來法性中觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性 意識界及意觸意 觸為 緣 所生諸 受如來可 **尼受可得** 來法性可得。非如來法性中身界可得。非 一中如來可得。非如來中身界法性可得。非 非雕意界異如如來可得。非難法界乃至 非如來中觸界乃至身觸爲緣所生諸受 非如來法性中觸界乃至身觸爲緣所生 憍尸迦。非雕意界如來可得。非雕法界 ,非身界法性中如來法性可得。非如 非如來中觸界乃至身觸爲緣所生 非身界真如中如來可得。非如來 非觸界乃至身觸爲緣所 非雕法界乃至意觸爲緣 非如來與如中觸 非如來中觸界乃 非觸界乃至身觸 非身界中 非身界法 非雕意 非如 非 如

如可得。 離法界乃至意觸爲緣所生諸受如來法性可 爲緣所生諸受法性可得。 得 如來中法界乃至意觸爲緣所生諸受與如可 意觸爲緣所生諸受可得。 所生諸受中如來可得。 意界可得。 得。憍尸迦。非意界中如來可得。 乃至意觸爲緣所生諸 受 法 得。非雕意界法性如來法性可得。非離法界 乃至意觸爲 緣所生 諸受 真如 如來真如可 得。非雕意界真如如來真如可得。非雕法界 如來具如可得,非離意界如來法性可得。 历生諸受法性如來可 得 如可得。非如來與如中意界可得。非法界乃 法性中如來可得。 法性可得。 至意觸爲緣所生諸受真如中如來可得。 來可得。非如來中意界真如可得。非法界乃 意觸爲緣所生諸受可得。非意界真如學界如 中如來法性可得。 意界可得。 如來與如中法界乃至意觸爲緣所生諸受可 至意觸爲緣所生諸受中如來真如可得。 非法界乃至意觸爲緣所生諸受真如中如來 來真如可得。非如來真如中意《中異如可得。 真如可得, 非意界法性中如來可得。非如來中意界 非意界中如來法性可得。非如來法性中 非離法界乃至意觸爲緣所生諸受 非法界乃至意觸為緣所生諸受 非法界乃至意觸爲緣所生諸受 非法界意識界及意觸意觸爲緣 非如來與如中法界乃至意觸為 非如來中法界乃至意觸 非如來法性中法界乃至 得 非如來中法界乃至 非意界中如來與 非意界真如中如 非雕意界如來真 性如 來法性可 非如來中 非 非 非

> 性可得。 所生諸受法性可得 法界乃至意觸爲緣所生諸受法性中如來法 法性可得。 所生諸 非如來法性中法界乃至意觸爲緣 受與如可得。 非如來法性中意界法性可得。 非意界法性中如 非 來

絲

憍尸迦, 離水火風空識界其如如來可得。 來可得。非離地界如來真如可得。 法性如來可得。 識界如來可得。非雕地界真如如來可得。 非如來中地界可得。非水火風空識界中如 火風空識界如來真如可得。 中如來可得。非如來中地界法性可得。非 可與如中如來可得。 來可得。非如來中水火風空識界可得。非地 如來法性可得。憍尸迦。非地界中如來可得。 性如來法性可得。 非離水火風空識界法性 風空識界真如如來真如可得。非離地界法 得。非雕地界真如如來真如可得。非雕水火 法性可得。 非離水火風 空識界如來法性可 火風空識界法性中如來可得。 來中水火風空識界真如可得。 得。非水火風空識界異如中如來可得。非如 風空識界可得。 識界中如來真如可得。 火風空識界法性可得。 如來法性可得。 如來法性中地界可得。 ग 得 '非如來與如中地界可得。非水火風空 非雕地界如來可得。非 非離水火風空識界法性如 非地界中如來法性可得。 非如來法性中水火風 非如來中地界真如可 非如來與如中水火 非地界中如來真如 非水火風空識界中 非雕地界如 離水火風空 非地界法性 非如來中水 非離地界 非離水 非 非 水

非苦學語中如來真如可得。非如來真如中苦 來中苦聖諦法性可得。非集滅道聖諦法性中 其如可得。非苦聖諦法性中如來可得。非如 **諦真如中如來可得。** 得。非如來中苦聖諦眞如可得。非集滅道聖 集滅道聖誦可得。 可 迦 非 真如可得。 如來真如可得。 滅道聖諦如來法性可得。 非雕苦聖諦異如 如可得。非職苦聖諦如來法性可得。非雕集 非雕集滅道聖諦法性如來可得。 **真如如來可得**。 諦如來與如可得。 非雕苦樂諦其如如來可得。非雕集滅道樂諦 **肇諦如來可得。非雕集滅道聖諦如來可得。** 中水火風空識界法性可得。憍尸迦。非難苦 **<u>空識界法性中如來法性可得</u>** 得。非如來法性中地界法性可得。非水火風 **空識界真如可得。非地界法性中如來法性可** 真如中如來真如可得。非如來真如中水火風 來真如中地界真如可得。 界可得。非地界真如中如來真如可得。 諦可得。非集滅道聖諦中如來真如可得。 來可得。非如來中集滅道聖誦法性可得。 '得'。 非集滅道聖諦中如來可得。 非如來中 如來法性可得。 如來真如中集滅道聖諦可得。 離集滅道聖諦法性如來法性可得。 、非苦學誦中如來可得。非如來中苦學歸 非雌苦聖諦法性如來法性可得。 非雕苦聖諦法性如來可得。 非雕集滅道聖諦具如如來 非如來法性中苦聖歸可 非苦聖諦其如中如來可 非雕集滅道聖諦如來真 非如來中集滅道聖諦 非水火風空識界 非如來法性 非苦聖諦 非雌苦聖 憍尸 非如

憂惱法性如來法性可得。憍尸迦。 性如來法性可得。 数苦憂惱異如如來真如可得。 明真如如來真如可得。 至老死愁歎苦憂惱如來法性可得。 如可得。非雕無明如來法性可得。非雕行乃 可得。 苦憂惱法性如來可得。 乃至老死愁歐苦憂惱真如如來可得。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無明法性如來可得。 如來可得。非雕無明真如如來可得。非雕行 性可得。憍尸迦。非雕無明如來可得。非雕行 **骅諦法性中如來法性可得。** 來法性可得。 苦聖諦法性可得。 非如來與如中集滅道聖諦與如可得。 可得。非集滅道聖諦冀如中如來真如可得。 如來真如可得。 法性中集滅道聖諦可得。 得 非集滅道聖諦中如來法性可得 非雕行乃至老死愁歎苦憂惱如來真 非如來中無明可得。 非如來法性中集滅道聖諦法 非如來其如中苦學諦其如 非離行乃至老死愁歎苦 非集滅道學諦法性中如 非離行乃至老死愁歎 非離行乃至老死愁 非雕無明如來真如 非苦聖器真如中 非如來法性中 非雕無明法 非行識名 非無明中 非雌無 非如 非雕 非苦 來

非如來中無明法性可得。非行乃至老死愁苦憂惱真如可得。非無明其如中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱更如中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱中如來可得。非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱中如來可得。非如來中無明可得。非行識名如來可得。非如來中無明可得。非行識名如來可得。非如來中無明可得。非行職名

非無明法性中如來法性可得。 性可得。 可得。 乃至老死愁歎苦憂惱法性可得 惱法性中如來法性可得。 中無明法性可得。 與如中行 乃至老死 愁歎苦憂惱真 如可得 愁歎苦憂惱眞如中如來眞如可得。 如來真如中無明真如可得。 憂惱可得。非無明真如中如來真如可得。非 無明中如來法性可得。 來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得。 至老死愁歎苦憂惱中如來與如可得。 其如可得。 非如來真如中無明可得。 至老死愁歎苦憂惱法性可得。 騏 《苦憂惱法性中如來可得。 非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法 非如來法性中行乃至老死愁數苦 非行乃至老死愁歐苦憂 非如來法性中無明 非如來法性中行 非行乃至老死 "非無明中如 非 非如來法性 如 來中 非如來 。非行乃 非如 行乃 非 來

性自性空如來法性可得 非離內空如來法性可得。 非離外空乃至無性 自性 **空法性如來可得。非難內空如來真如可得。 这法性如來可得。非離外空乃至 無性自性** 來眞如可得。 如來可得。非雕內空真如如來可得。非離外 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 僑尸迦。非離內空如來可得。非離外空內外 如 來真如可 得 非離外空乃至無性自性空具 非離內空法性如來法性 空 如來與如可得。 非離內空眞如如 非離外室乃至 非離內

憍尸迦

非雕真如如來可得。非雕法界法

华真如可得。

,非內室法性中如來法性可得。

非外空乃至 非如

來

如可得。非如來眞如中外空乃至無性自性

非外签乃至無性自性空真如中如來真

無性自性空法性中如來法性可得。 非如來法性中內空法性可得。

法性中外空乃至無性自性空法性可得

得

如來真如可得。

非如來真如中內空真如可

外层乃至無性自性空可得。

非內空真如中 非如來法性中

性自性迄中如來法性可得。

不虛妄性不變異性不等性離生性法定法

住 性

得

法界乃至不思議界真如中如

來與

中如來真如可得。

非如來真如中真如真如

性中法界乃至不思議界可得。

非其如其如

乃至不思議界中如來法性可得。非如來法

法性可得。非如來法性中眞如可得,非法界

得 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 離法界乃至不思議界如來法性可得。 性如來法性可得。憍尸迦。 非真如中如來可 如來法性可得。 思議界與如如來與如可得。 與如與如如來與如可得。 如來真如可得。非雕真如如來法性可得。非 法界乃至不思議界法性如來可得。 如如來可得。非雕真如法性如來可科。非雕 異如如來可得" 如如來與如可得。 實際虛字界不思 非如來中真如可得。非法界法性不虛妄 非離法界乃至不思議界法 非離法界乃至不思議界真 議界如來可得 非難法界乃至不思議界 非雕法界乃至不 非離其如法性 排 非離兵 離眞 非難 如

得空無性空自性空無

性

自 性宏 中如來可

變異窓本性空自相室共和空一切法室不可 勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無 法性可得。

來中內空可得。

非外签內外签签签大签

非內容中如來可得。

非 來

可

非

離外空乃 燆尸迦"

至.

無性自性空法性

如

得。非如來中外容乃至無性自性空可得。非

内

空與如中如來可得。

非如來中內容真如

中法界乃至不思議界可得。非真如中如來 如可得,非如來冀如中冀如可得。非法界乃 可得。非如來中異如法性可得。非法界乃至 思議界真如中如來可得。 至不思議界中如來真如可得。非如來真如 乃至不思議界法性可得。 不思議界法性中如來可得。 至不思議界與如可得 乃至不思議界可得。 非如來中真如真如可得。非法界乃至不 非真如真如中如來可 非真如法性中如來 非真如中如來其 非如來中法界乃 非如來中法界 非如來中法界

得

非如來法性中內空可得。非外空乃至無

至無性自性空可得。 **筌中如來真如可得。** 來眞如中內空可得。 可得 可 得。 可得。

。非內圶法性中如來可得。非如來中內 非如來中外容乃至無性自性空真如 非外空乃至無性自性空真如中如來

非外层乃至無性自性空法性

空法性可得。 中如來可得。

,非內容中如來與如可得。非如 非如來中外空乃至無性自性

非如來真如中外突乃 非內容中如來法性可

非外空乃至無性自性

可得。 般若波羅蜜多中如來可得。 布施波羅蜜多可得。 迦 慮般者波羅蜜多法性如來法性可得。 法性如來法性可得。 多與如如來與如可得。 性可得。 可得,非難布施波羅蜜多如來法性可得, 得 離布施波羅蜜多法性如來可得。 施波羅蜜多異如如來可得。 離布施波羅蜜多如來可得 如來法性中真如法性可得。 般若波羅蜜多真如中如來可得。 波羅蜜多真如可得。 非净戒安忍精進靜 波羅蜜多異如中如來可得。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多可得。 離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來 净戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多如來真如 安忍精進辭慮般 若 精進靜虛般若波羅蜜多真如如來可得。 精進靜慮般若波羅蜜多如來可得。 中法界乃至不思議界法性可得。憍尸迦,非 思議界法性中如來法性可得。 如 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 眞 |如可得。非真如法性中如來法性可得。 。非布施波羅蜜多中如來可得。非如來 可 ,非雕布施波羅蜜多如來真如可得。非雕 得 **| 布施波羅蜜多法性中如來可得**| 非離爭形安忍精進靜慮般若波羅蜜 非離布施波羅蜜多異如如來真 非 ļij. 來眞 如 波羅 蜜多法 性如來可 非淨戒安忍精進靜慮 非離淨戒安忍精進靜 中法界乃至不思議界 非離布施波羅蜜多 非如來中布 非如來中淨戒 非離淨戒安忍 非法界乃至 非雕净戒安忍 **非如來法性** 非如來 非離淨戒 非布施 非雕布 如 非 法 非 如

性可得 得。 可得。 如來與如中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 慮般若波羅蜜多異如中如來真如可得。 施波羅蜜多眞如可得。 多真如中如來真如可得。 法性可得。 岩波羅蜜多可得。 成安忍精進靜慮般若波羅蜜多中如來真如 得。非如來真如中布施波羅蜜多可得。非淨 法性可得。 非布施波羅霍多中如來異如可 非如來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 精進靜慮般若波羅蜜多法性中如 來 可 得。 來中布施波羅霍多法性可得。 可得。非難四無量四無色定真如如來可得 四無色定如來可得。非離四靜慮真如如來 憍尸迦。非雕四靜慮如來可得。非雕四無量 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性可得! 法性可得。 多眞如可得。 進靜慮般若波羅蜜多可得。 如來法性可得。 四 無色定法性如來可得。 多法性中如來法性可得。 如可得。 ;離四靜慮法性如來可得。 非雕四無量四 無色定如來法性可得。 非離四靜慮如來法性可得。非離四無量 非伊戒安忍特進靜慮般若波羅蜜多中 非如來與如中淨戒安忍精進靜慮般 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 非離四無量四無色定如來真如可 非如來法性中布施波羅蜜多可 非如來法性中布施波羅蜜多法 非布施波羅蜜多法性中如來 非如來法性中爭戒安忍精 非布施波羅蜜多中如來 非雕四靜慮如來真 非淨戒安忍精進靜 非如來法性中淨 非如來異如中布 非離四靜慮真如 非布施波羅蜜 非淨戒安忍 非

可得。 中四静慮可得。 慮法性可得。 非四靜慮法性中如來可得。非如來中四靜 可得。非如來中四無量四無色定真如可得。 來可得。非如來中四無量四無色定可得。非 可得。憍尸迦。 如來異如可得。 如來異如可得。 性中四靜慮可得。 得。非四靜慮中如來與如可得。非如來其如 來可得。 真如可得。 非四無量四無色定真如中如來 四靜慮異如中如來可得。非如來中四靜慮 來中四靜慮可得。非四無量四無色定中如 法性可得。 性中如來法性可得。 如來真如中四辭慮真如可得。 可得。非四靜慮中如來法性可得。非如來法 異如可得。非如來異如中四無量四無色定 中四無量四無色定眞如可得。 無色定真如中如來真如可得。 定可得。非四靜慮異如中如來異如可得。非 來法性可得。 法性可得 法性可得。 非離四無量四無色定法性如來法性 非如來中四無量四無色定法性可 非四無量四無色定法性中如來 非如來法性中四無量四無色定 非四無量四無色定法性中如 非如來法性中四無量四無色 非四种慮中如來可得。非如 非四無量四無色定中如來 非雕四静庫法性如來法性 非雕四無量四無色定真如 非四無量四無色定中如 非如來法性中四靜虛 非四辭慮法 非如來真如 非四無量四

大般若波羅蜜多經卷第九十

大般若波羅蜜多經卷第九十

性可得。 性可得。 得。非離八解脫如來真如可得。非離八勝處 如如來真如可得。 真如可得。非離八勝處九次第定十遍處真 温處如來法性可得。 非離八解脫真如如來 脱如來法性可得。 九次第定十逼處如來真如可得。 非雕八勝處 九 夾 第定 十遍處法性如來可 真如如來可得。非難八解脫法性如來可得。 如如來可得。非難八勝處九次第定十遍處 九次第定十遍處如來可得。 **憍尸迦。非雕八解脫如來可得。非雕八勝** 中八勝處九次第定十邁處真如可得。 可得。非如來中八解脫真如可得。 得。非如來中八解脫可得。非八勝處九次第 如來法性可得。憍尸迦。非八解脫中如來可 解脱法性中如來可得。 九次第定十逼處真如中如來可得。 **水第定十遍處可得**。 定十逼處中如來可得。非如來中八勝處九 來可 如來與如中八解脫可得。 法性可得。 分求般若品第二十七之三 得 非離八勝處九次第定十遍處法性 非八勝處九次第定十遍處法性中 非如來中八勝處九次第定十遍 *三歲法師玄奘奉 非八解脫中 非難八勝處九次第定十 非離八解脫法性如來法 非八解脱真如中如 非如來中八解脫 非離八解脫真 如來與 如可得 非八勝處九次 非難八解 非八勝處 非如 認譯

得 處可得。 可得 中如來法性可得 中八勝處九次第定十遍處可得。 第定十遍處中如來真如可得。 性中八勝處九次第定十遍處法性可得 定十遍處法性中如來法性可得。 法性中八解脱法性可得。 來真如中 八勝處 九次第定 十遍處 真如可 如來真如中八解脫真如可得。 **氼第定十温處真如中如來真如可得。** ,非八解脫法性中如來法性可得。非如來 非八勝處九次第定十遍處中如來法性 非如來法性中八勝處九次第定十遍 非八解脫眞如中如來真如可得。非 非如來法性中八解脫可 非八勝處九次第 非八胺處九 非 非如來法 非八解脫 如 來與如 非如

如如來真如可得。非難四至至八聖道支如來法性可得。 非離四正斷乃至 八聖道 支 如來與如可得。 法性如來可得。非離四念住如來與如可得。 性如來法性可得。憍尸迦。非四念住中如來 支其如如來異如可得。 非難四念住如來法性可得。 乃至八聖道支真如如來可得。 四神足五根五力七等覺支八聲道支如來可 憍尸迦。非雕四念住如來可得,非雕四正斷 來法性可得。 法性如來可得。 得。非難四念住眞如如來可得。非難四正蘭 念住與如中如來可得。 五根五力七 等覺 支八 檉 道支中如來可 非如來中四正斷乃至八聖道支可得。非 。非如來中四念住可得。非四正斷四神 非離四正斷乃至八聲道支法 非離四正斷乃至八聖道支 非難四正斷乃至八聖道 非離四念住法性如 非如來中四念住 非離四念住真 非雕四念住

可 得。 如來可 可得 可得。 如可得。 其如可 其如中四正断乃至八聖道支可得。 斷乃至八聖道支中如來真如可得。 來中四念住法性可得。 真如可得。 法性中如來法性可得。 四念住法性可得。 如中四正斷乃至八聖道支冀如可得。 八聖道支眞如中如來真如可得。 住中如來法性可得。 至八檉道支法性可得。 道支法性中如來可得。 斷乃至八聖道支法性可得 念住法性中如來法性可得。 來真如中四念住與如可得。 非四念住真如中如來真如可得。非如 非如來法性中四正斷乃至八聖道支 非四正斷乃至八聖道支中如來法性 得 得 非如來與如中四念住可得。 非四念住法性中如來可得。非 非 非 ,如來中四正斷乃至八聖道支 四 E 非四正斷乃至八聖道支 斷乃至八聖道支與如 非如來法性中四念住 非四正斷乃至八聖 非如來法性中四正 非四念住中如來真 非如來中四正 非四正斷乃至 非如來法性中 非如來與 非四正 非如來 非四念 非四 斷乃 如 中

如來可得。 無願解脫門如來可得。 憍尸迦。非雕经解脫門如來可得。 來真如可得。 門如來與如可得。 相無願解脫門法性如來可得。 可得。非離空解脫門法性如來可得。非離無 非雕無相無顯解脫門如來法性可得。 **室解脫門真如如來真如可得** 非雌無相無顯解脫門真如如來 非離空解脫門如來法性可得。 非離無相無願解脫門如 非雕空解脫門真如 非離空解脫 非雕無相 非離無相 非離

> 門法性如來法性可得。 門法性如來法性可得。 解解 門中如來真如可得。 中如來可得。 相無願解脫門真如可得。 可得。非如來中空解脫門真如可得。非無 無願解脫門可得。 和無願解脫門中如來可得。 中如來可得。非如來中答解脫門可得。非 可得。非空解脫門異如中如來異如可得。 法性可得。 門可得。 非無相無願解脫門法性中如來可得。 無願解脫門真如中如來可得。 門法性中如來法性可得。 如中無相無顯解脫門真如可得。 **经解股門中如來法性可**得。 得 來中無相無願解脫門法性可得。 解脱門法性可得 中如來法性可得。 解脫門法性可得。 願解脫門異如中如來異如可得。 如來與如中空解脫門真如可得。 ,非如來真如中無相無願解脫門可得。 脱門虞如 非無相無顧解脫門中如來真如可 非如來法性中無相無顧解脫門 非如來中來解脫門法性可得。 如 水真 非迄解脫門真如中如 非無和 非如來法性中無相無顧 非如來與如中空解脫 如 憍尸迦。非 非難無 可 非客解脫門法性 得 非如來法性 無願解脫門法 非如來法性中 非如來中無 無相無願 非如來中 非 非空解脱 非無相 **| | | | | | | | |** 非Ż解脱 離空 非如來與 非如 解 解 中 非 門 無 相 來 枂 無 脫脫 非 14: 無

來可得。 桥户迦。 通與如如來可得。 非離五限與如如來可得。 非雕五眼 如 來可得。 離五 1眼法性 非雕六种通 如 非難六神 來可得。 如

迦。非離佛· 程。非如來於 服法性可得。 可 得 神通真如如來真如可得。 可得。非離五眼眞如如來真如可得。 可得。 通中如來法性可得。 神通可得。非五眼真如中如來可得。 眼可得。非六神通中如來可得。 得 來法性可得。 五. 奠 非如涨真如中六神通可得。 如中五眼可得。 中如來可得。非如來中五眼法性可得。 中五腿真如可得。 如 如來真如可得。 來與如中五眼眞如可得。 法性可得。非如來法性中五眼可得。非六神 性可得。非五眼中如來真如可得。非如來真 神通法性中如來可得。非如來中六神通法 得。非如來中六神通真如可得。非五眼法性 得 離 如可得。 眼如來法性可得。 離六神通法性如來可得。 四無所長乃至十八佛不共法真如如來可 來可得。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 憍尸迦。非五眼中如來可得。 非離佛 非離佛十力如來可得。 非如來法性中六神通法性可得。 非五眼法性可得。 非五眼眞如中如來眞如可得。 非難六神通如來真如可得。 非雕佛十力真如如來可得。 十力法性如來可得 非離六神通法性如來法性可 非六神通法性中如來法性可 非六神通中如來真如可得。 非如來真如中六神通真如 非六神通真如中如來可 非離六神通如來法性 非如來法性中六神通 非離五眼法性如 非六神通真如中 非如來法性中五 非五眼中如來 非離五眼 非雕四無所畏 非如來中六 非如來中五 非離 、非離六 非如來 非六 燆尸 如來 四無 非 歪

性可得。 佛不共法法性如來法性可得。僑尸迦。非佛 佛不共法如來法性可得。 力可得。 得 佛不共法中如來可得。 性如來法性可得。 如來真如可得。 力如來法性可得。 至十八佛不共法如來真如可得。 雕佛十力如來真如可得。 可得。非佛十力真如中如來真如可得,非如 非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法 至十八佛不共法可得。 如來與如可得。 無所畏乃至十八佛不共法法性可得。 八佛不共法法性中如來可得。 來中佛士力法性可得。 真如可得。非佛十力法性中如來可得。 非如 無所畏 乃至十八佛不共法 真如 中如 來可 如來可得。非如來中佛十力真如可得。 乃至十八佛不共法可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 十力中如來可得。非如來中佛十力可得。非 不共法與如如來與如可得。 來與如中佛十力與如可得。 所畏乃至十八佛 不共法 中如來 法性可得。 十力中如來與如可得。 長乃 十八佛不共法真如中如來真如可得 非如來中四無所畏乃至十八佛不共法 至 非如來法性中佛十力可得。非四無 非四無所侵乃至十八佛不共法中 十八佛不 非如來真如中四無所畏乃 非離四無所畏乃至十八佛 非離四無所畏乃至十八 非離四無所畏乃至十八 共 法法性如 非四無所畏乃至士 非如來中四無所畏 非佛十力中如來法 非如來真如中佛士 非佛十力真如中 非離佛十力眞如 非雕四無所畏乃 非雕佛十力法 非四無所畏乃 來可得。 非如來中四 非雕佛十 非佛 非四 非 非

法性可得那如來其性中四無所畏乃至十八佛不共法,如來法性中佛十力法性可得。 非四無所畏如來法性中佛十力法性可得。 非四無所畏如可得。非佛十力法性中如來法性可得。非如可得。非佛十力法性中如來法性可得。非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法真

來可得。 憍尸迦。非雕無忘失法如來可得 非恒住捨性法性中如來可得。 中如來可得。 來中恒住捨性眞如可得。 法真如中如來可得。 非如來中無忘失法可得。非恒住捨性中如 法性可得。憍尸迦。非無忘失法中如來可得。 性如來法性可得。非雕恒住捨性法性如來 捨性真如如來真如可得。 離無忘失法眞如如來眞如可得。 法性可得。非離恒住捨性如來法性可得。 住捨性如來真如可得。 可得。非難無忘失法如來真如可得。非難恒 失法法性如來可得。非雕恒住捨性法性如 得,非雕恒住捨性真如如來可得。非雕無忘 拾性如來可得。 如! 抢性可得 住捨性法性可得。 如可得。非恒住捨性真如中如來可得。非 性中如 來法性中無忘失法可得。非恒住捨性中如 得 非如來真如中無忘失法可得。非恒住 。非如來中恒住捨性可得。非無忘失 來真如可得。 非無忘失法中如來法性可得。 非如來中無忘失法法性可得 非難無忘失法真如如來可 非無忘失法中如來眞如 非如來中無忘失法真 非雕無忘失法如 非離無忘失法法 非無忘失法法性 如來真如中恒 非如來中恒 非離價 恒

可得 性中恒住捨性法性可得 性與如可得。 如中如來與如可得。 恒住捨性法性中如來法性可得。 **虞如中無忘失法虞如可得**。 非無忘失法異如中如來異如可得。 法性 "非如來法性中無忘失法法性可得。非 可得 非無忘失法法性中如來法性 非如來法性中恒 非如來其如中恒住拾 非恒住捨性具 住捨 非如來法 非如來 性

來中一 可得。 如可得, 可得。 非 म् 來可得。非如來中道相智一切相智可得。非 可 如來真如可得。 非 智法性可得。 與如可得。 如 得。非離一切智如來法性可得。非離道相智 切相智法性如來可得。 **憍尸迦。非雕一切智如來可得。非雕道相智** 切智異如中如來可得。 得。憍尸迦。非一切智中如來可得。 來與如可得。 切相智如來法性可得。 離一切智法性如來可得。 切相智如來可得。 切智法性中如來可得。 非離道相智一切相智真如如來可得 非如來中道相智一切相智真如可得! 切智可得。 非離道相智一切相智法性如來法性 切 非離道相智一切相智如來真如可 智中 非道相智一切相智與如中如來 非道相智一 如來與如可 非離一 非離道相智一切相智真如 非道相智一切相智中如 非離一切智異如如來 非雕一切智如來真 切智法性如來法性 非雕一切智真如 非如來中一切智 切相智法性中如 得 切相智法性可 非如來中一切 非雕道相智 非如來真如 非如

法性可得 法性可得。 可得。非 法性可得。 中道相智一切相智與如可得。 如來真如中一切智真如可得。 性中如來法性可得。 切相智其如中如來真如可得。 智可得。非一切智真如中如來真如可得。 來法性可得。 性中一切智可得。 真如可得。 中 切智可 一切智中如來法性可得。非如來法 非道相智一切相智法性中如來 非如來真如中道相智一切相智 得 非如來法性中道相智一切相智 非如來法性中道相智 非 非道相智一切相智中如 道 非如來法性中一切智 相智一 切相智中如來 非道相智 [非一切智法 非如來異如 一切相 非

中一 性可得。 可得 尸迦。 得 如來法性可得。 摩地門如來與如可得。 得。非雕一切三摩地門法性如來可得。非雕 如來可得。非離一切陀羅尼門法性如來可 門眞如如來可得。非難一切三摩地門眞如 憍尸迦。非離一切陀羅尼門如來可得。非雕 一切三摩地門如來可得。 水可得。 切陀羅尼門如來真如可得。 切陀羅尼門真如中如來可得。 非雕一切陀羅尼門法性如來法性可得 切陀羅尼門可得 非 切三摩地門 (離一切三摩地門真如如來真如可 非離一切陀羅尼門眞如如來眞 一切陀羅尼門中如來可得。非如來 非如來中 非離一切三摩地門如來法 法性如來法性可得。 切三摩地門可得。 非雕一切陀羅尼門 非離一切陀羅尼 一切三摩地門中 非雕「切三 非如來中 非 僑 如

> 門可得。 地門法性可得 中如來法性可得 陀羅尼門法性可得。 法性中如來法性可得。 地門眞如中如來眞如可得。 如中一切陀羅尼門真如可得。 陀羅尼門眞如中如來眞如可得。 非如來真如中一切三摩地門可得 如來真如可得。 切三摩地門法性可得。 切三摩地門法性中如來可得。 得 真如可得。 與如中如來可得。 切三摩地門真如可得。 切陀羅尼門與如可 非如來中一切陀羅尼門法性可得。 非 非 一切三摩地門中如來異如可得 非如來眞如中一切陀羅尼 切陀羅尼門法性 非如來中 非如來法性中一切三摩 非一 得 非一切陀羅尼門中 非如來法性中一 切三廉地門法性 非 非如來真如中 非如來中 非一 切三 切陀羅尼門 切 5中如來可 非如來真 非一切 切三 摩 摩地 地 切

非難 **播**尸迦。 非離預流法性如來法性可得。 離一來不還阿羅漢如來真如可得。 預流法性如來可得。 非雕一來不還阿羅漢真如如來可得。 阿羅漢如來可得 還阿羅漢法性如來法性可得。 來法性可得。 流如來法性可得。 法性如來可得。 流中如來可得。 一來不還阿 羅 非離預流如來可得。非離一來不還 **非離預流異如如來異如可得**。 。非如來中預流可得。非 非離預流如來與如可得。非 非雕預流填如如來可得 非雕一來不還阿羅漢如 漢真 如如來真如可得 非唯一 來不還阿羅漢 憍尸迦 非離預

來可得。 憍尸迦: 可得 •來中預流法性可得。非一來不還阿羅漢法 性中預流可得。 漢可得。非預流中如來法性可得 來與如可得。 **真如中預流可得。** 性中如來可得。 徘 漢果如來可得。 來法性可得。 來不選阿羅漢真如可得。 漢真如中如來真如可得。 來眞如中預流眞如可得。 法性可得。 法性可得。非預流中如來與如可得。 漢眞如可得。非預流法性中如來可得。 如來中預流眞如可得。 如 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 流向預流果法性如來可得。 阿羅漢向阿羅漢果其如如來可得。 獎如中如來可得。 選阿羅漢可得。 不選阿羅漢中如 冰河得。 來向 如來法性中一 來不還阿羅 非預流真如@中如來真如可得。 維 非離預流向預流果如來可得。 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 非離一來向一來果不還向不還果 ·流眞如@中如來眞如可得。 非如來法性中一來不還阿羅漢 來向 非離預流向預流果如來異如可 非如來法性中預流法性可得。 非如來真如中一來不還阿羅 非預流真如中如來可得。 非如來中一 非離預流向預流果與如如 來不選阿羅漢法性可得 非一來不還阿羅漢中如來 來可得。 薁 非一來不還阿羅漢中如中如來異如可得。非如來 **非如來中一來不還阿羅** 來果不還向不還果阿羅 法性中如來法性可得 非如來眞如中 非一來不選阿羅 非如來中 非預流法性中如 來不還阿羅漢 非雕一來向 來不還阿羅漢 **性漢果法性** 非如來法 非離預 非如 非離 來 非 不

得 得。 可得。 可 得。 果可得 果法性如來法性可得。 向一來果。不還向不還果。阿羅漢向阿羅漢 流向預流果法性如來法性可得。 漢向阿羅漢果真如如來真如可得 預流果如來法性可得, 羅漢果中如來真如可得。非如來真如中一 羅漢果法性中如來可得。 異如可得。非預流向預流果法性中如來可 羅漢果真如中如來可得。非如來中一來向 漢果可得。 阿羅漢向阿羅漢果中如來可得。 預流果中如來可得。非如來中預流向預流 果可得。 一來向一來 果不證 向不選 果阿羅 漢向阿得。非如來中預流向預流果眞如可得。非 不選向不還果阿羅漢向阿羅漢果如來法性 非如來法性中 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 法性可得 一來果 不還向不 還果阿 羅漢向 阿羅漢果 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 來果 不還向不 來向 一來果不 還向不還 呆阿羅漢 向阿 向 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 非如來中預流向預流果法性可得 非離一來向一來果不還向不還果阿羅 阿羅漢果如來真 非離預流向預流果真如如來真如可 非如 非預流向預流果中如來法性 非一來向 一來果 不還 向不還果 非預流 非預流向預流果真如中如來可 來真 預流向預流果可得。 如中預流向預流果可得。 還果阿羅 漢向阿羅 漢果 向預流果 中如來 如 **憍尸迦**。 非雕 可 非如來中一來向 得 不完的 非 非離一來 非如來中 非預流向 雕 非雕預 預洗 非 可得 與如 來 非 栗 來 向

得 中一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 非一來向一來果不證向不還果阿羅漢向阿 中如來法 得 果阿羅漢向阿 羅漢果 法性 中 如來法性可 果法性可得。 羅漢果與如可得。 羅漢果與如中如來與如可得。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 還果阿羅漢向阿羅漢果法性可 如來法性可得。 非如來其如中預流向 來果不! 非如來法性中一來向一來果不還向不 非預流向 性可得。 還向不愛果阿 非一來向一來果不還向不還 預流果 非如來法性中預流向預流 非如 非預流向預流果法性中 **采與如中** 來法 預流果真如可得。 羅淡 性中 如來眞 非如來異如 问 M 來向 10果可 羅 如可 漢果

可 得。 可得。 可得 非 真如中如來可得, 如來中獨覺可得。 法性可得 來法性可得。 覺果真如如來與如可得。 雕獨覺真如如來真如可得。 獨覺果如來真如可得。 法性如來可得。非離獨覺向獨覺果法性如來 雕獨覺向獨覺果真如如來可得。 覺果如來可得。非離獨覺真如如 僑尸迦。非離獨覺如來可得。非離獨覺向 獨覺向獨覺果真如中 非離獨覺向獨覺果如來法性可得。 非離獨覺如來與如可得。非離獨覺 非如來中 橋尸迦。 非離獨覺向獨覺果法性如 獨是向 非如來中 非 非獨覺中如來可得。 獨覺向獨覺果中如 獨覺果可得。 非離獨覺如 加 來可得。 非雕獨覺法性 獨覺真如可 非羅獨覺向 來可得。 非雕獨覺 非獨覺 可得。非 非如 穩 非 獨 非獨 來 來 如 來

性中獨覺向獨覺果法性可得 向獨覺果法性中如來法性可得。 獨覺果真如可得。 真如中獨覺真如可得。 可得。非獨覺真如中如來真如可得。非如來 來法性中獨覺可得。 獨覺果可得。非獨覺中如來法性可得。非如 果中如來真如可得。 得。非如來與如中獨覺可得。非獨覺向獨覺 向獨覺果法性可得。 向獨覺果法性中如來可得。 來法性可得。 非如來法性中獨覺向獨覺果 來可得。 中如來與如可得。 獨覺向獨覺果真如可得。 非如來法性中獨覺法性可得。非獨覺 ,非如來中獨覺法性可得。非獨覺 非獨覺法性中如來法性 非獨覺中如來真如可 非獨覺向獨覺果中如 非如來真如中獨覺向 非如來真如中獨覺向 非獨覺向獨覺果真 非如來中獨覺 非獨覺法 非如來法 作中 可得 如

如

中

如 憍尸迦。 來與如可得。 非雌菩薩摩訶薩法性如來可得。 如來可得。 **税三佛陀如來可得**。 來中菩薩摩訶薩可得。 得 性可得。 來與如可得. 如如來真如可得。 |佛陀法性如來可得。 非職菩薩摩訶薩如來法性可得。 **憍尸迦。非菩薩摩訶薩中如來可得。非** 非離菩薩摩訶薩如來可得。非雕三 非離三藐三佛陀真如如來可得。 非離三藐三佛陀法性如來法性 非雕三藐三佛陀如來異如可 非難菩薩摩訶薩法性如來 非離三藐三佛陀眞如 非雕菩薩摩訶薩莫如 非難菩薩摩訶薩如 非雕菩薩摩訶薩 非離三藐 . 非離三

非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得。 性中三藐三佛陀法性可得 **藐三佛陀法性中如來法性可得。** 異如可得。 訶薩虞如可得。 如中如來與如可得。 **法性中三藐三佛陀可得。非菩薩摩訶薩異** 得。非三藐三佛陀中如來法性可得,非如來 來法性可得。 如中三藐三佛陀可得。 非三藐三佛陀中如來真如可得。非如來真 真如可得。 非如來真如中菩薩摩訶薩可得。 藐三佛陀法性可得。 非菩薩摩訶薩中如來 三藐三佛陀法性中如來可得。 **真如中如來可得**。 來可得。非如來中菩薩摩訶薩法性可得。 薩摩訶薩與如中如來可得。 來可得。 非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得 非如來中三藐三佛陀可得。 非如來真如中三藐三佛陀真如 非如來法性中菩薩摩訶薩可 非三藐三佛陀真如中如來 非菩薩摩訶薩法性中如 非如來真如中菩薩摩 非菩薩摩訶薩中如 非三藐三佛陀 非如來中三 非如來法 非三 非菩 非

憍尸迦。 性可得。 等菩提如來真如可得。 非離菩薩摩訶薩法 菩薩摩訶薩法如來異如可得。 如來可得。非難菩薩摩訶薩法法性如來可 如來法性可得。非雕無上正等菩提如來法 得。非雕無上正等菩提法性如來可得。非雕 無上正等菩提如來可得。 法與如如來可得。非離無上正等菩提與如 科 非職無上正等菩提其如如來異如 。非職菩薩摩訶薩法如來可得。 非雌菩薩摩訶薩法虞如如來眞如 非離菩薩摩訶薩 非難無上正 非難 可

> 可 得 中無上正等菩提法性可得 等菩提法性中如來法性可得. 非無上正等菩提真如中如來真如可 得。 非如來與如中無上正等菩提可得。 如來與如可得。 尸迦 法性中菩薩摩訶薩法法性可得。 薩摩訶薩法法性中如來法性可得。 如來與如中無上正等菩提與如可得。 來法性可得。 菩薩摩訶薩法可得。 廉訶薩法中如來法性可得。 法可得。非無上正等菩提中如來異如可得。 上正等菩提法性可得。 得。非如來中菩薩摩訶薩法法性可得。非無 虞如可得。 非菩薩摩訶薩法法性中如來 **真如中如來可得** 菩薩摩訶薩法與如可得。 菩薩摩訶薩法異如中如來可得。 如來可得。 中菩薩摩訶薩法可得。 非 上正等菩提法性中如來可得。 得 ,離無上正等菩提法性如來法性可得! 非如來與如中菩薩摩訶薩法與如可 非 非菩薩摩訶薩法眞如中如來眞如 非菩薩摩訶薩法中如來可得。非如 離菩**薩摩訶**薩法法性如來法性可 。非如來中無上正等菩提可得 非如來法性中無上正等菩提 非如來眞如中菩薩摩訶薩 非如來中無上正等菩提 非無上正等菩提中如 非菩薩摩訶薩法中 非無上正等菩提 非無上正等菩提 非如來法性中 非如來法性 非如來中無 非如來 非無上 非菩薩 得 來

可 得。

如

得 無上乘如來可得。 橋尸迦。非難聲聞乘如來可得 非離獨覺乘無上乘真如如來可得 非離聲聞乘真如如來可 非離 獨

大穀岩淡攝歡多經卷第九十二

非如來中聲聞乘與如可得。 如來與如可得。 法性可得。非聲聞乘中如來真如可得。非如 法性中如來可得。 如來中聲閱乘法性可得。 乘真如中如來可得。 關乘中如來可得。非如來中聲聞乘可得,非 非離聲開乘法性如來法性可得 非 4 覺乘無上乘真如可得。 乘真如中如來真如可得。 來與如中聲聞乘真如可得。 可得。非聲聞乘真如中如來真如可得。非如 來法性可得。 法性中聲聞乘可得。 乘可得。非聲聞乘中如來法性可得。非如來 來與如中聲聞乘可得。 乘真如可得。非聲聞乘法性中如來可得。非 **藥無上乘可得。非聲聞乘眞如中如來可得。** 獨覺乘無上乘中如來可得。 乘無上乘法性如來法性可得。憍尸迦。非聲 得 來法性可得。 聞乘如來法性可得。 非離獨覺乘無上乘如來異如可得。 聲聞乘法性如來可得。 性如來可得 如來法性中獨覺乘無上乘法性可得 非離獨覺乘無上乘眞如如來眞如可得。 非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得 非如來法性中獨覺乘無上乘 非雕聲聞乘與如如來真如可 非如來法性中聲聞乘法性可 非如來與如中獨覺乘無上 非離聲聞乘如來真如可得 非如來中獨覺乘無上乘 非獨覺乘無上乘中如 非如來中獨覺乘無上 非雕獨覺乘無上乘如 非獨覺乘無上乘中 非離獨覺乘無上 非聲聞乘法性中如 非獨覺乘無上乘 非如來與如中獨 非獨覺乘無上 非獨覺乘無上 非如來中獨覺 非難獨覺 非雕聲

大般若波羅蜜多經卷第九十

大般若波羅蜜多經卷第九十二

初分求般若品第二十七之四 *三瘷法師玄奘奉 部舞

應 非相應非不相應。 非不相應。如來於離色眞如非相應非不相 亦非相應非不相應。 憍尸迦。 色法性非相應非不相應。於受想行識法性 非相應非不相應。如來真如於色眞如非相 於受想行識法性亦非相應非不相應。 非不相應。如來於色法性非相應非不相應。 相應非不相應。於受想行識真如亦非相應 行識亦非相應非不相應。 **憍尸迦。如來於色非相應非不相應。於受想** 相應非不相應。 於雕色非相應非不相應。於雕受想行識亦 想行識法性亦非相應非不相應。 如來於離色法性非相應非不相應,於離受 非相應非不相應。於離受想行識亦非相應 受想行識亦非相應非不相應, 應非不相應。於受想行識眞如亦非相應非 **真如於色非相應非不相應。於受想行識亦** 不相應。如來法性於色非相應非不相應。於 ,非不相應。如來法性於離色非相應非不 於離受想行識眞如亦非相應非不相應, 於離受想行識真如亦非相 如來真如於離色真如非 如來於色真如非 如來法性於 如來於離色 如來真如 如來

應

臒

於離受想行識亦非相應非不相應

如

僑 尸 迦。 受想行識法性亦非相應非不相應 來法性於離色法性非相應 如來於眼處非相應非不相應。 非不相 應 於難

相應 相應 不相應, 不相應。 應非不相應。 應非不相應 處亦非相應非不相應, 離眼處非相應非不相應。 **眼處法性非相應非不相應**。 於耳鼻舌身意處真如亦非 相應 非不相應 非相應非不相應。於耳鼻舌身意處法性亦非 其如亦非相應非不相應。 不相應 非不相應。 非不相應. 非相應非不相應。 相應非不相應。 亦非相應非不相應。 非相應非不相應。 處法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於 如來法性於眼處非相應非不相應。於耳鼻 相應非不相應。 鼻舌身意處亦非相應非不相應。 **舌身意處亦非相應非不相應** 處具如非相應非不相應。 如來真如於眼處真如非相應非不相應 於離耳鼻舌身意處法性亦非相應非 如來法性於離眼處法性非相應非不 於耳鼻舌身意處亦非相應非不相 於離耳鼻舌身意處亦非相應非不 於離耳鼻舌身意處與如亦非相 如來眞如於離眼處眞如非相應 於雕耳鼻舌身意處亦非相應 如來法性於難眼處非相應非 如來與如於眼處非相應非 於離耳鼻舌身意處法性亦 於離耳鼻舌身意處真如 如來真如於離眼處非相 如來於雕眼處法性非 如來於離眼處獎如 於雕耳鼻舌身意 如來於眼處法性 於耳鼻舌身意處 於耳鼻舌身意 如來法性於 如來於眼

素る

非相應非不相應 非不相應, 非相應非不相應 亦非相應非不相應。 **非相應非不相應** 法處亦非相應非不相應。 法處法性亦非相應非不相應。 **其**如亦非相應非不相應。 處真如非相應非不相應。 香味觸法處亦非相應非不相應 相應非不相應。 如非相應非不相應。 於雕色處非相應非不相應。 於色處法性非相應非不相應, 擊香味**燗**法處亦非相應非不相應如來法性 相應非不相應。 應非不相應。 鹰非 不相應。 (亦非相應非不相應) 如來法性於色處非相應非不相應、 於聲香味觸法處真如亦非相應非不相 如來與如於色處與如非相應非不相 於雕聲香味懶法處法性亦非相應 如來法性於離色處法性非相應非 來於色處非相應非不相應。 於聲香味觸法處亦非相應非不 於離學香味觸法處亦非相應非 如來真如於離色處真如非相 於離擊香味觸法處真如亦非 如來法性於雕色處非相應 於離聲香味觸法處亦非相 如來與如於色處非相應 於聲香味觸法處法性亦 於雕聲香味觸法處法性 於離聲香味觸法處真 如來與如於離色處非 如來於離色處法性 如來於色處法性 於聲香味觸法處 如來於離色處真 **於離聲香味觸** 憍尸迦如來 於聲香味觸 如來於色 於聲 於 不相應 非不相應' 相應 爏 臕

如

相應

芦迦。

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非 **憍尸迦**。 如來於眼界非相應非不相應 於

非不

相應

於雕色界乃至眼觸爲緣所生諸

非不相應

相應非不相應。 眼界非相應非不相應於色界乃至眼觸爲緣 諸受法性亦非相應非不相應。 如亦非相應非不相應: 眼界 真如 非相 應非 不相應 緣所生諸受亦非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離眼界非相應 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性亦非相 乃至眼觸 爲緣所 生諸受亦 非 相應非不相 如來法性於眼界非相應非不相應。 觸爲緣所生諸受 真如亦 非相應 非不相應 眼界填如非相應非不相應,於色界乃至眼 所生諸受亦非相應非不相應。 相應非不相應。 應 至眼 觸爲緣 所生諸受 異如亦非 非不相應 於離色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦非相應 至眼觸爲緣所生諸受異如亦非相應非不相。 雅眼界具如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應, 非相應非不相應。 性亦非相應非不相應。 如來法性於眼界法性非相應非不相應 如來 法性於離眼界 非相應 於離色 界乃至眼 觸為緣 所生諸 受法 如來 於離 眼界法 性非相 應非不相 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受異 於雕色界眼識界及眼觸眼觸為 如來法性於難眼界法性非相應 於色界乃至眼觸爲緣所生 如 來於眼界異如非相應非 於雕色界乃至眼觸爲緣 如來真如於離眼界 如來於眼界法性非 如來真如於 如來異如於 如來異如於 於雕色界乃 於離色界乃 、相應非不 如來於離 非不相應 於色界

相應。 憍尸迦; 受法 應非不相應) 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦非相 臒 應非不相應。 亦非相應非不相應 非不相應。於離聲界耳識界及耳觸耳觸爲 應非不相應。憍尸迦。如來於離耳界非相應 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相 乃至耳觸爲緣 所生 詻 受亦 非相應非不相 如來法性於耳界非相應非不相應, 觸爲緣所生諸受異 如 亦 非相應非不相應 耳界真如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應; 界非相應非不相應 受法性亦非相應非不相應。 不相應。 雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非相 應。如來於離耳界法性非相應非不相應。於 耳觸爲緣所生諸 受異 如亦 非 相應非不相 耳界具如非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應, 如非相應非不相應。 應非不相應。 緣所生諸受異如亦非相應非不相應 亦非相應非不相應。 法性於難耳界非相應非不相應於離學界乃 如來法性於耳界法性非相應非不相應 性 於聲界乃至耳觸爲緣所生諮受真如 亦非相應非不相 如 於雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 來於耳界非相應非不相應 如來於耳界與如非相應。非不 於學界乃至耳觸爲緣所生諸 如來與如於離耳界非相應非 於聲界乃至耳觸爲緣 如來於耳界法性非相 如來與如於離耳界具 於雕聲界乃至耳觸爲 爏 於離聲界乃 於聲界乃至耳 如來與如於耳 如來真如於 如來於離 於聲界

於職聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法性亦非 如來法性於離耳界法性非 相 相應非不相應 至耳觸爲緣所生諸 一受亦非 相應非不相應 應非不相應

相應 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦非相 僑尸迦。 應非不相應。 應非不相應。於香界乃至鼻觸爲緣所生諮 觸爲緣所生諸受真如 亦 非相 應非不相應。 界非相應非不相應。 於香界乃至鼻觸爲緣 受法性亦非相應。非不相應。如來與如於鼻 亦非相應非不相應。 於香界乃至異觸爲緣所生諸受法性亦非相 乃至鼻觸爲緣所生 諸受 亦 非 相應非不相 如來法性於鼻界非相應非不相應。於香界 鼻界與如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應。 非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離鼻界非相應 應 應非不相應。 鼻觸為緣所生諸受異 如 **鼻界真如非相應非不相應。** 離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性亦非相 如來於離鼻界法性非相應非不相應。於 如來法性於鼻界法性非相應非不相應。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受其如 如來於鼻界非相應非不相 於離香界鼻臟界及鼻觸鼻觸爲 如來於鼻界與如非相應非不 如來真如於離鼻界非相應非 如來於鼻界法性非相 亦非 相 應非不相 於香界乃至鼻 於職香界乃至 如來與如於 如來於雕 應。於香 應非不相應。憍尸迦。如來於雕舌界非相應

亦非相應非不相應。

如

來真如於離鼻界真

味界乃至舌觸為 絲所生

一諸受 法性

亦非

於離 相

如來於離舌界法性非相應非不相應

舌觸爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應

舌界異如非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應。

於離味界乃至

如來於雕

於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受

非不相應。

於離味界舌識界及舌觸舌觸爲

緣所生諸受異如亦非相應非不相應。 臕 乃至鼻觸爲緣所 法性於離鼻界非相應非不相應。 如非相應非不相 亦非相應非不相應 於離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性 如來法性於離鼻界法性非相應非不相 生 鹰 諸受 亦 非相應非不相 於難 香界乃至 於雕香界 王鼻觸爲 如來

相應。 界舌識界及舌觸舌觸為綠所生諸受亦非相 憍尸迦。如來於舌界非相應非不相應。 臒 界乃至舌觸爲綠所生諸受亦非相應非不相 應。如來法性於舌界非相應非不相應,於味 應非不相應: 於舌界眞如非相應非不相應。 緣所生諸受亦非相應非不相應。 諸受法性亦非相應非不相應。 應非不相應,於味界 乃至 舌觸爲 緣所生 亦非相應非不相應。 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非相 舌觸爲緣所生諸 受 眞如 亦 非相應非不相 舌界非相應非不相應。 於味界乃至舌觸爲 如來法性於舌界法性非相應非不相應 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如 如來於舌界異如非相應非不 如來於舌界法性非相 如來真如於 於味界乃至 如來其如 於味

> 非相應非不相應。 性於雕舌界非相應非不相應。 **所生諸受眞如亦非相應非不相應** 非相應非不相應。 不相應。於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦 應非不相應 於離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性亦非 如來法性於雅舌 界法性非 相應非 不相應 至舌觸爲緣所生 諸受亦 非相應非 不相應。 如 來與如於離舌界非相應非 於離味界乃至舌觸爲緣 如來與如於離舌界真如 於離味界乃 如來法

相應非不相應

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦非相 **相應,於觸界乃至身觸爲緣所生諸受真如** 應非不相應。如來於身界真如非相應非不 憍尸迦。如來於身界非相應非不相應。 乃至身觸爲緣 所生 諸 受亦 非相應非不相 觸爲緣所生諸受 異如 亦非 相應非不相應 所生諸受亦非相應非不相應。 界非相應非不相應。於觸界乃至身觸爲緣 受法性亦非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於離身界非相應 於 應 如來法性於身界非相應非不相應。於觸界 身界真如非相應非不相應。 應非不相應。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 緣所生諸受亦非相應非不相應, 身界真如非相應非不相應。 簡界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相 如來法性於身界法性非相應非不相應 於離觸界身識界及身觸身觸為 如來於身界法性非相 於觸界乃至身 如來眞如於身 於離觸界乃 如來真如於 如來於離

界乃至身觸爲緣所生諸受亦非相應非不相 來法性於離身界非相應非不相應。 爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應。 受亦非相應非不相應 非不相應。 相應非不相應 於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性亦非 身觸爲緣 **真如非**相應非不相應。 亦非相應非不相應 如來於離身 界法性 如來法性於難身界法性非相應非不相 於離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性 所生諸 於離觸界乃至身觸爲緣所生諸 如來真如於離身界非相應 受 眞 如 於離觸界乃至身觸 如來真如於離身界 非相應非 亦 非 相應 不相應。 於離觸 非不 如 柏 相應。 應非

應

相應。 乃至意觸爲緣 历生 諸受 亦非 相應非不相 如來法性於意界非相應非不相應。 觸爲緣所生諸受 真如 亦非 相應非不相應。 意界真如非相應非不相應。 所生諸受亦非相應非不相應。 界非相應非不相應。 受法性亦非相應非不相應。 應非不相應。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦非相 應非不相應。 亦非相應非不相應. 憍尸迦。如來於意界非相應非不相應。 於法 法界乃至意觸為 綠所生 諸受 法性 應非不相應 如來法性於意界法性非相應非不相應 於法界乃至意觸爲緣所生諸受真如 於法界乃至意觸爲緣所生諸 如來於意界與如非相應非不 憍尸迦。 於法界乃至意觸爲緣 如來於意界法性非相 `如來於雕意界非 如來真如於意 於法界乃至意 如來真如於 於法界 亦 朷 #:

為緣所 界乃至意觸爲緣所生諸受亦非相應非不相 來法性於雕意界非相應非不相應, 爲緣所生諸受異如亦非相應非不相應。 於離意界眞如非相應非不相應 亦非相應。 其如非相應非不相應。 受亦非相應非不相應 非不相應。 相應非不相應。 於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性亦非 乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不 如來法性於離意界法性非相應非不相 於離法界乃至意觸爲緣所生諸受法性 (不相應) 如來於雕意界法性非相應非不相應 生諸受亦非 於雕法界乃至意觸為緣所生諸 非不相應 如來真如於離意界非相應 離 法界意識界及意觸 相應 於離法界乃至意觸 如來真如於離意界 非 不相應。 於離法界 於離法 如 意觸 如 來

相應。 非不相應。 非相應非不相應。 界真如非相應非不相應。 於地界法性非相應非不相應。 應 非相應非不相應。 火風空識界亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於地界非相應非不相應。於 火風空識界亦非相應非不相應。 **真如亦非相應非不相應**。 識界法性亦非相應非不相應。 如來法性於地界非相應非不相應 於水火風空識界真如 如來與如於地界與如非相應非不相 於水火風空識界亦非相應非不 如來真如於地界非相應 於水火風空識界法性亦 亦非 於水火風空識界 如來於地界法性 憍尸迦。 於水火風空 相應非不相 如來法性 如來於地 於水 如 水

> 不相應。 不相應。 非不相應 非不相應。 相應非不相應。 應非不相應。 應非不相應。 和應非不相應。 非相應非不相應。 亦非相應非不相應" 如亦非相應非不相應。 識界亦非 於 非相應非 雕 地界非 如來法性於離地界法性非相應非 相應非不相應 於離水火風空識界法性亦非相應 不相應 相應非 於離水火風空識界亦非相應非 於離水火風空識界真如亦非 如 於離水火風空識界亦非相應。如來真如於離地界非 如來法性於離地界非相應 來真如於離地界真如非相 不相 於離水火風空識界法性 於離水· 如來於雕地界法性 應 如 來於難 火風空識界異 於離 水 地界真 火 風 玄

非不相關 非不 不相應。 非相 應非不 相應 非相應非 不相 相應 非不 諦非相 應非不相 應。 性亦非 相應非 不相應。 法性非相 應非不 相應。 真如亦 非相應 非不相應。 **楽諦真如非相應非不相應。** 憍尸迦、如來於苦聖諦非相應非不相應。 應非不 相應。 集滅道聖諦亦非相應非不相應。 和應。 應非 不相應。 應 如來 法性於 苦聖諦法 性非 相應 相應。 橋尸迦 於集 於集滅道 聖諦 亦非 相應非 應。如來法性於苦樂語非相 滅 如來真如 於苦聖 集滅道 理器亦 道樂 諦法性亦 於集滅道 如來於離苦聖 於集滅 道聖辭 如來眞 如於 於集滅 道聖 如來於苦 於集滅道聖諦 聖諦異如亦 如來於若 立諸眞如 非相 非相 onr onr 亦非 苦聖 一語法 聖諦 非相 於

相應 不相應: 不相應 相應 應 非不相應、 應非不相應、 相應非不相應。 非不相應 非不相應 非不相應. 應非不相應 -相應 如來法性於離苦聖諦法性非相應非不 於雕集滅道聖諦法性亦非相應非不 於雕集滅道聖諦亦非相應非不相 如來真如於難苦點諦其如非相應 如 如來法性於離苦學諦非相應非 於雕集滅道聖諦眞如亦非相應 如來於離苦聖婦眞如非相應非 如來於雕集滅道粵歸法性亦非 來於離集滅道點歸其如亦非相 於雕集滅道聖諦亦非相應非 如來於離苦粵諦法性非相應 如來真如於雕苦聖諦非相

非相應非不相應 慘眞如亦非相應非不相應。 **爱**惱亦非相應非不相應 於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 憍尸迦。如來於無明非相應非不相應,如來 苦憂惱真如亦非相應非不相應。 真如非相應非不相應。 明非相應非不相應 憂惱法性亦非相應非不相應。如來異如於無 **性非相應非不相應**。 **蚁苦憂惱亦非相應非不相應。** 於 憂惱亦非相應非不相應。 |無明非相應非不相應。 於行乃至老死愁 网法性非相應非不相應 於行乃至老死愁歎苦憂 於行乃至老死愁歎苦 於行乃至老死愁數苦 於行乃至老死愁数 如來於無明眞如 如來真如於無明 如來於無明法 於行乃至老死 如來法性於 如來法性

相應。 相應 相應 應非不相應 非相應非不相應。 於離行乃至老死愁數苦憂惱亦非相應非不 行乃至老死愁敷苦憂惱法性亦非相應非不 於離無明法性非相應非不相應。 愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應 如非相應非不相應。 憂惱亦非相應非不相應, 離 苦憂惱法性亦非相應非不相應 性非相應非不相應。 亦非相應非不相應, 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 如來真如於離無明非相應非不相應。 於離行乃至老死愁獸苦憂惱真如亦 如來眞如於離無明眞如非相應非不 於雕行乃至老死愁敬苦憂惱 如來法性於雕無明非相 於離行乃至老死愁歎 如來法性於雕無明法 如來於離行乃至老死 如來於離無明真 如來於離 如來

相空一切法空不可得空無性空自性空無性 憍尸迦。如來於內空非相應非不相應) 如非相應非不相應,於外空乃至無性自性 自性空亦非相應非不相應。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢 空非相應非不相應 空真如亦非相應非不相應**。 **筌莫如亦非相應非不相應**。 如非相應非不相應。 **空亦非相應非不相應** 性非相應非不相應,於外空乃至無性自性 於外室乃至無性自性 於外室乃至無性自性 如來真如於內空真 如來於內空興 如來於內空法 如來法性於內 如來真如於內 於外

> 性非相應非不相應。 非相應非不相應。 相應 性於離內空非相應非不相應。 性自性空真如亦非相應非不相應。 性姿亦非相應非不相應。 卒非相應非不相應" **这法性亦非相應非不相應如來真如於離內** 非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 應非不相應。 法空不可得空無性空自性空無性自性空亦 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 雕內字非相應非不相應。 **李法性亦非相應非不相應。** 憍尸迦 空亦非相 外空 乃至無 性自性空 法性亦非 至無性自性空亦非相應非不相應 **空真如非** 性於離 內空法 性非相 應非 相應非不相應。於離外空乃至無 於離外空乃至無性自性空真 不相應 於離外室乃至無性自性 如來於雕內空真如非相 於外空乃至無性自性 於雕外空乃至無性自 應非不 相應。 如來法性於內空 如來於離內空法性 於離外空內外空 如來與如於職內 於離外空乃 相應非不 如來於 如來法 如來法 於雕

真如於與如非相應非不相應。於法界乃至至不思議界法性亦非相應非不相應於法界乃法界乃至不思議界與如與如非和應非不相應。於法界乃定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應。於法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應。於法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學如於與如非相應非不相應。於法學和應

一數苦憂惱法性亦非相應非不相應。

如

冰於離無明非相應非不相應

如

空非

相

應非不相應

於外室乃至無性自性

水水 水水

酉

非不相

應

雕淨戒安忍精進靜虛般者

如來法性於離布施波羅蜜多法性非相

Ξ

離法界乃至不思議 界亦非相 應非不 相應 離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相 應 法界乃至不思議 界真如 實際虛字界不思議界亦 非 相應 非不相應 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 於離與如非相應非不相應。 界法性。亦非相應非不相應。 法性非相應非不相應。 議界亦非相應非不相應。 於属如非相 爏 姐 來於離與如真如非相應非不相應。 議界眞如亦非相應非不相應。 思議界亦非相 如真如非相 如來真如於雕真如非相應非不相應,於 如來於離眞如法性非相應非不相應。於 應非不相應 應非不相應 應非不相 於法界乃至不思議 亦非 相 應非不相 如來法性於真如 於法界乃至不思 應 橋尸迦。 於離法界法性 於法界乃至不 如來真如 如來法性 於離 如來

和應。 相應。 **静慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應** 羅蜜多非相應非不相應。 性亦非相應非不相應 **布施波羅蜜多法性非相應非不相應,於離** 羅蜜多非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非** 羅蜜多眞如亦非相應非不相應。 非不相應。 **布施波羅蜜多非相應非不相應。** 相應非不相應。 如來真如於離布施波羅蜜

來於布施波羅蜜多 法性 非 如非相應非不相應 非相應非不相應。 若波羅蜜多 真如亦 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 如來於布施波羅蜜多非相應非不 如 來於布施波羅蜜多 於淨戒安忍精進靜 非相應 非不相應 相 應非不相 應 應 施波維蜜多非相應非不相應。 **真如亦非相應非不相應** 忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相

來法 性於 布施波羅蜜多 法性非相應 非不 靜慮般若波羅蜜多亦非相 應 非 不相應。如 來真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相 安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不 法性亦非相應非不相應。憍尸迦。如來於離 於淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多真 於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 如來於離布施波羅蜜多眞如非相應 於爭戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 於離淨戒安忍精進靜慮般若波 如來真如於布施波 如來法性於布施波 於淨戒安忍精進 於淨戒安忍精進 於離淨戒 如來於雕 如 法

波羅蜜多法性亦非相應非不相 大般若波羅蜜多經卷第九十二

臐

大般若波羅蜜多經卷第九十三

分求般若品第二十七之五 *三藏法師玄奘奉 認譯

於四靜虛眞如非相應非不相應, 四靜處法性非相應非不相應。 四無色定真如亦非相應非不相應, 四無量四無色定亦非相應非不相應 憍尸迦。如來於四靜處非相應非不相! **静慮非相應非不相應**。 慮真如非相應非不相應。 色定亦非相應非不相應。 於四靜慮非相應非不相應。 無色定法性亦非相應非不相應。 性亦非相應非不相應 性非相應非不相應。 亦非相應非不相應。 定真如亦非相應非不相應。 如來法性於四靜慮法 於四無量四無色定法 於四無量四無色定 於四無量四無色 如來與如於四靜 於四無量四無 如來法性於四 於四無量四 於四無量 如來真如 如 應 冰水於 如 於 來

於離法界乃至不思議界真如亦非相應非不

|來眞如於雕 眞如眞如 非相應 非不相應。

셌

相應。如來法性於離眞如非相應非不相應。

應、如來法性於離真如法性非相應非 不於離法界 乃至不思議界 亦非相應非 不

相 相

多非相應非不相應。

於離淨戒安忍精進靜

虚般若波羅蜜多亦非相應非不相應

如來

真如於雕布施波羅蜜多真如非相應非不相

於雕淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多

如來法性於離布 於雕淨戒安

於離法界乃至不思議界法性亦非相應

非不相應

橋尸迦。 雕四無量四無色 定 真 如 亦非相應非不相 於雕四無量四 如 應 應 離四無量四無色定法性亦非相應非不相 來於離四靜慮眞如非相應非不相應 如來與如於離四靜慮非相應非不相應 如來於離四靜慮法性非相應非不相應。 如 來於難四靜慮非相應非不相 無色定 亦非 相應非不相 應 於

不相應。 相應。 相應。 腹非不相 不相 噟 如 來與如於離四靜慮與如非相 應 四無量四 於離四無量四無色定異如亦非相應非 於雕四無量四無色定亦非相應非不 於離四無量四無色定法性亦非相 來法性於離四靜慮法性非相應非 如來法性於離四靜處非相應非不 無色定亦非相應非 不 非 相 不 應 相 非

不相應。 相應 八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不 性於離八解脫法性非相應非不相應。 **夾第定十遍處亦非相應非不相應,** 離八解脫非相應非不相應, 逼處其如亦非相應非不相應。 非相應非不相應。 相應非不相應。 (木相) 麙 於離八勝處九次第定十遍處亦非 如 來真如於離八解 如來與如於雕八解脫真如 於雕八勝處九次第定十 於離八勝處九 如來法性於 脫 非 如來法 相 於雕 應非

四念住非 相應非 不相 應,於四正斷 乃至 道支其如亦非相應非不相應, **真如非相應非不相應** 支亦非相應非不相應! 法性亦非相應非不相應。 **非相應非不相應**。 相應非不相應。 亦非相應非不相應? 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 住非相應非不相應 如亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於四念住非相應非不相應。 聖道支亦非相應非不相應。 於四正斷乃至八聖道支異 於四正斷乃至八聖道支 如來於四念住真如非 於四正斷乃至八聖道 於四正斷乃至八聖 如來於四念住法性 如來真如於四念住 如來真如於四念 如來法性於 如來法性於 於

不相應。

於八勝處九次第定十遍處真如亦

如來法性於八解脫非相

非相應非不相應。

非相應非不相應。

於八勝處九次第定十遍如來法性於八解脫法性

於雕八勝處九 憍尸迦。如來於

爡非不相應。 於八勝處九次第定十遍處亦

非不相應, 不相應。 相應 應 支與 離四正斷乃至八盛道支真如亦非相應非不與如於離四念住真如非相應非不相應。於 亦非相應非不相應 断乃至八望道支亦非相應非不相應 如於離四念住非相應非不相應。 八聖道支法性亦非相應非不相應 住法性非相應非不相應, 於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非 如亦非 如來法性於雕四念住非相應非不相 如來法性於離四念住法性非相應 於離四正 相應非不相應。 節乃至八點道支法性 於離四] 如 來於 Œ 於雕四正 如來與 鄭 雕 如來 乃 四 至

性於空解脫門法性非相應非不相 相無顧解脫門亦非相應非不相應。 憍尸迦。 來法性於空解脫門非相應非不相應。 相無顧解脫門眞如亦非相應非不相應 如於空解脫門異如非相應非不相應。 相無顧解脫門亦非相應非不相應。 來真如於空解脫門非相應非不相應。 於雕無相無願解脫門亦非相應非 不 相無關解脫門法性亦非相應非不相應, 來於空解脫門法性非相應非不相應。 相無顯解脫門異如亦非相應非不相應。 來於空解脫門冀如非相應非不相應。 於無相無顧解脫門亦非相應非不相應。 迦 來於離空解脫門真如非相應非不 無顯解脫門法性亦非相應非不相應。 如來於雕空解脫門非相應非不相 如來於空解脫門非相應非不相 如來 如來異 相相 於無 於無 於無 於無 於無 法 如 如 如 如

處九水第 定十遍 處眞 如亦非 相應非不相

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

亦非相應非不相應。

(相應非不相應)

於離四正斯乃至八聖道

如來於離四念住真如

離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應

如來於離八解脫法性非相應非不相

離八解脫異如非相應非不相應。. 次第定十邁處亦非相應非不相應

於離八勝

如來於

四念住法@性非相應非不相應,

於四正斷乃

至八聖道支法性亦非相應非不相應,憍尸

如來於雕四念住非相應非不相應,於雕

【八解脫非相應非不相應! 【法性亦非相應非不相應!

於雕無相無顯解脫門法性 如來眞如於雕筌解脫門真如非相 如來與如於離空解脫門非相應非 於離無相無顧解脫門真如亦 如來法性於雕毫解脫門 無願解脫門亦非相應非 門法性非 如 亦非 相應非不相 |亦非相應非 相應非不相 非不相應。 非相應非不相應。 非相應非不相應。 如來與如於離五眼非相應

不相應

於離無相

應

應

如來於離空解脫

不相應。 不相應。 於離

無相無願解脫門真

憍 法 性非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應 於雕無相無顧解脫

非

相應非不相應。

如來法性於離空解脫門 於離無相無顧解脫門亦

非不相應。

如來法性於雕佛十力法性非相

非相應非不相應。 非相應非不相應? 應非不相應。

不相應。 相應非不相應。於六神通真如亦非相應非 非不相應。如來於五眼法性非相應非不相 非相應非不相應, 神通亦非相應非不相應。 尸迦。如來於五眼非相應非不相應。 《如於五眼非相應非不相應。 相應非不相應。 於六神通法性亦非相應非不相應。如來 如來法性於五眼非相應非不相應 於六神通異如亦非相應 如來與如於五眼與如非 如來於五眼真如 於六神通亦 於六

憍尸迦。 雕六神通亦非相應非不相應。 眼真如非相應非不相應, 和應非不相應, 如來於雕五眼非相應非不相應。於 離六神通法性亦非 如來於離五眼法性非 於離六神通真如 如來於離五 相應 橋尸迦。 十八佛不共法亦非相應非不相應。 於離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

佛十力異如非相應非不相應

於離四

如來於

展乃至十八佛不共法真如亦非相應非

五眼法性非相應非不相應。 於六神通亦非相應非不相應。

於六神通法性

十力法性非相應非不相應,

於四無所畏乃

至十八佛不共法法性亦非相應非 不 相

應

如來於離佛十力非相應非不相應。

如來法性於

亦非相應非不相應

相應。於離六神通亦非相應非不相應。 於離五眼非相應非不相應。於離六神通亦 **真如於離五眼真如非相應非不相應**; 六神通真如亦非相應非不相應, 歴非 不相應 於雕六神通法性亦非相 如來法性於離五眼法性 如來法性 於離 如來

相應。 佛不共法亦非相應非不相應, 不相應。 憍尸迦。如來於佛十力非相應非不相應。 不相應。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非 所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不 來於佛十力法性非相應非不相應。 十八佛不共法真如亦非相應非不相應。 力異如非相應非不相應。 不共法亦非相應非不相應。 如來異如於佛十力非相應非不相應。 於四無所畏乃至十八佛不共法異 如來真如於佛十力真如非相應非 於四無所畏乃至十八佛 如來法性於佛十力 於四無所畏乃至 如來法性於佛 如來於佛士 於四無 如 於

非不 相應。 相應非不相應。 非相應非不相應。 應。於離四無所畏乃至十八佛不共法法性 畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相 佛十力與如非相應非不相應。 於雕四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應 不共法亦非相應非不相應。 如來法性於離佛十力非相應非不相應。 如 來於離佛十力法性非相應非 於雕四無所畏乃至十八佛 如來真如於雕佛十力非 如來真如於職 於離四無所 不相

應非不相應。於離四無所畏乃至十八佛不 相應。 相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不 僑戶趣。如來於無忘失法非相應非不相應 共法法性亦非相應非不相應 不相應。 非相應非不相應。 法性非相應非不相應。 具如亦非相應非不相應。 忘失法異如非相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不相應。 抢性法性亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來 於無忘失法法性非相應非不相應。 於恒住捨性亦非相應非不相應。 廰 於雕無忘失法非相應非不相應。 法具如非相應非不相應。 捨性亦非相應非不相應。 如亦非相應非不相應。 如來法性於無忘失法非相應非不相應。 如來真如於無忘失法真如非相應非 於恒住拾性與如亦非相應非不相 如來真如於無忘失法非 於恒住捨性法性亦 如來於離無忘失法 如來於無忘失法 如來於離無忘失 於雕慎住捨性異 於恒住捨性 如來於無 於雕慎住 如來法性 於恒住

不相應。 應非不相應 相應非不相應 相應非不相應。 非相應非不相應。 應非不相應 法非相應非不相應 亦非相應非不相應。 法性非相 如來法性於雕無忘失法法性非相 應非不相 如來真如於雕無忘失法真如 於離恒住捨性法性亦非相應 於離恒住給性亦非相應非 如來法性於離無忘失法非 於離恒住拾性真如亦非 於雕恒住於性亦非相 於離 來真如於雕無忘失 恒住 治性法性

智亦非相應非不相應 性 性非相應非不相 於 亦非相應非不相應。 切智非相應非不相應。 智真如亦非相應非不相應。 智與如非相應非不相應。 相智亦非相應非不相應 於一切智其如非相應非不相應。 道相智一切相智亦非相應非不相應 憍尸迦"如來於一 如亦非 非相應非不相應 一切智非相應非不相應。 相智法性亦非相應非不相應。 切智法性非相應非不相應。 切相智眞如亦非相應非不相應。 相應非不相應。 、相應非不相應。 (相應非不相應 應 切智非相應非不相應。 於雕道相智一切相智 於道相智一切相智法 如來法性於一切智法 憍尸迦 如 於雕道相智一切相 如來於雕一切智具 於道相智一切相智 如來於難 於道相智一切相 如來真如於一切 如來法性於一 於道相智一切 於道相智一 來於雕 如來具如 於道相智 如來於 切智 如 來 **†**\ **툊如亦非相應非不相應**。

性非相應非不相應

離道相智

切

相

羅尼門法性非相應非不相應

於難

如來於離一

切陀 切三

智一 雕一切智法性非相應非不相應。 於離一切智非相應非不相應, 一切相智亦非相應非不相應。 切相智真如亦非相應非不相應。 切智真如非相應非不相應。 相智亦非相應非不相應, 智法性亦非 切智非相應非不相應。 切相智法性亦非相應非不相應 如來於一切陀羅尼門非相應非不 相應非 不相 應 於雕道相智 如來真如於離 於雕道相智 如來異如 如來法性於 於雕道相智 如來法性 於雕道相 於 切 雕

應 不相應。 真如非相應非不相應 相應。 不相應。 相應。 相應。 非相應非不相應。 門非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。 非不相應。於一切三摩地門異如亦非相應非 應 應非不相應。 非不相應, 應 橋尸迦。 如來於 一切 陀羅 尼門真 如非相應非不相 相應。於一 如來真如於一切陀羅尼門真如非相應 於一 如來於一切陀羅尼門法性非相應非不 如來法性於一切陀羅尼門法性非相 如來真如於一切陀羅尼門非相應非 於一切三摩地門法性亦非相應非不 如來法性於一切陀羅尼門非相應 於一切三摩地門亦非相應非不相 切三摩地門真如亦非相應非不相 切三摩地門亦非相應非不相應。 於一切三摩地門亦非相應非不 於一切三摩地門法性亦非相 **如來於離一切陀羅尼門** 於離一切三摩地門亦 如來於離一切陀羅尼 於離一切三摩地門

> 不相應, 相應。 非相應非不相應。 非不相應。 亦非相應非不相應 應 如於雕一切陀羅 於離一 切三摩地門亦非相應非不相 地 門法 於雕一切三摩地門與如亦非相應非不 切陀羅尼門非相應非 如來法性於離一切陀羅尼門非相應 如來法性於離一切陀羅尼門法性 |性亦非 於離一切三厥地門亦非相應非 相應非 尼門 於離 真如 非 相應非不相 |不相 切三摩地門法 不 應 應 相 應 如 如來真 來 於雕 真如

不相應。 相應。 相應。 離 相應非不相應。 離 應 臕 非相應非不相應 應非不相應。 相應非不相應 法性亦非相應非不相應。 法性非相應非不相應。 羅漢真如亦非相應非不相應。 預流與如非相應非不相應 來不還阿羅漢亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於預流非相應非不相應。於 如來於離預流法性非相應非不相應 如來於離預流真如非相應非不相應 來不還 阿羅 漢真如 於離一來不還阿羅漢亦非相應非 來不還阿羅漢 法性亦 非 憍尸迦。如來於離預流非相應非不 如來法性於預流法性非相應非不 一來不還阿羅漢法性亦非相應非 於一來不還阿羅漢亦非相應非不 於 如來真如於預流真如非相 如來法性於預流非相應非 來不選阿羅漢真如亦非 於一來不還阿羅漢亦非 於 亦 如來與如於預流 一來不選阿羅漢 非相應非不 於一來不選阿 相 如來於預流 應非不相 如來於 末 机 不

漢果法性亦非相應非不相應。

憍尸迦。

如 來 於預流向預流果法性非相應非不相應

阿羅漢果亦非相應非不相應。

如來法性

於

一來向一來果不還向不還果阿羅漢

來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅

來法性於雕預流法性非相應非不相應。 來眞如於雕預流眞如非相應。非不相應。 離 一來不還阿羅 漢真 如 亦非 相應非不相 一來不還阿羅漢亦非相應非不相應 一來不還阿羅漢亦非相應非不相應。 如來法性於離預流非相應非不相應。 如 來不還阿羅 來與如於離預流非相應非不相 漢法 性亦 非相 應非不相 應 如 於 於 於 如 於

雛

應

相應非不相應 憍尸 非相應非不相應。 應 不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非 果法性非相應非不相應。 向 向 如 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果與 不相應。 |預流果眞如非相應非不相應 .阿羅漢果亦非相應非不相應。如 亦非相應非不相應。 如 於一來向一來果不還向不還果阿羅漢 ,迦。如來於預 來真如於預流向預流果真如非相應 於一來向一來果不還向不還果 如來真如於預流向預流果 流向預流果非相應非不相 於一來向一來果不還向 如來於預流向預流 於一來向 於 來於預流 二來向 一來果 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性 流果法性非相應非不相應。於離一來向一 如亦非相應非不相應。 預流渠非相應非不相應。 預流果真如非相應非不相應。 於離預流向預流果非相應非 **亦非相應非不相應。** 一來果不遼向不還果阿羅漢向阿羅漢果真 漢果亦非相應非不相應 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 如來真如於離預流向 如來於離預流向預 於離一來向一來 如來於雕預流向 |不相 於離一來向 應 於 離

非不相應 不相應。 非相應非不相應, 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非 果非相應非不相應。 相應非不相應。 真如非相應非不相應: 應非不相應。 向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非 如來法性於雕預流向預流果法性 如來真如於離預流向預流果 如來法性於離預流向預流 於雕一來向一來果不還 於離一來向一來果不 於雕一來向一來果

非不相應。 非相應非不相應, 非相應非不相應 **異如亦非相應非不相應。** 覺真如非相應非不相應。 **覺向獨覺果亦非相應非不相應**。 憍尸迦。如來於獨覺非相應非不相應。於獨 應 如來與如於獨覺與如非相應非不相 於獨覺向獨覺果亦非相應非不 於獨覺向獨覺果法性亦 如來與如於獨覺非相應 如來於獨覺法性 於獨覺向獨覺果 如來於獨

如來法性於預流 向 預流 果非相 應非不相阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應:

不相應 相應。 覺果亦非相應非不相應。 不相應如來法性於離獨覺法性非相應非不 非不相應。 相應非不相應。 應非不相應。 應非不相應。 相應非不相應。 亦非相應非不相應、 非相應非不相應 如亦非相應非不相應。 如非相應非不相應。 於雕獨覺非相應非不相應。 覺果法性亦非相應非不相應" 憍尸迦。 於獨覺法性非相應非不相應。 覺向獨覺果亦非相應非不相應, 臕 如來法性於獨覺非相應非不 於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非 獨覺向獨覺果真如亦非 於離獨覺向獨覺果亦非相應非 於離獨覺向獨覺果與如亦非 如來真如於離獨覺真如非相 如來法性於離獨覺非相應 於雕獨覺向獨覺果亦非相 於離獨覺向獨覺果法性 於離獨覺向獨覺果其 如來真如於離獨覺非 如來於雕獨覺法性 如來於離獨覺真 於離獨覺向獨 /相應非 於獨覺向獨 相應 如來法 如來 於獨 不相 娅

憍尸迦。 **藐三佛陀真如亦非相應非不相應** 於菩 薩摩 訶薩非 相應非 不相應, 菩薩摩訶薩法性非相應非不相應 於菩薩摩訶薩真如非相應非不相 慶訶薩眞如非相應非不相應。 |佛陀亦非相應非不相應。 |佛陀法性亦非相應非不相應。 陀與如亦非相應非不相應。 於三藐三佛陀亦非相應非不相應。 如來於菩薩摩訶薩非相應非不相 如來真如於菩 如來法性於 如來真如 於三藐三 於三藐 於三 如來於 如來 於三

於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應。 性於雕菩薩摩訶薩非相應非不相應, **藐三佛陀具如亦非相應非不相應** 離菩薩摩訶薩非相應非不相應。 佛陀法性亦非相應非不相應。 陀真如亦非相應非不相應。 **訶薩其如非相應非不相應。** 佛陀亦非相應非不相應, **菩薩摩訶薩非相應非不相應**。 三藐三佛陀亦非相應非不相應。 菩薩摩訶薩眞如非相應非不相應。 三佛陀亦非相應非不相應。 靡訶薩法性非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應。 憍尸迦。如來於離 訶薦法性非相應非不相應。 菩薩摩訶薩非相應非不相應。 雕三藐三佛陀法性亦非相應非不相應 亦非相應非不相應。 如來法性於菩薩廉 如來於離菩薩廉 如來真如於離 於三藐三佛陀 於離三藐三佛 如來於離菩薩 如來與如於 於離三藐三 於三藐三佛 於離三藐三 如來法性 於離三藐 如來法 於離三 於雕 於

應非不. 相應。 不相應。 非相應非不相應 相應非不相應。於雕無上正等菩提e法性亦 臕 於雕無上正 等菩 提真 如亦 非相應非不相 於離菩薩摩訶薩法 異如 非相 應非不相應。 菩提法性亦非相應非不相應。 詞薩法法性非相應非不相應,於離無上正等 真如亦非相應非不相應。 **典如非相應非不相應**。 非相應非不相應。 法非相應非不相應。 應非不相應。憍尸迦。如來於難菩薩廉訶薩 應非不相應, 不相應,如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相 上正等菩提亦非相應非不相應。 離菩薩摩訶薩法非相應非不相應。 於離無 如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非 相應 如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非 於離無上正等菩提亦非相應非不 於無上正等菩提法性亦非相 於無上正等菩提亦非相應 如來於雕菩薩摩訶薩法 於離無上正等菩提亦 於雕無上正等菩提 如來於離菩薩摩 如來與如於 如來真如 非

獨覺乘無上乘亦非相應非不相應, 憍尸迦"如來於聲聞乘非相應非不相應。於 相應非不相應。 相應非不相應。 上乘翼如亦非相應非不相應。 聲聞乘真如非相應非不相應。 乘非相應非不相應。 法性亦非相應非不相應, 乘法性非相應非不相應 相應非不相應 如來真如於聲聞乘異如非 於獨覺乘無上乘真如亦非 來法性於聲聞乘非相應 於獨覺乘無上乘亦非 如來異如於聲聞 於獨覺乘無上乘 於獨覺乘無 如來於聲聞 如來於

不相應。 相應 相應。

不相應

來

法性於菩薩摩訶薩法非

不相應。

如

來真如於菩薩摩訶薩法與如非相應

於無上正等菩提莫如亦非相應

非不相等 廰 應 於離獨覺乘 無上 乘 冀如 亦非相應非不相 廰 相應。 相應" 相應 相應。 臕 來異如於 離聲聞乘異 如非相 應非不相應 於雕獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。 於離獨覺乘 無上 乘法 性 於離獨覺乘無 上 來法性於離聲睛 乘法 性非相 應非不相 於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應。 於雕獨覺乘 無上乘與如 亦 非相 應非不相 臕 如來於離聲聞乘法性非相應非不相應。 如來與如於離聲聞乘非相應非不相應: 如來於雕聲聞乘與如非相應非不相應 如來法性於離聲聞乘非相應非不相應。 憍尸迦。如來於雕聲聞乘非相應非不 應 於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相 於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不 如來法性於聲聞乘法性非相應非不 於獨覺乘無上乘亦非 乘 法性 亦非相應非不相 亦非相應非不相 相 應非 不

非難非即。 大般若波羅蜜多經卷第九十三 來爲依處。以無依處爲依處故 橋尸迦。彼尊者舍利子所說@如是。於一 非相應非不相應。如來之神力。 切法 媜

相應。 憍尸迦。

如來於菩薩摩訶薩 法 真如 非 相應非不相

於無上正等菩提亦非相應非不相應

如來於菩薩摩訶薩法非相應非不

於無上正等菩提真如亦非相應非不相

如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不

於無上正等菩提法性亦非相應非不

來眞如於菩薩摩訶薩法非相應非 於無上正等菩提亦非相應非不相

> 大般若波羅蜜多經卷第· jĻ 干 四

分求般者品第二十七之六 *三藏法師玄奘奉

爾 時

具壽養現復告天帝釋言。憍尸 迦 詡 汝先 譯 蜜多。非眼處,非耳鼻舌身意處。

非雌眼處

所有不可得故。

菩薩摩訶薩所行般若波羅

以者何。如是一切皆無所有性不可得。

由無

應離色求。不應難受 想行識求。所以者何。 何求者。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅 當於 不 身意處求 般若波羅蜜多。不應於眼處求。不應於耳鼻 非雕耳鼻舌身意處。 舌身意處求。不應難眼處求。不應難耳鼻舌 是故菩薩摩訶薩所行

所問菩薩摩

,訶薩所行般若波羅蜜多。

耳鼻舌身意處。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 離眼處求。不應職耳鼻舌身意處求。所以者 應於眼處求。不應於耳鼻舌身意處求。不應 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 波羅蜜多。不應於色求。不應於受想行識求。 非雕受想行識。是故菩薩廉訶薩所行般若 行般若波羅蜜多。非色非受想行識。非雕色 不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所 若波羅蜜多。非色非受想行識。非難色非離 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 受想行識。所以者何。如是一切皆無所有性 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 一切皆非相應非不相應。非有色非無色,非 、若眼處。若耳鼻舌身意處,若雕眼處。若雕 若離受想行識。 肵 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由 香味觸法處。非雕色處。非雕聲香味觸法處 對。成同一相。所謂無相,何以故。憍尸迦。菩 非有色非無色。非有見非無見。非有對非無 雕聲香味觸法處。若菩薩摩訶薩。若般若波 味觸法處求 香味觸法處求。不應離色處求。不應離聲香 行般若波羅蜜多。不應於色處求。不應於聲 羅蜜多。非色處。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非色處。非聲 羅蜜多。 若求如是一切皆非相應非不相應 何。若色處。若聲香味觸法處。若雕色處,若 離色處求。不應離聲香味觸法處求。所以者 應於色處求。不應於聲香味觸法處求。不應 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 處。非雕聲香味觸法處。是故菩薩摩訶薩所 無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波 非聲香味觸法處。非離色

不應離色求。不應離受想行識求

離眼界。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。所以者何 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如 若眼界,若色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若 觸爲緣所生諸受求。不應離眼界求。 不應離 應於眼界求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 者雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 不應於色界眼識界及眼觸眼 是

咸同

--相

'所謂無相'何以故。憍尸迦。菩薩

蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。

有色非無色。非有見非無見。非有對罪無對。

摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處。非耳鼻

舌身意處。非鄰眼處。非離耳鼻舌身意處。所

調無相。 生諸受求 應離眼界求。 不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受求。 **摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於眼界求** 離色界乃至眼觸爲緣所生諸受。是故菩薩 色界乃至眼觸爲緣所生諸受。非離眼界。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非眼界。非 切皆無所有性不可得。 乃至眼觸爲緣所生諸受、所以者何。如是 般若波羅蜜多。非眼界。非色界眼識界及眼 觸眼觸爲緣所生諸受。非難眼界。非難色界 有見非無見。 '何以故。 非有對非無對 不應離色界乃至眼觸爲緣所 憍尸迦。 由無所有不可得 **菩薩摩訶薩所行** 咸同 相

有見非無見。

非有對非無對。成同一相。

若色。 若受想行識。 若離色,

蜜多。不應於色求。 不應於受想行識求。

群無相。 切皆無所有性不可得。 有見非無見。非有對非無對。 威同一相。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 離耳界。若離點界乃至耳觸爲緣所生諸受。 應於耳界求。不應於聲界耳識界及耳觸耳 僑尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。非 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非耳界。 乃至耳觸爲緣所生諸受。所以者何。如是 觸耳觸爲緣所生諸受。非雌耳界。非雕學界 般者波羅蜜多。非耳界。非聲界耳識界及耳 若耳界。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若 擊界乃至耳觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求。不應離耳界求。不應惟 一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 由無所有不可得故 離耳界。 所

生諸受求 應雕耳界求。 不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受求。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界求。 雕磬界乃至耳觸爲緣所生諸受。是故菩薩 不應離聲界乃至耳觸爲緣所 不

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。所以者何。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般君波羅蜜多。不 離鼻界,若離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 若與界。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若 觸爲緣所生諸受求,不應難鼻界求。不應離 應於鼻界求。 諸受求 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 界乃至鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離 皆無所有性不可得。由無所有不可得故。菩 **鼻觸爲緣所生諸受。非離鼻界。非離香界乃** 若波羅蜜多。非鼻界。非香界鼻識界及鼻觸 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所 離鼻界求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生 訶薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界求。不 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。是故菩薩摩 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非鼻界。非香 至鼻觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切 應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 不應於香界鼻識界及鼻觸鼻 不應 非

觸爲緣所生諸受求。不應離舌界求。 應於舌界求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 不應於味界舌識界及舌觸舌 。不應離

若舌界。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受。 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受求。** 界乃至舌觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多。非舌界。非味界舌識界及舌 者菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是 離舌界。若雕味界乃至舌觸爲緣所生諸 界求。不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受 得故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非舌 是一切皆無所有性不可得。 **觸舌觸爲緣所生諸受。非離舌界、** 謂無相。何以故。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 界。非難味界乃至舌觸爲緣所生諸受。是故 綠所生諸受求 求。不應離舌界求。不應離味界乃至舌觸爲 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於舌 切皆非相應非不相應,非有色非無色。非 ,非味界乃至舌觸爲緣所生諸受。非離舌 所以者何。 由無所有不可 所以者 非雕味 老 所 풋 何 如

非有見非無見。 若菩薩摩訶薩。 離身界。岩離觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 應於身界求。不應於觸界身識界及身觸身 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 是一切皆非相應非不相應。非有色非無色。 若身界。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受,若 觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。所以者何。 觸爲緣所生諸受求。不應難身界求。不應難 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 般若波羅蜜多。 非身界。非觸界身識界及身 若般若波羅蜜多。若求如 非有對非無對。咸同一相。

> 雕觸界乃至身觸爲緣所生諸受。是故菩薩 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非身界。非 切皆無所有性不可得。 乃至身觸爲緣所生諸受。所以者何。 應雕身界求。 不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受求。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受。非難身界。非 **觸身觸爲緣所生諸受。非雕身界。** 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於身界求 不應難觸界乃至身觸爲緣所 由無所有不可得故 非難觸界 如是 不

法界乃至意觸爲緣所生諸受求。所以者何。 應於意界求。不應於法界意識界及意觸意 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 生諸受求 界乃至意觸爲緣所生諸受。 廉訶薩所行般若波羅蜜多。非意界。非法界 無所有性不可得。 意觸爲緣所生諸受。所以者何。如是一切皆 觸爲緣所生諸受。非雕意界。非雕法界乃至 波羅蜜多。非意界,非法界意識界及意觸意 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 雕意界。若離法界乃至意觸爲緣所生諸受。 若意界。若法界乃至意觸爲緣所生諸受。若 觸爲緣所生諸受求。不應難意界求。不應離 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界求。不應 切皆非相應。非不相應。非有色非無色,非 至意觸爲緣所生諸受。非離意外。非離法 法界乃至意觸爲緣所生諸受求。 由無所有不可得故。菩薩 是故菩薩摩訶 不應職

意界水。 受水 不應離法界乃至意觸爲緣所生諸

地界 何 得 水火風空識界求。不應離地界求。不應離水 所行般若波羅蜜多。不應於地界求。不應於 若波羅蜜多。弄地界。非水火風空觀界。非雕 蹶界,所以者何。如是一切皆無所有性不可 水火風空識界。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多"非地界"非 촼 非有色非無色,非有見非無見非有對非無 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應 離水火風空識界。若菩薩摩訶薩。若般若波 雕地界求。不應離水火風空識界求。所以者 應於地界求。不應於水火風空識界求。不應 憍尸迦。 成同一相。所謂無相 者地界。若水火風空識界。若雕地界, 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般 非職水火風空識界。是故菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 非雕地界。 何以故。憍尸迦。 非離水火風容 木

ब्रि 꼘 非無對威同一相。所謂無相、何以故。 相應非有色非無色。非有見非無見。非有對 **若波羅蜜多。** 艜 離苦舉諦求。不應離集滅道歌諦求。所以者 應於苦聖誦求。不應於集滅道聖誦求,不應 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 火風空識界求 漏 著雕集 滅道鷝歸。 若菩薩摩訶薩。 菩薩廉訶薩所行般若波羅蜜多。非苦學 若苦聖諦。若集滅道聖諦。 集城道뿈舖。 若求如是一切皆非相應非不 非離苦事論。非離集滅道 **岩雕 苦聖** 若般

集滅道楽器求 於集滅道聖諦求。不應職苦聖諦求。不應離 所行般若波羅蜜多。不應於苦聖諦求。不應 苦學諦。非雕集滅道聖諦。是故菩薩摩訶薩 若波羅蜜多。非苦聖諦。非集滅道事諦。非離 坔 稈 譧 由無所有不可得故。 所以者何。 ,如是一 菩薩摩訶薩所行般 切皆無所有性 不可

相 無明求。 非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無 皆非相應非不相應。非有色非無色。非有見 薩摩訶薦。若般若波羅蜜多。若求如是一切 應於 行乃 至老死愁 歎苦憂 惱求。不應離 薩所行般若波羅蜜多。不應於無明求。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 波羅蜜多。非無明。非行識名色六處觸受愛 離無明。若離行乃至老死愁敷苦憂惱。若菩 者何。若無明。若行乃至老死愁歎苦憂惱。若 取有生老 死愁數 苦憂 惱求。 行乃至 老死 愁獻 苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦憂惱。 皆無所有性不可得。由無所有不可得故。 乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何。如是一切 取有生老死愁歎苦憂惱。非離無明。非雕行 求。不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以 應於無明求。不應於行識名色六處觸受愛 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 '何以故。 不應職 行乃 至老 死愁歎 苦憂惱 憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般若 非雕無明。 是故菩 薩摩訶 不應難 無明 非無明。 非難 不 書 非

憍尸迦。 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不**

> 是一切皆無所有性不可得。 所以者何" 雕內空求。 雕外窑乃至無性自性空求 **室乃至無性自性空求。不應離內空求。不應** 行般若波羅蜜多。不應於內空求,不應於外 外迄乃至無性自性空。 **空。非外空乃至無性自性空。非雕內空。非雕** 得故。菩薩廉訶薩所行般若波羅蜜多。非內 客。非雕外姿乃至無性自性**空**。所以者何。 可得空無性空自性空無性自性空。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 若波羅蜜多。非內容。非外空內外空空空大 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。 切皆非相應非不相應。 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 可得空無性空自性空無性自性空求。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 勝義空 有為空 無爲空畢 應於內空求。 空,若雕內空,若雕外空乃至無性自性空 若內字。 不應離外空乃至無性自性空求。 不應於外室內外空空空大 者外签乃至無性自性 是故菩薩摩訶薩所 非有色非無色 竟空無際 空散 由無所有不可 非離內 不應

變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 應於真如求。不應於法界法性不虛妄性不 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 不思議界求。不應難異如求。不應離法界乃 至不思議界。若難與如。若難法界乃至不思 不思議界求。所以者何。若真如。若法界乃

如求。 可得。 識界 真如求。不應雕法界乃至不思議界求 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。非眞如。非法界乃至不思議 思議界。所以者何。如是一切皆無所有性不 **空界不思議界。非雕眞如。非雕法界乃至不** 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 般若波羅蜜多。非真如。非法界法性不虛妄 所謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 色。非有見非無見。非有對非無對。成同一相。 如是一切皆非相應非不相應。 、非雕真如。非雕法界乃至不思議界。是故 。不應於法界乃至不思議界求。不應離 "若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 非有色非無 不應於其

求如是一切皆非相應非不相應, 波羅蜜多。 所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨 相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩廉訶薩 無色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一 羅蜜多。若菩薩摩訶藤。若般若波羅蜜多。若 波羅蜜多。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施 羅蜜多求。所以者何。若布施波羅蜜多。 應於布施波羅蜜多求。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 **奎多**求。 進靜慮般若波羅蜜多求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 不應難淨戒安忍精進靜慮般若波 者雕淨戒安忍精進靜慮般者波 非維淨戒安忍精進靜慮般若波 者何。 不應於淨戒安忍精 一切皆無所有性不 不應離布施波羅 非有色非 非雕布施

羅蜜多求 蜜多求。 進靜慮般若波羅蜜多求。 應於布施波羅蜜多求。 不應於淨戒安忍精 多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 蜜多。非難爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多。非淨戒安 可得。 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 不應雌淨戒安忍精進靜慮般若波 不應離布施波羅 非離布施波羅

故 量四無色定求 四無色定求。不應離四靜慮求,不應離四無 波羅蜜多。不應於四靜虛求。不應於四無量 無量四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若 慮。非四無量四無色定。非雕四靜處非難四 靜慮。非離四無量四無色定。所以者何。如是 多。非四解處。 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何 非相應非不相應。非有色非無色。非有見非 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 **若離四靜慮。 若離四無量四無色定。 若菩薩** 求。所以者何。若四静慮。若四無量四無色定。 不應離四靜處求。 應於四靜慮求。不應於四無量四無色定求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 切皆無所有性不可得。 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。非四靜 非四無量四無色定。 不應離四無量四無色定 由無所有不可得 非離四

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 應於八解脫求。 不應於八勝處九次第定十

> 逼處求 逼處求。 應離八解脫求。 脫求。不應於八勝處九次第定十遍處求。不 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 解脫。非離八勝處九次第定十遍處。是故菩 八解脫。非八勝處九次第定十遍處。非離八 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 如是一切皆無所有性不可得。 脫,非離八勝處九次第定十遍處。所以者何。 尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八 對非無對。成同一相。所謂無相。何以故。 不相應。非有色非無色。非有見非無見。非有 般若波羅蜜多。 八勝處九次第定十遍處。若菩薩摩訶薩。 八勝處九次第定十遍處。若離八解脫。 水第定十遍處水。所以者何。 若八解脫 解脫非八騰處九次第定十遍處。 不應離八解脫求。 者求如是一切皆非相應 不應離八勝處九次第定十 不應難八勝 不應於八解 由無所有不 非雕八解 處 抵

相 非無見。 皆非相應非不相應。非有色非無色。 非有見 薩廉訶薩。 岩般岩波羅蜜多。 若求如是一切 雕四念住。若雕四正斷乃至八聖道支。若菩 求 五力七等覺支八擊道支求。 應於四念住求。 憍尸迦。苔薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 蜜多。非四念住。 。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者: 一若四念住。若四正斷乃至八聖道支。 不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者 "非有對非無對" 咸同一相" 不應於四正斷四神足五根 非四正斷四神足五根 不應離四念住 所謂 若

斷乃至八聖道支求。不應難四念住求。不應 若波羅蜜多。不應於四念住求。不應於四正 **斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行股** 正斷乃至八聖道支。非離四念住。非離四正 摩訶薩所行般者波羅蜜多。非四念住。非四 無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩 所以者何。 非難四 念住。 如是一切皆 非 離 四 求 六神通。若雕五眼若雕六神通。 不應離六神通求。 所以者何。

正斷乃至八聖道支。 力七等覺支八聖道支。

解脫門。 是一切皆非相應非不相應。 非有見非無見。非有對非無對。威同 門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如 爾無相。何以故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般 脱門求。所以者何。若空解脫門。若無相無願 水。

不應離空解脫門水。

不應離無相無顯解 應於空解脫門求。不應於無相無願解脫門 離四正斷乃至八惡道支求 僑尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 者離空解脫門。若離無相無願解脫 非有色非無色。 一相所

應於五眼求。不應於六神通求。不應離五眼 門求。不應於無相無臟解脫門求。不應離空 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 解脫門求。不應離無相無顧解脫門求 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫 是故菩薩

者何。如是一切皆無所有性不可得。由無所 於五眼求。不應於六神通求。不應雕五眼求。 不應離六神通求 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應 多。非五眼非六神通。非雕五眼非雕六神通, 五眼非六神通。非雕五眼非雕六神通。所以 有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 非有對非無對。咸同一相所謂無相。何以故。 應非不相應。非有色非無色。非有見非無見。 若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相 者菩薩摩訶

切皆無所有性不可得。由無所有不可得故。 所畏乃至十八佛不共法。所以者何。如是一 大捨十八佛不共法。非雕佛十力。非雕四無 十力。 尸迦、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 若般若波羅蜜多。 佛不共法求。所以者何。若佛十力若四無所 有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍 無所畏乃至十八佛不共法。 應離佛十力求。 不應離四無所長乃至十八 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法求。 不應於佛十力求。不應於四無所畏四無礙 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非佛十 提乃至十八佛不共法。若雕佛十力。若雕四 **憍尸迦。** 非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 菩薩摩 訶薩所 行般若 波羅蜜多。 **若求如是一切皆非相應** 者菩薩摩訶薩。 カ 不

所有不可得故。

菩**薩摩訶薩所行般若波羅**

以者何。如是一切皆無所有性不可得。 門。非雕空解脫門。非雕無相無顯解脫門。所 若波羅蜜多。非空解脫門。非無相無願解脫

由無

力 非四 至十八佛不共法求 法求。不應離佛十力求。不應離四無所長乃 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 十力求。 不應於四無所畏乃至十八佛不共 ,非雌四無所畏乃至十八佛不共法。是故 無所畏乃至十八佛不共法。 不應於佛 非難佛十

若五 眼

若

劗 恒住捨性求 於恒住捨性求。不應雕無忘失法求。不應雕 行般者波羅蜜多。不應於無忘失法求。不應 忘失法。非雕恆住捨性。是故菩薩廉訶薩 羅蜜多。非無忘失法。非恒住拾性, 無所有不可得故。 所以者何。 非恒住捨性。非雕無忘失法。非雕恒住捨性。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 法。岩雕恒住拾性。若菩薩摩訶薩。若般若波 離無忘失法求。不應離恒住捨性求,所以者 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非有色非無色'非有見非無見。非有對非無 何。若無忘失法。若恒住捨性。 應於無忘失法求。不應於恒住捨性求。不應 、咸同一相。所謂無相。何以故。 如是一切皆無所有性不可得。 菩薩摩訶薩所行般若波 非無忘失法。 岩雕無忘失 橋尸迦。菩 非難

求。所以者何。若一切智。 不應離一切智求。 應於一切智求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若離一切智。 不應於道相智一 **岩雕道相智一切相智** 不應離道相智一切相智 **若道相智一切** 若求如是 切相智求。

三

道相智一 是一切皆無所有性不可得 見非無見、非有對非無對。咸同 切智。非道相智一切相智、非難一切智。 非職 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 若波羅蜜多。不應於一切智求。不應於道相 羅蜜多,非一切智。非道相智一切相智。非難 相智一切相智求 切智。非雌道相智一切相智。所以者何。如 一切相智求。不應唯一切智求。不應難道 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波 一切相智。 是故菩薩摩訶薩所行般 由無所有不可 一相。 。所謂無 非 有

大般若波羅蜜多經卷第九十四

大般若波羅蜜多經卷第九十五

*三藏法師玄奘奉

紹譯

羅漢果求。不應離預流向預流果求。不感聽

訶薩所 三摩地門求。所以者何。若一切陀羅尼門。若 門求。不應離一切陀羅尼門求。不應離一切 應於一切陀羅尼門求。 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 切 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅彼多。 不 切三摩地門。若雕一切陀羅尼門。若雕 三摩地門。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 一相 行般若波羅蜜多。 分求般若品第二十七之七 「所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 不應於一切三摩地 非 切陀羅尼門

> 應離一切三摩地門求 羅蜜多。不應於一切陀羅尼門求。不應於一 薩所行般若波羅蜜多。非一切陀羅尼門。非 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 切三摩地門求。不應離一切陀羅尼門求。不 切三摩地門。 切三摩地門。所以者何。如是 切三摩地門。非雕一切陀羅尼門。非雕 一切三摩 地門 是故菩薩摩訶薩所行般若波 非難 切 (陀羅尼門。 一切皆無所 非難

以者何。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應 應於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。不 預流。非一來不還阿羅漢。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 有對非無對。處同一相。 預流。若藤一來不證阿羅漢。 君菩薩摩訶薩。 應離預流求。不應離一來不還阿羅漢求。 若預流。 若一來不還阿羅漢。 若矇 所謂無相。何以故。 非雕預流。非雕 所

離預流求。不應離一來不還阿羅漢求 於預流求。不應於一來不還阿羅漢求。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應 澄阿羅漢。非雕預流。非雕一來不邊阿羅漢。 訶薩所行般若波羅蜜多。非預流。非一來不 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 來不還阿羅漢。所以者何。如是一切皆無 、不應

不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果求

不

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 應於預流向預流果求,不應於一來向一來 離獨覺求。不應離獨覺向獨覺果求。所以者 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非有色非無色。非有見非無見 羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應 雕獨覺向獨覺果。若菩薩摩訶薩。 何。若獨覺。若獨覺向獨覺果。若離獨覺、若 應於獨覺求。不應於獨覺向獨覺果 覺向獨覺果、非難獨覺。非難獨覺向獨覺果。 來向乃至阿羅漢果求 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非獨覺,非獨 成同一相。所謂無相,何以故。憍尸迦、菩 非有對非無 '若般若波

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。 非不相應。非有色非無色。非有見非無見,非 若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應 若雕一來向乃至阿羅漢果。若菩薩摩訶薩。 阿羅漢果求。所以者何。若預流向預流果。若 應離預流向預流果求, 預流向預流果。非一來向一來果不還向不 於預流向預流果求。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅鳖多。 預流向預流果。非職一來向乃至阿羅漢果。 流向預流果。非一來向乃至阿羅漢果。非離 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非預 是一切皆無所有性不可得。 果。非唯一來向乃至阿羅漢果。所以者何。如 遼果阿羅漢向阿羅漢果。 來向乃至阿羅漢果。 不應於一來向乃至阿 若雕預流向預流果。 不應離 非離預流預向流 山無所有不 一來向 乃 不應 可

向獨覺果求 無所有不可得故。 **覺向獨覺果求。不應離獨覺求。不應離獨覺** 行般若波羅蜜多。不應於獨覺求。不應於獨 羅蜜多。非獨覺, Ų ,非離獨覺向獨覺果。是故菩薩摩訶薩所 者 何 如是 非獨覺向獨覺果。 切 菩薩摩訶薩所行般若波 皆無所有性 一不可得。 非離獨 由 無

所

非職菩薩摩訶薩。非離三藐三佛陀。所以者 無相。何以故。 見非無見。非有對非無對。咸同一相。 應於菩薩摩訶薩求。不應於三藐三佛陀求。 非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。非雌菩薩摩 何 者波羅蜜多。非菩薩摩訶薩。非三藐三佛陀。 切皆非相應非不相應。 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一 陀。若雕菩薩摩訶薩。若雕三藐三佛陀。 求。所以者何。若菩薩摩訶薩。若三藐三佛 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 應於三藐三佛陀求。不應離菩薩摩訶薩求。 訶薩。非雕三藐三佛陀。是故菩薩摩訶薩所 不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應離菩薩摩訶薩求,不應難三藐三佛陀 不應雕三藐三佛陀求 行般若波羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩求。不 '如是一切皆無所有性不可得。由無所有 憍尸迦。 非有色非無色。非有 菩薩摩訶薩所行般 所謂 若

僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 應於菩薩摩訶薩法求。 不應於無上正等菩 求。不應離菩薩摩訶薩法求。不應難無上 所以者何。若菩薩摩訶薩法。若

有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 無上正等菩提。所以者何。如是一切皆無所 訶薩所行般若波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。風 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 上正等菩提。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 應離無上正等菩提求 上正等菩提求。不應離菩薩摩訶薩法求。不 羅蜜多。不應於菩薩摩訶薩法求。不應於無 無上正等菩提。非離菩薩摩訶薩法。非離無 薦所行般者波羅蜜多。非菩薩摩訶薩法。非 非無上正等菩提,非離菩薩摩訶薩法。非雕 上正等菩提。是故菩薩摩訶薩所行般若波 上正等菩提。若雕菩薩摩訶薩法。 。岩雕無

雕獨覺乘無上乘。所以者何。如是一切皆無 憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 非不相應。非有色非無色。非有見非無見。非 應於聲聞乘求。不應於獨覺乘無上乘求。不 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 聲問乘。非獨覺乘無上乘。 有對非無對,咸同一相。所謂無相,何以故。 若般若波羅蜜多。 聲聞乘。若雕獨覺乘無上乘。若菩薩摩訶薩。 以者何。若聲聞乘。 應離聲聞乘求。不應離獨覺乘無上乘求。所 乘無上乘,非離聲聞乘。非離獨覺乘無上乘, 訶薩所行般若波羅蜜多。非聲聞乘。非獨覺 者求如是一切皆非相應 岩獨覺乘無上乘。若雕 非離聲聞乘。非

求

若雕色真如。若雕受想行識真如。若菩薩摩 離聲聞乘求。不應離獨覺乘無上乘求 於聲聞乘求。不應於獨覺乘無上乘求 非受想行識真如。非雕色異如。非雕受想行 見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相, 訶藤、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 求。所以者何。若色真如。 求。不應離色與如求。不應離受想行證具如 多。不應於色眞如求。不應於受想行識異如 復水憍尸迦。 多。不應於色真如求。不應於受想行識真如 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 切皆無所有性不可得, 如 多。非色真如。非受想行識真如。非雕色真 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 相應非不相應。非有色非無色,非有見非無 求。不應離色異如求。不應雕受想行識異 識異如。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 。非雕受想行識眞如。所以咨何。如是 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 菩薩摩訶薩所行般若波羅 由無所有不可得故 若受想行識其如 非色真如 不應 不 熫

應於眼處異如求。 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 鼻舌身意處真如。若離眼處真如。若雞耳鼻 如求。不應離眼處真如求。不應離耳鼻舌身 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 **舌身意處異如,若菩薩摩訶薩。若般若波羅** 意處與如求。所以者何" 有色非無色 非有見非無見。非有對非無對 不應於耳鼻舌身意處異 若眼處眞如。若耳

不

離耳鼻舌身意處異如求 舌身意處真如求。不應離眼處異如求。不應 被羅蜜多,不應於眼處異如求。不應於耳鼻 舌身意處真如。 是故菩薩摩訶薩所行般若 鼻舌身意處其如。非雕眼處異如、非**離**耳鼻 訶薩所行般若波羅蜜多。非眼處與如。非耳 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 耳鼻舌身意處異如。非離眼處異如。非雕耳 **咸**同一 勇舌身意處真如。所以者何。如是一切皆無 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非跟處異如。 相 所謂無相。 何以故。憍尸迦。菩薩 非

味觸法處真如。 訶薩所行般岩波羅蜜多、非色處興如。非聲 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 味觸法處異如。若菩薩摩訶薩。 若般若波羅 如求。不應離色處異如求。不應離聲香味觸 香味燗法處具如。非雕色處真如。非雕聲香 香味觸法處真如,所以者何。如是一切皆無 聲香味觸法處異如。非雕色處異如。非雕聲 慶詞薩所行般若波羅蜜多。非色處真如。非 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對。 蜜多、 若求如是一切皆非相應非不相應。 非 香味觸法處真如。若雕色處真如。若雕聲香 法 應於色處其如求。不應於聲香味觸法處與 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不 「處真如求。 所以者何。 若色處真如。若聲 是故菩薩摩訶薩所行般若

謂無相,何以故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至眼觸爲緣所生諸受真如。若雕眼界真 受異如求。所以者何。若眼界異如。若色界 **真如求。不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸** 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 所 **觸眼觸爲緣所生諸受真如求。不應離眼界** 應於眼界獎如求。 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 離聲香味觸法處與如求 切皆非相應非不相應,非有色非無色。非 若雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受其如。 不應於色界眼識界及眼

真如。 如求。不應離眼界異如求: 緣所生諸受異如。非離眼界異如。非雕色界 波羅蜜多。非眼界真如。非色界乃至眼觸爲 **眼觸爲緣所生諸受異如求** 訶薩所行般若波羅蜜多。 乃至眼觸爲緣所生諸受其如。 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若 如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受真如。非離眼界 般若波羅蜜多。非眼界異如。非色界眼識界 不應於色界乃至眼觸爲緣所生諸受異 非雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受其 不應難色界乃至 不應於眼界與如 是故菩薩摩

受異如求。所以者何。 與如求。 **燗耳觸爲緣所生諸受真如求。** 應於耳界與如求。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸 不應於發界耳識界及耳 者耳界異如。 不應難耳界 若聲界

波羅蜜多。不應於色處真如求。不應於聲香

觸法處其如求,不應離色處真如求。不應

如。非離離界乃至耳觸爲緣所生諸受異如 耳觸耳觸爲綠所生諸受虞如。 無相"何以故。憍尸迦。菩薩廉訶薩所行般 者波羅蜜多。非耳界異如。非聲界耳識界及 有見非無見。非有對非無對。處同一相。所 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 如 乃至耳觸爲緣所生諸受眞如。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 若雕聲界乃至耳觸爲緣所生諸受真如 非雕耳界其 若雌耳界真 非

與如求。 若菩薩摩訶薩。 受異如求。所以者何。 求。不應離耳界異如求。不應離聲界乃至耳 薩所行般若波羅蜜多。不應於耳界真如求 所生諸受異如。非離耳界異如。非雕學界乃 羅蜜多。非耳界與如。非聲界乃至耳觸爲緣 所以者何"如是一切皆無所有性不可得。由 有見非無見,非有對非無對。成同一相,所謂 乃至鼻觸爲緣所生諸亞與如。 觸鼻觸爲緣所生語受真如求, 應於鼻界異如求。不應於香界鼻識界及鼻 憍尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 **觸為綠所生諸受異如求** 不應於聲界乃 至耳 觸為 緣所 生諸受異如 至耳觸爲緣所生諸受異如。是故菩薩摩訶 無所有不可得故。 菩薩廉訶薩所行般者波 相 切特非相應非不相應,非有色非無色。非 若雕香界乃至鼻觸為緣所生諸受異如 何以故。 不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸 、若般若波羅蜜多。若求如是 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 岩具界具如。 若離爲界真 不應離鼻界 ,若香界

所生諸受異如。非離爲界異如。非離香界乃 羅蜜多。非鼻界真如。非香界乃至鼻觸爲緣 所以者何、如是一切皆無所有性不可得。 觸爲緣所生諸受眞如求 求。不應離爲界異如求。不應離香界乃至鼻 不應於香界乃至 鼻 觸為 緣 所生諸受異如 薩所行般若波羅蜜多。不應於鼻界真如求。 至鼻觸爲緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶 無所有不可得故。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受真如。 若波羅蜜多。 非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受真 非鼻界異如 **菩薩摩訶薩所行般若波** 非香界鼻識界及 非離鼻界具 如 由 求

異如求。 調無相。 如 乃至舌觸爲緣所生諸受異如。 受真如求。所以者何。若舌界真如。 應於舌界真如求。不應於味界舌識界及舌 **憍尸迦。 菩薩摩訶藤所行般若波羅蜜多、不** 由 如 及舌觸舌觸爲緣所生諸受異如。 般若波羅蜜多。非舌界異如。非味界舌識界 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。 若菩薩廉訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 **觸舌觸爲緣所生諸受真如求。** 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 無所有不可得故。 所以者何"如是一切皆無所有性不可得! 若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受異如。 非雕味界乃至舌觸爲緣所生諸受其 何以故。憍尸迦。 不應難味界乃至舌觸爲緣所生諸 非舌界異如。非味界乃至舌觸爲 菩薩摩訶薩所行般若 **菩薩摩訶薩所行** 若離舌界異 不應離舌界 非離舌界 一若味界 所

舌觸為緣所生諸受真如求 如求。不應離舌界真如求。不應離味界乃至求。 不應於味界乃至舌觸爲緣所生諸受真如。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於舌界冀如乃至舌觸爲緣所生諸受真如。 是故菩薩摩緣所生諸受真如。非離氏界異如。非離味界

真如求。不應雕觸界乃至身觸爲緣所生諸 觸身觸爲緣所生諸受眞如求。不應離身界 應於身界真如求。不應於觸界身識界及身 身觸爲綠所生諸受異如求 訶薩所行般若波羅蜜多。 乃至身觸爲緣所生諸受其如。 緣所生諸受異如。非離身界異如。非離獨界 波羅蜜多。非身界真如。非觸界乃至身觸爲 由無所有不可得故。 如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得, **真如。非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受真** 若菩薩雕訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至身觸爲緣所生諸受異如。 若雕身界異 受異如求。所以者何、若身界真如。若觸界 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 如求。不應離身界其如求。不應離觸界乃至 及身觸身觸爲緣所生諸受真如。非離身界 般若波羅蜜多。非身界真如。非觸界身識界 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩靡訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。成同一相。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 岩雕簡界乃至身觸爲緣所生諸受真如 不應於觸界乃至身觸爲緣所生諸受真 菩薩摩訶薩所行般若 不應於身界異如 是故菩薩麼 所

> 真如求。 憍尸迦。 受異如求。所以者何。若意界異如。若法界乃 見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 切皆非相應非不相應。非有色非無色,非有 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 若雕法界乃至意觸爲緣所生諸受真如 應於意界與如求。 觸爲緣所生諸受異如求 求。不應離意界眞如求。不應離法界乃至意 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界真如求 所生諸受異如。非雕意界異如。非雕法界乃 羅蜜多。非意界異如。非法界乃至意觸爲緣 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 如。非離法界乃至意觸爲緣所生諸受異如 意觸意觸爲緣所生諸受異如。 若波羅蜜多。非意界異如。非法界意識界及 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般 至意觸爲緣所生諸受異如。 觸意觸爲緣所生諸受異如求。 至意觸爲緣所生諸受眞如。是故菩薩摩訶 不應於法界乃 至意 觸無 緣所 生諸受異如 無所有不可得故。 菩薩摩訶薩所行般者族 特薩摩訶 不應離法界乃至意觸爲緣所生諸 **邁所行般若波羅蜜多**。 不應於法界意識界及意 若雕意界真如 非雌意界真 不應離意界

風空識界真如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅火風空識界真如。若離地界真如。若離水火如求。不應離水火風空識界真如求。不應離水火風空識界真如求。不應離地界真如求。不應離水火風空識界真態於地界真如求。不應於水火風空識界真

離水火風空識界異如求 風空識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若 火風空識界真如。非難地界真如。非離水火 風空識界具如求。不應離地界真如求,不應 波羅蜜多。不應於地界真如求。不應於水火 訶薩所行般若波羅蜜多。非地界眞如。非水 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩麼 **火風空識界真如。所以者何。如是一切皆無** 水火風空識界真如、非難地界真如。非離水 咸同一相"所謂無相。何以故。 蜜多。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非地界真如。非 有色非無色。非有見非無見,非有對非無對 者求如是一切皆非相應非不相應 憍尸迦。 菩薩 菲

咸同 憍尸迦。 集滅道聖諦與如 非集滅道聖諦異如。非雕苦聖諦真如。非雕 訶薩所行般若波羅蜜多。非苦聖諦虞如。非 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 集滅道聖諦獎如,所以者何。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 有色非無色'非有見非無見。非有對非無對。 蜜多。 若求如是一切皆非相應非不相應。非 滅道聖諦眞如。若菩薩摩訶薩、若般若波羅 集滅道聖諦眞如。若離苦聖諦眞如。若離集 **聖諦真如求。所以者何。 若苦聖諦真如。** 如求。不應離苦聖諦眞如求。不應離集滅道 應於苦聖諦真如求。 不應於集滅道聖諦具 一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非難苦聖諦真如 非苦聖諦真如 如是一切皆無 。非雕集 若

滅道聖諦真如求。不應雕苦聖諦真如求。 應離集滅道聖諦眞如求 波羅蜜多。不應於苦聖諦真如 求 不應於集 不

老死愁駭苦憂惱異如求。 羅蜜多。不應於無明異如求。不應於行乃至 取有生老死愁歎苦憂惱異如。 蜜多。非無明眞如。非行識名色六處觸受愛 非相應非不相應。非有色非無色、非有見非 苦憂惱眞如。 真如。非雕無明真如。非雕行乃至老死愁歎 多。非無明真如。非行乃至老死愁歎苦憂惱 有不可得故。 者何"如是一切皆無所有性不可得。由無所 如。非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。所以 何以故。憍尸迦,菩薩摩訶薩所行般若波羅 無見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相 摩訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 者離行乃至老死愁歎苦憂惱眞如。若菩薩 乃至老死愁歎芳憂惱真如。若雕無明真如。 離無明異如求。不應離行乃至老死愁歎苦 應於無明虞如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 憂惱真如求。所以者何。若無明真如。若行 受愛取有生老死愁歎苦憂惱異如求。不應 不應難行乃至老 死愁 歎苦 憂 惱眞如 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 是故菩薩摩訶薩所行般若波 不應於行識名色六處觸 不應涨無明真如 非雕無明具

應於內室真如求。 不應於外徑內外空空空 大垄勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

滅道聖諦真如

是故菩薩摩訶薩所行般若

/性自性空真如求。所以者何、若內空真如。若 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 **義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變** 多。非內室真如。非外室內外姿空空大空騰 見。非有對非無對。成同一相。所謂無相。何 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 若雕外空乃至無性自性空真如。 外垄乃至無性自性空真如。 不可得空無性 空自 性空 無 性自性空真如 **空無變異空本性空自相空共相** 求。不應離內迄真如求。不應離外空乃至無 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 是故菩薩摩訶薩所行般若波 岩雕內空具如。 圶 若菩薩摩 非離內 切 由無 法 自

憍尸迦。 應於眞如眞如求。 何 **李界不思議界其如求**。 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 應離外空乃至無性自性空真如求 性空真如。 眞如。非離內容眞如。非離外空乃至無性· 蜜多。 非內容真如。 非外容乃至無性自性空 以者何。如是一切皆無所有性不可得。 **空真如**。非雕外室乃至無性自性空真如,所 不應離法界乃至不思議界真如求。 無性自性空真如求。不應離內空真如求! 蜜多。不應於內空真如求。不應於外室乃至 所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 若真如真如。若法界乃至不思議界真如。 不應於法界法性不虛 不應離與如異如求 所以者

與如真如。非法界乃至不思議界真如。非離 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 如是一切皆無所有性不可得。 섺 住實際虛字界不思議界真如、非難真如真 性 所行般若沒羅蜜多。非真如真如。非法界法 桐 色 如是一切皆非相應非不相應。 如 若離眞如眞如 如求。不應離眞如眞如求。不應離法界乃至 眞如真如求。 不應於法界乃至不思議界眞 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 真如真如。非雕法界乃至不思議界與如。是 不思議界真如求 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 、非離法界乃至不思議界真如。所以者何。 所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩 非有見非無見。非有對非無對。 若菩薩摩訶薩、 若離法界乃至不思議界具 若般若波羅蜜多。 由無所有不 非有色非無 不應於 成同 若求

波

羅蜜多經卷第九十六

大般若波羅蜜多經卷第九十五

初分求般若品第二十七之八 *三藏法師玄奘奉 韶譯

忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如求。所以者應離布施波羅蜜多眞如求。不應離淨戒安安 忍精進靜慮 般若波羅 蜜多 眞如求。不應於 淨 戒應於布施波羅蜜多眞如求。不 應 於 淨 戒億尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

如 **真**如。 真如。非離布施波羅蜜多真如。非離淨戒安 多眞如。 般若波羅蜜多異如。非離布施波羅蜜多異 忍精進靜慮般若波羅蜜多異如。所以者何。 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 **眞如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 布施波羅蜜多異如。非淨戒安忍精進靜慮** 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非 如是一切皆無所有性不可得。由無所有不 訶薩所行般若波羅蜜多。非布施波羅蜜多 若求如是一切皆非相應非不相應。 蜜多具如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多 静慮般若波羅蜜多眞如。 **(**ब् 精進靜慮般若波羅蜜多具如求 離布施波羅蜜多異如求。不應難淨戒安忍 安忍精進靜慮般若波羅蜜多異如求。不應 不應於布施波羅蜜多與如求。不應於淨戒 若布施波羅蜜多眞如。 非雕淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若雕淨戒安忍精進靜慮般若波雞 若離布施波羅蜜 若淨戒安忍精谁 非有色

相應非不相應。非有色非無色。非有見非無訶薩、若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非真如。若離四無量四無色定真如。若離四靜虛其如。。 不應離四無量四無色定真如。 若離四靜虛與如求。 不應離四靜虛真如。 若離四無量四無色定真如。 若離四靜虛順於四靜虛與如求。 不應離四層處於四靜虛與如求。 不應離四層處於四靜虛與如求。 不應離四層處於四靜虛與如求。 不應離四層處於四靜虛與或者,不應離四層。 不應解四無量四無色。 對於四無量四無色。 不應解四

非雕四靜虛真如。 多。非四靜虛眞如 以故。憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 應離四無量四無色定真如求 四無色定真如求。不應離四靜虛眞如求。 蜜多。不應於四靜處眞如求。不應於四無量 色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般者波羅 定真如。非離四静虚真如,非離四無量四無 波羅蜜多。非四靜處眞如。非四無量四無色 由無所有不可得故。 如 見 。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 非有對非 無對 。非四無量四無色定真如 非雕四無量四無色定真 咸 菩薩摩訶薩所行般若 同 相 所謂 無相 不

離八解脫眞如。非離八勝處九次第定十遍 非無對' 咸同一相。所謂無相。 何以故。 憍尸 波羅蜜多。 若求如是一切皆非相應非不相 遍處真如。若離八解脫真如。若離八勝處九 者何。若八解脫真如。若八勝處九次第定十 應離八勝處九次第定十遍處真如求。 定十遍處真如求。不應離八解脫真如求。不 應於八解脫真如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 處真如。所以者何。如是一切皆無所有性不 脫異如。非八勝處九次第定十遍處異如。 迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非八解 次第定十遍處真如。者菩薩摩訶薩。若般若 次第定十遍處真如 般若波羅蜜多。非八解脫異如。非八勝處九 、非有色非無色。非有見非無見。 非離八解脫真如。 不應於八勝處九次第 ,非有對 非

次第定十遍處具如求 水。不應離八解脫其如求。不應離八勝處九 如 訶薩所行般若波羅蜜多。 八勝處九次第定十遍處真如。 求。 不應於八勝處九次第定十遍處真如 不應於八解脫臭 是故菩薩摩

憍尸迦。 如 非四念住真如。 不可得故。 圳 力七等覺支八點道支與如 多。非四念住真如。非四正斷四神足五根五 以故。憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 無見非有劉非無對。處同一相,所謂無相,何 非相應非不相應。非有色非無色,非有見非 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 四正斷乃至八聖道支真如。 道支具如求。所以者何。若四念住真如。 離四念住異如求。不應離四正斷乃至八聖 五根五力七等覺支八聖道支具如求。 應於四念住眞如求。 乃至八聖道支真如宋。 蜜多、不應於四念住真如求, 不應於四正斷 道支真如。 侚 如 求。不應離四正斷乃至八聖道支眞如 (非離四念住真如)非離四正斷乃至八聖 ,非離四正斷乃至八聖道支真如。所以者 。若雕四正斷乃至八聖道支真如。若菩薩 如是一切皆無所有性不可得,由無所有 一菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 一菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 非四正斷乃至八聖道支具 不應於四正斷四神足 不應離四念住真 若雕四念住真 非離四念住真 **不應**

眞如。 解脱門真如求 門真如求。不應於無相無願解脫門真如求。 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於空解脫 摩訶薩所行般若波羅蜜多。非空解脫門真 無所有性不可得。由無所有不可得散。菩薩 相無願解脫門真如。所以者何。如是一切皆 顧解脫門真如。非雕筌解脫門真如。非雕無 般若波羅蜜多。非空解脫門具如。非無相無 謂無相。何以故。 有見非無見。非有對非無對。 解脫門真如。若無相無顯解脫門真如。若雕 雕無相無願解脫門真如求。所以者何。 脫門真如求。 不應離空解脫門真如求。 如。非無相無願解脫門真如。 若菩薩摩訶薩。若般者波羅蜜多。若求如是 一切皆非相應非不相應。非有色非無色。 非離無相無顯解脫門真如。是故菩薩 不應離空解脫門真如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 不應難無相無願 非離經解脫門 咸同一相。 所 若空 不應 非

限真如。 以者何。 限與如。 對非無對。成同 般若波羅蜜多。 應離五眼眞如求。不應雕六神通真如求。所 應於五眼真如求。不應於六神通真如求。不 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 不相應。非有色非無色,非有見非無見,非有 迦 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多非五 。若雕六神通異如。若菩薩摩訶薩、若 非六神通真如。 若五眼真如。若六神通真如。若雕五 村 若求如是一切皆非相應非 所謂無相。何以故。憍 非離五眼真如。

應於答解脫門真如求。

不應於無相無願解

迦

通真如" 十力與如。 乃至十八佛不共法真如求。所以者何。 礙解大慈大悲大喜大於十八佛不共法真 應於佛十力異如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 五眼與如求。不應離六神通與如求 五腿與如求。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 薩所行般若波羅蜜多非五眼異如。 有性不可得。 離 六神通眞如。 若四無所畏乃至十八佛不共 不應於六神通真如求。 由無所有不可得故。 所以者何。 不應於四無所畏四 如是 哲薩摩訶 切皆無所

力與如。 風如求。 無所畏乃至十八佛不共法真如。 喜大捨十八佛不共法真如。 非無對。 成同一相 應。非有色非無色。非有見非無見。 **廖訶薩所行般若波羅蜜多。** 八佛不共法真如,非雕佛十力真如。非雕四 羅蜜多。非佛十力真如。非四無所長乃至十 無所有不可得故。 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 逝、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 非佛士 波羅蜜多。 十八佛不共法真如。若菩薩摩訶薩。若般若 **真如。 若離佛十力真如 | 若離四無所長乃至** 求。不應離佛十力與如求。不應離四無所畏 非離四無所畏乃至十八佛不共法真如 一非離五眼真如。非離六神通真如是 非四無所畏四無礙解大慈大悲大 不應於四無所畏乃至十八佛不共 若求如是一切皆非相應非不相 **菩薩摩訶薩所行般若波** 所謂無相。何以故 非雕佛十刀真 不應於佛十力 是故菩薩 非有對 非六神 。不應離 不應於 橋刀 老排

無所畏乃至十八佛不共法翼如求。不應離四一法異如求。不應離佛十力異如求。不應離四一

羅蜜多不應於無忘失法真如求。不應於恒 薩所行般者波羅蜜多非無忘失法真如。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 恒住捨性異如。所以者何。如是一切皆無所 非恒住拾性異如。非離無忘失法異如。非離 訶薩所行般若波羅蜜 多 非.無忘失法真如, 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 住捨性真如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 恒住拾性真如。若離無忘失法真如。若離恒 拾性異如求。所以者何。若無忘失法異如。若 如求。不應雕無忘失法異如求。不應離恆住 應於無忘失法異如求。 不應於恒住捨性異 僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 住捨性異如求。不應離無忘失法異如求。不 住捨性真如。 是故菩薩摩訶薩所行般著波 恒住捨性異如。非離無忘失法異如。非離恒 應離恒住拾性 異如求 非

道相智一切相智與如求。 智真如求。 應於一切智興如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 切智與如。 菩薩摩訶薩。 切智真如。 切皆非相應非不相 **岩道相智一切相智真如。** 不應離 一切智異如求。 不應離 若離道相智一切相智異如。若 若般若波羅蜜多。 不應於道相智一切相 應。非有色非無色。 所以者何。 若求如是 者雕 若一 非

有見非無見。非有對非無對。 相智一切相智真如。非離一切智真如。非離 **薩所行般若波羅蜜多非一切智真如。** 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 切相智與如。非雕一切智異如。非雕道相智 般者波羅蜜多非一切智興如。 謂無相。何以故。 憍尸迦。 智具如求。 道相智一切相智異如。是故菩薩摩訶薩所 求 應於道相智一切相智眞如求。 行般若波羅蜜多。不應於一切智眞如求。不 切相智真如。所以者何。如是一切皆無所 不應離道 相智 一 、菩薩摩訶薩所行 成同 非道相智一 切 相智與如 不應難一切 相。 非道 所

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 應於一切陀羅尼門真如求。 不應於一切三 地門異如。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 求。不應離一切三摩地門異如求。所以者何。 摩地門真如求。 不應離一切陀羅尼門真如 門真如。非離一切三摩地門真如。所以者何。 薩所行般 若波羅 蜜多 非一 切陀羅尼門與 非無色。非有見非無見。非有對非無對。威同 若求如是一切皆非相應非不相應。 如。若雕一切陀羅尼門眞如。若雕一切三摩 若一切陀羅尼門虞如。 如。非一切三摩地門具如。非雕一切陀羅尼 如是一切皆無所有性不可得, 相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶 《得故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 非 切陀羅尼門真如。 非一切三摩地門真如 若一切三廉地門翼 由無所有不 非有色

異如求。不應離預流異如求。不應離一來不廣如求。不應離一切三應於預流與如求。 不應於一來不還阿羅漢與如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如求。不應於一切三麼地門異如。非離一切三塵地非離一切陀羅尼門異如。非離一切三塵地非離一切陀羅尼門異如。非離一切三塵地

迦 若波羅蜜多。 若求如是一切皆非相應非不 翼如求。不應難預流真如求。不應職一來不 非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸 相應。非有色非無色。非有見非無見。非有對 還阿羅漢獎如求。所以者何。君預流真如。君 流真如。非一來不還阿羅漢真如。非離預流 得故。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多非預 是一切皆無所有性不可得。 如。非雕一來不還阿羅漢異如。所以者何。 冀如。非一來不還阿羅漢真如。非離預流其 摩訶薩所行般若波羅蜜多。 如求 異如。非雕一來不還阿羅漢異如。是故菩薩 如求。不應於一來不還阿羅漢異如求。不應 雕預洗真如求。 來不還阿羅漢真如。若離預流真如。若雕 來不還阿羅漢眞如。若菩薩摩訶薩。若般 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流 不應離一來不還阿羅漢真 由無所有不可 不應於預流異

如求。不應離預流向預流果真如求。不應離一來果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果真應於預流向預流果與如求。 不應於一來向騰尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

果真如。 阿羅漢果真如求。 預流向預流果與如求。 故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於 來向乃至阿羅漢果真如。 真如。所以者何。如是一切皆無所有性不可 尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。非預 若波羅蜜多。 得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般 向預流果眞如。非離一來向乃至阿羅漢果 不還果阿羅漢向阿羅漢果異如。非難預流 流向預流果異如。 非一來向一來果不還向 對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。憍 相應。非有色非無色。 **若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不** 向乃至阿羅漢果真如。若菩薩摩訶薩。若般 果真如。若離預流向預流果真如。若離一來 預流向預流果與如。 來向乃至阿羅漢果異如求。所以者何。若 。非難一來向乃至阿羅漢果眞如。是 非預流向預流果真如。 不應離預流向預流果真 若一來向乃至阿羅漢 非有見非無見。非有 不應於一來向乃至 非雕預流向預流 非一

> 波羅蜜多。不應於獨覺真如求。不應於獨覺 覺向獨覺果真如。 離獨學向獨覺果真如求 向獨覺果真如求。不應雕獨覺真如求。不應 向獨覺果真如。 所有性不可得。 覺向獨覺果真如。所以者何。如是一切皆無 成同一相 訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如。 獨覺向獨覺果奧如。非雕獨覺與如。非離獨 摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺與如。 所謂無相。 由無所有不可得故。菩薩摩 是故菩薩摩訶薩所行般若 非離獨覺真如。非雕獨覺 何以故。 憍尸 迦 非獨 * 菩薩 非

版於菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 應於菩薩摩訶薩與如求。不應於三藐三佛 應於菩薩摩訶薩與如求。所以者何。若菩薩摩 河薩與如。若離三藐三佛陀與如。若離菩薩摩 河薩與如。若離三藐三佛陀與如。若離菩薩摩 河薩與如。若離三藐三佛陀與如。若離菩薩摩 可薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 見。非有對非無對。 成同一相。 所謂無相。 不應 於三藐三佛 於真如求。 不應於三藐三佛 於其如求。 不應 於三藐三佛 於其如表。 不應 於三藐三佛 於其如。 若離菩薩摩 阿薩與如求。 不應 於三藐三佛

如求

不應離一來向 乃 至阿羅 漢果真如

蜜多。不應於菩薩壓訶薩異如求。不應於三佛陀異如。非離菩薩摩訶薩異如。非離三藐三的無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若沒羅蜜多非菩薩摩訶薩異如。非三藐三佛院與如。非離菩薩摩訶薩異如。非王藐三佛陀異如。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。如是一切皆無所有性不可得。如是一切皆無所有性不可得。如是一切皆無所有性不可得。如是對菩薩摩訶薩異如。非三藐三佛陀異如。非三藐三佛陀異如。

求。不應離三藐三佛陀其如求。不應離菩薩摩訶薩眞如

可得故。 真如求。不應離無上 正等菩提真如求 多。不應於菩薩摩訶薩法真如求。不應於無 非離菩薩摩訶薩法與如。非雕無上正等菩 如是一切皆無所有性不可得。由無所有不 如 若求如是一切皆非相應非不相應! 上正等菩提真如求。不應離菩薩摩訶薩法 提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 菩薩摩訶薩法真如。非無上正等菩提與如 訶薩所行般岩波羅蜜多非菩薩摩訶薩法具 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 非無色。非有見非無見。非有對非無對。 菩提真如。 若菩薩摩訶薩。若般若沒羅蜜多。 等菩提真如求。 法真如。非離無上正等菩提真如。所以者何 如。者離菩薩摩訶薩法異如。若雕無上正等 若菩薩摩訶薩法真如。 求。不應離無上正等菩提眞如求。所以者何。 應於菩薩摩訶薩法眞如求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若沒羅蜜多。 非無上正等菩提真如。非雕菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非 不應離菩薩摩訶薩法眞如 **岩無上正等菩提眞** 不應於無上正 非有色 咸 不

獨覺乘無上乘眞如。若菩薩摩訶薩。若般若獨覺乘無上乘眞如。若離聲聞乘眞如 若離別東與如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求。不應離獨覺乘應於聲聞乘眞如求。所以者何。若聲聞乘眞如。若應於聲聞乘眞如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求。不應離獨覺乘無上乘眞如求。若隨摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

想行識法性。非雕色法性。非雕受想行識法

是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。

不

摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性。

應離色法性求。不應離受想行識法性求 於色法性求。 不應於受想行識法性 求 不

訶

離聲聞乘翼如求。 不應離獨覺乘無上乘真 真如求。不應於獨覺乘無上乘異如求。不應 乘真如"非離獨覺乘無上乘真如。是故菩薩 聞乘真如。非獨覺乘無上乘真如。非離聲問 摩訶薩所行般者波羅蜜多。 是一切皆無所有性不可得。 乘真如。非獨覺乘無上乘真如,非雕聲閉 爊 波羅蜜多。 頄 非有色非無色。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞 。非離獨覺乘無上乘真如,所以者何。如 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲 若求如 非有見非無見。非有對 是一切皆非相應非不相 不應於聲聞乘 由無所有不可 何以故。憍尸 乘

以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 見。非有對非無對。咸同一相。所謂無相。何 非雕受想行識法性。所以者何。如是一切皆 多非色法性。非受想行識法性。非雕色法性 相應非不相應。非有色非無色、非有見非無 訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆非 岩雕色法性。岩雕受想行識法性。若菩薩摩 求。所以者何。者色法性。若受想行識法性。 復次憍尸迦。 無所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩 求。不應離色法性求。不應離受想行識法性 多。不應於色法性求。不應於受想行識法性 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非 受 雕耳鼻舌身意處法性求

舌身意處法性求。不應離眼處法性求。不應 波羅蜜多。不應於眼處法性求。不應於耳鼻 舌身意處法性。 是故菩薩摩訶薩所行般若 鼻舌身意處法性。非離眼處法性,非離耳鼻 訶薩所行般者波羅蜜多非眼處法性。 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 鼻舌身意處法性。所以者何。如是一切皆無 耳鼻舌身意處法性。非雕眼處法性。 摩訶薩所行般者波羅蜜多非眼處法性。 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對 鼻舌身意處法性。 若雕眼處法性。若離耳鼻 意處法性求。所以者何。 性求。不應離眼處法性求。不應離耳鼻舌身 應於眼處法性求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。非 舌身意處法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 不應於耳鼻舌身意處法 若眼處法性。 。非難耳 非耳 著薩 非

如求

味觸法處法性。若離色處法性。若雕聲香味 性求。不應離色處法性求。不應雕聲香味觸 色非無色。非有見非無見。非有對非無對 多。若求如是一切皆非相應非不相應,非有 **觸法處法性。若菩薩摩訶薩。** 法處法性求。所以者何。若色處法性。若聲香 應於色處法性求。 不應於聲香味觸法處法 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不 若般若波羅奮

> 聲香味觸法處法性求 羅蜜多。不應於色處法性求。不應於聲香味 薩所行般若波羅蜜多非色處法性。非聲香 觸法處法性求。不應離色處法性求。不應離 **觸法處法性**。 **赊觸法處法性。非離色處法性。非離聲香味** 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 味觸法處法性。所以者何。如是一切皆無所 胥 同 味觸法處法性。非離色處法性。非離聲香 薩所行般若波羅蜜多非色處法性。 桐 所謂無相。 是故菩薩摩訶薩所行般若波 何以故。 僑户 迦。 춈

法性, 法性求。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受法性。非離眼界 緥 波羅蜜多非眼界法性。 由無所有不可得故。 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得 **般若波羅蜜多非眼界法性。非色界眼識界** 謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行 有見非無見。非有對非無對。 咸同一相。 所 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 性。著雕色界乃至眼觸爲緣所生諸受法性。 乃至眼觸爲緣所生諸受法性。若離眼界法 受法性求。所以者何。若眼界法性。若色界 觸眼觸爲緣所生諸受法性求。不應離眼界 應於眼界法性求。不應於色界眼識界及眼 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅畬多。 切皆非相應非不相應。非有色非無色,非 所生諸受法性。非離眼界法性。非離色界 非離色界乃至眼觸爲緣所生諸受法 不應離色界乃至眼觸爲緣所生諸 菩薩摩訶薩所行般君 非色界乃至眼觸為 不

眼觸為緣所生諸受法性求。不應離色界乃至性求。不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法求。 不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法河薩所行般若波羅蜜多。 不應於眼界法性河薩所行

求 波羅蜜多非耳界法性。 法性。 訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於耳界法性 乃至耳觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩 緣所生諸受法性。非雕耳界法性。非雕聲界 曲 般若波羅蜜多非耳界法性。非聲界耳識界 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 應於耳界法性求。不應於聲界耳識界及耳 耳觸為緣所生諸受法性求 及耳觸耳觸爲緣所生諸受法性。 謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 有見非無見"非有對非無對。 咸同一相。 乃至耳觸爲緣所生諸受法性。 若離耳界法 受法性求。所以者何。若耳界法性、若聲界 法性求。 觸耳觸爲緣所生諸受法性求。 不應離耳界 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 求。不應離耳界法性求。不應離聲界乃至 無所有不可得故。 '所以者何'如是一切皆無所有性不可得。 者離離界乃至耳觸爲緣所生諸受法性。 不應於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受法 非離學界乃至耳觸爲緣所生諸受法 不應離聲界乃至耳觸爲緣所生諸 菩薩摩訶薩所行般若 非聲界乃至耳觸爲 非離耳界 所

大般若波羅蜜多經卷第九十七

法性。 由無所有不可得故。 菩薩摩訶薩所行般若 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受法性。非職鼻界 般者波羅蜜多非鼻界法性。非香界鼻識界 謂無相。何以故、憍尸迦。菩薩摩訶薩所行 受法性求。所以者何。若鼻界法性。若香界 應於鼻界法性求。不應於香界鼻識界及鼻 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 有見非無見。非有對非無對。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。 若離鼻界法 法性求。不應離香界乃至鼻觸爲緣所生諸 燗鼻燗爲緣所生諸受法性求。 不應職鼻界 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 者離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。 初分求般若品第二十七之九 非難香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法 *三藏法師玄奘悉 咸同一相。 所 詔譯

由無所有不可得故。至兩層面面所有別表 出無所有不可得故。至兩層為暴所生諸受法性。非離鼻界法性。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。非離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。非離香界性求。不應於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受法性。非香界乃至鼻觸爲以不應離鼻界法性。非香界乃至鼻觸爲

大般若波羅蜜多經卷第九十六

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

非離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。 不應離舌界法性求。 應於味界乃至舌 觸 爲 緣所生諸受法性求。 所行般若波羅蜜多。不應於否界法性求。不 **舌觸爲緣所生諸受法性,是故菩薩摩訶薩** 生諸受法性。非離舌界法性。非離味界乃至 蜜多非舌界法性。 所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 以者何。如是一切皆無所有性不可得。 觸舌觸爲緣所生諸受法性。非離舌界法性。 波羅蜜多非舌界法性。 非味界舌識界及舌 無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者 見非無見。非有對非無對、咸同一相。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非有 菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是 若離味界乃至舌觸爲緣所生諸受法性。 受法性求。所以者何。若舌界法性若味界乃 法性求。 不應離味界乃至舌觸爲緣所生諸 觸舌觸爲緣所生諸受法性求。 應於舌界法性求。 至舌觸爲緣所生諸受法性。 不應於味界舌識界及舌 非味界乃至舌觸爲緣所 不應離味界乃至舌觸 **岩雕舌界法性** 不應離舌界 所謂

求。不應離身界法性求。不應難觸界乃至身 不應於觸界乃至身觸為 綠 所 生 諸受法性 薩所行般者波羅蜜多。不應於身界法性求。 所生諸受法性。非離身界法性。非離觸界乃 羅蜜多非身界法性。 無所有不可得故。 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。由 身觸身觸爲緣所生諸受法性。 若波羅蜜多非身界法性。 無相 **燗為緣所生諸受法性求** 至身觸爲緣所生 諸受法性。是故菩薩摩訶 若菩薩摩訶薩。 有見非無見 切皆非相應非不相應。非有色非無色。 非離觸界乃至身觸爲緣所生諸受法性。 何以故。 「非有對非無對"成同一相。所謂 憍尸迦。 岩般岩波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩所行般若波** 非觸界乃至身觸爲緣 **菩薩摩訶薩所行般** 非觸界身融界及 非雕身界法 。若求如 非

烓

法性求。 意觸意觸爲緣所生諸受法性。 若波羅蜜多非意界法性。 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所謂 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 乃至意觸爲緣所生諸受法性。者離意界法 受法性求。所以者何。若意界法性。若法界 應於意界法性求。不應於法界意識界及意 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 觸意觸爲緣所生諸受法性求。 切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 若雕法界乃至意觸爲緣所生諸受法性。 何以故。憍尸迦。 不應離法界乃至意觸爲緣所生諸 **菩薩摩訶薩所行般** 非法界意識界及 不應難意界 非離意界法

觸爲緣所生諸受法性求 薩所行般若波羅蜜多。不應於意界法性求。 至意觸爲緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶 所生諸受法性。非離意界法性。非雕法界乃 羅蜜多非意界法性。 無所有不可得故, 所以者何"如是一 求。不應難意界法性求。不應難法界乃至意 不應於法界乃至 意 觸 爲 緣所生諸受法性 性 非離法界乃至意觸爲緣所生諸受法 切皆無所有性不可得。 菩薩摩訶薩所行般若波 非法界乃至意觸爲緣 由 性

波羅蜜多不應於地界法性求。 風空識界法性。 離水火風空識界法性求 風空識界法性求。不應離地界法性求。不應 火風空識界法性。非難地界法性。非離水火 訶薩所行般若波羅蜜多。非地界法性。非水 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 火風空識界法性。所以者何、如是一切皆無 摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性。 咸同一相。 所謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 非 火風空識界法性。若離地界法性。若離水火 識界法性求。所以者何。 若地界法性。 若水 性求。不應離地界法性求,不應離水火風空 應於地界法性求。不應於水火風空識界法 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 水火風空識界法性,非雕地界法性。非雕水 風空識界法性。若菩薩摩訶薩、若般若波羅 是故菩薩摩訶薩所行般若 不應於水火 非

> 橋尸迦。 滅道聖諦法性求。不應離苦聖諦法性求。不 集滅道聲諦法性。非難苦望諦法性。非難集 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 集滅道聖諦法性。所以者何。如是一切皆無 咸同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。 菩薩 應離集滅道聖諦法性求 波羅蜜多。不應於苦惡諦法性求。不應於集 滅道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若 訶薩所行般者波羅蜜多。非苦樂諦法性、非 非集滅道聖諦法性。非難苦聖諦法性。非難 有色非無色。非有見非無見。非有對非無對 蜜多。若《求如是一切皆非相應非不相應。 滅道學諦法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 集滅道聖諦法性。若雕苦聖諦法性。若雕集 專歸法性求。所以者何, 若苦聖諦法性。 性求。不應職苦粵諦法性求。不應雕集滅道 應於苦學諦法性求。 摩訶薩所行般若波羅 蜜多 非苦 聖諦法性 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。 不應於集滅道聖諦 不

無見 摩訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是一切皆 若雕行乃至老死愁歎苦憂惱法性。 乃至老死愁歎苦憂惱法性。岩雕無明法性, 雕無明法性求。不應離行乃至老死愁歎苦 受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性求。 應於無明法性求。不應於行識名色六處觸 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 非相應非不相應。非有色非無色。非有見非 憂惱法性求。所以者何。 若無明法性。 非有對非無對。咸同 相 所謂無相 若菩薩 若行 不應

●水≕ 赤翎

Ξ

法性 求。 求 老死愁敷苦憂惱法性求。 羅蜜多。不應於無明法性求。不應於行乃至 苦憂惱法性。 多非無明法性。 有不可得故。 者何 如是一切皆無所有性不可得。由無所 取有生老死愁歎苦憂惱法性。非離無明法 蜜多非無明法性。 何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般君波羅 非雕行乃至老死愁歎苦憂惱法性。 不應離行 乃 至老死愁敷苦 憂惱 法性 。非雕無明法性。非雕行乃至老死愁歎 是故菩薩摩訶薩所行般者波 · 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非行乃至老死愁歎苦憂惱 非行識名色六處觸受愛 不應離無明法性 所以

薩摩訶薩、若般若波羅蜜多。 者外空乃至無性自性空法性。 無性自性空法性求。所以者何。若內空法性 不可得空無性空 自性 空無 性 自性空法性 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 應於內容法性求。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 切皆非相應非不相應。 謂無相。 行般若波羅蜜多非內空法性。 有見非無見。非有對非無對。咸同一相。所 若雕外空乃至無性自性空法性。 不應離內空法性求。 何以故。憍尸迦。 不應於外空內外空空空 非有色非無色 不應離外空乃至 **菩薩摩訶薩所** 若求如是一 岩雕內空法 非外室內外 若菩

際空散空無變異空本性空自相空共相空

非真如法性。

非法界乃至不思議界法性。非

法性求 内容法性求。 性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩 法性。 非離內空法性。 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 應於外容乃至無性自性空法性求。 不應離 所行般若波羅蜜多。不應於內空法性求。不 **空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩** 至無性自性冬法性。非離內冬法性。非離外 所行般若波羅蜜多非內空法性。 自性空法性。所以者何。如是一切皆無所有 不應離外空乃至無性自性空 非離外空乃至無性 非外经乃

色。非有見非無見。 如是一切皆非相應非不相應。 性。者菩薩摩訶薩。 岩雕真如法性。 何。若真如法性。若法界乃至不思議界法性, 性不變異性平等性離生性法定法住實際證 應於眞如法性求。不應於法界法性不虛妄 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 薩所行般若波羅蜜多非異如法性。 不應離法界乃至不思議界法性求。 **空界不思議界法性求。 不應離異如法性求。** 不可得故。 何。如是一切皆無所有性不可得。由無所有 法性。非雕法界乃至不思議界法性。所以者 法住實際虛宅界不思議界法性。非離眞如 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 所謂無相。何以故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 岩雕法界乃至不思議界法 非有對非無對。 咸同一 **若般若波羅蜜多。若求 憍尸迦。 菩薩摩訶** 非有色非無 非法界 所以者

> 法性求。不應離其如法性求。不應離法界乃 至不思議界法性求 於與如法性求。 是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 雕具如法性。 非雕法界乃至不思議界法性。 不應於法界乃至不思議界 不應

法性 性 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅** 切皆無所有性不可得。 静慮般若波羅蜜多法性。所以者何。如是一 離布施波羅蜜多法性。 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性 所謂無相。何以故。 色。非有見非無見。非有對非無對。咸同一相 如是一切皆非相應非不相應, 般若波羅蜜多法性。 **布施波羅蜜多法性。** 進靜慮般若波羅蜜多法性求。所以者何。若 **布施波羅蜜多法性求。不應雕淨戒安忍精** 忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求。 應於布施波羅蜜多法性求。 **憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多,不** 施波羅蜜多法性求。不應於淨戒安忍精迎 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 蜜多法性。 行般岩波羅蜜多非布施波羅蜜多法性。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性。 蜜多法性。非雕布施波羅蜜多法性。非雕淨 靜慮般若波羅蜜多法性求。 者離淨成安忍精進靜慮般若沒羅蜜多 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求 非淨戒安忍精進靜慮般若波羅 憍尸迦。菩薩摩訶薩所 岩雕布施波羅蜜多法 若淨戒安忍精進靜慮 由無所有不可得故 非離淨戒安忍精進 不應於淨戒安 不應離布施波 非有色非無 不應於布 不應離

般若波羅蜜多法性求 蜜多法性求。 不應離淨戒安忍精進靜慮

訶薩 非雕四靜處法性。 憍尸迦。 見。非有對非無對。咸同一相,所謂無相。 多非四靜慮法性、非四無量四無色定法性。 以故。僑尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 法性。若離四無量四無色定法性。若菩薩摩 法性。若四無量四無色定法性。若雕四靜虛 無量四無色定法性求。所以者何。若四靜慮 定法性求。不應難四靜應法性求。不應離四 應於四靜處法性求。 若般若波羅蜜多. 若求如是一切皆非 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。** 非離四無量四無色定法 不應於四無量四無色 굻

性

所以者何。如是一切皆無所有性不可得。

橋尸迦。 定十逼處法性求。不應離八解脫法性求,不 應於八解脫法性求。不應於八冊勝處九次第 次第定十遍處法性。 **遍處法性。若難八解脫法性。若離八勝處九** 應離八勝處九次第定十遍處法性求。 何 者八解脫法性。若八勝處九次第定十 。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 者菩薩摩訶薩若般若 所以

性求。 非無對。咸同一相。所謂無相。應。非有色非無色。 非有見非 次第定十遍處法性求 求。不應離八解脫法性求。不應離八勝處九 訶薩所行般若波羅蜜多。 不應於八解脫法 次第定十遍處法性。非離八解脫法性。非離 般若波羅蜜多非八解脫法性。非八勝處九 可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行 處法性。所以者何。如是一切皆無所有性不 離八解脫法性。非離八勝處九次第定十遍 脱法性。非八勝處九次第定十遍處法性。非 迦 波羅蜜多。 八勝處九次第定十遍處法性。是故菩薩摩 菩薩摩訶薩所行般若沒羅蜜多非八解 不應於八勝處九次第定十遍處法性 若求 如 是一 非有見非無見。 切皆非相應非不相 `何以故。僑尸 非有對

非無見。 念住法性。 五根五力七等覺支八聖道支法性。 波羅蜜多非四念住法性。 相 非相應非不相應。非有色非無色。 摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是一切皆 性 四正斷乃至八聲道支法性。若雕四念住法 道支法性求。所以者何。 離四念住法性求。不應離四正斷乃至八聖 應於四念住法性求。不應於四正斷四神足 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 五根五力七等覺支八聖道支法性求。不應 "何以故" 若離四正斷乃至八聖道支法性。若菩薩 非有對非無對。 非雕四正斷乃至八聖道支法性 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者 若四念住法性。若 成同一相。 所謂無 非四正断四神足 、非雕四 非有見

應離四無量四無色定法性求

四無色定法性求。不應離四靜慮法性求。不 蜜多。不應於四靜慮法性求,不應於四無量 色定法性。

是故菩薩摩訶薩所行般若波羅

定法性。非離四靜慮法性。非離四無量四無 波羅蜜多非四靜慮法性。非四無量四無色 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般若

> 性求 四正斷乃至八聖道支法性求。 若波羅蜜多。不應於四念住法性求。不應於 住法性求。 至八聖道支法性。 道支法性。 羅蜜多非四念住法性。 無所有不可 所以者何。 。非難四念住法性。非難四正斷乃 如 得故。 不應離四正斷乃至八聖道支法 是 切皆無所有性 是故菩薩摩訶薩所行般 **菩薩摩訶薩所行般者** 非四正斷乃至八聖 不應離四念 得 曲 脧

解脫門法性。若無相無願解脫門法性。若離 雕無相無願解脫門法性求。所以者何。 門法性求。不應於無相無顧解脫門法性 法性。非雕無相無願解脫門法性。是故菩薩 摩訶薩所行般者波羅 蜜 多 非 空解脱門法 無所有性不可得,由無所有不可得故。菩薩 相無願解脫門法性。 願解脫門法性。非離空解脫門法性。非雕無 謂無相。何以故。憍尸迦。 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。若求如是 股門法性求。不應離空解脫門法性求。不應 應於筌解脫門法性求。 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多。不 摩訶薩所行般者波羅蜜多。 般若波羅蜜多非空解脫門法性。 有見非無見。非有對非無對。 不應離这解脫門法性求。 **空解脫門法性。 若離無相無願解脫門法性。** 一切皆非相應非不相應。非有色非無色。非 非無相無願解脫門法性。非離空解脫門 所以者何。 不應於無相無願解 **非薩摩訶薩所行** 不應離無相無顧 不應於空解脫 咸同一相。 如是一切皆 非無相無 所 求

O#=聖第6

歪

解脫門法性求

橋尸迦, 橋尸迦。 非不相應,非有色非無色,非有見非無見,非 **考般若波羅蜜多。** 以者何。若五眼法性。若六种通法性。 應離五眼法性求。不應難六种通法性求。 應於五眼法性求。不應於六神通法性求。不 雕六神通法性。所以者何,如是一切皆無所 有對非無對。咸同一相。所謂無相。何以故。 五眼法性。若雕六神通法性。若菩薩摩訶薩 五眼法性求。不應離六神通法性求 五眼法性求。不應於六神通法性求。不應離 放菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 通法性。非離五眼法性。非離六神通法性,是 薩所行般若波羅蜜多非五眼法性。 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 五眼法性。非六神通法性。非雕五眼法性。非 。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非** 若求如是一切皆非相應 非六神 不應於 岩雕 所

應於佛十力法性求。不應於四無所畏四無 憍尸迦、菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 法性。者雕佛十力法性。若雕四無所畏乃至 乃至十八佛不共法法性求。所以者何。若佛 求。不應離佛十力法性求。不應離四無所段 磁解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法法性 非 **波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不相** 十八佛不共法法性。若菩薩摩訶薩、若般若 十力法性。 岩四無所 畏乃至十八佛不共法 無對。咸同一 非有色非無色。 榈 所聞無相。 非有見非無見。非有對 何以故。憍尸

那所是乃至十八佛不共法法性求 無所是乃至十八佛不共法法性。非雕佛十力法性。非雕四無所畏乃至十八佛不共法法性。 華蜜多非佛十力法性。非雕佛十力法性。 無所有不可得故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性。 無所是乃至十八佛不共法法性。 無所是乃至十八佛不共法法性。 上述求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性。 於性求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性。 於性求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性。 於性求。不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性。 上述中本。不應於四無所是乃至十八佛不共法法性。 是故菩薩 無所是乃至十八佛不共法法性。 是故菩薩

住捨性法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜 拾性法性求。所以者何。若無忘失法法性。若 性求。不應難無忘失法法性求。不應離恒住 應於無忘失法法性求。不應於恒住捨性法 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 不 色非無色。非有見非無見。非有對非無對。咸 多。若求如是一切皆非相應非不相應。非有 非恒住拾性法性,非雕無忘失法法性。非雕 訶薩所行般若波羅蜜多非 無忘 失 法法性。 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦。菩薩摩 恒住捨性法性。若雕無忘失法法性,若雕恒 有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩訶 恒住捨性法性。所以者何。如是一切皆無所 恒住捨性法性。非雕無忘失法法性。非雕恒 薩所行般若波羅蜜多非無忘失法法性。 捨性法性。 是故菩薩摩訶薩所行般若波 非

應離恒住搶性法性求。不應離無忘失法法性求。不維實多。不應於無忘失法法性求。不應於恒

相智一切相智法性求。所以者何。若一切智 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 見、非有對非無對。成同一相、所謂無相。 相應非不相應。非有色非無色。非有見非無 法性。若離道相智一切相智法性。若菩薩摩 智法性求。不應離一切智法性求。不應離道 應於一切智法性求,不應於道相智一切相 訶薩。若般若波羅蜜多。 若求如是一切皆非 法性。若道相智一切相智法性。若唯一切智 非雕一切智法性。非雕道相智一切相智法 多非一切智法性。非道相智一切相智法性。 以故。僑尸迦。菩薩廉訶薩所行般君波羅蜜 相智法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 智法性。非雕一切智法性。非雕道相智一切 波羅蜜多非一切智法性。 非道相智一切相 由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般者 性。所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 應離道相智一切相智法性求 蜜多。不應於一切智法性求。不應於道相智 一切相智法性求。不應離一切智法性求。不 不

性。若離一切陀羅尼門法性。若離一切三摩若一切陀羅尼門法性。 若一切三摩地門法性求。不應離一切三摩地門法性求。所以者何。摩地門法性求。 不應離一切三摩地門法性求。 不應於一切三應於一切陀羅尼門法性。 不應於一切三條戶迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅賓多。不

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預

是一切皆無所有性不可得。

由無所有不可

性

。非離一來不還阿羅漢法性。所以者何。如

法地。

相應

對非無對。咸同一相。所謂無相,何以故。憍尸

1。非一來不違阿羅漢法性。非離預流法菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流

若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不

非有色非無色。非有見非無見。非有

來不還阿羅漢法性。

岩菩薩摩訶藤岩般

門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 非離一切陀羅尼門法性。 可得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非 門法性。非離一切三摩地門法性。所以者何。 法性求"不應離一切三摩地門法性求 切三摩地門法性求。 多不應於一切陀羅尼門法性求。 如是一切皆無所有性不可得。 性 訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門法 同一相。所謂無相。何以故。憍尸迦、菩薩摩 者求如是一切皆非相應非不相應。 地門法性。 一切陀羅尼門法性。 `非一切三摩地門法性。非離一切陀羅尼 非有見非無見。非有對非無對。咸 若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多 不應離一切陀羅尼門 非一切三摩地門法性。 非雕一切三塵地 由無所有不 不應於 非有色

流向預流果法性求。不應於一來向乃至阿 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於預 法性。非離一來向乃至阿羅漢果法性。是故 向乃至阿羅漢果法性。非難預流向預流果 若波羅蜜多非預流向預流果法性。非一來 得。由無所有不可得故。菩薩摩訶薩所行般 法性。所以者何。如是一切皆無所有性不可 向預流果法性。 非離一來向乃至阿羅漢果 不還果阿羅漢向阿羅漢果法性。非離預流 **泷向預流果法性。非一來向一來果不還向** 尸迦,菩薩康訶薩所行般若波羅蜜多。非預 對非無對。 咸同一相,所謂無相,何以故。 憍 相應,非有色非無色,非有見非無見,非有 **若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不** 向乃至阿羅漢果法性。若菩薩摩訶薩。若般 果法性。若離預流向預流果法性。若離一來 性求。不應離預流向預流果法性求。不應離 應於預流向預流果法性求。 不應於一來向 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不 預流向預流果法性。若一來向乃至阿羅漢 一來向乃至阿羅漢果法性求。所以者何。若 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法 漢果法性 求 不應離預流向預流果法性

應於預流法性求。不應於一來不澄阿羅漢憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不

還阿羅漢法性求。所以者何。若預流法性。若法性求。不應離預流法性求。不應離一來不

來不還阿羅漢法性。若雕預流法性。若雕

大般若波羅蜜多經卷第九十七求。不應離一來向乃至阿羅漢果法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十八

離獨覺向獨覺果法性求 向獨覺果法性求。不應離獨覺法性求。不應 波羅蜜多,不應於獨覺法性求,不應於獨覺 向獨覺果法性。 覺向獨覺果法性。非離獨覺法性。非離獨覺 訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性。 所有性不可得。由無所有不可得故。菩薩摩 覺向獨覺果法性。所以者何。如是一切皆無 獨覺向獨覺果法性。非離獨覺法性。非離獨 摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性 咸同一相。所謂無相,何以故。 矯尸迦。 菩薩 有色非無色。非有見非無見,非有對非無對 蜜多。若求如是一切皆非相應非不相應。 向獨覺果法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅 覺向獨覺果法性。若離獨覺法性。若雕獨覺 **覺果法性求。所以者何。若獨覺法性** 性求,不應離獨覺法性求,不應離獨覺向獨 應於獨覺法性求。 不應於獨覺向獨覺果法 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。 分求般若品第二十七之十 是故菩薩摩訶薩所行般者

憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。

應於菩薩摩訶薩法性求。

不應於三

一藐三佛蜜多 不

訶隨若般若波羅蜜多。 離三藐三佛陀法性求。所以者何。君菩薩摩 **藐三佛陀法性求。不應離菩薩摩訶薩法性** 佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅 陀法性。非離菩薩摩訶薩法性。非離三藐三 波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性。 非三藐三佛 由無所有不可得故。 性 多非菩薩摩訶薩法性。 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 見 **拊應非不相應。非有色非無色。非有見非無** 訶薩法性。者離三藐三佛陀法性。者菩薩摩 訶薩法性。若三藐三佛陀法性。若雕菩薩摩 啶 非雕菩薩摩訶薩法性。 求。不應職三藐三佛陀法性求 蜜多。不應於菩薩摩訶薩法性求。不應於三 法性求。 所以者何。如是一切皆無所有性不可得。 "非有對非無對" 威同一相,所謂無相。何 不應離菩薩摩訶薩法性求。 菩薩摩訶薩所行般者 非三藐三佛陀法性。 非雕三藐三佛陀法 若求如是一切皆非 不

非無色。 性 [4] 若菩薩摩訶薩法法性。若無上正等菩提法 求。不應離無上正等菩提法性求。所以者何。 等菩提法性求。 應於菩薩摩訶薩法法性求。 不應於無上正 **憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。不** 訶 **若求如是一切皆非相應非不相應。** 菩提法性。若菩薩摩訶薩。若般若波羅蜜多。 者離菩薩摩訶薩法法性。若雕無上正等 桐 行般者波羅蜜多非菩薩摩訶薩法法 所謂無相,何以故。憍尸迦。菩薩摩 非有見非無見。非有對非無對。咸 不應離菩薩摩訶薩法法性 非有色

非離菩薩摩訶薩法法性。 菩薩摩訶薩法法性。非無上正等菩提法性。 可得故。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多非 如是一切皆無所有性不可得 法法性。非雕無上正等菩提法性。所以者何。 性 法性求。不應難無上正等菩提法性 多。不應於菩薩摩訶薩法法性求。不應於無 提法性。是故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 上正等菩提法性求。 非無上正等菩提法性。 不應離菩薩摩訶薩法 非雕無上正等背 非維菩薩摩訶薩 由無所有不

對非無對。成同一相。所謂無相。何以故。憍尸 **若波羅蜜多。若求如是一切皆非相應非不** 雕獨覺乘無上乘法性。若菩薩摩訶薩、若般 若獨覺乘無上乘法性。若難聲聞乘法性。若 乘無上乘法性求。所以者何。若聲聞乘法性。 應於聲聞乘法性求。 不應於獨覺乘無上乘 憍尸迦。菩薩摩訶薩所行般菩波羅蜜多。不 是一切皆無所有性不可得。由無所有不可 迦。菩薩廉訶薩所行般者波羅蜜多。非聲聞 相應"非有色非無色。 非有見非無見。 非有 法性求。不應離聲聞乘法性求。不應雕獨覺 法性求。不應於獨覺乘無上乘法性求。不應 摩訶薩所行般若波羅蜜多。不應於聲聞乘 乘法性。非離獨覺乘無上乘法性。是故菩薩 聞乘法性。非獨覺乘無上乘法性。非離聲聞 得故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多。非聲 法性。非離獨覺乘無上乘法性。所以者何。如 乘法性。非獨覺乘無上乘法性 非離聲閉乘

性 氽

時天帝釋白善現言。大德。菩薩摩訶薩所 此中學得不還果。 羅蜜多。是無邊波羅蜜多。憍尸迦,若過去若 覺菩提。諸菩薩摩訶薩於此中學。能成熟有 中學得阿羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨 得預流果。諸一來者於此中學得一來果。諸 般若波羅蜜多,是大波羅蜜多。是無量波羅 羅漢果。諸獨覺者於此中學得獨覺菩提。 諸一來者於此中學得一來果。 現在岩未來。諸預流者於此中學得預流果。 行般若波羅蜜多。是大波羅蜜多。是無量波 如是如是。如汝所說。憍尸迦。菩薩摩訶薩所 情嚴淨佛土。證得無上正等菩提。善現告言 蜜多。是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學 般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。色處大故。 可得故說爲大。 多亦六。所以者何。以眼處等前中後際皆不 身意處大故,菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。眼處大故。 放說爲大。由彼大故菩薩廉訶薩所行般若 大。所以者何。以色蘊等前中後際皆不可得 識大故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 受想行 上。證得無上正等菩提。憍尸迦。色大故。菩 **浩薩摩訶薩於此中學。** 不還者於此中學得不還果。諸阿羅漢於此 初分数衆德品第二十八0之 由彼大故菩薩摩訶薩所行 諸阿羅漢於此中學得阿 能成熟有情嚴淨佛 諸不湿者於 耳鼻舌

離聲聞乘法性求

不應離獨覺乘無上乘法

所行般若波羅蜜多亦大。

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。

渚何。以眼界等前中後際皆不可得故說爲 界眼識界及眼觸眼 觸為 緣 所生諸受大故 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。色 行般若波羅蜜多亦說爲大。悟尸迦。眼界大 蜜多亦大。所以者何。以色處等前中後際皆 菩薩廉訶薩所行般 若 波羅 蜜多亦說爲大 等前中後際特不可得故說爲大。由彼大故 耳觸耳觸爲緣所生諸受大故。菩薩摩訶薩 薩所行般若波羅蜜多亦大。 聲界耳識界及 多亦說爲大。憍尸迦。耳界大故。菩薩摩訶 大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 界舌識界及舌觸 舌觸 爲緣 所生諸受大故。 行般若波羅蜜多亦說爲大。爲尸迦。舌界大 蜜多亦大。所以者何。以異界等前中後際皆 羅蜜多亦大。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 僑尸迦。鼻界大故。菩薩摩訶薩所行般者波 所行般者波羅蜜多亦大。所以者何。以耳界 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。味 不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所 所生諸受大故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅 多亦說爲大。憍尸迦。身界大故。菩薩摩訶 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 以舌界等前中後際皆不可得故說爲 菩薩摩訶薩所行般若波羅 由彼大故菩薩摩訶薩所 觸界身識界及 所以 所以 聲香 尸迦。 所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以身界 諦大故。菩薩摩 訶薩所 行般若波 羅蜜多亦 所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。苦聖 皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩 羅蜜多亦大。所以者何。以地界等前中後際 火風空識界大故。 菩薩摩訶薩所行般考波 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。水 行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。地界大 不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所 蜜多亦大。所以者何。以意界等前中後際皆 所生諸受大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 羅蜜多亦大。法界意識界及意觸意觸爲緣 憍尸迦。 意界大故。 菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般 若波 羅蜜多 亦說為大。 等前中後際皆不可得故說爲大。 身觸身觸爲緣所生諸受大故。 羅蜜多亦大。行識名色六處觸受愛取有生 薩摩訶薩所 行般 若波羅蜜多亦說爲大。憍 前中後際皆不可得故說爲大。 若波羅蜜多亦大。所以者何。以苦聖諦等 內空大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 若波羅蜜多亦大。所以者何。以無明等前中 老死愁歎苦憂惱大故。 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩 亦大。外空內外空空空大空勝義空有爲空 集滅道聖諦大故。 無明大改。 **菩薩摩訶薩所行般若波** 菩薩摩訶薩所行般 **菩薩摩訶薩所行般** 菩薩摩! 由彼大故菩 由彼大故 訶薩

> 爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅 以者何。以真如等前中後際皆不可得故說 離生性法定法住實際 虛空界 不 思議界大 真如大故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 蜜多亦說爲大 故。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多亦大,所 亦大。法界法性不虛妄性不變異性平等性 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 後際皆不可得故說爲大。 若波羅蜜多亦大。所以者何。以內空等前中 自相空共相空 一切法空不可得空無性空自 菩薩摩訶薩所行般 由彼大故菩薩摩

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。

味觸法處大故。

不可得故說爲大。

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。

波羅蜜多亦大。四無量四無色定大故菩薩 憍尸迦,四靜慮大故、菩薩摩訶薩所行般者 等前中後際皆不可得故說爲大。 波羅蜜多亦大。所以者何。以布施波羅蜜多 般若波羅蜜多大故。 行般若波羅蜜多亦大。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何 菩薩摩訶薩所行般若 波 羅蜜 多亦說爲大 十遍處火故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 所行般若波羅蜜多亦大。八勝處九次第定 說為大。憍尸迦,八解脫大故。 菩薩摩訶薩 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 以四靜慮等前 中後 際皆 不可得故說爲大。 不可得故說爲大。 多亦大。所以者何。以八解脫等前中後際皆 行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。四念住 由彼大故菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩所行般者 淨戒安忍精進辭慮 由彼大故

薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以無 若波羅蜜多亦大。恒住捨性大故。菩薩摩訶 橋尸迦。無忘失法大故。菩薩摩訶薩所行般 菩薩摩訶薩所行般若波羅 蜜 多 亦說爲大。 等前中後際皆不可得故說爲大。 行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以佛十力 喜大搶十八佛不共法大故。菩薩摩訶薩所 蜜多亦大。 四無所畏四無礙解大慈大悲大 迦。佛十力大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅 訶薩所行 般若波 羅蜜多 亦說 爲大。憍尸 後際皆不可得故說為大。由彼大故菩薩摩 **波羅蜜多亦大。所以者何。以五眼等前中** 亦大。六神通大故。菩薩摩訶薩所行般若 五眼大故。 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩 羅蜜多亦大。所以者何。以空解脫門等前中 無頗解脫門大故。菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 大故。 波羅賽多亦說爲大。憍尸迦。空解脫門大故。 大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 由彼大故菩薩摩訶薩所行般者 以四念住等前中後際皆不可得 由彼大故 無相

說爲大。 以者何。 者何。 後際皆不可得故說爲大。 故 般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦, 可得放說爲大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 果不還向不選果阿羅漢。向阿羅漢果大故。 薩所行 般若波 羅蜜 多亦大。一來向 一來 故菩薩摩訶薩所行般 若 波羅 蜜 多亦說爲 薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何。以預 尸迦。預流大故、菩薩摩訶薩所行般若波羅 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍 前中後際皆不可得故說爲大。由彼大故菩 故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。一 蜜多亦大。 三藐三佛陀大故菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩大故菩薩摩訶薩所行般若波羅 波羅蜜多亦大。 獨覺向獨覺果大故。 大。憍尸迦。預流向預流果大故。菩薩摩訶 流等前中後際皆不可得故說爲大。 由彼大 切三摩地門大故。 羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。一切陀羅尼門大 故 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大。憍尸迦。 蜜多亦大。一來不還阿羅漢大故,菩薩摩訶 羅蜜多亦大。所以者何。以一切陀羅尼門等 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 以預流 向預流果等 前 中後際 皆不 由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波 以一切智等前中後際皆不可得故 所以者何。 由彼大故菩薩摩訶薩所行 **香薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若** 由彼大故菩薩廉 以獨覺等前中 獨覺大 所以 肵

> 所行般岩波羅蜜多亦大 由此緣故我作是說。色等大故菩薩摩訶薩 訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲大 後際皆不可得故說爲大。山彼大故菩薩雕 波羅蜜多亦大。所以者何。以聲聞乘等前中 獨覺乘無上乘大故。菩薩摩訶薩所行般若 所以者何。以菩薩摩訶薩法等前中後際皆 大故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 不可得故說爲大。由彼大故菩薩摩訶薩所 大故。菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多亦大。 **薩所行般岩波羅蜜多亦大。無上正等菩提** 行般若波雞蜜多亦說爲大。憍尸迦。聲聞乘 大。播尸迦。 大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說爲 阿薩等前中後際皆不可得故說爲大。 **菩薩摩訶薩法大故。菩薩摩訶** 憍尸迦。 由彼

憍尸迦。 譬如虛空量不可得。 者何。以眼處等量不可得故說無量。憍尸迦。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 波羅蜜多亦無量,耳鼻舌身意處無量故。菩 故菩薩摩訶薩所行般者 波 羅蜜 多亦無量 迦、虛字無量故色蘊等亦無量。色蘊等無量 **空量不可得。 色蘊等亦如是量不可得。 憍尸** 色蘊等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛 薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以 羅蜜多亦無量,受想行識無量故菩薩廉訶 **憍尸迦。色無量故菩薩摩訶薩所行般若波** 得。憍尸迦。 處等無量故菩薩摩 眼處無量故菩薩摩訶薩所行般者 訶薩 所行般 若波羅霍 眼處等亦如是量不可 所以

爲大。憍尸迦。

切智大故。菩薩廉訶薩所

般若波羅蜜多亦

大

道相智

切相智大

行般若波羅蜜多亦大。所以者何

以菩薩摩

彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說 忘失法等前中後際皆不可得故說爲大。

由

鼻觸爲繰所生諸受無量故。

般若波羅蜜多亦無量。

香界鼻識界及鼻腦

菩薩摩訶薩所

等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦

憍尸迦。鼻界無量故菩薩摩訶薩所行

譬如虛字量不可得。耳界等亦如是量不可

僑尸迦。虛空無量故耳界等亦無量。耳界

不可得。鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以鼻界

量。 無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 所行般若波羅蜜多亦無量。 界等無量故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多 可得。憍尸迦。虛字無量故意界等亦無量。意 以者何。以意界等量不可得故說無量。憍尸 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量 亦無量。憍尸迦。地界等無量故菩薩摩訶薩 迦 意識界及意觸 意觸 爲緣 所生諸受無量故。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。意界無量故菩 如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故身界等 量。憍尸迦。 譬如虚空量不可得。 身界等亦 無量。所以者何。以身界等量不可得故說無 無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 量故菩薩摩 訶薩 所行 般若 波羅蜜多亦無 所行般若波羅蜜多亦無量。僑尸迦。身界無 界等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 羅蜜多亦無量。所以者何。以舌界等量不可 亦無量。 舌界等亦無量。 得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可得。舌 薩摩訶薩所行般 所生諸受無量故。 蜜多亦無量。 鸿 **空無量故鼻界等亦無量。** 所以者何。以地界等量不可得故說無量. 譬如虛空量不可得。意界等亦如是量不 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 **否界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅** 身界等無量故菩薩摩訶薩所行般 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 **舌界等無量故菩薩摩訶薩** 岩波羅蜜多亦無量。 菩薩摩訶薩所行般若波 鼻界等無量 水火風空識界 法界 憍尸 故 所 各

可得。

憍尸迦。

遊空無量故眼界等亦無量

以者何。以眼界等量不可得故說無量。憍尸

菩薩摩訶薩所行般若彼羅蜜多亦無量。 所

根識界及眼觸 眼觸

爲緣

所生諸受無量故。

廣摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 色界若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。眼界無量故菩

迦。譬如虛空量不可得。 眼界等亦如是量不

界及耳觸耳觸為緣所生諸受無量故。菩薩

摩訶薩所行般者波羅蜜多亦無量。

以耳界等量不可得故說無量。

憍尸迦。

薩所行般若波 羅 蜜多 亦 無量。

學界耳識

多亦無量。

憍尸迦。

耳界無量故菩薩摩訶

眼界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

3,

小亦無量。

憍尸

迦

色處無量故菩薩摩訶

蓧

亦無量。

如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故色處等

色處等無量故菩薩摩訶薩所行般

無量

無量故菩薩摩 訶薩 所行 般若 波羅蜜多亦

所以者何。以色處等量不可得故說

行般若波羅蜜多亦無量。

聲香味觸法處

量

憍尸迦。譬如虚空量不可得。

色處等亦

者波羅蜜多亦無量。所以者何。以內空等量 **空無性自性空無量故。** 相空共相空一切法空不可得空無性空自 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 量。外空內外空空空大空勝義空有爲空無 量故菩薩摩訶薩 所 行般 若 波羅蜜多亦無 僑尸迦。 無量故內空等亦無量。 不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空量不可 所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦、內空無 無明等亦無量。 明等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 羅蜜多亦無量。所以者何。以無明等量不可 敷苦憂惱無量故。 明無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 苦寒諦等亦無量。 羅蜜多亦無量 垦 得故說無量。憍尸迦。譬如虚空量不可得。無 無量。行識名色六處觸受愛取有生老死愁 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 **諦等亦如是量不可得。** 說無量。憍尸迦。 聖쫆無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量 量不可得。 憍尸迦。 虛空無量故地界等亦 亦無量。所以者何。以苦聖諦等量不可得故 ,訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 內容等亦如是量不可得。 地界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波 譬如康空量 無明等無量故菩薩摩訶薩 憍尸迦。苦嶴諦無量故菩薩 譬如虛字量不可得。 **菩薩摩訶薩所行般者波** 苦聖諦等無量故菩薩摩 不可得。 憍尸迦。虚空無量故 菩薩摩訶薩所行般 內空等無量故菩薩 憍尸迦。 地 界等 憍尸迦。無 憍尸迦 集滅道 亦 如

羅蜜多亦無量 量不可得。 量故 亦無量。 量 僑尸迦。譬如虛字量不可得。異如等亦如是 性離生性法定法住實際虛學界不思議界無 《如無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 所以者何。以真如等量不可得故說無量 **真如等無量故菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無** 法界法性不虛妄性不變異性不等 憍尸迦。虛空無量故真如等亦無

羅 多亦無量。憍尸迦。八解脫無量故菩薩摩訶 静慮等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 得 以四靜慮等量不可得故說無量。憍尸迦。聲 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 多亦無量 四靜慮無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦 多等亦無量。 如虚空量不可得。 波羅蜜多等量不可得故說無量、憍尸迦。譬 行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以布施 靜慮般若波羅蜜多無量故。 所行般若波羅蜜多亦無量。 橋尸迦。布施波羅蜜多無量故。菩薩摩訶薩 第定十遍處無量故菩薩應訶薩所行般若波 薩所行般若波羅蜜多亦無量。 如虛空量不可得。 显不可得。 蜜多亦無量。所以者何。以八解脫等量不 憍尸迦。虛空無量故四靜慮等亦無量。四 。憍尸迦、嚴空無量故布施波羅蜜 四無量四無色定無量故菩薩摩 **布施波羅蜜多等無量故菩薩 布施波羅蜜多等亦如是** 四静愿等亦如是显不可 **砦薩摩訶薩所** 净戒安忍精進 八勝處九次 所以者何。 羅蜜多亦無量 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量

佛十力無量故菩薩摩訶薩所行般若波

四無所長四無礙解大慈大

迦 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量、憍尸 **空解脫門等亦無量。空解脫門等無量故菩** 門等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量故 無量故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 虚空無量故四念住等亦無量。 等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如蘆空量 般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以四念住 等覺支八聖道支無量故。 羅蜜多亦無量 迦 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量. 可得故說無量。 說無量。憍尸迦。譬如虛字量不可得。空解脫 無量。所以者何。以李解脫門等量不可得故 行般岩波羅蜜多亦無量。 量故菩薩摩訶 薩所 行 般若 波羅蜜多亦無 不可得。四念住等亦如是量不可得。憍尸迦 量敌八解脱等亦無量。 八解脫等亦如是量不可得 **空無量故五眼等亦無量。五眼等無量故**菩 等量不可得放設無量。憍尸迦。譬如虛空量 蜜多亦無量。 不可得。五眼等亦如是量不可得。憍尸迦。虚 行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以五眼 四念住無量故菩薩摩訶薩所行般若波 五眼無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅 六神通無量故菩薩摩訶薩所 僑尸 迦 四正斷四神足五根五力七 八解脫等無量故菩 ·譬如虚**空量**不可得 無相無顧解脫門 菩薩摩訶薩所行 **烯尸迦。 虛空無** 四念住等無

得 以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦。 無量。 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 橋尸迦。 不可得。 可得。憍尸迦。虛空無量故一切智等亦無量。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 等亦如是量不可得。憍尸迦。虛空無量放無 量,所以者何。以無忘失法等量不可得故說 無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 多亦無量。 十力等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 如虛空量不可得。 悲大喜大焓十八佛不共法無量 等量不可得故說無量。 切三摩地門無量故菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量 譬如虛空量不可得。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 蜜多亦無量。道相智一切相智無量故。菩薩 **忘失法等亦無量**。 最 蜜多亦無量。 何 一切智等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅 切智無量故。 蜜多亦無量。 以一切智等量不可得故說無量。憍尸迦 **憍尸迦。虛空無量故佛十力等亦無量佛** 一切陀羅尼門等無量故。菩薩摩訶薩所 憍尸迦。譬如虛空量不可得。無忘失法 一切陀羅尼門等亦如是量不可得。 虚空無量故 、憍尸迦。無忘失法無量故菩薩摩 憍尸迦"一切陀羅尼門無量故 '所以者何。以一切陀羅尼門 **菩薩摩訶薩所行般若波羅** 佛十力等亦如是量不可 無忘失法等無量故菩薩 一切智等亦如是量不 **橋尸迦。譬如虛空量** 一切陀羅尼門等亦無 故。 所 恒住捨性 憍尸迦。 以者何。 所以者 菩薩摩 扯

迦

。譬如虛容量不可得。獨覺等亦

大般若波羅蜜多經卷第九十八行般若波羅蜜多亦無量

大般若波羅蜜多經卷第九十九

する。
十大を返出すここ
八二
『三巌法師玄奘奉
沼澤

這產奧阿薩所行般若波羅蜜多亦無量。 所以羅蜜多亦無量。一來不還阿羅漢無量故。一次一還戶迦。預流無量故。菩薩摩訶薩所行般若以一個分數衆德品第二十八之二

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 波羅蜜多亦無量。一來不還阿羅漢無量故。 果無量故。 流向預流果等亦如是量不可得。憍尸迦、虚 得故說無量。憍尸迦。譬如虚容量不可得。預 無量。所以者何。以預流向預流果等量不可 無量故。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 **涛擊訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。** 亦無量。憍尸迦。預流向預流果無量故。善 流等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 可得。憍尸迦。虛空無量故預流等亦無量。預 薩所行般若波羅蜜多亦無量。 蜜多亦無量。憍尸迦,獨覺無量故菩薩廉訶 預流果等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅 **空無量故預流向預流果等亦無量。 旬一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果** 著何。以預流等量不可得故說無量。 無量。所以者何。以獨覺等量不可得故說 、譬如虛徑量不可得。預流等亦如是量不 菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多 獨覺向獨覺 預流向 <u></u>來 憍尸

聞乘等量不可得故說無量。憍尸迦、譬如虛 開乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 等亦無量。菩薩摩訶薩法等無量故菩薩摩 **虛** 定量不可得。 菩薩摩訶薩法等亦如是量 訶薩法等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如 般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩 量。無上正等菩提無量故。菩薩摩訶薩所行 量故。 菩薩摩訶薩 所行般岩 波羅蜜多亦無 波羅 蜜多亦無量。憍尸迦。菩薩摩訶薩法無 菩薩摩訶薩等無量故菩薩摩訶薩所行般若 僑尸迦。嚴空無量故菩薩麼訶薩等亦無量。 **量不可得。** 若波羅蜜多亦無量。所以者何。以菩薩摩訶 量。三藐三佛陀無量故。菩薩摩訶薩所行般 若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。菩薩摩訶薩無 亦無量。 如是量不可得。憍尸迦。 等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 **空量不可得。聲聞乘等亦如是量不可得。**憍 所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何。以聲 亦無量。獨覺乘無上乘無量故菩薩摩訶薩 訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。憍尸迦。聲 不可得。憍尸迦。虛容無量故菩薩摩訶薩法 薩等量不可得故說無量。憍尸迦。譬如虛空 無量。憍尸迦,由此緣故我作是說。色等無量 故菩薩麼訶薩所行般若沒羅蜜多亦無量 、迦。虛空無量故聲聞乘等亦無量。聲聞乘 迦 菩薩摩訶薩所行般岩波羅蜜多亦無 獨覺等無量故菩薩摩訶薩所行般 色無邊故若薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩等亦如是量不可得。 虛空無量故獨覺等

邊。橋尸迦。眼處無邊故菩薩摩訶薩所行般 色蘊等者中若邊皆不可得故說無邊。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無邊 故菩薩 摩訶薩 所行般若波羅蜜多 亦無邊。 般若波羅蜜多亦說無邊。僑尸迦。眼界無邊 可得故說無邊,彼無邊故菩薩摩訶薩所行 亦無邊。所以者何,以色處等若中若邊皆不 處無邊故菩薩摩訶薩 所行 般若 波 羅蜜多 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 多亦說無邊。憍尸迦。色處無邊故菩薩摩訶 以者何以限處等若中若邊皆不可得故說無 苦薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 **若波羅蜜多亦無邊。** 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無 羅蜜多亦無邊。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者 識界及耳觸耳觸爲綠所生諸受無邊故。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 所以者何。 故 何 羅蜜多亦說無邊。 說無邊。 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 觸鼻觸爲緣所生諸受無邊故。 行般若波羅蜜多亦無邊。 說無邊。憍尸迦。鼻界無邊故菩薩摩訶薩所 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜多亦 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 以耳界等若中若邊皆不可得故說無邊。 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 以眼界等若中若邊皆不可得故 受想行職無邊故菩薩摩 。憍尸迦。耳界無邊故菩薩 耳鼻舌身意處無邊故 香界鼻識界及鼻 **聲香味觸法** 菩薩摩訶薩 聲界耳

=== 大般若波羅蠻多經卷節九十九

尸迦 波羅蜜多亦無邊。所以者何。以身界等若中 緣所生諸受無邊故。 羅蜜多亦無邊。觸界身識界及身觸身觸爲 水火風空識界無 邊故 菩薩廉 訶薩所行 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 不可得故說無邊。 多亦無邊。所以者何。以意界等若中若邊皆 諸受無邊故。 **亦無邊。 法界意識界及意觸意觸為緣所生** 意界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 阿薩所行般者波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 若邊皆不可得故說無邊。 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。 若中若邊皆不可得故說無邊。 般者波羅蜜多亦無邊,所以者何。以舌界等 若波羅蜜多亦無邊。 邊。憍尸迦。 舌界無邊故菩薩摩訶薩所行般 故菩薩摩訶薩所 行般 若 波 羅蜜多亦說無 所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。 **屬爲緣所生諸受無邊故。** 界等若中若邊皆不可得故說無邊。 身界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 菩薩摩訶薩所行 般若波羅蜜 彼無邊故菩薩摩訶薩所 菩薩摩訶薩所行般者 味界舌識界及舌觸舌 菩薩摩訶薩所行 彼無邊故菩薩摩 彼無邊故菩 。地界無 役無邊 以鼻

說無邊、 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦** IJ 者何。以無明等若中若邊皆不可得故說無 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以 觸受愛取有生老死愁歎苫憂惱無邊故。 所行般岩波羅蜜多亦無邊。 苦點諦等 若中若邊 皆不可得故 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅蜜 憍尸迦[。] 無明無邊故菩薩摩訶薩 行識名色六處 說無邊 춈

性不變異性平等性離生性法定法住實際危 說無邊,憍尸迦。眞如無邊故菩薩摩訶薩所 役無邊故菩薩摩訶薩所行燈若波羅蜜多亦 侚 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 波羅蜜多亦無邊。外空內外空空空大空勝 憍尸迦。內室無邊故菩薩摩訶薩所行般若多亦說無邊 若邊皆不可得故說無邊。 波羅蜜多亦無邊。所以者何。以異如等若中 行般若波羅蜜多亦無邊。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 以內空等若中若邊皆不可得故說無邊。 法界法性不違妄 彼無邊故菩薩摩 所以者 菩薩

静慮般若波羅蜜多無邊故。 所行般若波羅蜜多亦無邊。 憍尸迦。布施波羅蜜多無邊故。菩薩摩訶薩 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊 波羅蜜多等若中若邊 皆不 可 得故說無邊。 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦 行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以布施 淨戒安忍精進 **菩薩摩訶薩所**

中若邊皆不可得故說無邊。

彼無邊故菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。

薩所行般者波羅蜜多亦無邊。所以者何。 蜜多亦無邊。集滅道聖諦無邊故。菩薩摩 **苦聖諦無邊故菩薩摩訶薩所行般若波** 若波羅蜜多亦無邊、所以者何。以地界等若

者何。 門等若中若邊皆不可得故說無邊。 無邊。 說無邊。 若波羅蜜多亦無邊。 相無顯解脫 門無邊故 菩薩 摩訶薩 所行般 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊, **薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊** 足五根五力七等覺支八聖道支無邊故。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。四正斷四神 說無邊。憍尸迦。四念住無邊放。 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦** 以八 解脱等若中 若邊皆不可 得放說無邊 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊,所以者何。 邊。八勝處九次第定十週處無邊故。 無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 故菩薩摩訶薩 所行 蜜多亦說無邊, 行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。八解脫 定無邊故。 所行般若波羅蜜多亦無邊。 不可得故說無邊。 亦無邊。所以者何。以四辭慮等者中者邊皆 **彼無邊故菩薩摩訶薩所行般者波羅** 以四念住等若中若邊皆不可得故說 憍尸迦。 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 **憍尸迦**。 四靜慮無邊故菩薩摩 **彼無邊故菩薩摩訶薩所** 般 若波 羅蜜多亦說無 所以者何。 **空解脫門無邊故** 四無量四 **菩薩摩訶** 以空解脱 菩薩摩 彼無邊 河遊 無 蕃 色

憍尸迦。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊 波羅蜜多亦無邊、 邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無 五眼等若中若邊皆不可得故說無邊。 五眼無邊故菩薩摩訶薩所行般者 **六神通無邊故菩薩摩訶** 所以者何。以

多亦無邊。所以者何。以無忘失法等若中者 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊** 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊" 大慈大悲大喜大拾 十八 佛不 共法無邊故。 地門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊,一切三摩 無邊。憍尸迦。一切陀羅尼門無邊故菩薩摩 無邊故菩薩摩訶薩所行般君波羅蜜多亦說 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何。以 切智無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。 邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶 羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。無忘失法無邊故 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊 若邊皆不可得故說無邊。 彼無邊故菩薩廉 亦無邊。所以者何。以一切陀羅尼門等若中 者何。 切智等若中若邊皆不可得故說無邊。 拾性無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 若波羅蜜多亦無邊。 憍尸 **、迦。佛十力無邊故菩薩摩訶薩所行** 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 以佛十力等若中若邊皆不可得故 道相智一切相智無邊故菩薩摩訶 四無所畏四無礙解 。 憍尸迦。 一 彼 肵 慎 尸迦。 邊 多亦說無邊、

説 以 妶

舩

以者何。 憍尸迦, **波羅蜜多亦無邊**、 **菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所 蜜多亦說無邊**。 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅 以預流等若中者邊皆不可得故說 預流無邊故菩薩摩訶薩所行般君 憍尸迦。 一來不還阿羅漢無邊故 預流向預流果無邊 上乘無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 放我作是說。 行般若波羅蜜多亦說無邊。 不可得故說無邊, 亦無邊。所以者何。以聲聞乘等若中若邊皆

、憍尸迦。聲聞乘無邊故菩薩摩

獨覺乘無

漢果無邊故。菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 若邊皆不可得故說無邊。 亦無邊。所以者何。以預流向預流果等若中 獨覺無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多 訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。憍尸迦。 故 般若波羅蜜多亦無邊。三藐三佛陀無邊故 薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊。 若中若邊皆不可得故說無邊。彼無邊故菩 般若波羅蜜多亦無邊。所以者何,以獨覺等 **薩法無邊故。** 若波羅蜜多亦說無邊。 得故說無邊。彼無邊故菩薩摩訶薩所行般 以者何。以菩薩摩訶薩等若中若邊皆不可 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。所以者何,以 多亦無邊。 菩薩摩訶薩法等若中若邊皆不可得故說無 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 菩薩摩訶 彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 菩薩摩訶薩無邊故菩薩摩訶薩所行 獨覺菩提無邊故菩薩摩訶薩所行 無上正等菩提無邊故菩薩摩訶 薩所行 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜 般若 **僑尸迦**。 彼無邊故菩薩摩 波薩蜜多亦無邊。 菩薩摩訶 所 觽

切智智所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波 般若波羅蜜多亦無邊。 邊故。 若波羅蜜多亦無邊。善現答言。 憍尸迦。 復次憍尸迦。 時天帝釋問善現言。火德云何。法界所緣無 故菩薩摩訶薩所行 般若 波羅 蜜多亦無邊。 羅蜜多亦無邊。 大德云何。 無邊。所緣無邊故法界亦無邊。法界所緣無 薩所行般若波羅蜜多亦 無邊。 憍尸迦。真如無邊故所緣亦無邊。所緣無邊 訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 善現言。大德云何。眞如所緣無邊故菩薩摩 薩所行般若波羅蜜多亦無邊。 邊故菩薩摩 訶薩 所 行般 若波羅蜜多亦無 邊。善現答言。憍尸迦。法界無邊故所緣亦 嬹 故其如亦無邊。其如所緣無邊故菩薩摩訶 邊。復次僑尸迦。真如所綠無邊故菩薩摩訶 蜜多亦無邊。時天帝釋問善現言。云何有情 有情。有情者是何法增語。 無過。善現答言,憍尸迦,於汝意云何。 無邊故 菩薩摩訶薩所 行般 若波 羅蜜多亦 但是假立。客名所攝。無事名所攝。無緣名所 所言有情。有情者非法增語。亦非非法增語, 攝。善現復言。憍尸迦。於汝意云何。 若波羅蜜多中。爲亦顯示有實有情不。天帝 若波羅蜜多亦無邊 有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅 菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無 所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般 所緣無邊故菩薩摩訶 復次憍尸迦。法界所緣無邊 時天帝釋問養現言。 天帝釋言。大德。 時天帝釋問 復次橋尸 善現答言。 薩所 '於此般 所言

色等無邊故菩薩摩訶薩所

彼無邊故菩薩摩訶薩所

憍尸迦'由此緣

淨故。彼從本來無所有故。 善現告言。 憍尸 帝釋言。 不也大德。何以故。 以諸有情本性 諸有情名字。此中頗有有情有生有滅不。天 以彼中邊不可得故。 摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊 者諸如來應正等覺。 波羅蜜多中。旣不 顯示有實有情故 說無邊。 釋言。不也大德、善現告言。憍尸迦。於此般若 由此緣故我作是說。有情無邊故。菩薩 經院伽沙等劫住。說 憍尸迦。 於汝意云何。

初分攝受品第二十九0之一

無地界可得。 身觸爲緣所生諸受可得。 受可得。無身界可得。無觸界身識界及身觸 可得。無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得。 緣所生諸受可得。無鼻界可得。無香界鼻證 無耳界可得。 界眼識界及眼觸 眼觸為 絲所生 諸受可得 得。無學香味觸法處可得。無限界可得。無色 眼處可得。無耳鼻舌身意處可得。無色處可 得。所謂此中無色可得無受想行識可得。無 羅蜜多。能如說行不遠離者。我等於彼敬事 所謂般若波羅蜜多。若有菩薩於此般若波 處。善爲我等天人世間。分別開示微妙正法。 唱言。善哉善哉。尊者善現。承佛神力。佛爲依 界諸天及伊舍那神仙天女。同時三返高聲 爾時會中天帝釋等。欲界天衆梵天王等。 意識界及意觸意 觸爲 緣 所生諸受可得。 如是般若波羅蜜多甚深教中無法可 無水火風空識界可得。無苦聖 無聲界耳識界及耳觸耳觸爲 、無意界可得。無法 無舌界 色

乘可得。 之教。 可得。 等菩提可得。無聲聞乘可得。無獨覺乘無上 佛陀可得。 獨覺果可得。 漢向阿羅漢果可得。無獨覺可得。無獨覺向 無一來不還阿羅漢可得。 門可得。無一切三摩地門可得。無預流可得。 住可得。 得。無道相智一切相智可得。無一切陀羅尼 忘失法可得。無恆住捨性可得。無一切智可 慈大悲大喜大拾十八佛不共法可得。 支八聖道支可得。無空解脫門可得。無無相 得。無佛十力可得。無四無所畏四無礙解大 無願解脫門可得。 得。無八勝處九次第定千遍處可得。無四念 可得。無四無量四無色定可得。無八解脫可 忍精進靜慮般若波羅蜜多可得。 議界可得。無布施波羅蜜多可得。無淨戒安 平等性離生性法定法住實際虛容界。 **其**如可得。 可得空無性空自性空無性自性空可得。 無變異空本性空自性空共相空一切法空不 惱可得。無內空可得。無外空內外空空空大 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂 쯂 可得。 ,所謂聲聞獨覺無上乘教 無一來向一來果不還向不還果阿羅 雖無如是諸法可得。而有施設三乘 無集滅道藝器可得。無無明可得。無 無四正斷四神足五根五力七等覺 無菩薩摩訶薩法可得。無無上正 無法界法性不虛妄性不變異性 '無菩薩摩訶薩可得。無三藐三 無五眼可得。無六神通可 無預流向預流果 無四靜慮 不思 無無 四

爾時佛告諸天仙等。如是如是。如汝所說。於

遍處如來可得,非即四念住如來可得,非難 十遍處如來可得。 雕八解脫如來可得。非即八勝處九次第定 無色定如來可得。非即八解脫如來可得。 Œ 四無量四無色定如來可得。非雕四無量四 靜慮如來可得。非難四靜慮如來可得。非即 來可得。非離集滅道聖諦如來可得。非即四 非離苦聖諦如來可得。 虚空界不思議界如來可得。 安性不變異性平等性雕生性法定法住實際 得。 不思議界如來可得。非即苦聲諦如來可得 至無性自性空如來可得。 自性空無性自性空如來可得。 **李自相空共相垄一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 得。 可得。非卽內空如來可得。非離內空如來可 非雕淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如來 戒安忍精進靜慮 般若 波羅蜜 多如來可得。 可得。非離布施波羅蜜多如來可得。非即淨 如如來。汝等當知。非即布施波羅蜜多如來 不遠離者。汝天仙等。於彼菩薩應當敬事猶 者波羅蜜多。以無所得而爲方便。能如說: 可得。而有施設三乘之教。若有菩薩於此 此般若波羅蜜多甚深數中。 力七等覺支八聖道支如來可得。 念住如來可得。非即四正斷四神足五根 **断四神足五根五力七等覺支八聖道支如** 非雕真如如來可得。非即法界法性不虛 非即外空內外空空空大空勝義空有爲 非離八勝處九次第定十 非即集滅道聖諦如 非即具如如來可 非職法界乃至 雖無色等諸 非雕外空乃 非離四

Вb 如

無上正等菩提如來可得。

非職無上正等

非職菩薩摩訶薩法如來可得。

非

三藐三佛陀如來可得。

非即善薩摩訶薩法

ep 如 得

菩薩摩訶薩如來可得。

非雕菩薩摩訶薩

來可得

來可得

非即三藐三佛陀如來可得。非雕

乃至阿羅漢果如來可得。

非即獨覺如來可

非難一來向

非雕獨覺如來可得、非即獨覺向獨覺果

。非雕獨覺向獨覺果如來可得。

非

阿羅漢向阿羅漢果如來可得。

如來可得。

非即1來向一來果不還向不選果

流向預流果如來可得。

非離預流向預流果

非職一來不還阿羅漢如來可得。非即預

流如來可得。 地門如來可得。

非即一來不還阿羅漢如來可

非即預流如來可得。非難預

五眼如來可得。非離五眼如來可得。非即六可得。非離無根無願解脫門如來可得。非卽 非即無相無顧解脫門如來 解 可得。非離獨覺乘無上乘如來可 聲聞乘如來可得。 菩提如來可得。 非 即聲聞乘如來可得。 非即獨覺乘無上乘如來 非難

門如來可得。

可

得 非郎

李

解脱門如來可

得

非 雅空

摩訶薩。 事猾如如來 **《乘·如是菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多·能正** 學佛十力。 門。學無相無顯解脫門。學五眼。 修行常不遠雕。是故汝等於彼菩薩。應當敬 學無上正等菩提。學聲聞乘。學獨覺乘無上 羅漢果。學獨覺。學獨覺向獨覺果。學菩薩 向一來果。學不還向不還果。學阿羅漢向阿 住抢性。學一切智。 大喜大拾十八佛不共法。學無忘失法。學 足五根五力七等覺支八聖道文。 九次第定十遍處。學四念住。學四正斷四神 處。學四無量四無色定。學八解脫。學八勝處 住實際虛字界不思議界。學諸聖論。學四靜 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 性空自性空無性自性空。學真如。學法界法 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 多。學內空。學外空內外空空空大空勝義空 得爲方便。於一切法能動修學。謂學布施波 諸天仙號。汝●曹當知。若菩薩摩訶薩以無所 一切陀羅尼門。學一切三麼地門。學預流。學 羅蜜多。 來不還阿羅漢。學預流向預流果。學一來 學三藐三佛陀。學菩薩摩訶薩法 學淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 學四無所畏四無礙解大慈大悲 學道相智一切相智。 學六神通 學空解脫 壆 恒

如來可得。非難一切陀羅尼門如來可得。非智一切相智如來可得。 非即一切陀羅尼門

非即道相智一切相智如來可得。

非雕道相

卽一切三摩地門如來可得。

非離一切三摩

即一切智如來可得。非雕一切智如來可得。非性如來可得。非雕恒住捨性如來可得。非

來可得。非難無忘失法如來可得。非即恆住

八佛不共法如來可得。

非雕四無所畏乃至

非即無忘失法如

十八佛不共法如來可得。

即四無所畏四無礙解大慈人悲大喜大拾十

佛十力如來可得。非雕佛十力如來可得。 神通如來可得。非離六神通如來可得。非即

非

汝等當知。 現世時。於衆花城四衢路首。見然燈佛散五 我於往昔然燈如來應正等覺出

> 解無上丈夫調御士天人師佛薄伽 佛號能寂如來應正等覺明行圓滿善逝 過一無數大劫。於此世界賢劫之中。 **뷇三菩提記**。 切陀羅尼門。不離一切三摩地門。不離諸餘 八佛不共法。不離無忘失法。不離恒住捨性 門。不離五眼。不離六神通。不離佛十力。不 為空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 離內容。不離外室內外空空空大空勝義空有 故 銴 無量佛法 不離一切智。不離道相智一切相智。不雕 離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 聖道支。不離空解脫門。不離無相無顧解脫 住。不雕四正斷四神足五根五力七等覺支八 脫。不離八勝處九次第定十遍處,不確四念 雕四靜處。不離四無量四無色定。不離八解 空自性空無性自性空。不離真如。不離法界 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 不離靜慮波羅蜜多。不離般若波羅蜜多。不 法住實際繼本界不思議界。不離諸聖諦。不 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 多。不離安忍波羅蜜多。不離精進波羅蜜多 。便得不離布施波羅蜜多。不離淨戒波羅蜜 花 布髮掩泥聞無上 時然燈佛即便授我阿耨多羅三 謂作是言。善男子。 法 以無所得爲方便 汝當來世 當得

方便故。 取 多甚爲希有。令諸菩薩摩訶薩衆速能攝取 時諸天仙等自佛言。世尊。如是般若波羅奮 切智智。以無所得爲方便故。所謂於色不 不捨爲方便故。 。於眼處不取不捨爲方便故。於耳鼻 於受想行識不取不捨爲

便故。 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 取有生老 死愁歎苦 憂惱不 取 不捨爲方便 取不捨爲方便故。 集滅道聖諦不取不拾爲方便故。 所生諸受不取不捨爲方便故。 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不取 界限識界及限觸眼觸為緣所生諸受不取不 性離生性法定法住實際虛字界不思議界不 切法毫不可得突無性室自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 爲方便故。於苦聖諦不取不捨爲方便故。於 不捨爲方便故。於水火風空識界。不取不捨 爲方便故。 諸受不取不捨爲方便故。 於意界不取不捨 受不取不捨爲方便故。於身界不取不捨爲方 故。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 取不捨爲方便故。於舌界不取不捨爲方便 於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不 拾爲方便故。於耳界不取不捨爲方便故。於 爲方便故。於眼界不取不捨爲方便故。於色 舌身意處不取不捨爲方便故。 拾爲方便故。 便故。於法界法性不虛妄性不變異性平等 不取不捨爲方便故。 故。於內空不取不捨爲方便故。於外空內外 不捨爲方便故。於爲界不取不捨爲方便故。 不捨爲方便故。 不拾爲方便故。 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 於法界意識界及意觸意觸爲緣 於淨 於聲香味觸法處不取不捨 於行識名色六處觸受愛 於布施波羅蜜多不取不 戒安忍精進靜慮般若波 於真如不取不捨爲方 於地界不取 於色處不取 於無明不 故 大般若波羅蜜多•經卷第九十九

方便故。 便故。 便故。 流不取不捨爲方便故。 於一切三摩地門不取不捨爲方便故。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不取 便故。於四念住不取不捨爲方便故。於四正 於八勝處九次第定 十遍 處不 取 不捨爲方 羅蜜多不取不捨爲方便故。 爲方便故。於菩薩摩訶薩法不取不捨爲方 取不捨爲方便故。 覺果不取不捨爲方便故。 便故。於一切陀羅尼門不取不捨爲方便故。 無忘失法不取不捨爲方便故。於恒住捨性 取不捨爲方便故。於佛十力不取不捨爲方 故。於五眼不取不捨爲方便故。於六神通不 捨爲方便故。於八解脫不取不拾爲方便故。 不捨爲方便故。 上乘不取不捨爲方便故 於聲聞乘不取不捨爲方便故。 便故。於無上正等菩提不取不捨爲方便故。 還果阿羅漢向阿 羅漢果 不 取 不捨爲方便 不捨爲方便故。 於一來向一來果不還向不 不取不捨爲方便故。 不取不拾爲方便故。於一切智不取不拾爲 大捨十八佛不共法不取不拾爲方便故。 不捨爲方便故。於空解脫門不取不捨爲方 。於獨覺不取不捨爲方便故。 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 於無相無顧解脫門不取不捨爲方便 於道相智一切相智不取不捨爲方 於四無量四無色定不取不增爲方便故。 於四靜慮不取 於三藐三佛陀不取不捨 於預流向預流果不取 於一來不還阿羅漢 於菩薩摩訶薩不 於獨覺乘無 於獨覺向獨 於預 於

大般若波羅蜜多經卷第 百

*三藏法師玄奘奏

沼鐸

顧命天帝釋言。憍尸迦。君菩薩摩訶薩。 廣天。廣果天。無。繁天、無熱天、善現天、善 光天。少光天。無量光天。極光淨天。淨天。少 迦鄔波斯迦。及菩薩摩訶薩。幷四大王衆天 色蘊等自性皆空。 相得無相便。不可無願得無關便。何以故。以 識姿無相無願不可以垄而得筌便。 善女人等。善住色空無相無願。善住受想行 得便爲惱害者。何以故。憍尸迦。 是善男子 令流布。當知是輩。諸惡魔王及魔眷屬無能 受持讀誦 精動修習如理思惟。爲他演說廣 智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多 若諸天女。若善男子若善女人。不雕一切智 **苾獨茲**獡尼鄔波索迦鄔波斯迦。 見天。色究竟天、皆集和合同爲明證。 淨天。無量淨天。邁淨天。廣天。少廣天。無量 化自在天。焚珠天。焚輔天。焚會天,大焚天。 三十三天。夜摩天。観史多天。樂變化天。他 得故。憍尸迦。是善男子善女人等。 爾時世魯照知四衆。 初分攝受品第二十九之二 能惱所惱及惱害事不可 謂苾獨茲獨尼 即被 若諸天子 善住眼 不可無

善住耳鼻舌身意處空無相

無願

不可以空而得空便。不可無相得無相

白性皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。

不可無願得無願便。

何以故。

以眼處等

處空無相無願。

受空無相無顧。不可以空而得空便。

不可

以空而得空便

不可無相得無相

便

不可

可

性空自性空無性自性空空無相無關

本性空自相空共相空一切法空不可得空無

善住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

迦

是善男子善女人等。

善住身界空無相無

便

皆空。能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸

不可無顯得無顯便。何以故。以舌界等自

不可以空而得空便。不可無相得無相

願

慘所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男 得無願便。何以故。以鼻界等自性皆筌。能 **空而得空便。不可無相得無相便。不可無願** 觸鼻觸爲緣所生諸受空無相無顯。 不可以

一舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無相 善女人等。善住舌界空無相無顧。善住味 界眼離界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空無相 子善女人等。善住眼界空無相無願。 惱所惱及惱雲事不可得故。矯尸迦。是善男 願得無願便。何以故。以色處等自性皆筌。能 以筌而得盛便。不可無相得無相便。不可無 迦 善住聲香味觸法處空無相無願。 是善男子善 女人等。 善住色處空無相 善住色 不可

無願。 住鼻界恣無相無願。 可無相得無相便。不可無願得無願便。何以 生諸受空無相無願。不可以空而得空便。不 尸迦。是善男子善女人等。善住耳界空無相 自性皆姿。能惱所惱及惱害事不可得故。憍 不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善 便,不可無願得無願便。何以故。以眼界等 。以耳界等自性皆姿。能惱所惱及惱害事 善住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 善住香界鼻識界及鼻

無願。不可以空而得空便。不可無相得無相 意觸爲緣所生諸受峑無相無願。 意界空無相無願。 以會舌界等自性皆空。能惱所惱及惱害事不 所惱及惱害事不可得故 無顯便。何以故。以意界等自性皆空。 可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。 而得筌便。不可無相得無相便。不可無願得 相得無相便。 不可無願得無願便。 **善住法界意識界及意觸** 不可以空 何以 善住 能惱 故

相無願。 等自性皆筌。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 憍尸迦。是善男子善女人等。善住內空空無 相便。不可無顧得無顧便。 相無願。不可以空而得空便。不可無相得無 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無 惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善 便。何以故。以苦聖諦等自性皆经。能惱所 **空便。不可無相得無相便。不可無願得無願** 男子善女人等。善住苦學諦空無相無願。善 能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善 無願得無願便。何以故。以地界等自性皆空。 可以空而得空便。不可無相得無相便。不可 相無願。善住水火風空識界空無相無顧。不 憍尸迦。是善男子善女人等。善住地界空無 女人等。善住無明空無相無願。善住行識名 住集滅道聖諦空無相無願。不可以空而得 善住外空內外空空空大空勝義空 能惱所惱及惱害事不可得故。 何以故。以無明

相無願。 可無願得無願便。何以故。 不可以空而得空便。不可無相得無相便。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 **惱所惱及惱害事不可得故**。 願得無願便。 **善住四念住空無相無顧。** 害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等 以故。以八解脫等自性皆空。能惱所惱及惱 定十遍處空無相無顧。 住八解脫空無相無願。 事不可得故、憍尸迦。是善男子善女人等。善 故。以四靜應等自性皆空。能惱所惱及惱害 可無相得無相便。不可無願得無願便。 等。善住四靜處空無相無顧。善住四無量 惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 以布施波羅蜜多等自性皆空。 無相得無相便。不可無顧得無願便。何以故。 蜜多空無相無願。不可以空而得空便。不可 善男子善女人等。 空能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦 定法住實際虛室界不 思議 界 筌無相無顧 子善女人等。善住異如空無相無願。 不可 不可無相得無相便。不可無顯得無願便。何 無色定筌無相無願。不可以筌而得筌便。不 性皆空。能惱所惱及惱害事不可 足五根五力 七等 覺支八 聖道支焢 無相無 不可以空而得空便。不可無相得無相 **無願得無願便。** 善住淨戒安忍精進靜應般若波羅 何以 故 善住布施波羅蜜多空無 何以故。以 以內空等自性皆空 不可以空而得空便 **善住八勝處九次第** 善住四正斷四神 以法界等自性皆 。憍尸迦。 能惱所惱及 四念住等自 得故。 。善住法 。 足善男 何以 不 能

相迦 和無願。 可得故。 不可得故。 **9子善女人等。善住佛十力筌無相無願。善** 得故。 相 죔 智空無相無願。不可以空而得空便。不可無 住 無忘失法等自性皆空。 相得無相便。不可無願得無願便。何以故以以 性空無相無願。不可以室而得空便。不可無 等。善住無忘失法答無相無願。善住恆住捨 惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 何以故。以佛十力等自性皆空,能惱所惱及 便。不可無相得無相便。不可無願得無願便 八佛不共法空無相無顧。 住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 能惱所惱及惱害事不可得故。憍尸迦。是善 無願得無願便。 可以室面得空便。不可無相得無相便。不可 眼空無相無願。善住六神通空無相無願。不 脫門等自性皆室、 一切狎等自性皆念。 便 無願 切陀羅尼門空無相無顧。 **阿容無相無願**。 得無相便。 一切智空無相無願。 是善男子善女人等。善住空解脫門空無 得無相 憍尸迦。是善男子善女人等。 不可無願得無願便。 不可以空而得空便,不可無相得無 善住無相解脫門無願解脫門筌無 、憍尸迦。是善男子善女人等。 便 、不可無願得無願便。何以故。以 迦 何以故。以五服等自性皆空。 不可 是善男子善女人等。 不可以客而得空便。不可 能惱所惱及惱害事不可 無願得無願便 能惱所惱及惱害事不 善住道相智一切相 能惱所惱及惱害事 不可以签而得空 何以故。 善住一 、善住五 以空解 何以 一切三麽 善住 頀 故 等

可得放。僑尸迦。是善男子善女人等。 相便。不可無願得無願便。 机無願。不可以空而得空便。不可無相得無 摩訶薩空無相無願。 覺等自性皆空。 無相便。不可無順得無順便。 無相無願。不可以答而得答使。不可無相得 住獨覺空無相無願。 不可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善 向預流果等自性皆空。能惱所惱及惱害事 相便。不可無顯得無顯便。 相無願。不可以空而得空便。不可無相得無 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空無 可得故。憍尸迦。是善男子善女人等。善住 以預流等自性皆空。 無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。 羅漢尧無相無願。不可以空而得空便。不可 等。善住預流空無相無願。善住一來不還阿 **惱密事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人** 以 惱害事不可得故。憍尸迦。是善男子善女人 無相得無相便,不可無顯得無顯便。何以故。 菩提垡無相無廢。不可以空而得空便。不可 菩薩摩訶薩法空無相無願。善住無上正等 摩訶薩等自性背空。 館惱所惱及惱害事不 故。憍尸迦。是善男子善女人等。 著住菩薩 預流向預流果箤無相無顯。善住一來向「 **| 菩薩摩訶薩法等自性皆空。** 善住聲聞乘空無相無願。 切陀羅尼 門等自性皆空。 能惱所惱及惱害事不可得 **善住三藐三佛陀空**無 善住獨覺向獨覺果空 能惱所惱及惱害事不 何以故。以預流 何以故。以菩薩 善住獨覺乘 何以故。以獨 能惱所惱及 能惱所惱及 善生

復次憍尸迦。是善男子善女人等。人及非人以聲聞乘等自性皆空。 能惱所惱及惱害事無相得無相便。不可無願得無願便。何以故。上乘空無相無願。不可以空而得空便。不可上乘空無

處 等。若在空宅。若在曠野。 讀誦。特勤修學如理思惟。 是善男子善女人 爲方便。 得爲方便。 變化天。他化自在天。 梵衆天。 極光淨天。 大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。 復次憍尸迦。於此三千大千世界。 0多。於諸有情正安養故 悲喜拾心故。憍尸迦。是善男子善女人等。終 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 方便。善修內容故,善修外空內外空空空大 子善女人等。不雕一切智智心。以無所得爲 男子善女人等。不雕一切智智心。以無所得 持讀誦。精勸修學如理思惟。 學正思惟者。今應不雕一切智智心。以無所 般若波羅蜜多。 淨天。廣果天等。 已發無上正等覺心。 於: 故。是善男子善女人等。 不横爲諸險惡緣之所惱害。亦不橫死。何以 無能得便爲惱害者。何以故。是善男子善女 無變異空本性空自相空共相空一切法 人等。以無所得爲方便。於一切有情善修慈 。終不怖畏騖恐毛竪。所以者何。 於此般若波羅蜜多至心聽聞受持 於此般者波羅蜜多至心聽聞受 若朱聰凱受持護師特動修 若在險道及危難 修行布施波羅畬 憍尸迦。 是善男 所有 ガギ 94

可

得空無性空自性空無性自性空故

性法定法住實際證本界不思議界。世年 如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

由

無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外姿空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空

切法空不可得空無性空自性空無性自性 世傳。由是菩薩摩訶薩故。世間便有異

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有內空外空內

多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

世

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有布施波羅密

便有八解脫八勝處九次第定十遍處。

世傳 世間

四無色定。世傳。 是菩薩摩訶薩故。

由是菩薩摩訶薩故。

世間便有四靜應四無量

薩摩訶薩故。世間便有十善業道。 世尊。 災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。世尊。由是菩

由

永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險惡趣。 **薩故。世傳。由是菩薩摩訶薩故。 令諸有情** 何以故。此善男子善女人等。即是菩薩摩訶 布。我等常隨恭敬擁備。不令一切災橫侵惱。

由是菩薩摩訶薩故。令諸天人永雕一切

男子善女人等。不雕一切智智心。以無所得

善見天。色究竟天等。俱白佛言。世尊。若善 量廣天。廣果天。無*繁天。無熱天。善現天。 少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無 光天。少光天。無量光天。極光净天。净天 化自在天。梵歌天。梵輔天。梵會天。大姓天 三十三天。夜靡天。覩史多天。樂變化天。他

爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受持

讀誦精動修學如理思惟。 睿寫解說。 废分流

爾時

於此三千大千世界。

所有四大王衆天

漢及預流向預流果一來向一來果不還向不 薩摩訶薩故。 無所有處天。非想非非想處天。世傳。由是菩 訶舊故。世間便有空無邊處天。澉無邊處天。 現天。善見天。色究竟天。世傳。由是菩薩摩 薩摩訶薩故。世間便有無*繁天。無熱天。善 **淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣** 還果阿羅漢向阿羅漢果。 天。少廣天。無量廣天。廣果天。世傳。由是菩 天。大梵天。光天。少光天。無量光天。極光 摩訶薩故。 世間便有梵衆天。 梵輔天。 梵會 天。樂變化天。他化自在天。世傳,由是菩薩 有四大王衆天。三十三天。夜靡天。覩史多 臣僚佐。世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便 者大族。居士大族。諸小國王。轉輪聖王。 **隣故。世間便有刹帝利大族。婆羅門大族。長** 羅尼門一切三摩地門。世傳,由是菩薩摩訶 世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有一切陀 訶薩故。世間便有一切智道相智一切相智。 便有無忘失法怕住捨性。世尊。由是菩薩摩 佛不共法。世傳。由是菩薩摩訶薩故。世間 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 世尊。由是菩薩摩訶薩故。世間便有佛十力 由是菩薩摩訶薩故。世間便有五眼六神通 聖道支。世尊。 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 聖諦。世尊。 是菩薩摩訶薩故。 有空解脫門無相解脫門無顧解脫門。世尊。 由是菩薩摩訶薩故。世間便有 世間便有預流一來不還阿羅 由是菩薩摩訶薩故。世間便 世間便有苦塵諦集滅道 "世傳"由是菩薩摩 鯆

空散空無變異空本性空自相空共相空一切 脫八勝處九次第定十遍處出現世間 疾疫貧窮飢渴寒熱等苦。憍尸迦。由是菩薩 是菩薩摩訶薩故。令諸天人永雕一切災橫 情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等。憍尸迦。 法签不可得空無性空自性空無性自性空出 尸迦。由是菩薩摩訶薩故。內空外空內外 安忍精進靜虛般若波羅蜜多出現世間 現世間、憍尸迦 菩薩摩訶薩故。 變訶薩故。 十善業道出現世間。憍尸迦。由是 訶薦。憍尸迦。 由是菩薩摩訶薩故。 令睹有 流布。當知是善男子善女人等。即是菩薩摩 持讀誦。精動修學如理思惟。背寫解說廣令 得爲方便。常能於此甚深般若波羅蜜多。受 善男子善女人等。不職一切智智心。以無所 素洛等。 災橫侵惱。爾時世傳告天帝釋及諸天龍阿 常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一切 路茶緊捺洛藥叉邏刹娑莫呼洛伽人非人等 等菩提轉妙法輪度無量衆。世傳。由是菩薩 **薩故。世間便有如來應正等覺證得無上正 尊。以是緣故。我等天龍及阿素洛健達練揭** 薩成熟有情般淨佛土。世傳。由是菩薩摩訶 **慶詞薩故。世間便有佛寶法實茲獨僧寶。世** 訶薩故。世間便有獨覺及獨覺向獨覺果! 由是菩薩摩訶薩故。布施波羅蜜多淨戒 由是菩薩摩訶薩故。世間便有菩薩摩 如是如是。 四瓣慮四無量四無色定出 由是菩薩摩訶薩故。 如汝所說。憍尸迦。 老 世

現世間。 天。 世間。 **磁故。無忘失法恒住捨性出現世間。憍尸迦。** 佛不共法出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。佛十力 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 **粵諦出現世間。憍尸迦,由是菩薩摩訶薩故 憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。苦樂諦集滅道** 法定法住實際虛 空界 不思 議界出現世間 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 輸黎王。輔臣僚佐。出現世間。憍尸迦。由是 門大族。長者大族。居士大族。諸小國王。轉 切陀羅尼門一切三廉地門出現世間。 智出現世間。 由是菩薩摩訶薩故。一切智道相智一切相 **擊道支出現世間。憍尸迦。由是菩薩摩訶薩 淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。出現** 光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍 **梵輔天"梵會天"大梵天"光天" 少光天" 無量** 菩薩嚴訶薩故。四大王衆天。三十三天。夜慶 問 無熱天。善現天。善見天。色究竟天。出現世 、覩史多天。樂變化天。他化自在天。出現 由是菩薩摩訶薩故。刹帝利大族。 憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。 橋尸迦。由是菩薩廉訶薩故。梵衆天。 憍尸迦。由是菩薩摩訶薩故。無*繁天。 衙尸迦。 橋尸迦。由是菩薩摩訶薩故。一 由是菩薩摩訶薩故。 無所有處天。 非想非非想 空無邊處 婆羅 憍尸 眞如 故

處天。 等常應隨逐供養恭敬尊重讚歎勤加守護此 訶薩。勿合一切災橫侵惱。憍尸迦。 隨逐供養恭敬尊重讃歎勸加守護此菩薩摩 菩薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱 如來應正等覺。是故汝等一切天龍阿素洛 當知即是供養恭敬尊重讃歎我及十方一切 能供養恭敬尊重讃歎如 是菩 薩摩 訶薩者。 憍尸迦。以是緣故。汝等天龍阿素洛等常應 薩壓訶薩故。佛寶法寶苾頌僧寶出現世間。 菩提。轉妙法輪度無量衆" 故。如來應正等覺出現世間。證得無上正等 熟有情嚴淨佛土,憍尸迦。由是菩薩摩訶薩 是菩薩摩訶薩故。菩薩摩訶薩出現世間,成 獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。 漢果出現世間。憍尸迦、由是菩薩摩訶薩故, 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 預流一來不湿阿羅漢及預流向預流果 出現世間。 憍尸迦。 由是菩薩摩訶薩 憍尸迦。 由是菩 橋尸迦。由 著有人

騙聚。百分不及一。千分不及一。百千分不及 雕六波羅蜜多菩薩摩訶薩。以前功德比此 經須臾頃。 具。供簽恭敬尊重讃歎盡其形壽。若復有人 男子善女人等。 於彼福田以無量種上妙樂 廿鷹蘆葦 竹林稻 麻囊 等間 無空隙。 **憍尸迦。假使逼滿南贍部洲聲聞獨覺。** 計分喻分,乃至鄗波尼殺曇分亦不及一。憍 **胝分不及一。百千俱胝分不及一。數分算分。** 一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱 迦 使温滿南贍部洲東勝身洲聲聞獨 供養恭敬尊重讃駁一初發心不 有善 臂如

覺 **奥**頃。 身洲西牛貨洲北俱盧洲聲開獨覺。 等間無空隙。有善男子善女人等。於彼福田 貨洲聲聞獨覺。譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢 有人經須臾頃。供養恭敬尊重讚歎。一初發 妙樂具。供養恭敬拿重讚數盡其形壽。若復 有善男子善女人等。 薩。以前功德比此癮聚。 百分不及一。 千分 讃歎一初發心不 雕六 波羅 蜜 多菩薩摩訶 其形壽。若復有人經須與頃。供養恭敬尊重 以無量種上妙樂具。供養恭敬奪重讃歎盡 憍尸迦。假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛 分不及一。乃至鄔 波尼 殺譽分 亦不及一。 心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 彼福田以無量種上妙樂具。 波羅蜜多菩薩摩訶薩。 善女人等。於彼關田以無量種上妙樂具。供 不及一。百千分不及一。乃至鄔波尼穀量分 比此關聚。百分不及一。千分不及一。百千 敬拿重讚數一初發心不離六波羅蜜多菩薩 讃歎盡其形壽。若復有人經須臾頃。 稻麻叢等間無空隙。有善男子善女人等。於 至鄔波尼穀曇分亦不及一。憍尸迦。假使逼 百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃 養恭敬拿重讃歎盡其形壽。 岩復有人經須 **蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。** 亦不及一。憍尸迦。假使邁滿南贍部洲東滕 一四洲界聲問獨覺, 譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙 供養恭敬拿重讃歎一初發心不離六 於彼福田以無量種上 以前功德比此驅聚。 譬如甘蔗蘆葦竹林 供養恭敬拿重 以前功德 有善男子 譬如甘

子善女人等。

於彼福田以無量種上妙樂具

甘蔗潼草竹林稻麻囊等間無空隙。

有籌男

聲如

使逼满十方無量無邊世界聲聞獨覺。

聚。百分不及一。 千分不及一。 百千分不及 六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 以前功德比此顧 須臾頃。供養恭敬拿重讚獻一初發心不離

一,乃至鄔波尼發舞分亦不及一。憍尸迦。假

須臾頃。 使逼滿三千大千佛之世界聲聞獨覺。 **六波羅霍多菩薩摩訶薩,以前功德比此福** 供養恭敬拿重讚歐盡其形壽。 子善女人等,於彼福田以無量種上妙樂具。甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙。有善男 **憍尸迦。假使逼滿中于世界聲聞獨覺。譬如** 初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 若復有人經須臾頃。 摩訶薩。 廿熊蘆葦竹林稻廳叢等間無空隙。 梁。百分不及一。 千分不及一。 百千分不及 千分不及一。乃至鄔波尼黎曇分亦不及一。 功德比此福聚,百分不及一。千分不及一。百 種上妙樂具。供養恭敬尊重讚歎盡其形壽。 **空隙。有善男子善女人等。於彼顧田以無量** 分亦不及一。憍尸迦、假使遍滿小千世界聲 分不及一。百千分不及一. 乃至鄔波尼殺暴 一。乃至鄔波尼殼量分亦不及一。憍尸迦。假 供養恭敬尊重讃歎一初發心不雕 以前 譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等問無 功德比此關聚。百分不及 供養恭敬尊重讃歎 岩復有人經 有壽男 **性**如

非人等。 轉揭路 現世間。 訶薩故。 須臾頃。 薩摩訶薩。勿令一切災橫侵惱 及諸如來應正等覺出現世間。 憍尸迦、不由聲聞及獨覺故。有菩薩摩訶薩 嬴聚。百分不及一,千分不及一。 百千分不 離六波羅蜜多菩薩摩訶薩。 供養恭敬尊重讚數盡其形壽。 及一。乃至鄔波尼黎暴分亦不及一。何以故。 *茶緊捺洛樂叉邏刹娑莫呼洛伽人 常應守護供養恭敬拿重讃數此菩 是故汝等一切天龍及阿素洛健達 有聲聞獨覺及諸如來應正等覺出 供養恭 敬尊 重讃 **敷一初發心** 以前功德比此 但由菩薩摩 岩復有 八經 不

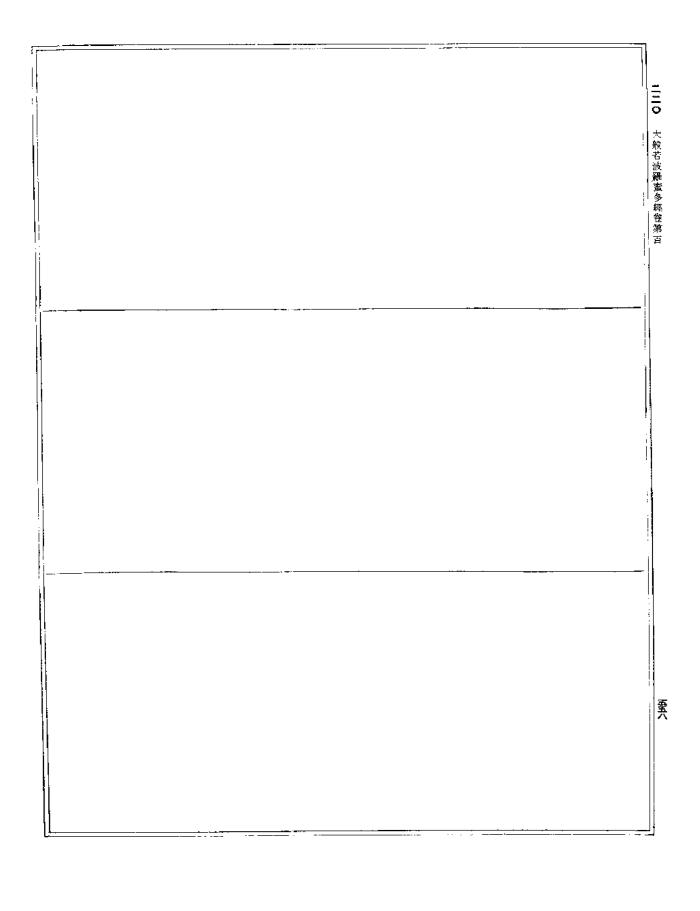
空散空無變異空本性空自相空共相空一切 說布施波羅蜜多。讃說淨戒安忍精進靜 變身如佛。從一世界趣一世界。至無佛國 羅尼閩浦。三摩地圓滿。復以養巧方便之力。 滿。光明圓滿。眼圓溝。耳圓滿。音聲圓滿。 姓圓滿,母圓滿,生圓滿。眷屬圓滿。相好圓 法室不可得空 正等菩提終不忘失所聞法要,速能攝受族 敷即得成滿。於諸佛所聽聞正法。乃至無上 欣樂殊騰善根。由於諸佛供養恭敬尊 重讚 攝受如是現法功德、成熟有情嚴淨佛土。從 薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多。受持讀 爾時天帝釋白佛言。世尊。甚奇希有。 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 般若波羅蜜多。讃說內空。讃說外空內外空 一佛國趣一佛國。親近承事諸佛世尊。隨所 誦精勤修學如理思惟。書寫解說廣令流布。 無性空自 性空 無性自性空 是菩

子善女人等,於彼顧田以無量種上妙樂具

供養赤敬奪重讚綦豔其形辭。

若復有人經

佛實。證說法實茲紹僧實。復以善巧方便之 性。讃說一切智, 脫門。讃說五眼。讃說六神通。 支。讃說空解脫門。讃說無相解脫門無顧解 說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 說八勝處九次第定十遍處。讃說四念住。讃 靜慮。 讚說四無量四無色定。讚說八解脫:讚 界。讚說苦聖諦。 大般若波羅蜜多輕卷第 復拔濟諸惡趣苦。今天人中受諸快樂 永令解脫生老病死。證無餘依般涅槃界。 力。爲諸有情宣說法要。隨宜安置三乘法中 說一切陀羅尼門。 讚說一切三廉地門。 讃說 十八佛不共法。讃說無忘失法。讃說恒生: **讚說四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨** 不等性離生性法定法住實際虛空界不思議 識說真如諧說法界法性不虛妄性不變異性 讃武集滅道聖歸。 **讃說道相智一切相智。** 百百 **讚說佛十力** 遊說四 讃

Ξ

若有攝受般若波羅蜜多

用爲攝受

切

智

解脱門無願解脫門。

若波羅蜜多。

則為攝受無忘失法何住拾性

羅蜜多能攝受者。

則能攝受空解脫門無相

岩於般岩波羅蜜多能

五根五力七等覺支八聖道支。

大悲大喜大捨十八佛不共法。

則為攝受 佛十力四

無 所畏四

無礙解大憝 若有攝受般

攝受五眼六神通。若有攝受般若波羅蜜多。

大般若波羅蜜多經卷第 百

道

相智

切相智。

若有攝受般若波羅蜜多。

分攝受品第二十九之三 9三藏法師玄奘奉 詔 譯

願解脫門。 五力七等覺支八聖道支。 蜜多。 則為攝受四念住四正斷四神足五根 勝處九次第定十遍處。 有攝受般岩波羅蜜多。則爲攝受八解脫八 性法定法住實際虛空界不思議界。 如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 性 **空一切法室不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受內空外空布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。若 羅蜜多。 節城事 語道 事語。 受般者 波羅 蜜多。 **空。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受其 希有。若有攝受般若波羅蜜多。則爲攝受** 天帝釋復白佛言。世尊。般若波羅蜜多甚 則爲攝受四靜虛四無量四無色定。 則為攝受空解脫門無相解脫門無 若有攝受般若波羅蜜多。 若有攝 受般岩 波羅蜜 則為攝受 苦聖諦 集聖 岩有攝受般若波羅 **若有攝受般若波** 若有攝 則爲 若

切善法 波羅蜜多。則爲攝受無上正等菩提, 羅蜜多。則爲攝受菩薩十地。若有攝受般若 蜜多。則爲攝受獨覺菩提。若有攝受般若波 則爲攝受一切陀羅尼門一 受般若波羅蜜多。 來果不還果阿羅漢果。 有攝受般若波羅蜜多。 則爲攝受世間出世間一 岩有攝受般岩波羅 則爲攝受預流果一 一切三摩地門。 若有攝 若

攝受者 能攝受者。 勝處九次第定十遍處。 若波羅蜜多能攝受者。 則能攝受四靜虛四無量四無色定。 **郵** 部道 **學** 新。 可得垄無性空自性空無性自性空。 般若波羅蜜多甚爲希有。 爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。 蜜多能攝受者。 法住實際虛字界不思議界, 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 若波羅蜜多能攝受者。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 靜虛般若波羅蜜多。 多能攝受者。 則能攝受內容外容內外空空空大 則能攝受四念住四正斷四神足 若於般若波羅蜜多能攝受者。 則能攝受布施淨戒安忍精進 則能攝受苦聖諦集聖諦滅 若於般若波羅蜜多能 則能攝受真如法界 若於般若波羅蜜多 則能攝受八解脫八 若於般若波羅蜜 若於般若波羅 若於般若波 若於般 若於般

> 者 菩提, 者於般若波羅蜜多能攝受者。則能攝 若波羅蜜多能攝受者。 多能攝受者。則能攝受菩薩十地, 還果阿羅漢果。 切陀羅尼門一切三摩地門。 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 羅蜜多能攝受者。則能攝受佛十力四無所 受世間出世間一切善法 蜜多能攝受者 **若於般若沒羅蜜多能攝受者,則能攝受一** 攝受者。則能攝受一切智道相智一切相智, 無忘失法恒住捨性。 受者 ' 若於般若波羅蜜多能攝受者' 則能攝受 則能攝受獨覺菩提一若於般若波羅蜜 則 能攝受五眼 若於般若波羅蜜多能攝受 則能攝受預流果一來果不 若於般若波羅蜜多能 六神通。 則能攝受無上正等 若於般若波羅 若於般若波 若於般

M 生 慢者。於此菩薩摩訶薩所。欲爲讎隨凌辱違 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 道梵志。若諸惡贱及魔眷属、若餘暴惡增上 爲說。我等樂聞。佛言。憍尸迦。若有種種外 爲汝分別解說。 後法功德勝利。 寫解說廣令流布,是善男子善女人等。 波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟 復次憍尸迦、若養男子善女人等。於此 是菩薩摩訶薩於內外法 願而爲上首。若諸有情爲慳貪故長夜閱諍 切智智心。用無所得爲方便。長夜修行布施 何以故。 彼適與心速遭殃禍。 憍尸迦。是菩薩摩訶薩以應 天帝釋言。 汝應諦聽極善作意。 一切悉捨 自當殄滅不果所 唯然大學。 以大悲 力便令 願時 吾當 現法 般 쾉

0 (唐)十三卿*

離生死。 薩摩訶薩能以種種善巧方便。令彼斷滅永 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠。 安住般者波羅蜜多。若諸有情流轉生死。長 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。方便令彼 彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡。 彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜心亂。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚。 是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨。 安住 「恒爲貪瞋癡等隨眠纒垢之所擾亂。 **布施波羅蜜多**。 或安立彼令住內空外空內外空空 若諸有情長夜破戒。 方便令 方便令 方便令 方便令 是菩

等菩提。 摩訶薩。 摩地門。 相智。 利 隨本所願安立有情。令於三乘修學究竟。乃 修學如理思惟書寫解說廣令流布。 廉訶薩。所獲現法功德勝利。憍尸迦。是菩薩 如理思惟書寫解說流布般者波羅蜜多菩薩 决 果阿羅漢果。或安立彼令住獨覺菩提。或安 若波羅蜜多菩薩摩訶薩。 讀誦精勤修學如理思惟書寫解 說 流 布 般 至證人無餘涅槃。 世速證無上正等菩提。轉妙法翰度無量來。 立彼合住菩薩十地。 憍尸迦。 或安立彼 由於般若波羅蜜多受持讀誦精勤 或安立彼令住世間出世問一切善 或安立彼令住預流果一來果不還 如是名爲受持讀誦精勸修學 令 憍ノ迦。 住 或安立被令任無上正 切陀羅尼門 所獲後法功德勝 如是名爲受持 於當來 切

迦 眷風。 令速隱沒終不能成。彼因暫聞般若聲故。 衆 益身命故。 故"憍尸迦。 生怖死走投妙藥。蛇聞藥氣轉便退走。 有大毒蛇飢行求食、遇見生類欲螫嗽之。其 惡漸減功德漸生。後依三乘得盡苦緊。 者。惟嫉般若波羅蜜多欲爲障礙。話黃遠拒 寫解說廣令流布。 波羅蜜多受持讀誦。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此 如有妙藥名日莫耆。是藥成勢能銷杂毒。 或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢 者善男子善女人輩受持讀誦精勤 當知般若波羅蜜多具大勢力亦 由此莫蒼具大威力。 其地方所若有思慮及魔 精勤修學如理思惟書 能伏衆毒 何以 橋戸 般若

3 波羅蜜多威神力故。令彼惡事於其方所自 滅色取。增彼對治。 戒忿恚懈怠散亂愚癡。 見。受者見。知者見。見者見。增彼對治。憍尸 士夫見。補特伽羅見。意生見。儒童見。作者 滅我見。有情見。命者見。 縛。增彼對治。憍尸迦,如是般若波羅蜜多。能 般若波羅蜜多。 9苦憂惱純大苦蘊。 增彼對治。憍尸迦,如是 明行 識名色六處觸受 愛 取有生老死 愁歎 對治。憍尸迦,如是般若波羅蜜多。能滅無 是般若波羅蜜多。能滅貪欲瞋恚愚癡。增彼 波羅蜜多。能滅惡法增長衆善、 憍尸迦 力。能摧惡法增衆善故。憍尸迦。 當殄滅,何以故。 等於此菩薩摩訶薩所欲爲惡事 修 對治。能滅色處取。 處取。增彼對治。能滅耳鼻舌身意處取。增 對治。憍尸迦。 增彼對治。憍尸迦。 淨想。 增彼對治。 是般若波羅蜜多。 尸迦。如是般若波羅蜜多。 有見無見乃至種種諸惡見趣。 业 觸法處取。 羅蜜多。 學 如是般若波羅蜜多。能滅一切常見斷見 能滅一切貪行瞋行癡行慢行疑見行等 如理思惟書寫解說廣令流 能滅眼界取。 增彼對治。僑戶迦。 如是般若波羅蜜多。 能滅一切障蓋隨眠纒垢結 憍尸迦。由此般若具大威 憍尸迦。如是般者波羅 能滅所有常想樂想我 能滅受想行識取。 如是般若波羅蜜多。 增彼對治。 增彼對治。憍尸迦。 增被對治。 生者見。養育者見。 能滅所有慳貪破 增彼對治。 能滅聲香 布 如是般 云何般君 由此般若 能滅色 能 諸 滅眼 味 如

十八佛不共法。

或安立彼命住無忠失法恒

或安立彼令住

[]]

智道相智

IJ

復 如是 安立彼令住五眼六神通。

或安立彼命住佛

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾

令住**经解脫門無相解脫門無顧解脫門**。或

足五根五力七等覺支八聖道支。

或安立彼

定十遍處。或安立彼令住四念住四正斷四神

或安立彼令住八解脫八勝處九次第

道聖諦。

性平等性雕生性法定法住實際虛容界不思 安立彼令住眞如法界法性不虛妄性不變異 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空

或

或安立彼令住苦樂諦集聖諦滅聖諦

或安立彼令住四靜處四無量四無

波羅蜜多取。

增被對治。

憍尸迦。

如是般

蜜多。能滅菩薩摩訶薩取。

增彼對治。

能减

兲

法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定

法住實際虛字界不思議界取。增彼對治。

燆

如是般若波羅蜜多。能滅布施波羅蜜 增彼對治,能滅淨戒安忍精進靜慮般

羅蜜多。能滅眞如取。 自性姿取。增彼對治。

增彼對治。

能滅法界

憍尸迦。如是般若波

相容一切法空不可得空無性空自性空無性

竟空無際空散空無變異空本性空自相空共

空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢

波羅蜜多。能滅內空取。 默苦憂惱取。增彼對治。

增彼對治。

能滅外

能滅行識名色 6六處觸受愛取有生老死愁 如是般若波羅筆多。能滅無明取。增彼對治

憍尸迦。如是般若

如是般若波羅蜜多。能滅苦聖諦取。增彼對

冶

能減集滅道聖諦取。增彼對治。

。橋尸迦:

能滅水火風空識界取。增彼對治,

憍尸迦。

如是般者波羅蜜多。能滅地界取。增彼對治。

意觸爲緣所生諸受取。增彼對治。

橋尸迦。

身觸身觸爲緣所生諸受取。增彼對治。

能滅

意界取。增彼對治、能滅法界意識界及意觸

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受取。增彼對治。

治。能滅舌界取。增彼對治。能滅味界舌識

能減身界取。增彼對治,能減觸界身識界及

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受取。

增彼對

對治。能滅鼻界取,增彼對治。能滅香界鼻 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受取。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生請受取。

一對治。能滅耳界取。增彼對治。

能滅聲界

增

增彼

製取。增彼對治。憍尸迦。 如是般若波羅蜜 憍尸迦。如是般若波羅蜜多。乃至能滅般涅 彼對治,能減獨覺乘無上乘取. 迦。如是般若波羅蜜多。 能減聲開乘取。 **若波羅蜜多。能滅菩薩摩訶薩法取** 是故般若波羅蜜多。有無數量大威神力 多。能滅一切魔所住法,及能生長一切養事。 | 藐三佛陀取。 能減無上正等菩提取。增彼對治。 増彼 對治。 僑尸 迦 增彼對治。 增彼對 如 燏尸

勝義空 有為空 無為空畢竟 空無際 空散空 常為三千大千世界四大天王,及天帝釋。堪 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如 復次橋尸迦。若善男子善女人等。於此般若 性平等性離生性法定法住實際證本界不思 可得空無性空自性空無性自性 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 空令無 損滅。 損滅。何以故,以無所得爲方便故。增長內 忍界主大梵天王。極光淨天。 遍淨天。 廣果 增長苦聖諦令無損滅。 議界令無損減。何以故。以無所得爲方便故。 增長淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令無 法增長。所謂增長布施波羅蜜多令無損減。 現在諸佛亦常護念如是菩薩。 切灾擴侵惱。如法所求無不滿足。十方世界 天。淨居天等。幷諸善神。皆同擁護。不令 理思惟書寫解說廣令流亦。是菩薩廉訶薩。 **令無損滅。** 何以故。以無所得爲方便故。 增長法界法性不虛妄性不變異 增長外 空內 外空空 空大空 長集滅道聖諦令 **令惡法滅善 ○**六十(入)€

欲邪行。 断生命。 尸迦。是菩薩廉訶薩。自離斷生命。教他離 喜讚歎雕欲邪行者。自雕虛誑語。敎 雕不與取法。 生命者。自離不與取。 不爲慳嫉忿恨覆惱諂誑。嬌等之所隱蔽。憍 稱量談說 ·詞無錯亂。深知思義堅事善友。 橋尸迦。是菩薩廉訶薩。發言威肅聞皆敬受。 地門令無損滅。何以故。以無所得爲方便故 長一切陀羅尼門令無損滅。 長一切智令無損滅、增長道相智一切相智 **令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。** 得爲方便故。增長佛十力令無損滅。增長四 以故。以無所得爲方便故。增長五眼令無損 **令無損滅。何以故。以無所得爲方便故。** 故。增長無忘失法令無損減。增長恒住擒性 不共法令無損滅。何以故。以無所得爲方便 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 減、增長六神通令無損減。何以故。以無所 無損滅。增長無相無顧解脫門令無損滅。何 以 五根五力七等覺支八聖道支令無損滅, 無損 增長四念住令無損滅。增長四正斷四神足 遍處令無損滅、何以故。以無所得爲方便故。 無損滅。何以故。以無所得爲方便故。增長 八解脫令無損滅。 、故。以無所得爲方便故。增長空解脫門令 静慮令無損滅。 減 教他雕欲邪行。讃說雕欲邪行法。歎 讚說雕斷生命法。 何以故。 歡喜讚歎離不與取者。 以無所得爲方便故。 增長八勝處九次第定十 增長四無量四無色定令 教他離不與取。 增長一切三座 **数喜讃歎離斷 外他離虚** 讃說 自離 地長 增 増 何 字。·教他住外空。 證說外空法·數喜讚數住外 **空**者。自住內外空。 教他住內外空

邪見者 喜讚歎離麁惡語者。自離雜穢語。教他雕雜 語者、 **穢語、讃說維雜穢語法。 数喜讃歎雕雜穢語** 雕間語法。 見。教他離邪見。證說離邪見法。數喜讃歎離 讃說雕愼恚法。數喜讃歎離瞋恚者。自離邪 數喜讃歎雕貪欲者,自雕瞋恚。教他雕瞋恚。 者、自難貪欲、教他離貪欲。 讃說雕貪欲法。 惡語。教他雕麁惡語。 銋 語 自離離問語。教他離離問語、 **撒說離虛誑語法** 數喜讃歎離離問語者。 **讃說雕麁惡語法。數** 歌喜讃歎雕虛誑 自離麁 撒說離

他行靜虛波羅蜜多。讃說靜慮波羅蜜多法。 行精進波羅蜜多者。自行靜慮波羅蜜多。教 法 憍尸迦。是菩薩摩訶薩。自行布施波羅蜜多。 尸迦。是菩薩康訶薩自住內空,教他住內空。 羅蜜多法。數喜讃歎行般若波羅蜜多者。憍 羅蜜多。教他行般若波羅蜜多。讚說般若波 歡喜讃歎行靜慮波羅蜜多者。 自行般若波 波羅蜜多。讃說精進波羅蜜多法。數喜讚歎 羅蜜多者。自行精進波羅蜜多。教他行精進 自行安忍波羅蜜多。教他行安忍波羅蜜多。 波羅蜜多法。數喜讀數行淨戒波羅蜜多者。 波羅蜜多"教他行淨戒波羅蜜多。讃說淨戒 教他行布施波羅蜜多。 讃說內空法。 讚說安忍波羅蜜多法。歉喜讃歎行安忍波 歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。自行淨戒 **数喜讃歎住內空者。自住外** 讃說布施波羅蜜多

外公法。 李 自相空。教他住自相空。譈說自相空法。 讚說本性咨法。數喜讚歎住本性空者。自 際学者。自住散空。教他住散空。讃說散空法。 空法。 歉喜讃歎住畢竟空者,自住無際空。教 教他住空空。讃說空空法。歉喜讃歎住空空 乜 性空法。數喜讀數住自性空者。自住無性自 **学者。自住自性学。 教他住自性学。 讃說自** 得空。教他住不可得空。讃說不可得空法 法空法。歉喜讃歎住一切法答者。自住不可 自住一切法字。教他住一切法字。讃說一切 相答。讃說共相签法。數喜讃數住共相签者。 喜讃歎住自相空者。自住共相空。教他住 無變異空者。自住本性空。教他住本性空。 住無變異空。讃說無變異空法。歌喜讚數住 他住無際空。讚說無際空法。數喜讚數住無 者。自住畢竟空。 無爲空。讃說無爲空法。數喜讃數住無爲空 數再讚數住有爲字者。自住無爲字。數他住 自住有爲空。教他住有爲空。讚說有爲空法 喜讚敷住大空者。自住勝義空。教他住勝義 者、自住大空。教他住大空。讃說大空法。歌 法。數喜讃歎住無性自性空者 住無性空。讃說無性堅法。歉喜讃歎住無性 歎菩讃歎住不可得空者。 自住無性空。 教他 數喜證數住散空者。自住無變異空。 **李。教他住無性自性李。讃說無性自性李 散說勝義姿法。數喜讃歎住勝義姿者** 數再級數住內外空者。 教他住畢竟空。讚說畢竟 自住空空,

迦。是菩薩摩訶薩自住真如。 教他住具

藏設內

僑尸

法界。教他住法界。讃說法界法。 雕生性者。自住法定。教他住法定。 證說法 教他住離生性。讀說離生性法。歉喜讃歎住 等性法。數喜讃歎住平等性者。自住離生性 異性者。自住平等性。教他住平等性。讃說平 變異性。讚說不變異性法。數喜讚歎住不變 數住不虛妄性者。自住不變異性。教他住不 教他住不虛妄性。讃說不虛妄性法。數喜讃 住法界者。自住法性。 教他住法性 讚說燈容界法。數喜識顏住虛容界者。自住 激烈住實際者。自住盧宏界。教他住虛宏界。 自住實際。教他住實際、讃說實際法。 定法。歡喜讃歎住法定者。自住法住。敎他 性法。歡喜讃歎住法性者。 不思議界。敎他住不思議界。 潜說真如法。 讃說法住法。 歌喜讃歎住異如者。 歡喜讃歎住法住者。 自住不虛妄性。 数喜讃歎 激說法 数喜 Ĥ 仹 修慈無量。 無量者。

住法住。

说道聖諦法。**數喜讃數住道聖諦者** 減聖諦者。自住道聖諦。 敦他住道聖諦,讃敬他住滅聖諦。 讃說滅聖諦法。 數喜讃歎住 學部法。數喜讀數住集專語者。自住滅聖諦 藩 住苦聖諦。讃說苦聖諦法。數喜讃歎住苦聖 憍尸迦。是菩薩摩訶薩。 自住害聖諦。 法 者。自住集聖諦。教他住集聖諦。 談說集 敎 他 想處定者

歌喜讃歎住不思議界者

静處。讚說初靜慮法。數喜讃歎修初靜處 一种意法。 迦。是菩薩摩訶薩自修初靜慮,敎他修 修第二 一靜處。 数喜語数修第二靜處者。 **教他修第二靜處。** 撒說 百 修

> 量法。數喜讃歎修喜無量者。自修拾無量。效 悲無量。證說悲無量法。歡喜證紮修悲無量 法。歉喜證獻修第三靜處者。自修第四靜慮。 者。自修喜無量。教他修喜無量。讃說喜無 歎喜讃歎修慈無量者。 自修悲無量。 教他修 歎修第四靜慮者。 憍尸迦。 是菩薩摩訶薩自 教他修第四靜處。讃說第四靜處法。歡喜讃 邊處定。教他修空無邊處定。讃說空無邊處 他修拾無量。讃說拾無量法。數喜讃數修拾 一靜慮。敎他修第三辭處。 憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修公無 教他修慈無量。讃說慈無量法。 **鐵說第三**辭 慮

飒

定法。歡喜讃歎修無所有處定者。自修非想 非想非非想處定法。 非非想處定。教他修非想非非想處定。讚說 **有處定。教他修無所有處定。蓋說無所有處** 定法。歡喜讃歎修識無邊處定者。自修無所 **邊處定。教他修識無邊處定。** 定法。歉喜讃歎修空無邊處定者。自修識無 歡喜讃歎修非想非非 。讃說饊無邊處

處法。數喜讃歎修八勝處者。自修九次第定。 者。自修八勝處。 教他修八勝處。 八解脫。澂說八解脫法。數喜證歎修八解脫 憍尸迦"是菩薩摩訶薩自修八解脫。 **数修九次第定者。** 教他修九次第定。讃說九次第定法。歡喜讃 四 憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修四念住「教他修 遍處。證說十邁處法。數喜讃歎修十遍處者。 念住。 讃說四念住法。 自修十遍處。 歡喜讃歎修四 教他修士 讃說八勝 `教他修 念住

> 者自 他修八學道支。讃說八聖道支法。漱喜讃歎 足者。自修五根。 修四神足。 數喜讃歎修七等覺支者。自修八聖道支。教 覺支。發他修七等覺支。讚說七等覺支法。 數喜證別修五根者。自修五力。教他修五力。 Ъ. 修八聖道支者 **撒說五力法。** 一数喜讃歎修四正断者。 修四正斷 。激說四 、數喜讚歎修五力者。自修七等 敎 教他修工根 口神足法。 他 修 [/1] 自修 正 数喜讃数修四神 斸 **撒說五根** 四 讃 I神足 說 Щ 敎 Æ 法 他 斷

室解脫門者。自修無相解脫門。 教他修無 橋尸迦。是菩薩摩訶薩自修空解脫門。 眼者。自修六神通。教他修六神通。讃說六神 解脫門。 讃說無相解脫門法,數喜讃歎修 修之解脫門。激說空解脫門法。歡喜讃歎修 眼。敘他修五眼。讃說五眼法。歉喜讃歎修五 願解脫門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修五 解脫門。諧說無願解脫門法,數喜讃歎修無 **柏解脫門者。白修無願解脫門。教他修無願** 通法。數喜讃數修六神通者 教 無

訶薩肖: 佛十力。讃說佛十力法。歡喜讃歎修佛十力 **憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修佛十力。数他修** 數喜讚數修四無礙解者。憍尸迦。是菩薩摩 無礙解。教他修四無礙解。讃說四無礙解法。 無所畏法。數喜證數修四無所畏者、自修四 者。自修四無所畏。教他修四無所畏。讃說四 數喜證就修大慈者。自修大悲。教他修大悲。 說大悲法。教喜讃歎修大悲者。自修大喜。 :修大慈 教他修大慈。 撒說大慈法

我他修大喜。 數喜讃歎修十八佛不我法者。 數書讃歎修十八佛不共法。 數書讃歎修十八佛不共法。 數書讃歎修十八佛不共法。 數書讃歎修十八佛不共法。 數書讃歎修大捨法。數書讃歎修大內,數書,數他修大喜。 數書讃歎修大喜

大般岩波羅蜜多經卷第一百

大般若波羅蜜多經卷第一百二

*三臟法師玄奘奉 韶譯

尼門法。數喜證数修一切陀羅尼門者。自修尼門法。數喜證数修一切陀羅尼門、證說一切陀羅尼門、證說值住捨性法。數喜證数修值住捨婚審忘失法者。自修恆住捨性、數也修恆住婚務性。證說恆住捨性法。數喜證數修恆住拾過,是菩薩摩訶薩自修無忘失法。數喜證數 经额押证 人名英格兰 人名英格兰人名 人名英格兰人名 人名英格兰人名 人名英格兰人名

讚歎修一切相智者 智·數他修一切相智。讃說一切相智法。數喜相智法,數喜讚歎修道相智者。自修一切相一相智法,數喜讚歎修道相智者。自修一切相一他修一切智。讃說一切智法。數喜讃歎修一

定。何由成熟有情酸淨佛土。況當能得一切心亂不入靜慮波羅蜜多。 尚不能起菩薩勝切有情嚴淨佛土。 況當能得一切智智。我若

智。我若無智不學般若波羅蜜多。尚不能

門者。憍尸迦。是菩薩摩訶薩自修一切智。教

切三摩地門法。

数喜讃麩修一切三摩地

切三摩地門。教他修一切三摩地門。諸說

憍尸迦。

是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時。所

得諸巧便慧超二乘地。

何由成熟有情嚴淨

情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 淨戒波羅蜜多。以無所得爲方便。與 有情同共迴向阿耨多羅三藏三菩提 共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同 忍波羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情 行 向阿耨多羅三藐三菩提 羅蜜多。以無所得爲方便。與一切有情同共 同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 蜜多。以無所得爲方便。與一 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 布施波羅蜜多。 以無所得爲方便。 切有情同共迴 **所學般若波羅** 所入靜慮波 所起精進 所修安 與 一切有 所護 切

波羅蜜多。尚不能獲菩薩勝道。何由成熟一性是念。我若不行布施沒羅蜜多。當生豬惡趣尚不能得下賤人身。 何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不行布施沒羅蜜多。當生豬惡趣尚不能得下賤人身。 何由成熟有情嚴淨佛土。況當能得一切智智。我若不修好,如智智。我若不修本。我若不修可有情見者必獲無上正等菩提。若不得」以當能得一切智智。我若不修本。當當時一切智智。我若不修為不能養養國滿色身。若得菩薩國滿色身。若得菩薩國滿色身。若得菩薩國滿色身。若得菩薩國滿色身。若得菩薩國滿色身。常

戒勢力。 佛土 便 智 終不能成一切智智。我不應隨心亂勢力。若 應隨懈怠勢力。 羅蜜多不圓滿者。終不能成一切智智。我不 成一切智智。我不應隨忿恚勢力。若隨彼力 是念。我不應隨慳貪勢力。若隨彼力則我布 薩廉訶薩不離一切智智心。 **圓滿者。終不能成一切智智。** 波羅蜜多不得圓滿。 隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿。 多不得眼滿。 則我安忍波羅蜜多不得圓滿。 圓滿。 若我爭戏波羅蜜多不圓滿者。 終不能 施波羅蜜多不得圓滿。 如理思惟。書寫解說廣令流布。獲得如是現 靜處波羅蜜多不圓滿者。 不圓滿者。終不能成一切智智,我不應隨破 **憍尸迦。是菩薩摩訶薩學六波羅蜜** 我不應隨無智勢力。若隨彼力則我般若 於此般若波羅蜜多受持讀誦。精動修學 況當能得 **岩隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得** 若我精進波羅蜜多不圓滿者。 若隨彼力則我精進波羅奮 切智智 若我般若波羅蜜多不 岩我布施波羅蜜多 終不能成一切智 以無所得爲方 播尸迦。 若我安忍波 多常作

我能施佛。若於菩薩獨學聲聞孤窮老病道羅蜜多時。若於佛所而行布施。便作是念。不常釋言,世尊。菩薩摩訶薩行世間布施波多調然菩薩令不高心。而能迴向一切智智。參詢然菩薩令不高心。而能迴向一切智智。多甚為希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向一切智智。 多世為希有。調伏菩薩令不高心。而能迴向 多世為悉有。調伏菩薩令不高心。而能迴向 多世為悉有。調伏菩薩令不高心。而能迴向 不可得空無性空自性空無性自性空時。 無變異空本性空 自相空 共相空 一切

> 作是念。 智智, 菩薩摩訶 迴向 所擾亂住異如故。 智智。世尊。 至無性自性空故。 遂起高心不能迴向一切 亂住法界乃至不思議界故。遂起高心不能 不思議界時。 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 集滅道聖諦故。 郵流。 起高心不能週向一切智智。 訶薩我 我所執 之所 擾亂住苦 聖諦故, 辭時。 若作是念。 不思議界。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾 集滅道聖諦時。 。我能住真如。是菩薩摩訶薩我我所執之 一切智智。 是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住 **菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不** 我能 薩我我所 執之所擾 亂住外空 菩薩摩訶薩住 異如時, 著作是 若作是念。 住外空乃 世尊 **遂起高心不能迴向一切智** 若作是念。 我能住苦歌諦。是菩薩摩 遂起髙心不能迴向 **菩薩摩訶薩住苦塾** 至無性 我能住法界乃至 我能住集滅道 **菩薩摩訶薩住** 自性 空。 切切 乃 是

作是念,我能行安忍波羅蜜多。我能滿安忍智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時。便

善巧行淨戒故。

遂起高心不能迴向一切智

能滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便 多時。便作是念。我能行淨戒波羅蜜多。 無方便善巧行布施故。 船聲聞孤窮老病道行乞者。

遂起高心不能迥向 是菩薩摩訶滕 我能施菩薩獨

一切智智

菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜

行乞者而行布施。

便作是念。

色定故。 世會。 我能修四靜慮。 摩訶薩。 所擾亂修四靜慮故。 智 若作是念。我能修四無量四無色定。是菩薩 切智智。菩薩摩訶薩修四無量四無色定時。 擾亂修八解脫故。 尊。菩薩摩訶薩修八解脫時。 能修八解脫。 是菩薩摩訶薩我我所執之所 菩薩廉訶薩修四靜慮時。 **遂起髙心不能迴向一切智智。** 我我所執之所擾亂修四無量四無 是菩薩摩訶薩我我所執之 遂起高心不能迴向一切 遂起高心不能迴向一 若作是念。 我 若作是念。 世

之所擾亂住內空故。遂起高心不能迴向一

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空

法空

菩薩摩訶薩住外空內外空空之大

智智。世尊。菩薩摩訶薩住內空時。若作是

我能住內空。是菩薩摩訶薩我我所執

便善巧行般岩故。遂起高心不能迴向一切 我能滿般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩無方

住時、若作是念。我能修四念住。是菩薩康 能迴向一切智智,世尊,菩薩摩訶薩修四念 十遍處。是菩薩摩訶薩。我我所執之所擾亂 逼處時。若作是念。我能修八勝處九次第定 修八勝處九次第定十遍處故。 切智智。世傳。菩薩摩訶薩修空解脫門時。 等覺支八點道支故。 遂起高心不能迴向 所執之所擾亂修四正斷四神足五根五力七 力七等覺支八聖道支。 時。若作是念。我能修四正斷四神足五根五 正斷四神足五根五力七等覺支 八 墾 道 支 髙心不能迴向一切智智。 訶薩我我所執之所擾亂修四念住故。 我我所執之所擾亂修宏解脫門故。 若作是念。我能修空解脫門。是菩薩摩訶薩 心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相 作是念。我能修五眼,是菩薩摩訶薩我我所 修無相無顧解脫門故, 逐起高心不能迴向 無願解脫門時。若作是念。我能修無相無願 念 執之所擾亂修五眼故。 解脫門。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂 若作是念。 之所擾亂修六神通故。遂起高心不能迴向 我我所執之所擾亂修佛十力故。 智 切智智。世傳。菩薩廉訶薩修五眼時。若 切智智。 切智智。菩薩摩訶薩修六神通時。若作是 、我能修六神通。是菩薩摩訶薩我我所執 菩薩摩訶薩。 世會 我能修佛十力。 菩薩摩訶薩修佛十力時。 修八勝處九次第定十 是菩薩摩訶薩我我 遂起高心不能迴向 **脊薩廉訶薩修四** 是菩薩摩訶薩 遂起高心不 遂起髙心 遂起高

波羅蜜多。我能滿靜慮波羅蜜多。是菩薩摩

間靜慮波羅蜜多時。便作是念。我能行靜慮 髙心不能迴向一切智智。 菩薩摩訶薩行世 是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故。

迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波 訶薩無方便善巧行靜慮故。 遂起高心不能

羅蜜多時。便作是念。我能行般若波羅蜜多。

能行精進波羅蜜多。我能滿精進波羅蜜多。

遂起

忍故。遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩 **波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧行安**

訶薩行世間精進波羅蜜多時。 便作是念,我

薩摩訶薩修一切三摩地門時。若作是念。我羅尼門故。遂起高心不能迴向一切智智。 菩 是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修一切陀 尼門時。 我能修恒住捨性。是菩薩摩訶薩我我所執 亂修無忘失法故。 相智一切相智。是菩薩摩訶薩我我所執之 遂起高心不能迴向一切智智。 薩摩訶薩 我我所執之 所擾亂修 一切智故 不能迴向一切智智。 執之所擾亂修一切三廉地門故。 能修一切三摩地門。 向一切智智。世食。菩薩摩訶薩修一切陀羅 之所擾亂修恒住捨性故。遂起高心不能迴 智智'菩薩摩訶薩修恒住捨性時。若作是念。 無忘失法。是菩薩摩訶薩我我所執之所擾 薩摩訶薩修無忘失法時。 故。遂起高心不能迴向一 無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 薩摩訶薩我我所執之所擾亂修四無所長四 解大憝大悲大喜大拾十八佛不共法。 不能 提四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 肥肥向一 擾亂修道相智一切相智故。 道相智一切相智時。若作是念。我能修道 切智時。若作是念。我能修一切智。是菩 迴向 **著作是念。我能修四無所畏四無礙** 作是念 切智智。世尊。菩薩摩訶薩成熟有 若作是念。我能修一切陀羅尼門。 切 智智。 我能成熟有情。是菩薩摩訶 遂起高心不能迴向 世食 是菩薩摩訶薩我我所 **菩薩廉訶薩修四無所** 切智智。世尊。 若作是念我能修 **菩薩摩訶薩修** 哲薩摩訶薩 遂起高心不 **遂起髙心** 不典 是菩 切切 法 菩

出世間靜虚波羅蜜多時。 精進。 多故。不得靜慮。不得具靜慮者。是菩薩摩訶 若波羅蜜多行精進波羅蜜多故。 能調伏高 波羅蜜多時。 薩依般若波羅蜜多行靜慮波羅蜜多故。 þ 行安忍波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴 時。善修般者波羅蜜多故。不得安忍。不得 具安忍者。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 波羅蜜多故。能調伏高心。亦能迴向一切智 修般若波羅蜜多故。不得淨戒。不得具淨戒 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅 羅蜜多故,不得施者。不得受者。不得布施。 **蘧行出世間布施波羅蜜多時**。 羅蜜多。而未得故。不能如實調伏高心。亦 菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時。善 蜜多散。能調伏高心。亦能迴向一切智智。君 不能如質迴向一切智智,世傳。若菩薩摩訶 布施等故'我我所執擾亂心故。雖修般若波 靡訶薩依世間心修諸善法。 起高心不能迴向一切智智。世尊。如是菩薩 摩訶薩、我我所執之所擾亂嚴淨佛士故。 途 佛土時。若作是念。 心不能迴向一 薩我我所執之所擾亂成熟有情故。 一切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒 若菩薩摩訶薩行出世問安忍波羅蜜多 亦能迴向一切智智。 不得具精進者。是菩薩摩訶薩依般 善修般若波羅蜜多故。不得 若菩薩摩訶薩行出世間精進 切智智。 我能做淨佛土, 哲薩摩 善修般若波羅蜜 若菩薩摩訶薩行 無方便善巧行 善修般若波 訶 薩嚴淨 是菩薩 遂起高 縋

切智智 "我们是一个一切智智。"一切话,是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行,一切法,是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行為一切法,是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行為一世間般若波羅蜜多時。善修般若波麗蜜多時。善修般若波麗蜜多時。

菩薩摩訶薩住苦聖諦時。 能調伏高心。 依般岩波羅 蜜多住法 界乃至不思 議界故 住法界乃至不思議界者。 羅蜜多故。 住實際虛字界不思議界時。 迴向一切智智。 **眞如。不得住眞如者。 陇住眞如時**。 心。亦能迴向 無性自性空者。 得外垒乃 至無性自性空。不得住外室乃至 伏高心。亦能迴向一切智智。岩菩薩摩訶薩 不虛妄性不變異 性平等 性離生 性法 若波羅蜜多住眞如故。 蜜多住外容乃至無性自性空故。 無性自性空時。善修般者波羅蜜多故: 住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 薩摩訶薩依般岩波羅蜜多住內空故。 羅蜜多故 世尊。若菩薩摩訶薩住內空時,善修般者波 不得內室,不得住內室者。 不得法界乃至不思議界。 "亦能迴向一切智智" 善修般若波羅蜜多故 切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅 若菩薩摩訶薩住法界法性 能調伏高心 是菩薩摩訶薩依般 世會。 是菩薩廉 善修般若波羅蜜 1 修般 若菩薩摩訶 世尊。 能調伏高 若波 訶 定法

無

所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十

亦能迴向一切智智。

若菩薩摩訶薩修

Ξ

不得集滅道聖諦。不得住集滅道聖諦者。是 **騰摩訶騰依般若波羅蜜多住苦粵諦故**。 菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集滅道聖諦 陇住集滅道聖歸時。 調伏高心。亦能迴向 3 不得苦樂諦。 不得住苦樂諦者。 善修般若波羅蜜多故 一切智智。若菩薩摩訶 能 李

能調伏高心。 菩薩摩訶薩 故 處九次第定十遍處時。 亦能迴向一切智智。 依般若波羅蜜多修八解脫故。能調伏高心。 得八解脫。不得修八解脫者,是菩薩摩訶 訶薩修八解脫時。善修般若波羅蜜多故。不 髙心。亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩 若波羅蜜多修四無量四無色定故。 修四無量四無色定者。是菩薩摩訶薩依般 **波羅蜜多故。不得四無量四無色定。 薩摩訶薩修四無量四無色定時。** 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 修 四 靜 慮 波羅蜜多故。不得四靜應。不得修四靜慮者。 世尊。者菩薩摩訶薩修四靜慮時。善修般者 若菩薩摩訶薩修四念住時。 故 依般若波羅蜜多修八勝處九次第定十遍處 故 勝處九次第定十逼處者。 " 能調伏高心。 亦能迴向 能調伏高心。亦能迴向 不得八騰處九次第定十遍處。 不得四念住。 依般若波羅 亦能迴向 岩脊薩摩訶薩修八勝 不得修四念住者。 善修般若波羅蜜多 一切智智。 蜜多 一切智智 一切智智。 是哲隣摩訶薩 善修般若波羅 修四念: 若菩薩摩 善修般若 不得修 能調伏 生 世 不得 若菩 故 是 育 薩 世尊。 ين،

支放。能調伏高心。 亦能迴向一切智智 修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 **聖道支者。是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多** 不得修四正斷四神足五根五力七等覺支八 聖道支時。 萷 正斷 四神足 五根五力七等覺支 八聖道文。 薩修四正斷四神足五 者菩薩摩訶薩修空解脫門⁹時。 善修般若波羅蜜多故。 根五力七等覺支八 不得四 善修

伏高心。 高心。 多故。 解脫門者。 得六神通。 摩訶 薩依般 若波羅 蜜多修 五眼故。 善修般若波羅蜜多故。 不得無相無顧解脫 修空解脫門故。能調伏高心。亦能迴向一切 般者波羅蜜多故。不得空解脫門。不得修空 訶薩修佛十力時。善修般若波羅奎多故。不 薩依般若 波羅 蜜多 修六神 通故。能調伏 薩修六神通時。 若菩薩摩訶薩修五眼時。 善修般若波羅蜜 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。 智智。岩菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時。 薩依般若波羅蜜多修佛十力故。 得佛十力。 訶薩依般若波羅蜜多修無相無 願 解 脫 門 不得修無相無願解脫門者,是菩薩摩 亦能迴向一切智智。世尊。若菩薩摩 不得五眼。 亦能迴向一切智智。 是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多 不得修佛十力者。是菩薩摩訶 不得修六神通者。 善修般若波羅蜜多故。 不得修五眼者。 是菩薩 是菩薩摩訶 若菩薩摩訶 能調伏高 能調 亦

> 四無所 菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修 無 忘 摩訶薩修無忘失法時。 **伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。** 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法故 訶薩依般者波羅蜜多修四無所畏四無礙解 大悲大喜大拾十八佛不共法者。 佛不共法。不得修四無所畏四無礙解大慈 八佛 得修一切陀羅尼門者。是菩薩廉訶薩依般 是菩薩摩訶薩依般者波羅蜜多修恆住捨性 多故。不得恆住捨性。不得修熕住捨性者 薩摩訶薩修恒住拾性時。 故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。 故。不得無忘失法。不得修無忘失法者。 若波羅蜜多修一切陀羅尼門故。 修般若波羅蜜多故。不得一切陀羅尼門, 故。能調伏商心。亦能迴向一切智智 心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修 世尊。若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時。 不共法時 長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 춁 修 般若波羅密多故。 善修般若波羅蜜多 善修般若波羅蜜 是菩薩座 能調伏高 若菩薩 失法 不得 不

尊。若菩薩摩訶薩修一切智時。善修般若波門故。能調伏高心。亦能迴向一切智智。世菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地 能調伏高心。 菩薩摩訶薩 羅蜜多故。不得一切智,不得修一切智者。是 切三摩地門時。善修般若波羅蜜多故。不得 摩訶薩修道相智一切相智時。 一切三摩地門。不得修一切三摩地門者。 依般若 波羅蜜多 修一 亦能迴向 切智智。 善修 切智故。 岩菩薩 般 岩波

調伏高心。亦能迴向一切智智。若菩薩摩 摩訶薩依般若波羅蜜多 成熟有情故。 不得成熟有情。 髙心。亦能迴向一切智智。 道相智一切相智者。 羅蜜多故 法故。 調伏高心。亦能迴向一切智智。世尊。 訶薩成熟有情時。 有 苔薩摩 訶薩依出 世間般 岩波羅 蜜多修善 摩訶薩 依般者 波羅蜜 多嚴淨 佛士故。 不得嚴淨佛土。 訶薩嚴淨佛土時。 羅 蜜多 修道相 智一切 相智故。 調伏菩薩令不高心。 能如實調伏高心。亦能如實迴向一切 是故我說如是般若波羅蜜多甚爲希 不得道相智一切相智。 不得殿淨佛土者。是菩薩 不得成熟有情者。 善修般 若波羅 蜜多故。 善修般 若波羅蜜 多故。 是菩薩摩訶薩依般若 而能迴向一切智 世尊。若菩薩摩 是菩薩 能調伏 不得 如是 能

敗 是善男子善女人等若隨軍旅交陣戰時。 舗 **善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀** 恒喜樂。不爲一切災橫侵惱。復次憍尸迦。若 廣令流布。 聞受持讀誦。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 男子善女人等不雕一 心念誦如是般若波羅蜜多。不爲刀●杖之所 人等能於如是甚深般若波羅蜜多。 "喪命軍旅終無是處,何以故。憍尸迦。是善 親近供養如理思惟。書寫解說廣令流亦 。所對怨敵皆起慈心。設欲中傷自然退 是善男子善女人等身常安隱心 精動修學如理思惟。書寫解說 切智智心。 以無所得 歪心聽 至 善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒王 時 不得養者。

杖。 見刀*杖"自除纒垢刀*杖。亦能除他纏垢*刀 *杖。亦能除他貪欲刀*杖。自除瞋恚刀*杖亦 他悬擦刀*杖。自除惡見刀*杖。 爲方便。長夜修習六波羅蜜多。 不爲刀*杖之所傷殺。所對怨敵皆起慈心。設 迦。由此緣故。是善男子善女人等設入軍陣 自除惡業刀"杖"亦能除他惡業刀"杖"憍尸 能除他瞋恚刀*杖。自除愚癡刀*杖。亦能除 欲中傷自然退敗。喪命軍旅終無是處 自除隨眠刀"杖"亦能除他隨眠刀"杖" 亦能除他惡 自除貪欲刀

鬼魅。厭驕呪術皆不能害。水不能溺火不能 修學如是咒王。 爲一切之所降伏。是善男子善女人等精勤 最上最妙無能及者。具大威力能伏一切。不 無等等咒。如是般若波羅蜜多是一切咒王。 波羅蜜多是無上咒。如是般若波羅蜜多是 咒。如是般若波羅蜜多是大明咒。如是般若 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多是大神 燒。刀*杖惡獸怨賊惡神衆邪魍魎不能傷害。 **令流布。是善男子善女人等一切毒藥蠱道** 受持讓誦。如理思惟精動修學。書寫解說廣 若波羅蜜多。至心聽聞恭敬供養。尊重讃歎 智智心。以無所得爲方便。常於如是甚深般 復水僑尸迦。 若善男子善女人等不離一切 波羅蜜多。了自他俱皆不可得。 害。 所以者何。 是善男子善女人等學此般若 不為自害不為害他不爲俱 憍尸迦。 是

> 害不爲害他不爲俱害 知者。不得見者,由於我等無所得故。不爲自 意生。不得備章 不得作者。不得受者、 不得

橋尸迦。 俱害。 身意處。於眼處等無所得故。不爲自害不爲 波羅蜜多大咒王時。不得眼處,不得耳鼻舌 色蘊等無所得故。 俱害。 善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時。 自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子 得聲香味觸法處。於色處等無所得故。不爲 學此般若波羅蜜多大咒王時。不得色處。不 蜜多大咒王時。不得色。 界等無所得故。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 **鼻界等無所得故。** 受。於耳界等無所得故。不爲自害不爲害他 等學此般若波羅蜜多大咒王時。 不得耳界。 爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人 所生諸受。於眼界等無所得故。不爲自害不 得眼界。不得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等 若波羅蜜多大咒王時。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多大咒王時。不得鼻界。 不爲俱害。悀尸迦。是善男子善女人等學此 不得聲界耳識界及耳觸耳觸為 緣 所 生 諸 害 憍尸迦。 、憍尸迦。是善男子善女人等學此般若 憍尸迦。 是善男子善女人等學此般若波 是善男子善女人等學此般若 是善男子善女人等學此般 不爲自害不爲害他不爲俱 不爲自害不爲害他不爲 不爲自害不爲害他不爲 不得舌界。不得味 不得受想行識。 於舌

不得我。不得有情、不得命者。不得生者。 不得士夫。不得補特伽羅。

不得

辔

性法定法住實際虛字界不 思議 界。於 冥 得法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 學此般若波羅蜜多大咒王時。不得眞如,不 自性空。於內交等無所得故。不爲自害不爲

> 門。不得無相無顧解脫門。於空解脫門等無 學此般若波羅蜜多大咒王時。不得垄解脫

生他不爲俱害,憍尸迦。是善男子善女人等

所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸

不爲自害不爲害他不爲俱

相多一切法签不可得签無性签自性签無性

竟经無際空散空無髮異空本性空自相空共

得四正斷四神足五根五力七等覺支。八璺

大般若波羅蜜多經卷第一百二

不得觸界身

大般若波羅蜜多經卷第一 百三

紹譯

故

意觸意觸爲緣所生諸受。

尸迦。

界及身觸身觸爲緣所生諸受。 羅蜜多大咒王時。不得身界。

處。於八解脫等無所得故。不爲自害不爲害 男子善女人等學此般若波羅蜜 多 大 咒 王 得四無量四無色定。於四靜慮等無所得故。 此般若波羅蜜多大咒王時。不得四靜慮。不 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 時。不得八解脫。不得八勝處九次第定十遍 不爲自害不爲害他不爲俱害。觸尸迦。是善 不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅 蜜多大咒王時。不得布施波羅蜜多。不得 不爲自害不爲害他 於布施

道支。於四念住等無所得故。不爲自害不爲 此般若波羅蜜多大咒王時。不得四念住。不 大呪王時。不得五眼。不得六神通。於五眼 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多 故 他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒 羅漢果。於預流向預流果等無所得故。不爲 得一來向一來果不證向不證果阿羅漢向阿 波羅蜜多大咒王時。不得預流向預流果。不 俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學此般若 預流等無所得故。 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒 子善女人等 學此般若 波羅蜜多 大咒王時 爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男 此般若波羅蜜多大咒王時。不得無忘失法 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛不 共 得故。不爲自害不爲害他不爲俱害、憍尸迦 得獨覺,不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所 善女人等學此般若波羅蜜多大咒王時。 自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦。是善男子 王時。不得預流。不得一來不還阿羅漢。 羅蜜多大咒王時。不得一切陀羅尼門。不得 害,憍尸迦。是善男子善女人等學此般若波 智等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱 不得一切智不得道相智一切相智。 不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故。不 法。於佛十力等無所得故,不爲自害不爲害 蜜多大咒王時。不得佛十力。不得四無所 於菩薩摩訶薩等無所得故, 王時。不得菩薩摩訶薩。不得三藐三佛陀。 一切三廉地門。 不爲自害不爲害他不爲俱害, 迦 是善男子善女人等學此般若波羅 於一切陀羅尼門等無所得 不爲自害不爲害他不爲 不爲自害不爲 '憍尸迦' 於一切

惱。於無明等無所得故。不爲自害不爲害他 他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 等無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。 般若波羅蜜多大咒王時。不得內空。不得外 不爲俱害、憍尸迦。是善男子善女人等學此 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 此般若波羅蜜多大咒王時。不得無明。不得 諦。於苦聖諦等無所得故。不爲自害不爲害 **燃尸迦。是善男子善女人等學此般若波羅** 是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大咒 **蜜多大咒王時。不得苦聖諦。不得集滅道聖** 多大咒王時。不得意界。不得法界意識界及 無所得故。不爲自害不爲害他不爲俱害。 時,不得地界。不得水火風空識界。於地界 不爲自害不爲害他不爲俱害。憍尸迦 是善男子善女人等學此般若波羅審 於意界等無所得 於身界等 他不爲俱害。憍尸迦。是善男子善女人等學 波羅蜜多等無所得故。 初分攝受品第二十九之五 *三藏法師玄奘奉

等無所得故。

不爲自害不爲害他不爲俱害

==0

訶薩法。不得無上正等菩提、於菩薩摩訶薩 學此般若波羅蜜多大咒王時。 羅蜜多大咒王時。不得聲聞乘。不得獨覺乘 法等無所得故。 不爲自害不爲害他不爲俱 無上乘。於聲聞乘等無所得故。不爲自害不 害他不爲俱害。 、憍尸迦、是善男子善女人等學此般若波 橋尸迦。 是善男子善女人等 不得菩薩摩

橋尸迦。 菩提。 羅蜜多大神咒王。精動修學當證無上正等 皮無量衆。未來菩薩摩訶薩衆於此般若波 去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神咒 蜜多大咒王時。於我及法雖無所得。而證無 為害他不爲俱害 界有諸菩薩摩訶薩梁於此般若波羅蜜多大 王。精勤修學已證無上正等菩提。轉妙法輪 無上法輸。令如說行皆獲燒益。何以故。 上正等菩提。觀諸有情心行差別。隨宜爲轉 法輪度無量衆 神咒王。精勤修學現證無上正等菩提。轉妙 、轉妙法輪度無量衆。現在十方無邊世 是善男子善女人等學此般若波羅 過

善女人等 隨所住 處為此三 千大千 世界及 切災橫疾疫之所傷害。所以者何。是善男子 人等隨所居止國土城邑人及非人。 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如 復次憍尸迦。 天。三十三天。夜摩天、覩史多天。樂變化天 **理思惟。書寫解說廣令流布。是善男子善女** 化自在天。楚梁天。梵輔天。梵會天。大楚 十方無量無數無邊世界 若善男子善女人等於此般若 所有四大王衆 不爲一 著何 隨多少分香囊盛貯。置實第中恒隨逐身恭 疫毒藥咒等。應書般若波羅蜜多大神咒王。 男子善女人等怖畏怨家惡歡災穢。厭稿疾 樹院或至彼院邊。人非人等不能傷害。所以 守衞故。 敬供養。諸怖畏事皆自消除,天龍鬼神常

Ŀ

正等菩提。

得菩提已施諸有情無恐無怖

、過去未來現在諸佛。皆坐此處體得無

憍尸迦。譬如有人或傍生類入菩提

善男子善女人等書此般若波羅蜜多大神咒 常來守護。恭敬供養尊重讚歎。不令般若波 天。善見天。色究竟天。幷諸龍神阿素洛等 無量廣天。廣果天。無雪繁天。無熱天。善現 少淨天。無量淨天。邁淨天。廣天。少廣天。 有四大王衆天。乃至色究竟天。幷諸龍神阿 般若波羅蜜多大神咒王隨所住處。爲此三 爲一切災橫疾疫之所傷害。所以者何。如是 開示分別。而此住處國邑王都人非人等。不 聞受持讀誦。 梼勤修學如理思惟。亦不爲他 Ŧ 羅蜜多大神咒王有留難故。復次憍尸迦。若 天、光天。少光天。無量光天。極光淨天。 是現法利益。況能聽聞受持讀誦。精勤修學 兜王崑清淨處。恭敬供養尊重讃薂。 尚養如 素洛等常來守護。恭敬供養尊重讃歎,不令 千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所 **德無邊。速證菩提利樂一切。 憍尸迦。 若善** 是善男子善女人等但書般若波羅蜜多大神 般若波羅蜜多大神咒王有留難故。憍尸迦。 如理思惟。及廣爲他開示分別。當知是輩功 置清淨處。恭敬供養尊重讃歎。雖不聽 净天

守護 果或一來果或不還果或阿羅漢果 爲供養 神之力。是故此處一切天龍阿案洛等皆同 有情皆應敬禮。 羅蜜多有留難故。當知是處即其制多。一切 常來守護。供養恭敬您重讃歎。不令般若波 多隨所住處。亦復如是。一切天龍阿案洛等 正等背提。 量無數有情。 妙行。安立無量無數有情。令現體得或預流 貴妙行。安立無量無數有情。令住三乘安樂 身心安樂。 香衣服纓絡實暗幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明而 ,供養恭敬尊重讚歎。當知般者波羅實 安立無量無數 如是勝事皆由般若波羅蜜多威 **令當證得獨覺菩提或證無上** 當以種種上妙花蠶塗散等 (有情。 令住人天 安立無

等 置其中。供養恭敬尊重讃歎。復以種種上妙 明而爲供養。或善男子善女人等佛涅槃後 散等香衣服纓絡實幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈 供養恭敬拿重證數。 爾時天帝釋白佛言。世尊。若善男子善女人 佛言。憍尸迦。我還問汝。當隨意答。於意云 o伎樂燈明而爲供養。是二臟聚何者爲多。 花鬘塗散等香衣服纓絡實幢糯蓋衆妙珍奇 修學而得。天帝釋言。世尊。如來所得 起窣堵波。七寶嚴飾。寶函盛貯佛設利羅安 得 智智及相好身。於此般若波羅蜜多修學而 何。如來所得一切智智及相好身,於何等法 書此般若波羅蜜多 甚深經典 佛告憍尸迦。 初分校量功德品第三十章之一 如是如是。如汝所說。我 復以頹種上妙花蠶塗 (種種莊 二切

蜜多

修學如理思惟。

書寫解說甚深般若波羅

.供養佛。 岩心者身先當聽聞受持讀誦。

四神足五根五力七等覺支八聖道支。

羅蜜多而出生故、憍尸迦。

遺體非此般若波羅蜜多一切智 智之 根

憍尸迦。由此緣故。

諸善男子善女人等

及此般若波羅蜜多。何以故。

憍尸迦。

佛身

波羅蜜多而出生故。憍尸迦。

歞

是善男子善女人等非爲供養一切智智

波羅蜜多爲根本故。憍尸迦。若善男子善女

聖論集 聖婦威 聖然道 聖論。

皆從如

憍尸迦。

憍尸迦

选深般若波羅蜜多而出現故。

深般若波羅蜜多而出現故。

人等但於佛身及設利羅。

供養恭敬尊重讚

迦。

切智智及相好身幷設利羅。

。皆以般若

善女人等則爲供養一切智智。

若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。

設利羅。憍尸迦。若善男子善女人等但於般

我涅槃後。

諸天龍神人非人等杰敬供養我

止故。諸天龍阿素洛等恭敬供養。由此緣故

依處者。一切天龍阿素洛等不應竭誠供養

故。復修集佛相好身。此相好身若非遇智所

多正爲因生一切智智。

爲令此智現前相續

好身。一切智智無由而轉,是故般若波羅蜜 因故起。佛相好身但爲依處。若不依止佛相 如來所得一切智智。

甚深般若波羅蜜多為

證得一切智智。 說名如來應正等覺 以獲得相好身故。說名如來應正等覺。 得無上正等菩提。無o有是處故。憍尸迦。不

憍尸迦

但以

般若波羅蜜多修學故。

得

切

智智及相

好

播尸迦

不學般若波羅蜜多證

恭敬貸重讃歎

以相好身與佛遍智爲所依

相好身。幷涅槃後佛設利羅。

何以故。憍尸

及所依止佛

是善男子

實贖幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養

是甚深般若波羅

蜜多而出生故

橋尸

室解脫門無相解脫門無顧解脫門。 如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

復以種種上妙花鑑塗散等香衣服瓔

憍尸迦。 蜜多。 法定法住實際虛空界不思議界。 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 燈明而爲供養。是二福聚前者爲多。何以故。 散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎 供養恭敬尊重讃歎。 波七寶嚴飾。寶凾盛貯佛設利羅安置其中。 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇 尊重讃歎。 復以種種上妙花蠶塗散等香衣 深般若波羅蜜多而出現故。 憍尸迦。內筌外垄內外空空空大空勝 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 復以種種上妙花蠶塗 僑尸迦 皆從如是甚 皆從如是 真如 * 樂

静慮四無量四無色定。皆從如是甚深般若 處九次第定十遍處。皆從如是甚深般若波 四念住四正斷 八解脫八勝 憍 尸 迦 皆從如 迦 皆從 是甚 苦 四 是甚深般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。 尸迦。 尸迦。 切相智。 間所有容無邊處天。識無邊處天。 無熱天。善現天。善見天。色究竟天。皆從 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故 出生故。憍尸迦。 天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無*繁天。 輔天"梵會天。大梵天。光天。少光天。 無量光 多而出生故。憍尸迦。世間所有梵衆天。梵 衆天。三十三天。夜靡天。 覩史多天。樂變化 羅蜜多而出生故。憍尸迦 長者大族。居士大族。 憍尸迦、世間所有刹帝利大族。 業道。供養沙門父母師長,施戒修等無量善 羅蜜多而出生故。 財寶圓滿眷屬圓滿。 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 限六种通。 天"他化自在天。皆從如是甚深般若波羅蜜 生故。憍尸迦。一切陀羅尼門一切三摩地門。 蜜多而出生故。 忘失法恒住捨性: 是甚深般者波羅蜜多而出生故。憍尸迦:無 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 天。非想非非想處天。皆從如是甚深般者 極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故 菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴爭佛土。 菩薩摩訶薩所有族姓圍滿色力圓滿 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出 皆從如是甚深般若波羅蜜多 "佛十力四無所畏四無礙解 橋尸迦。 憍尸迦。 皆從如是甚深般若波羅 皆從如是甚深般若 皆從如是甚深般若波 世間所有四大王 一切智道相智 世間所有十警 。婆羅門大族。 憰

●〔有〕—第69

解脫門。有幾所人得八解脫。有幾所人得九 幾所人得三十七菩提分法。 隨汝意答。憍尸迦。於意云何。 究竟。於僧究竟。佛言。橋尸迦。 我復問汝。 無疑。於僧無疑。 淨 竟。於法無疑。於僧究竟。天帝釋言。世尊:疑。於法無疑。於僧無疑。 有幾所人於佛究 成就法證淨。成就價證淨。有幾所人於佛無 意云何。 雕部洲內有幾所人。 成就佛證淨。利。佛言。憍尸迦。我今問汝。 隨汝意答。 於讚數甚深般若波羅蜜多獲得如是 大功德 尸迦。 恭敬奪重讚歎者。彼豈不知供養恭敬尊重 尊。赡部洲人於甚深般若波羅蜜多。不供養 波羅蜜多而出生故。爾時天帝釋白佛言。世 無等無等等。一切智智皆從如是甚深般若 覺、皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 憍尸迦。不可思量。 不可宜說。無上無上上。 羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切如來應正等 阿薩。菩薩摩訶薩法。皆從如是甚深般若波 若波羅蜜多而出生故。憍尸迦。一切菩薩摩 羅蜜多而出生故。 第定。 人薄貪瞋癡得 部洲內有少分人。成就佛證淨。成就法證 來一來果。不還不還果。阿羅漢阿羅漢果。 成就僧證淨。 一切獨覺獨覺菩提。皆從如是甚深般 有幾所人永斷三結得預流果。有幾 有幾所人得四無礙解。有幾所人得 有少分人於佛究竟。 有少分人於佛無疑。 播 尸 一來果。 ,迦:一切預流預流果。 有幾所人斷五順 有幾所人得三 赡部洲內有 於法 於法 憍

證件。 類流轉生死。無量世來多不見佛,不聞正法。 勒修習趣菩提行。何以故。憍尸迦,諸有情 耨多羅三藐三菩提。 發心定趣獨覺菩提。 果。轉少分人斷五順下分結得不選果。轉少 三結得預流果。轉少分人游貪瞋癡得一來 得六神通。憍尸迦。雕部洲内極少分人。永斷 得阿羅漢果。 不親近僧。 九次第定。轉少分人得四無礙解。轉少分人 三解脫門。轉少分人得八解脫。轉少分人得 轉少分人得三十七菩提分法。轉少分人得 內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就價 帝釋言。如是如是。如汝所說。憍尸迦:騰部洲 還果。有少分人斷五順上分結得阿羅漢果。 癡得一來果。有少分人斷五順下分結得不 有幾所人發 心定趣 阿耨多羅 三藐三菩提 下分結得不還果。 不起精進。 心定趣阿耨多羅三藐三菩提。 有少分人發心定趣獨覺菩提。 分人永斷三結得預流果。有少分人薄貪瞋 分人得八解脫。有少分人得九次第定。有少 十七菩提分法。有少分人得三解脫門。 天帝釋言。世尊。 分人得四無礙解,有少分人得六神通 人斷五順上分結得阿羅漢果。轉少分人 轉少分入於佛究竟於法究竟於僧究竟。 轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無 不行布施。不護淨戒。不修安忍。 不習靜慮 有幾所人發心定趣獨覺菩提。 魔部洲內有少分人。 有幾所人斷五順上分結 轉少分入發心定趣阿 轉少分人既發心已精 不學般者。 爾時佛告天 有少分人發 不聞布施 有少 得三 。有少

聖論。 界。 性空無性自性空。不修外空乃至無性自性 不聞 眼,不聞六神通,不修六神通。不聞佛十力。 不修無相無顧解脫門。 股門。不修空解脫門。不聞無相無顧解脫門。 道支、不修四正斷乃至八聲道支,不聞空解 不聞四正斷四神足五根五力七等覺支八雲 次第定十遍處。不聞四念住。不修四念住。 聞八勝處九次第定十遍處。 量四無色定。不聞八解脫。不修八解脫。不 四靜處。不聞四無量四無色定。 際虛容界不思議界。 **逾安性不變異性平等性雕生性法定法住實** 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 不聞外空內外空空空大空勝義空。 不修般若波羅蜜多。 不修 靜 慮 波羅蜜多。 多。不修精進波羅蜜多。不聞靜慮波羅蜜多 蜜多。不修安忍波羅蜜多。不問稱進波羅蜜 軅 無忘失法。不聞恒住捨性。不修恒住捨性, 畏乃至十八佛不共法。不聞無忘失法。不修 大悲大喜大拾十八佛不共法。 不修佛十力。不聞四無所畏四無礙解大慈 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 蜜多。不修淨戒波羅蜜多。不聞安忍波羅 羅蜜多。 不聞告聖諦。不修苦聖諦。 不聞真如不修真如。 不修集滅道聖器。不聞四靜慮。不修 切 7.犯羅 不修 **尼門 布施波羅蜜多**。 不修法界乃至不思議 不聞內容。 不修一切 陀羅 不聞般若波羅蜜多。 不聞五眼。 不聞法界法性不 不修八勝處九 不修四無所 不聞集滅道 不 不修內容。 不修四無 眀 有爲空 不修五 净戒波 尼門

順上分結得阿羅漢果。轉少分人發心定趣 人斷五順下分結得不遼果。轉少分人斷五 流果。轉少分人薄貧瞋癡得一來果。轉少分 當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預 得四無礙解。轉少分人得六神通。憍尸迦。 得八解脫。轉少分人得九次第定。轉少分人 菩提分法。轉少分入得三解脫門。轉少分人 竟於法究竟於僧究竟。 無疑於法無疑於僧無疑。 淨成就法證淨成就價證淨。 當知於此贖部洲內極少分人。成就佛證 不修道相智一切相智。 切三摩地門。 轉少分人發心定趣阿耨多羅三 轉少分人旣發心已精勤修習趣 一切智。不聞道相智 不修 轉少分人得三十七 轉少分人於佛究 憍尸迦。 切三摩地門。 轉少分人於佛 以是緣 一切相 不 覺菩提。 養恭敬沙門婆羅門。 三菩提。 生修九次第定。 衆生修六神通。

不開

切智。不修

師長。 信法信僧。 可樂想。幾所衆生修四靜慮。幾所衆生修四 無量。幾所衆生修四無色定。幾所衆生信佛 苦想。無我想。不淨想。厭食想。一切世間不 所衆生行施受齎持戒。 此三千大千世界幾所衆生。供養恭敬父母 **憍尸迦。於意云何。** 爾時佛語天帝釋言。 幾所衆生於諸欲中住厭思想。 。幾所衆生修三十七菩提分法 幾所衆生供養素敬沙門婆羅門。 幾所衆生於佛究竟於法究竟於僧 幾所衆生於佛無疑於法無疑於 置贍部洲所有人類。 我今問汝。 幾所衆生修十善業 隨汝意答 無常想。 幾所衆 於

中住厭息想。無常想。苦想。無我想。不淨想。 戒。有少衆生修士善業道。有少衆生於諸欲 靜處。有少衆生修四無量。有少衆生修四無 等菩提。天帝釋言。世尊。於此三千大千世界。 得住菩薩不退轉地。幾所衆生速證無上正 提行。幾所衆生鍊磨長養趣菩提心。幾所衆 厭食想。一切世間不可樂想。有少衆生修四 有少衆生供養恭敬父母師長,有少衆生供 生方便善巧修行般若波羅蜜多。幾所衆生 果。幾所衆生薄貪瞋癡得 上分結得阿羅漢果。幾所衆生發心定趣獨 斷五順下分結得不選果。 生 |修三解脫門。 幾所衆生旣發心已精動修習趣菩 幾所衆生發心定趣阿耨多羅三藐 幾所衆生修四無礙解。幾所 幾所衆生修八解脫。 幾所衆生永斷三結得預流 有少衆生行施受濟持 幾所衆生斷五順 一來果。幾所衆生 。幾所衆

少衆生發心定趣獨覺菩提, 生永斷三結得預流果。有少衆生薄貪瞋癡 生修四無礙解。有少衆生修六神通。有少衆 生修八解脫。有少衆生修九次第定。有少衆 究竟於法究竟於僧究竟。 佛無疑於法無疑於僧無疑、 色定。有少衆生信佛信法信價。有少衆生於 定趣阿耨多羅三藐三菩提。有少衆生旣發心 七菩提分法。有少衆生修三解脫門。有少衆 有少衆生斷五順上分結得阿羅漢果。有 有少衆生斷五順下分結得不還 有少衆生修三十 有少衆生發心 有少衆生於佛

> 證無上正等菩提 結得預流果。 轉少衆生得住菩薩不退轉地。 Ü 修習趣菩提行。 多羅三藐三菩提。 心定趣獨覺菩提。 生斷五順上分結得阿羅漢果。 轉少衆生斷五順下分結得不還果。 於佛究竟於法究竟。於僧究竟。轉少衆生修 少衆生修八解脫。轉少衆生修九次第定。轉 三十七菩提分法。轉少衆生修三解脫門。轉 生於佛無疑於法無疑於僧無疑。 四無色定。轉少衆生信佛信法信骨。轉少衆 修四靜處。轉少衆生修四無量。 轉少衆生修 爭想。厭食想。一切世間不可樂想。 轉少衆生 於諸欲中住厭患想。無常想。苦想。無我想。不 受務持戒。轉少衆生修十善業道。轉少衆生 衆生供養恭敬沙門婆羅門。 千世界。極少衆生供養恭敬父母師長。轉少 言。如是如是。如汝所說。憍尸迦。於此三千大 衆生速證無上正等菩提。 羅蜜多。有少衆生得住菩薩不退轉地。有少 趣菩提心。有少衆生方便善巧修行般若波 已精勤修習趣菩提行。 |衆生修四無礙解。 · 迦。 於此三千大千世界。 極少衆生永斯 轉少衆生方便善巧修行般若波羅蜜多 轉少衆生薄貪瞋癡得一來果。 轉少衆生練婚長養趣菩提 轉少衆生旣發心已精 轉少衆生發心定趣阿耨 轉少衆生修六神通。嬌 有少衆生練磨長養 爾時佛告天帝釋 轉少衆生行施 轉少衆生發 轉少衆生凍 轉少衆生 轉少衆

獨覺菩提。

藐三菩提。

各如殑伽沙等世界。 復次橋尸迦、我以清淨無障佛眼 雖有無量無數無邊有 觀察十方

=

情發心定趣 阿耨多羅三藐三 菩提精 退轉地。多分退鷹聲聞獨覺下劣地中。 方便善巧。 習趣菩提行。 憍尸迦。 書寫。 惡慧懈怠。下劣精進。下劣勝解。下劣有情。 故。憍尸迦。阿耨多羅三藐三菩提甚難可得。 般若波羅蜜多諸勝善法。 實璧幡蓋衆。 理思惟。好請問師樂爲他說。作此事已復應 波羅蜜多。數數聽聞受持讀誦。精動修習如 上正等菩提無留難者。應於如是甚深般若 修習趣菩提行。欲住菩薩不退轉地速證無 人等。發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。精動 不能證故。憍尸迦由是因緣。若善男子善女 何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。 **誦精勸修習如理思惟。** 歎。 八解脫。若八勝處九次第定十邁處。若四念 住實際虛容界不思議界。 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜 道聖誦。若四靜處。若四無量四無色定。若 性空自性空無性自性空。 若內空若外空內外空空空大空勝義空 復以種種上妙花蠶途散等香衣服瓔珞 若四正斷四神足五根五力七等覺支八 種種實物而用莊嚴。供養恭敬尊重讃 是善男子善女人等。於餘攝入甚深 若一若二者三有情得住菩薩不 妙珍奇 *伎樂燈明而爲供養 而由遠離甚深般若波羅蜜多 好請問師樂爲他說。 者苦專諦。若集滅 岩真如岩法界法 亦應聽聞受持讀 何以 勤 肵 性離生性法定法住實際虛字界 不 思 議

聖道支。 作留難 男子善女人等。 甚深般若波羅蜜多餘勝善法。僑尸迦。是善 尼門。若一切三摩地門。 岩五眼、岩六神通。 如理思惟。 智一切相智。若餘無量無邊佛法。是謂攝入 法。若無忘失法。若恒住捨性。若一切陀羅 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 不 多艦處界等無量法門。亦應聽聞受持讀誦 岩垄解脱門。 不應非毀令於無上正等菩提而 於餘隨順甚深般若波羅蜜 **若佛十力。若四無所 若無相無願解脫門。 若一切智。 若道相** 共 畏

大般若波羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第 百 四

|藏法師玄奘奉

貂譯

得空無性空自性空無性自性空故。 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 羅蜜多及靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多 是念。如來昔住菩薩位時。常動修學般若波 上正等菩提。 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 何以故。憍尸迦。是善男子善女人等。 住真如及法界法性不虛妄性不變異性平等 常勤安住內容及外室內外空空空大空 證得無上正等菩提。 初分校量功德品第三十之二 如來背。住菩薩位時。 如來昔住菩薩位 常勤安 證得無

四靜慮及四無量四無色定故。 常動安住苦聖諦及集滅道聖歸故 枚 薩位時 等菩提。如來当住菩薩位時。常勤修學八解 薩位時。 **薩位時**。 脱門故。 聖道支故。證得無上正等菩提。如來昔住菩 念住及四正斷四神足五根五力七等覺支八 正等菩提。如來昔住菩薩位時。常勤修學四 脱及八勝處九次第定十遍處故。 上正等菩提。 生 智故。證得無上正等菩提、如來背住菩薩位 拾十八佛不共法故。 證得無上正等菩提。如 十力及四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 位時。常勤修學五眼及六神通故。體得無上 波羅蜜多等法。亦應隨佛常動精進修學安 等今者爲求無上正等菩提。 **虽法門故。證得阿耨多羅三藐三菩提**。 上。正等菩提。如來昔住菩薩位時, 時。常勤修學諸餘無量無邊佛法故。 來背住菩薩位時。 正等菩提。如來昔住菩薩位時,常動修學佛 **住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無** 捨性故。 (地門故。 證得無上正等菩提。 如來昔住菩 證得無上正等菩提。如來昔住 如是甚深般若波羅蜜多等法。定是我等 證得無上正等菩提、如來昔住菩薩 常勤修學一切智及道相智一切相 常勤修學一切陀羅尼門及一切三 常勤修學控解脫門及無相無顧解 。證得無上正等菩提。如來昔住菩 如來昔住菩薩位時。常勤 常動修學無忘失法及恒 於此甚深般若 體得無上正 菩薩位 證得無上 常勤安 證得無 修學

界

八宮大師。

常動隨學所願皆滿。如是甚深般

依集滅道聖諦常動

修學。 何 勤

修學。應依法界法性 不虛妄性

是

如

筝

利

益安樂所依處故。爾時天帝釋白佛言。

切聲聞

獨覺菩薩摩訶蘇及諸天人阿素洛

世

홿後

波羅1

蜜多等法

是諸

¥ coe

胛

般若波羅蜜多等法。

應

修

迦 後。 邊佛法。是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸 依一切智常勤修學。 諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃後。應 迦 等無量法門常勤 天人阿素洛等。 邊佛法常勤修學。何以故。如是所餘無量無 利益安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子善女 聲聞獨覺菩藤 摩訶薩及 諸天人 阿素洛等。 常勤修學。何以故。如是一切智等。是一切 天人阿素洛等。利益安樂所依處故。憍尸 尼門等。 三摩地門常勤修學。何以故。如是一切陀羅 後。應依一切陀羅尼門常勤修學。應依 諸天人阿素洛等。利益安樂所依處故。 忘失法等。 學。應依恒住捨性常勤修學。何以故。如是無 **岩佛住世岩涅槃後。** 安樂所依處故。憍尸迦。諸善男子義女人等。 深般岩波羅蜜多蘊 人等。若佛住世若涅槃後。應依所餘無量無 獨覺菩薩摩訶蘧及諸天人阿索洛等。 學 諸善男子善女人等。 諸善男子善女人等。若佛住世若涅槃 應依隨順其深般若波羅蜜多蘊。處界 何 以故。 是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸 是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及 如是佛十力等。 修學。 利益安樂所依處故。 處界等無 應依道相智一切相智 應依無忘失法常勤修 何以故。如是隨順甚 若佛住世若涅槃 《量法門。 是 切聲聞 利盆 切切 迦 是

無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心 奪。若善男子善女人等。不離一切智智心。 0 此界──界處會

中 飾。其量高大一踰籍那廣減高半。滿贍部洲 女人等、於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利 書寫種種莊嚴供養恭敬拿重讃歎。 世 福佛言。憍尸迦。我還問汝。當隨意答。有善男 羅故。以妙七寶起窣塔波。種種珍奇問雜嚴 人等。由此因緣所生福聚。甚多於彼無量無 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦 女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。 此因緣所生惡聚寧爲多不。天帝釋言。甚多 重藏數。於汝意云何。是善男子善女人等。由 **宋妙珍奇伎樂燈明。** 種種天妙華蠶塗散等香衣服瓔珞實幢橋蓋 雜嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。復以 子善女人等。於諸如來般沒槃後。爲供養佛 供養。是善男子善女人等。 服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇 情宜說流布。 尊重讃歎。 聽聞受持讀誦 無经隙。 上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆 一利羅故。以妙七實起窣堵波。種種珍奇間 瓔珞寶贖幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。盡其 珍奇伎。樂燈明而爲供養。是善男子善女 修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 (尊。甚多善逝、佛言。憍尸迦。若善男子善 '佛告憍尸迦。 置是一事。 復以種種天妙花蠶塗散等香衣 復以種種上妙華蠶塗散等香衣 或有書寫種種莊嚴供養恭敬 精動修學如理思惟。 盡其形壽供養恭敬拿 由此因緣得幾所 ●伎樂燈明而爲 復有善男子善 復以種 。廣爲有 精

女人等。 無邊 世尊。 贍部洲。復有善男子善女人等。 稲聚。 尸迦。 衆妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善 種種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋 有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃威。 精勤修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或 便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 善女人等。不雕一切智智心。以無所得爲方 因緣所生福壽等 爲多不。天帝釋言。 歎 那廣減高半。滯四洲界中無空隙。復以種種 堵波。種種珍奇問雜嚴飾。其量高大一踰籍 涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶起窣 珍奇伎樂燈明。 **天妙花蠶途散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙** 爲供養。是善男子善女人等。 香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明而 恭敬尊重讃歎。 爲有情宜說流布。 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣 不。天帝 以無所得爲方便。 於汝意云何。是善男子善女人等。由此 甚多於彼無量無邊。佛告憍尸迦。 甚多善逝。佛言。僑尸迦。 若善男子善女人等。 釋言。甚多世 由此因緣所生顧聚。甚多於彼無量 盡其形壽供養恭敬尊重讃 復以種種上妙花蠶塗散等 或有害窩種種莊嚴供養 算 於此般若波羅蜜多。 甚多善逝。 由此因緣所生 不離一切智智 於諸如來般 岩善男子 佛言 復以 甚多 置 憍

以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴節。其等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。佛皆憍尸迦。置四洲界。復有善男子善女人

形壽供養恭敬尊重讚歎。於汝意云何。是善

子善女人等

由

此因緣所生關聚寧爲多

迦 惟 佛言。憍尸迦。 **書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎復以種種** 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀節 世尊。甚多善逝、佛言。憍尸迦。若善男子善 此因緣所生關聚寧爲多不。天帝釋言。甚多 重讃數。於汝意云何。是善男子善女人等。由 来妙珍奇"伎樂燈明。盡其形壽供養恭敬傳 種種天妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋 踰籍那廣滅高华。滿中千界中無空隙。 起窣堵波。種種珍奇間雜嚴節,其量高大 來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以妙七寶 緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍 燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因 散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋梁妙珍奇 供養赤敬拿重讃歎。 蜜多。至心聽聞受持讀誦,精勤修學如理思 切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅 女人等。不離一切智智心。以無所得爲方便。 修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人 妙花蠶盤散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙 。置小千界。復有善男子善女人等。於諸 **废爲有情宜說流布。或有書寫種種莊嚴** 復以種種上妙花蠶篋 *伎樂 如

等

不離一

切智智心。以無所得爲方便

於此

進

波羅蜜多。總能攝藏一切善法。所謂十善業 可思議不可稱計。何以故。世尊。由此般若

若四靜慮四無量四無色定。若八解脫八

意云何。如是三千大千世界諸有情類。由此

由此因緣所生褔聚。

甚多於彼無量無邊不 是善男子善女人等。

*伎樂燈明 而爲供養。

樂燈明。盡其形壽供養恭敬拿重讃歎。於汝 **塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇** 千大千世界中無空隙。

復以種種天妙花堂

* 伎

花蠶塗散等香衣服璎珞實幢幡蓋杂妙珍奇

種莊嚴供養恭敬意重歡歌。

復以種種上妙

如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫種 岩波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學

嚴飾。其量高大一踰繕那廣減高半。各滿三 利羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜

尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 因緣所生驅聚事爲多不。天帝釋言。甚多世 諸有情類。各於如來般涅槃後。爲供養佛設

緣所生福聚。甚多於彼無量無邊。佛告憍尸 燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此因 散等香衣服璎珞實幢皤蓋泉妙珍奇 *伎樂

置一三千大千世界。設復三千大千世界

供養恭敬拿重讃嘆。

復以種種上妙花蠶塗

惟

蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思 切智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅 佛言。爝尸迦。若善男子善女人等。不難一

· 廣爲有情宜說流布。或有書寫種種莊嚴

聚學爲多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝

迦

學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 供養恭敬尊重讚數如是 。精動修

散等香衣服瓔珞實幟幡蓋衆妙珍奇

* 伎樂

大手世界中無空隙。

復以種種天妙花蠶塗

飾。其量高大一踰繕那廣滅高半。遍滿三千 羅故。以妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜散 女人等。於諸如來般涅槃後。爲供養佛設利

燈明。盡其形壽供養恭敬尊重讃歎。於汝意

云何。是著男子善女人等。由此因緣所生腐

等

由

此

因緣所生福聚

甚多於彼無量無 復有善男子善

佛告憍尸迦。

置中千界。

佛言 奪 經一劫或一劫餘。供養恭敬尊重讃歎。 界中無空隙。 高大一踰籍那廣減高半。各滿三千大千世 為供養恭敬尊重讃數過去未來現在諸佛世 不雕一切智智心。以無所得爲方便。於此般 衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇*伎樂燈明。若 妙七寶起窣堵波。種種珍奇間雜嚴飾。其量 各於如來般涅槃後。爲供養佛設利羅故。以 般若波羅蜜多。是善男子善女人等。當知則 善男子善女人等。 時天帝釋復白佛言。如是如是。誠如聖教。若 等。由此因緣所生職聚。甚多於彼無量無邊 種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎。復以種種上 尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情。 珍奇*伎樂燈明而爲供養。是善男子善女人 妙花蠶盤散等香衣服瓔珞實憶幡蓋。 衆妙 是諸有情由此因緣所生福聚專爲多不。 甚多。 天帝釋言。 若善男子善女人等。 復以種種天妙花鬘蜜散等香 册

世事。 常勤學故已到彼岸。 **戲供養恭敬拿重讚馱。** 思惟。廣爲有情宜說流布。或有書寫種種莊 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如理 切聲聞獨覺皆於如是甚深般 若 波 羅蜜多。 上正等菩提。現證無上正等菩提。 多,常動學故已證無上正等菩提。 如來應正等覺。 若波羅蜜多。是諸如來應正等覺具實法印。 此甚深般若波羅蜜多。 智一切相智, 四無礙 解大慈 大悲大喜 大捨十八佛 不共 尼門一切三摩地門。 定法住實際嚴空界不思議界。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 得空無性空自性空無性自性空。 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 若波羅蜜多。 羅鑑多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、 ·若布施波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。 **連諦滅樂誦道粵諦。者 • 佛五眼 • 若六神通** 脱門無相解脫門無顧解脫門。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 勝處九次第定十遍處。 遊散等香衣服 瓔珞寶幢幡蓋 衆妙珍奇*伎 一切智智心。以無所得爲方便。於此般若波 亦是一切聲聞獨覺真實法印。 **岩無忘失法恒住捨性。** 由此因緣。若善男子善女人等。不離 若內空外室內外空空空大空 **岩餘無量無邊佛法**。 皆於如是甚深般若波羅實 當到彼岸。現到彼岸 者。佛十力四無所畏 世章。 復以種種上妙花蠶 若四念住四 若一切智道相 世傳。 岩一切陀羅 如是甚深般 若苦聖締集 世章 岩具如法 皆攝入 安忍波 當證無 若空解 Œ 斷四

♥(佛)一〇 ♥(若)一〇 ●通十(若四無豪祭)〇 ●佛十(五民佛)〇

議不可稱計 因緣所生福聚。 樂燈明而爲供養。是善男子善女人等。由此 甚多於彼無量無邊不可思

播尸迦。 支八聲道支而得生故。憍尸迦。 **遍處而得生故**。 無量四無色定而得生故。憍尸迦。由此般若 **議界而得現故。橋尸迦。由此般若波羅蜜多。** 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 性平等性雕生性法定法住實際虛空界不思 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切內空 布施伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而得 計。何以故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切 性自性空而得現故。 生福聚甚多於彼無量無邊不可思議不可稱 爲供養。是善男子善女人等。 敬拿重讚數。 衣服瓔珞實幢幡蓋粜妙珍奇 有情宜說流布。 心聽聞受持護誦。精動修學如理思惟。廣爲 心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至 **憍尸迦。 若善男子善女人等。不雕一切智智** 爾時佛告天帝釋言。 切四念住四正斷四神足五根五力七等覺 一切苦學諦集學歸滅學諦道學諦而得現故 一切真如法界法性不虚妄性不變異 由此般若波羅蜜多。一切四靜慮四 一切八解脫八勝處九次第定十 復以種種上妙花蠶惫散等香 **憍尸迦。由此般若波羅蜜多** 或有害寫種種莊嚴供養恭 '憍尸迦'由此般者波羅 如是如是。 *伎樂燈明而 由此般若波 由此因緣所 如汝所說 波 妙珍奇*伎樂燈明而爲供養。以前所造窣堵

種上妙花蠶盤散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆 現故。 曹寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃數。 復以種 羅蜜多。 羅蜜多。 人等。 應正等覺所有無上正等菩提大般涅槃而出 故。憍尸迦。由此般著波羅蜜多。一切如來 從初發心乃至金剛喻定所有功 德 故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切預流 動修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或有 尸迦。由此般若波羅蜜多。一切菩薩廉訶薩 波羅蜜多。一切獨覺向獨覺果而出現故。憍 漢向阿羅漢果而出現故。憍尸迦。由此般若 向預流果一來向一來果不還向不選果阿羅 情嚴淨佛土而得成故。憍尸迦。由此般若波 智道相智一切相智而得生故。 憍尸迦。由此 得生故。憍尸迦。由此般若波羅蜜多。一切 波羅蜜多。 失法恒住抢性而得生故。憍尸迦。由此般若 若波羅蜜多。 脫門而得生故。憍尸迦。 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精 般若波羅蜜多。 故。憍尸迦。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得生 切五眼六神通而得生故。憍尸迦。 憍尸迦。由 e此緣故。若善男子善女 不離一切智智心。以無所得爲方便。 一切聲聞乘獨覺乘無上乘而得生 一切陀羅尼門一切三摩地門而 切 由此般若波羅蜜多。一切無忘 一切佛十力四無所畏四無礙 一切菩薩摩訶薩。成熱有 由此般岩波羅蜜多 市出 。由此般 現

尸迦 者。 迦 中住者。則此世間佛實法實茲紹僧實皆住 力七等覺支八聖道支。憍尸迦。者此般若波 間常有八解脫八勝處九次第定十遍處 間常有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦 性法定法住實際虛空界不思議界。 如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 波羅蜜多在贍部洲人中住者。 **空自性空無性自性空** 性空自相宏共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 間常有內空外空內外空空空大空勝義空有 若此般若波羅蜜多在瞻部洲人中住者。 羅蜜多左贍部洲人中住者。 知恩報恩。供養賢學。 憍尸迦。 人中住者。世間常有十善業道。及施戒修善 不減。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲 故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在瞻部洲人 分喻分乃至 鄭波尼殺 暴分亦不及一。 何以 百千俱胝那庾多分不及其一。 羅蜜多在膽部洲人中住者。 者此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者。 世間常有四靜慮四無量四無色定。 若此般若波羅蜜多在膽部洲人中住者。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。 百千分不及一。俱胝分不及 若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住 世間常有四念住四正斷四神足五根五 **考此般若波羅蜜多在贍部洲人中住** 橋尸迦。 世間常有布施 世間常有空解 世間常有異 若此般若波 數分算分計 百俱胝分不 岩此般若 憍尸迦。 憍尸迦。 迦 者 世 世

關比此顧察。

百分不及一。千分不及

上贍部洲人中住者。

世間常有預流向預流

獨覺乘無上乘。憍尸迦。若此般若波羅蜜多

洲人中住者。世間常有無忘失法恆住捨性。 有五眼六神通 脱門無相解脫門無腳解脫門。 在贍部洲人中住者。 般若波羅蜜多在赡部洲入中住者。 是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 世間常有一切陀羅尼門一切三摩地 橋尸迦。 若此般若波羅蜜多在曠部洲人中 憍尸迦。若此般若波羅蜜多 若此般若波羅蜜多在贍部 世間常有佛十力四無 憍尸 迦 世間常 者此 尸迦。 羅漢果。 來向

共法。

贍部洲人中住者。世間常有如來應正等覺。 大般若波羅蜜多經卷第 證得無上正等菩提。轉妙法輪度無量衆 情嚴淨佛土。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在 部洲人中住者。世間常有獨覺向獨覺果。憍 世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行成熟有 若此般若波羅蜜多在聯部洲人中住 憍尸迦。 來 果不還向不還果阿羅漢向阿 若此般若波羅蜜多在贈 一百四

大般若波羅蜜多經卷第 百五五

憍尸迦。

住者。世間常有刹帝利大族婆羅門大族長

者此般若波羅蜜多在贍部洲人中

中住者。世間常有一切智道相智一切相智。門。憍尸迦。若此般若波羅蜜多在贍部洲人

、憍尸迦。若此般若波羅蜜多在購部洲人

住者。 橋尸迦。

分校量功德品第三十之三 *三臟法師玄奘奉 沼澤

羅蜜多。何以故。大仙。若能受持讀誦精動 多。大仙。應供養恭敬尊重讚歎如是般若波 蜜多。大仙。應如理思惟如是般若波羅蜜 多。大仙應持如是般若波羅蜜多。大仙。應 十三天夜摩天祝史多天樂變化天他化自在 爾時於此三千大千世界所有四大王衆天三 波羅蜜多。大仙。應精勤修學如是般若波羅 讀如是般若波羅蜜多。大仙。應誦如是般若 共白天帝釋言。大仙。應受如是般者波羅蜜 *繁天無熱天善現天善見天色究竟天。同聲 天逼淨天废天少废天無量廣天廣果天。 天無量光天極光淨天。 淨天少淨天無量淨 天。梵楽天梵輔天梵會天大梵天。光天少光 修學如理思惟供養恭敬尊重讚獻如是般若 初 無

世間常有空無邊處天識無邊處天無所有處

天非想非非想處天, 憍尸迦, 若此般若波羅

蜜多在赡部洲人中住者。

世間常有聲聞乘

■繁天無熱天善現天善見天色究竟天。憍尸

' 若此般若沒羅蜜多在贍部洲人中住者'

波羅蜜多在聯部洲人中住者 世間常有無

廣天無量廣天廣果天

橋尸迦。

若此般若

净天。 净天少净天無量净天遍淨天廣天少 梵會天大梵天。光天少光天無量光天極光 贍部洲人中住者。世間常有梵衆天梵輔天

化自在天。憍尸迦。

若此般若波羅蜜多在

衆天三十三**天**夜摩天覩史多天樂變化天他

蜜多在赡部洲人中住者。

世間常有四大王 若此般若波羅

者大族居士大族。

僑尸迦。

斯絕故。 眼不滅法眼不滅僧眼不滅。大仙。若有受持 大仙。 種不斷僧寶種不斷。大仙、當知由三寶種不 如是般若波羅蜜多。 讀誦精動修學如理思惟供養恭敬尊重讃數 尊重讚歎如是般若波羅蜜多。 則令一切佛 若有受持讀誦精動修學如理思惟供養恭敬 養恭敬尊重讃歎如是般若波羅蜜多。 世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有四 寶種不斷絕故。 生性法定法住實際虛空界不思議界出現於 於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故,便有 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 静慮般若波羅蜜多出現於世。大仙。當知由 波羅蜜多。 便有八解脱八勝處九次第定十遍處出現於 定出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故 **雲諦集滅道** 擊歸出現於世。大仙。當知由三 世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。 與如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 **空不可得空無性空自性空無性自性空出現** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 三寶種不斷絕故。 便有內空外空內外空空 切天衆增益。 若有受持讀誦精動修學如理思惟供 便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進 則 令 諸阿素洛朋黨損滅. 便有四静愿四無量四無色 切 則令佛寶種不斷法寶 惠 法 損 減善法 、便有苦 大仙 增 則令

故

世

大仙。

當知由三質種不斷絕故。

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聲

断秘故。 俥 **恭敬尊重讃歎如是般若波羅蜜多** 及阿耨多羅三藐三菩提出現於世。 當知由三寶種不斷絕故。 羅漢向阿羅漢果出現於世。大仙。當知由三 門出現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。 知由三寶種不斷絕故。 及菩薩摩訶薩十地等法出現於世。大仙。當 有菩薩摩訶薩三藐三佛陀出現於世。 寶種不斷絕故。 流向預流果一來向一來果不還向不還果阿 於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便有預 不斷絕故。 覺乘無上乘出現於世。大仙。當知由三寶種 仙當知由三實種不斷絕故。 便有一切智道相智一切相智出現於世。 不斷絕故。 法 大仙當知由三寶種不斷絕故。 慈大悲大喜大捨 十八佛 不共法出現 於世 現於世。大仙。當知由三寶種不斷絕故。便 恒住捨性出現於世。大仙。當知由三寶種 六神通 汝應受持讀誦精動修學如理思惟供養 出現於世。大仙。當知由三實種不 便有佛十力四無所畏四無礙解大 便有預流一來不還阿羅漢出現 便有一切陀羅尼門一切三摩地 便有獨覺及獨覺向獨覺果 便有如來應正等覺 便有菩薩摩訶薩 便有聲問乘獨 便有無忘失 是赦大 大仙[°] 大

波羅蜜多。汝應供養恭敬尊重讃歎此甚深般若波羅蜜多。汝應如理思惟此甚深般若波羅蜜多。汝應精勤修學此甚深般若波羅蜜多。汝應請此甚深般若波羅蜜多。汝應請此甚深般若波羅蜜多。汝應請此甚深般若波羅蜜

無等等咒。

如是般若波羅蜜多是一切咒王

解類舒。 波羅蜜多是無上咒。 法若菩薩法君如來法皆具攝故。 釋白佛言。世尊。 若波羅蜜多。現證無上正等菩提。入無餘依 證無上正等菩提。入無餘依般涅槃界。現在 弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當證無 等 蜜多。普攝一切菩提分法。若聲聞法若獨覺 般涅槃界。何以故。 十方無量諸佛及諸弟子。 及諸弟子。一切皆學如是般若波羅蜜多。當 藐三菩提。何以故。 德威力甚廣大故。憍尸迦。若善男子善女人 前 泰然。設復命終還生本處。受天富樂倍勝於 此般若波羅蜜多生帶信故。 或諸天女。聞是般若波羅蜜多善根力故。於 前至心念誦如是般若波羅蜜多。 驚惶恐墮惡趣。 僑尸迦。若諸天子或諸天女。五衰相現其心 兇悖徒黨與是惡念。 上正等菩提。入無餘依般涅槃界。 如是甚深般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。何以 經其耳善根力故。 如是般若波羅蜜多是大明咒。 或諸天子及諸天女。由此般若波羅蜜多 何以故。憍尸迦。 時阿素洛兇悖徒黨惡心即滅不復更生。 爾時汝等諸天眷屬。應各誠心念誦 爾時汝等諸天眷屬。應住其 如是般若波羅蜜多是大神 橋尸迦。 憍尸迦。 故 如是般若波羅蜜多是 聞信般若波羅蜜多功 我等當與三十三天交 決定當證阿耨多羅三 播尸 供養恭敬尊重諧 一切皆學如是般 過去諸佛及諸 由此般若波羅 五衰相沒身意 迦 。未來諸佛 如是般若 時諸天子 爾時天帝 若 阿素洛

憍尸迦。 尸迦。 界不思議界出現世間 王故。 故 故 諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜 多大 咒 王 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛字 羅蜜多大咒王故。 出現世間" 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 深般若波羅蜜多大咒王故。 若波羅蜜多出現世間。 靜慮四無量 四無色 定五神通等 出現世間 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 波羅蜜多大咒王故。十善業道出現世間。 菩提。何以故" 是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 伏一切。不爲一切之所降伏,何以故。過去 呪'是無等等咒。 深般若波羅蜜多大咒王故。 正等菩提。現在十方無量諸佛。皆依如是甚 般若波羅蜜多是大神咒。是大明咒。是無上 天帝釋言。如是如是,如汝所說。憍尸迦,如是 切惡不善法。能攝生長諸善法故。爾時佛告 何以故。世尊。 最上最妙。 惠施受齋持戒等法出現世間。 已體無上正等菩提。 布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒王 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 橋尸迦 能伏 橋尸迦。 如是般若波羅蜜多。 是一切咒王最上最妙。 真如法界法性不虚妄性 切 依因如是甚深般若波 憍尸 憍尸迦。依因如是甚 不爲一 依因如是甚深般者 未來話佛 皆依如 ,迦。 依因如是甚 **今證無上正等** 內空外空內外 切之所降伏 當證無上 橋 尸 迦 能除 四 艋 能

僑尸

迦

薩摩訶薩故。

甚深般若波羅蜜多大咒王故。 處九次第定十遍處出現世間 般若波羅蜜多大咒王故。 **郵諦道整諦出現世間。** 、憍尸迦。 苦壅滞集聖 八解脫八勝 依因如是 瀦

相解脫門無願解脫門出現世間。憍尸迦。 憍尸迦。 現世間。憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法出 若波羅蜜多大咒王故。 佛十力四無所畏四 六神通出現世間。憍尸迦。依因如是甚深般 因如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。五眼 甚深般若波羅蜜多大咒王故。 党支八聖道支出現世間。 憍尸迦。 依因如是 多大咒王故。無忘失法恒住捨性出現世間。 阿羅漢向阿羅漢果出現世間。憍尸迦。依因 王故。預流一來不選阿羅漢出現世間。憍尸 菩薩摩訶薩十地等行出現世間。憍尸迦。依 深般若波羅蜜多大咒王故。 獨覺菩提出現世間。憍尸迦。依因如是甚 如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 獨覺及 預流向預流果一來向一來果不還向不還果 【如是甚深般若波羅蜜多大咒王故。 依因如是甚深般考波羅蜜多大咒王故。 四念住四正斷四神足五根五力七等 **迦。依因如是甚深般若波羅蜜多大** 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 切陀羅尼門一切三摩地門出現世 依因如是甚深般若波羅蜜多大咒 一切智道相智一切相智出現世間 菩薩摩訶薩及 **空解脫門無** 依

問顯現。 四静慮四無量四無色定五神通 等 世間 顋 等法世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。惠施受齊持戒 多大咒王故。有菩薩廉訶薩世間顯現。憍尸 間。復次憍尸迦。依因如是甚深般若波羅蜜 應正等覺及阿耨多羅三 安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間顯現。 **憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。苦聖諦集聖諦** 法定法住實際虛空界 不思議界 世間 顯現。 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 法空不可得空無性空自性空無性自性空世 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 減壅諦道壅諦世閒顯現。憍尸迦。依因菩薩 世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 摩訶薩故。八解脫八勝處九次第定十逼處 、迦。依因菩薩摩訶薩故。內室外空內外空 依因菩薩摩訶薩故。十善業道世間顯現。 僑尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 橋尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 二藐三菩 提 布施淨戒 出 現 其如 四 憍 世

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 通世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。五眼六神 道支世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 捨十八佛 不共法世間顯現。僑尸迦。依因菩 空解脫門無相解脫門無顯解脫 門 世 間 顯 依因菩薩摩訶薩故。一 無忘失法恒住捨性世間顯現。 切陀羅尼門 輸故。 不還阿羅淡世間顯現。 郅 現。憍尸迦。 山海皆得增明。 皆得增明。 輸放 蜜多樂草物類皆得增明。 物類皆得增明。 變異性平等性離生

薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等 行 世間 世間顯現。憍尸迦。依因菩薩摩訶薩故。 向不還果阿羅淡向阿羅漢果世間顯現 訶薩故。預流向預流果一來向一來果不還 摩訶薩故。 明。如是依因菩薩摩訶薩滿月翰故。一切世 憍尸迦。譬如依因滿月輪故一切藥物星辰 等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間顯現 間惠施受 齋持戒等法樂 草物類 皆得增明。 四靜慮四無量四無色定五神通等藥草物類 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 訶薩滿月輪故。一切世間內空外空內外空空 **空不可得空無性空自性空無性自性空藥草** 不思議界藥草物類皆得增明。 切三摩地門世間顯現。 迦。依因菩薩摩訶薩故。獨覺及獨覺菩提 憍尸迦。 切世間布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅 一切世間十善業道藥草物類皆得增 一切世間真如法界法性不虛妄性不 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 依因菩薩摩訶薩故。 依因菩薩摩訶薩故。 一切智道相智一切相智世間顯 如是依因菩薩摩訶薩滿月 如是依因菩薩摩訶薩滿月 |性法定法住實際虛字界 憍尸迦。依因菩薩摩 憍尸 如是依因菩薩摩 迦 預流一來 依因菩 如來應正 如是依因菩 一切世間 題 춈 憍

薩摩訶薩滿月輪故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 薩摩訶薩滿月輪故。一切世間空解脫門無 間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 明。如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。一切世 依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 增明 菩薩摩訶薩滿月輸故。 一切世間一切智道 切三摩地門藥草物類皆得增明。 訶薩滿月輪故。一切世間一切陀羅尼門一 拾性藥草物類皆得增明。 摩訶薩滿月輪故。 一切世間無忘失法恒住 不共法藥草物類皆得增明。 菩薩摩訶薩滿月輪故。 一切世間佛十力四 五眼六神通藥草物類皆得增明。 如是依因菩薩摩訶薩滿月翰故。 相解脫門 無顧解脫門 藥草物類皆得 增明。 八聖道支藥草物類皆得增明。 脱八勝處九次第定十遍處藥草物類皆得增 向阿羅漢果獨覺向獨覺菩提藥草物類皆得 因菩薩摩訶薩滿月輪故。 一切世間預洗向 三菩提藥草物類皆得增明。 世間菩薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三藐 預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢 無學星宿辰象皆得增明。 摩訶薩滿月輪故。 滅聖諦道聖諦藥草物類皆得增明 如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故。 切相智藥草物類皆得增明。 一切世間聲聞獨覺有學 一切世間苦聖諦集聖 如是依因菩薩摩 如是依因菩薩摩 一切世間八解 如是依因菩薩 如是依因菩薩 如是依因菩 一切世間 如是依因 如是依因 如是依 如是 切 故。能行苦學諦。能行集滅道學諦。憍尸迦。菩 議界。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力

橋尸迦。 生長。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力 便善巧。皆從如是甚深般若波羅蜜多而得 覺乘無上乘故。憍尸迦。菩薩摩訶薩所有方 菩薩摩訶薩能出生一切人乘天乘聲聞乘獨 菩薩摩訶薩具方便善巧。 性平等性離生性法定法住實際虛字界不思 能行真如。 切法 经不可得 经無性 经自性 生 無 性 自 性 際空散空無變異空本性空自相空共相空二 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 就方便善巧力故。能行內 卒,能行外空內外 靜慮般若波羅蜜多。 憍尸迦。 菩薩摩訶薩成 故。能行布施波羅蜜多。能行淨戒安忍精進 說一切世間出世間法。何以故。憍尸迦。當知 來應正等覺諸山大海皆得增 憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 若諸如來應正等覺未出世時。 能行法界法性不虛妄性不變異 爲諸有情無倒宣 唯

成就方便善巧力故。能行八解脫。能行八勝 能行四無量四無色定。憍尸迦。菩薩摩訶薩 薩摩訶薩成就方便善巧力故。能行四靜慮。 迦 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 就方便善巧力故。能行四念住。能行四正斷 處九次第定十遍處。憍尸迦。菩薩摩訶薩成 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 能得五 能行 僑尸 眼

薩滿月輸故

切世間菩薩摩訶薩及如

能 得

:六神通。

憍尸迦。

| 菩薩摩訶薩成就方便

情能嚴淨佛土。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 能成熟有 巧力故。不隨聲聞地。不證獨覺地,憍尸迦 **蘸成就力便善巧力故。能得一切智。能得道** 門。能得一切三應地門。僑尸迦。菩薩摩訶 **廢解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。** 眷巧力故。 皆由般若波羅蜜多而得成就 僑尸迦。如是菩薩摩訶薩及所有方便善巧 故。能行菩薩十地等行。能得無上正等菩提 **圓滿。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善巧力** П 便善巧力故。能攝取壽量圓滿。能攝取衆具 種隨形好。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方便善 便善巧力故。能得三十二大士相。能得八十 相智一切相智。憍尸迦。菩薩摩訶薩成就方 訶薩成就方便善巧力故。 無忘失法。能得恒住捨性 . 迦。 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故。 能得 :滿。淨 土圓滿。種姓圓滿。色力圓滿。眷屬 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 能得佛十力。 云何當得成就現在功德勝 能得四無所 能得一切陀羅尼 僑尸迦。菩薩摩 世尊。 便四 僑

利 學 解說廣令流布。 心聽聞受持護師。精動修學如理思惟。書寫 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至 未來功德勝利,爾時天帝釋白佛言。 理思惟。書寫解說廣令流布。當得成就現在 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦'精動修學如 復次憍尸迦。君善男子善女人等。於此般若 如理思惟書寫解說廣令流布。 若波羅蜜多。至心聽閉受持讀誦。 是善男子 精動修

讀誦。精動修學如理思惟。書寫解說廣今流 女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持 持讀誦,精動修學如理思惟。書寫解說廣令 善女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受 有情不離慈悲喜拾心故。憍尸迦。若善男子 等。若有往至國王王子大臣等處。至心念誦 男子善女人等。若遭官事怨賊逼迫。至心念 火所焚燒。水所漂溺。乃至不爲四百四病之 養女人等。現在不爲毒藥所中。 敬讃美。何以故。是善男子善女人等,常於 如是般若波羅蜜多。必為王等歡喜問訊恭 德勢力法令爾故。憍尸迦。是善男子善女人 譴罰加害。何以故。 如是般若波羅蜜多。 威 誦如是般者波羅蜜多。若到其所。終不爲彼 所殀歿。除先定業現世應受。憍尸迦。是善 時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子養 當得成就諸如是等現世種種功德勝 刀兵所 害 子善女 等 辭集聖諦滅聖諦道聖諦。 入等

流布。

利

植

慮四無量四無色定五神通等。 善男子善女人等。隨所生處。常不遠離四靜 随所生處常不遠離惠施受齋持戒等法。 多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。 伊戒波羅蜜多。 處常不遠離十善業道。是善男子善女人等。 解說廣令流布。是善男子善女人等。隨所生 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。書寫 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。至 云何當得成就未來功德勝利。佛言。憍尸 随所生處常不遠離布施波羅蜜多 安忍波羅蜜多。精進波羅蜜 是善男子善 是善男 迦 是

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 神通。是善男子善女人等。 當得成就佛十力 脱門。是善男子善女人等。當得成就五眼六 生處常不遠離空解脫門無相解脫門無願解 常不遠離四念住四正斷四神足五根五力七 佛不共法。是善男子善女人等。當得成就無 等覺支八聖道支。是善男子善女人等。 隨所 第定十遍處。是善男子善女人等。隨所生處 善男子善女人等。 隨所生處常不遠離苦聖 離生性法定法住實際虛室界不思議界。是 雕真如法界法性不虚妄性不變異性平等性 性空。是善男子善女人等。隨所生處常不遠 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 一切法会不可得经無性空自性空無性自 隨所生處常不遠離八解脫八勝處九次 隨所生處常不遠離內空外空 是善男子善女人

男子善女人等。 男子善女人等。常生豪貴。或刹帝利。或婆羅 生鬼界。除乘願力往生彼趣成熟有情。是善 是善男子善女人等。 成就一切陀羅尼門-切三廉地門。是善男子 不生於屠膾漁獵盜賊獄史旃茶羅家。 工師雜類補羯娑家。是善男子善女人等。永 缺。是善男子善女人等。永不生於貧窮下賤 善女人等。當得成就「切智道相智一切相智。 忘失法恒住捨性。是善男子善女人等。當得 或諸長者。居士等家。終不生彼戌達羅家。 隨所生處常具諸根支體無 永不墜堕一切地獄傍 是善

> *伎樂燈叨而爲供養 花蠶鎗散等香衣服纓絡實幢幡蓋衆妙珍 理思惟。書寫解說廣令流布。復以種種上 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學 切智智相應心。用無所得爲方便。於此般若 勝利。乃至無上正等菩提常不離者、應以 善男子善女人等。 等未來種種功德勝利。以是故。 思惟。書寫解說廣令流布。當得成就諸如是 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦`精勤修學如 提,憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 正法成熟有情嚴淨佛土。漸證無上正等菩 速疾神通"隨心所願遊諸佛士。從一佛國至 生不造惡業。是善男子善女人等、常不遠離 男子善女人等。多生有佛殿淨土中。蓮花化 十隨好莊嚴其身。 是善男子 佛國。供養恭敬奪重讃駁諸佛世尊。聽聞 善女人等。 欲得如是現在未來功德 切有情見者歡喜。 隨 所生處三十二相 僑尸迦。 奇 君 妙 如 理

是諸來外道梵志。遙現敬相右繞世尊。退還 復道而去。念已便誦甚深般若波羅蜜多。 誦從佛所受甚深般若波羅蜜多。 見彼外道等。有 我便。相率而來。 法會同求佛短。將非般若留難事耶。 天帝釋見己念言。今此衆多外道梵志。來 爾時衆多外道梵志。爲求佛過來詣佛所。 蜜多大咒王力。今彼還去。 含利子。 我都不 還去。佛知其意,告舍利子。彼外道等爲求 本所。時舍利子見已念言。彼有何緣。 由天帝釋。 善法悉懷惡心。爲求我便 念誦般若波羅 令彼邪 我當念 於 趣 徒 賠

得便。何以故。舍利子。於此三千大千世界, 有情類。敢懷惡意。來求般若波羅蜜多而能 諸佛世界。一切如來應正等覺。一切聲聞,一 何以故。舍利子。是諸天等皆從般若波羅蜜 護如是般若波羅蜜多。不令衆惡而作留難。 **揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等。替共守** 我及一切具大威力龍神藥叉健達縛阿素洛 天、一切聲聞。一切獨覺。一切菩薩摩訶薩 無*繁天。無熱天。 善現天。善見天。色究竟 遍淨天。廣天。少廣天。 無量廣天。 廣果天 量光天。極光淨天。淨天。少淨天。無量淨天。 楚輔天。 梵會天。 大梵天。光天。 少光天。 無 多天。樂變化天。他化自在天。一切梵衆天, 者魔"者梵若沙門。若婆羅門。若異道等。諸 來趣我所。 多而出生故。又含利子。十方各如殑伽沙等 切四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史 舎利子。我都不見一切世間若天

惱佛拜與般若波羅蜜多而作留難。何以故。 天帝釋見已念言。將非惡魔化為此事。來欲 何耨多羅三藐三菩提。我應往到破壞其眼。 阿耨多羅三藐三菩提。我應往到破壞其眼。 阿耨多羅三藐三菩提。我應往到破壞其眼。 爾時惡魔作是念。今如來應正等覺,四衆園 非人等。皆共守護如是般若波羅蜜多。不令

叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人切獨覺,一切菩薩摩訶薩。及一切天龍神藥

皆從般若波羅蜜多而出生故

衆惡而作留難。何以故。

含利子。

彼諸佛等

二藏法師玄奘奉 韶譯 大般若波羅蜜多經卷第一百六

> 如是如是。如汝所說。乃至般若波羅蜜多。在冥生諸勝利:爾時佛告天帝釋等諸天衆言。 或如近佛尊重法故 故。是善男子善女人等。我等諸天敬事如佛 善男子善女人等。動加擁護令無損惱。何以 蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思 上妙天花衣服璎珞及香蠶等而散佛上 叨"除滅闍冥生諸勝利。時諸天衆復化種種 若波羅蜜多。恭敬供養。 男子善女人等。 以淨信心書持如是甚深般 訶薩衆及殊勝行亦可了知。隨諸方邑。有善 無量無數無邊佛國亦復如是。 **信贾久住不滅。於此三千大千世界乃至十岁 赊部洲人中流布。當知此處佛寶法實茲獨** 魔及眷屬不得其便。我等諸天亦常隨逐、是 惟。廣爲有情宜說流布。是善男子善女人等。 白佛言。若善男子善女人等。於此般若波羅 爾時佛告天帝釋等諸天衆言 當知是處有妙光 由此菩薩摩 重

等。於此般若波羅蜜多。皆從諸佛一切智智而等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。世尊。欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。於此甚深般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。於此故志孫 佛一切智智當求般若波羅蜜多。欲得般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。於終此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學若波羅蜜多當求諸佛一切智智。何以故。諸佛所稱一切智智。皆從般若波羅蜜多。首從諸佛一切智智。所以故。諸佛所 世尊何緣不廣稱讃八解脫八勝處九次

般若波羅蜜多功德威神甚為希有回 此般若波羅蜜多當知無二亦無二分。 得生故。 諸佛所得一切智智。 不異諸佛一切智智。 智不異般若波羅蜜多。 智智而得生故。所以者何。諸佛所得一切智 般若波羅蜜多當求諸佛一切智智。何以故。 得諸佛一切智智當水般若波羅蜜多。 天帝釋言"如是如是、如汝所說。憍尸迦。欲 者波羅蜜多。當知無二亦無二分。爾時佛告 諸佛一切智智,諸佛所得一切智智。與此般 得生故。所以者 《般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多。不異 如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切 何 諸佛 皆從般若波羅蜜多而 諸佛所得一切智智與 如是般若波羅蜜多 肵 得一切智智。 欲得 是故 不

性空 界。但廣稱讃般若波羅蜜多。世尊何緣不廣 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 不廣稱讃真如法界法性不虛妄性不變異性 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 若波羅蜜多。 精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多。 慮四無量四無色定。 讃般若波羅蜜多。 稱證苦聖話集聖諦波聖誦道聖諦。 **布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多** 爾時具壽慶喜白佛言。世尊,何緣不廣稱讃 但廣稱讃般若波羅蜜多。 世尊何緣不廣稱讚內空外空 批算何緣不廣稱證四齡 但廣稱證般若波羅蜜 但廣稱讃般 世尊何緣 但廣稱

藐三菩提。但廣稱讃般若波羅蜜多 **波羅蜜多。 世尊何緣不廣稱讀阿耨多羅三** 緣。不廣稱讀菩薩摩訶薩行。但廣稱讃般若 多。世質何緣。不廣稱撒一切陀羅尼門 智道相智一切相智。 但廣稱讃般若波羅蜜 **激般若波羅蜜多。世尊何緣。不廣稱**游 何緣不廣稱讃無忘失法恒住拾性。 力四無所是四無礙解大慈大悲大喜大捨十 讃般若波羅蜜多。 多。世常何緣不廣稱讃五眼六神通。但廣稱 **解脫門無願解脫門。** 凝蜜多。 @上力七等覺支八聖道支。但廣稱諧般若波 八佛不共法。但廣稱讃般若波羅蜜多。世尊 尊何緣不廣稱譈四念住四正斷四神足五根 第定十遍處。 三摩地門。但廣稱讃般若波羅蜜多。 世奪何 世餘何緣不廣稱蓋客解脫門無相 但廣稱讃般若波羅 世尊何緣不廣稱蜚佛十 但廣稱讃般若波羅蜜 蜜多 但廣稱 一切 二 切] 世

佛言。慶喜。 當知 **空室大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。 與彼布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅 住實際處容界不思議界為尊爲導故。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 奪爲導故。 法室不可得空無性空自性空無性自性空爲 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 由此般若波羅蜜多。與彼內空外空內外空 蜜多精進波羅蜜多靜虛波羅蜜多為質爲遵 由此般若波羅蜜多。與彼真如法界法 我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜 汝今當知。由此般若波羅蜜多。 我但

多 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當 若波羅蜜多。 但廣稱諧般若波羅蜜多。慶喜當知。 大悲大喜大拾十八佛不共法爲尊爲導故。我 羅蜜多。與彼佛十力四無所畏四無礙解大慈 稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波 蜜多。與彼五眼六神通爲奪爲導故。我但廣 證般若波羅蜜多。 慶喜當知。由此般若波羅 解脫門無願解脫門爲尊爲導故。 知。由此般若波羅蜜多。與彼空解脫門無相 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爲奪 當知。由此般若波羅蜜多。與彼四念住四正 **尊爲導故。我但贤稱澂般若波羅蜜多。慶喜** 般若波羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜 四無量四無色定爲尊爲導故。 慶喜當知。由此般若波羅蜜多。與彼四靜慮 **諦爲食爲導故。** 废稱讃般若波羅蜜多。 但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當州。由此般 羅蜜多。慶喜當知。由此般若波羅蜜多,與彼 知。由此般若波羅蜜多。與彼一切智道相智 波羅蜜多。 故 若波羅蜜多。 由此般若波羅蜜多。 切陀羅尼門一切三廉地門爲尊爲導故。我 切相智爲尊爲導故。 我但廣稱歡般若波羅蜜多。 與彼八解脫八勝處九次第定十遍處爲 與彼苦聖쯂集聖器滅聖諦道聖 與彼無忘失法恒住捨性爲尊 與彼菩薩摩訶薩行爲尊爲夢 我但廣稱讃般若波羅蜜多。 **與彼無上正等菩提爲** 慶喜當知。 我但廣稱讃般若波 我但廣稱讃 慶喜當知 我但廣稱 由 由此般 此般若

佛言。慶喜。 喜 畢竟空無際宅散空無變異卒本性空自相空 答言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向 波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。若不迴向 **虛波維蜜多爲尊爲導故。** 此 進靜處般若波羅蜜多不。慶喜答言。不也世 静虛般若波羅蜜多。 名爲兵修布施波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云 可名爲真住外迄乃至無性自性空故。 不。慶喜答言。不也世尊。佛言,慶喜,要山迴 性自性空。 共相空一切法毫不可得空無性空自性空無 外室內外室室室大室勝義室有爲空無爲空 慶善。於意云何。若不迴向一切智智。 智智而住內筌。 乃可名爲真住內室。 興修淨戒安 忍精進靜 虛般若波 羅蜜多故。 戏安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 17 由迴向一切智智而修布施波羅蜜多。 多不。慶喜答言,不也世尊。佛言。 而修布施波羅蜜多。 算為導故。我但廣稱諧般若波羅蜜多 一切智智而住內空。可名異住內空不。慶喜 波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空爲尊 一般若波維鑑多於彼布施淨戒安忍精進靜 於意云何。 一切智智而住外空乃至無性自性空 岩不迴向 我但廣稱讃般若波羅鑑多。佛言。慶 慶喜。要由迴向一切智智而修淨 可名真住外签乃至無性自性签 於意云何。 君不迴向 一切智智而修淨戒安忍精進 可名真修布施波羅蜜 可名真修淨戒安忍精 **岩不迥向一切智智** 切智智而住真如。 我但廣稱歡般若 乃可名為 慶音。要 佛旨。 值生 此般 乃可 捌 75 定

- W 界。可名真住法界乃至不思議界不。慶喜答 爲真住與如。佛言。慶喜。於意云何。若不迥向 慶喜。要由迴向一切智智而住真如。 可名與住與如不。慶喜答言。不也 苦樂諦不。慶喜答言。不也世尊。佛言・慶喜。 若不迴向 彼真如乃至不思議界爲尊爲導故。 平等性離生性法定法住實際處室界不思議 無量四無色定不。慶喜答言。不也世等,佛言。 要由迴向一切智智而修四靜慮。 四靜慮不,慶喜答言。不也世貧。 稱諧般若波羅蜜多。佛言。慶喜。於意云何。 多於彼苦集滅道聽諦爲質爲導故。 可名爲真住集滅道聖諦故。 此般若波羅蜜 滅道聖韶不。慶喜答言。不也世尊。佛言。慶 向一切智智而住集滅道聖諦。可名真住集 異住苦聖諦。佛言。慶喜。於意云何。 若不迴 要山迴向一切智智而住害聖諦。 称諧般若波羅蜜多。佛言。慶喜。 法界乃至不思議界故。 此般若波羅蜜多於 智而住法界乃至不思議界。 言。不也世尊。佛言。慶喜。要由迴向一切智 慶喜 要由迴向 與修四靜處。佛言。慶喜,於意云何。若不迴向 若不迴向一切智智而修四靜尬。 一切智智而住法界法性不虛妄性不變異性 切智智而修四無量四無色定可名與修四 乃可名爲真修四無量四無色定故。 要由迴向一切智智而住集滅道聖諦。乃 一切智智而住害鸜諦。 一切智智而修四無量四無色 乃可名爲其住 世锋 佛言。废喜, 於意云何。 乃可名為 可名與修 可名與住 乃可名爲 我但廣 " 乃可名 我但廣 佛 此般 膏

支 四正斷四神足五根五力七等覺 支八 聖 也世尊。佛言慶喜。要由迎向一切智智而修 根五力七等覺支八聖道支不。慶喜答言。不 **鷃支八聖道支。可名真修四正斷四神足五** 要由迴向一切智智而修四念住 若不迴向一切智智而修四念住。 稱讃般岩波羅蜜多。佛言。慶喜。 勝處九次第定十遍處爲厚爲導故。 十遍處故。 定十遍處。 定十遍處不。慶喜答言。不也世尊。 九次第定十遍處。 於意云何。 八解脫。乃可名爲異修八解脫。佛言。 世籍。佛言。 解脫。可名其修八解脫不。 慶喜。 於意云何。 若不迴向 若 切 羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。 八聖道支爲鶯爲導故。 彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 七等覺支八聖道支故。 其修四念住。佛言:慶喜,於意云何。若不迴向 四念住不。慶喜答言。不也世算 **算爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。佛** 切智智而修四正斷四神足五根五力七等 波羅蜜多於彼四靜處四無量四無色定爲 智智而修空解脱門。 要由迴向一切智智而修八勝處九次第 乃可名為其修四正斷四神足五根五力 **9名爲眞修八解脫。佛言,慶喜。** 慶喜。要由迴向一切智智而修 此般若波羅蜜多於彼八解脫八 若不迥向一切智智而修八勝處 乃可名為真修八勝處九次第定 可名真修八勝處九次第 此般若波羅蜜多於 我但廣稱讚般若波 可名真修公解脫門 慶喜答言。不也 一切智智而修八 若不迴向 佛言。慶喜 於意云何。 乃可名為 可名與修 佛言。慶 我但廣

慈大悲大喜大拾十八佛不共法。

悲大喜大拾十八佛不共法。

佛十力不。慶喜答言。不也世尊。

若不迴向一切智智而修佛十力。

羅蜜多於彼五眼六神通爲奪爲導故。

異修佛十力。佛言慶喜。於意云何。 要由迴向一切智智而修佛十力。

共法不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 廣稱撒般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。 也世尊、佛言慶喜。要由迴向一切智智而修 慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要由迴向 佛言慶喜。要由迴向一切智智而修無相無 切智智而修五眼。乃可名爲真修五眼。佛 迴向一切智智而修四無所畏四無礙解大 一切智智而修四無所畏四無礙解大慈大 此般若波羅蜜多於彼空解脫門無相解 乃可名爲眞修六神通故。此般若波 、於意云何、若不迴向一切智智而修 乃可名爲真修無相無願解脫門 可名與修五眼不 可名與修四無 乃可名爲真修 我但廣稱讚 佛言慶喜 可名異修 不也世貧。 乃可名爲 可名奠修 乃可名爲 岩不迥向 岩不迥 要由迴 苦不 我但 不 相智。乃可名爲其修道相智一切相智故。此 相智一切相智不。慶喜答言不也世尊。佛言 修一切智。佛言慶喜。於意云何。 由迴向一切智智而修一切智。 切智不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要 **讃般若波羅蜜多。佛言慶喜。 於意云何。若** 要由迴向一切智智而修恒住捨性。乃可名 住捨性不。慶喜答言。不也世傳。佛言慶喜。 迴向一切智智而修恒住捨性。可名其修恒 失法不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜。要 慶喜答言。不也世尊。 爲奪爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。佛 般若波羅蜜多於彼一切智道相智一切相智 不迴向一切智智而修一切智。 無忘失法。恒住拾性爲奪爲導故。我但廣稱 爲異修桓住捨性故。此般若波羅蜜多於彼 **真修無忘失法。佛言慶喜。於意云何。 若不** 由迴向一切智智而修無忘失法。 乃可名為 向一切智智而修無志失法。可名真修無忘 若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。若不迴 言慶喜。於意云何。若不迴向一切智智而修 十八佛不共法故。 十八佛不共法爲韋爲導故。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 **真修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾** 切智智而修道相智一切相智可名其修道 切陀羅尼門。 切智智而修一切陀羅尼門。 要由迴向一切智智而修道相智一切 可名真修一切陀羅尼門不。 此般若波羅蜜多於彼佛 佛言慶喜。 我但廣稱讃般 乃可名爲異 可名獎修一 乃可名爲眞 要由迴向 若不迴向

六神通。可名異修六神通不。

慶喜答言。

迴向一切智智而修五眼。

脫門無願解脫門爲尊爲導故。

般若波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。

願解脫門。

無相無願解脫門不。

慶喜答言。

姿解脫門。佛言慶喜。於意云何。 向一切智智而修空解脫門。

一切智智而修無相無願解脫門。

不

慶喜答言。不也世年。

佛言慶喜。

修

佛言慶喜。 上正等菩提。乃可名爲其修無上正等菩提 世尊。佛言慶喜。要由迴向一切智智而修無 多於彼菩薩摩訶薩行爲奪爲導故。 **遊行不。慶喜答言。不也世尊。佛言慶喜、要** 智而修菩薩摩訶薩行。 可名異修菩薩摩訶 多。佛言慶喜。於意云何。若不迴向一切智 地門爲尊爲導故。我但廣稱讚般若波羅蜜 **奪爲導故。我但廣稱證般若波羅蜜多** 故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提爲 名。與修無上正等菩提不。慶喜答言。不也 若不迴向一切智智而修無上正 等 菩 提 稱讃般岩波羅蜜多。佛言慶喜。於意云何。 名爲其修菩薩摩訶薩行故。 由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。 般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門一切三摩 摩地門。乃可名爲真修一切三摩地門故。此 其修一切三摩地門不。慶喜答言。不也世傳。 不迴向一切智智而修一切三摩地門。 切陀羅尼門。 要由迴向一切智智而修一切三 佛言慶喜。 此般若波羅蜜 於意云 我但廣 何 乃可 म व 名

迴向一切智智而修淨戒安忍精進靜慮般若 督爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 二爲方便。無生爲方便。 施波羅蜜多。 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。以 波羅蜜多。世傳。云何迴向一切智智而修 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智而修布施波羅蜜多。佛言慶喜。以無二爲 具務慶喜復白佛言。世尊。云何迴向一切 是名迴向一切智智而修布施 無所得爲方便。 修習布 淨

波羅蜜多。 性空。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。 李 **空無際空散空無機異空本性空自相空共相** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 住內空。世尊。云何迴向一 實際虛空界不思議界。慶喜。以無二爲方便。 如。世尊。云何迴向一切智智而住法界法性 方便。安住眞如。是名迴向一切智智而住眞 喜。以無二爲方便。 無生爲方便。 是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性 無所得爲方便。安住外空乃至無性自性空。 得爲方便。安住內字。是名迴向一切智智而 是名迴向 生爲方便。 而住集滅道聖諦。慶喜。以無二爲方便。無 **各智而住苦聖諦。世尊。云何迴向一切智智** 無所得爲方便。安住苦稟誦。是名迴向一切 苦聖諦。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。 至不思議界。世尊。云何迴向一切智智而住 不思議界。 無生爲方便。無所得爲方便。安住法界乃至 不虛妄性不變異性平等性難生性法定法住 空。世尊。 云何迴向一切智智而住其如。 慶 二爲方便 云何迴向 四静虚 貧 一切法室不可得空無性空自性空無性自 云何 以無二爲方便。 無所得爲方便。安住集滅道聖諦。 世 無生爲方便。 是名迴向一切智智而住法界乃 是名迴向 迴向 切智智而住集滅道聖諦。 切智智而修四靜處。慶喜。以無 1 云何迴向一切智智而住內 切智智而修四無量四無 切智智而修四靜慮 無所得爲方便。 一切智智而住外空 無生爲方便。無所 無所得為 世奪。 得

世年。 色定。 八聖道支。慶喜。以無二爲方便。無生爲方 智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智而修四無量四無色定。 脱門。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無 聖道支。世尊。 云何迴向一切智智而修玄解 智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八 便。無所得爲方便。修習四正斷四神足五根 便。無所得爲方便。修習四念住。是名迴向 修四念住。慶喜。以無二爲方便。 次第定十逼處。世尊。云何迴向一切智智而 十遍處。是名迴向一切智智而修八勝處九 第定十遍處。慶喜。 習八解脫。是名迴向一切智智而修八解脫。 無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。修習無相 智而修無相無順解脫門。 慶喜。以無二爲方 智智而修空解脫門。世尊。云何迴向一切智 所得爲方便。修習坐解脫門。是名迴向 五力七等覺支八聖道支。 是名迴向一切智 二爲方便。 云何迴向一切智智而修八解脱。 無願解脫門。世尊。云何迴向一切智智而修 無關解脫門。 是名迴向一切智智而修無相 切智智而修四念住。世尊。云何迴向一切 酿 為方便。 慶喜 云何迴向一切智智而修八勝處九次 喜 無生爲方便。 以無二爲方便。無生爲方便。無 以 修習五眼。 。修習四 無二 以無二爲方便。 修習八勝處九次第定 爲方 無量四無色定。是名 是名迴向 無所得爲方便。 便 無生爲方便 慶喜。 以無 無生爲方 "無生爲 切 世尊 智智 一切 修

爲方便。 尊。云何迴向一切智智而修無忘失法。慶喜 **優解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。** 法 神通。 以無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不共 無生爲方便。無所得爲方便,修習四無所畏 火捨十八佛不共法。 智智而修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 便"無所得爲方便。修習佛十力。是名週向 智而修六神通。世尊。云何迴向一切智智而 迴向一切智智而修一切智。世尊。云何迴向 智而修一切智。慶喜,以無二爲方便。 智智而修恒住捨性。世尊。云何週向一切智 所得爲方便。修習恒住捨性。是名迴向一切 拾性。慶喜。以無二爲方便。無生爲方便。無 忘失法。世尊。云何迴向一切智智而修恒住 修習無忘失法。 修佛十力。慶喜。 所得爲方便。修習六神通。是名迴向一切智 丽 智而修一切陀羅尼門。 修道相智一切相智。 習道相智一切相智。 無生爲方便 二為方便 一切智智而修道相智一 修五 切智智而修佛十力。世尊。云何迴向一切 是名迴向一切智智而修四無所畏四無 慶喜、以無二爲方便。無生爲方便。 眼 無所得爲方便。 世 無生爲方便。 奪 無所得為方便。 是名迎向一切智智面修無 云何迴向 以無二爲方便。 世尊。云何迴向 慶喜" 以無二為方便 是名迴向一 慶喜。以無一 切相智。慶喜。以無 無所得爲方便。 修習一切智。 切智智而修 。修習一切陀羅 無生爲方 切智智而 一爲方便。 是名 無生

4

以何無二爲方便。週向一切智智修習

迴

初分校量功德品第三十之五

提 菩提。是名迴向一切智智而修無上正等菩 苦薩摩訶薩行。世尊。云何追向一切智智而 暫菩薩摩訶薩行。是名迴向一切智智而修 生爲方便。無所得爲方便。 修無上正等菩提、慶喜, 以無二爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 向一切智智而修菩薩摩訶藤行、慶喜,以無 所得爲方便。修督一切三摩地門。是名迴向 門。世傳。云何迴向一切智智而修一切三 切智智而修一切三摩地門。世尊。云何迴 慶喜。以無二爲方便 是名迴向 切智智而修 修習無上正等 無生爲方便。無 切陀羅 無 偐 尼

方便。 乃至不思議界。世尊。 法住實際虛字界不思議界。 法性不虛妄性不變異性不等性雕生性法定 進靜慮般若波羅蜜多。世尊。以何無二爲方 無二爲方便。 何無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **经不可得空無性空自性空無性自性空。** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 般若波羅蜜多。以何無生爲方便。無所得爲 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮 具齊慶喜復白佛言。世母。以何無二爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智安住真如 安住內空乃至無性自性空。世尊。以何 迴向一切智智安住內空外空內外空空 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 迴向一切智智安住其如法界 以何無二為方便 以何無生爲方 一切智

門。以何無生爲方便。無所得爲方便。迴向 方便。 爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通 切智智修習坐解脫門無相解脫門無願解脫 習四念住四正斷四胂足五根五力七等覺支 神足五根五力七等覺支八聖道支。 大般若波羅蜜多經卷第一百六 修習五眼六神通。以何無生爲方便。無所得 脫門。世尊。以何無二爲方便。迴向一切智智 八融道支。世尊。以何無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 八勝處九次第定十遍處。世尊。以何無二爲 八勝處九次第定十逼處。以何無生爲方便。 智智修習四靜慮四無量四無色定。世尊。以 以何無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 **苦集滅道聖諦。世尊,以何無二爲方便。** 無所得爲方便。 何無二爲方便。 爲力便。無所得爲方便。迴向一切智智安住 闹 切智智修習空解脫門無相解脫門無願解 一切智智修習 四静慮四無 量四 無色定。 切智智安住苦集滅道建 迴向一切智智修習四念住四正斷四 迴向一切智智修習八解脫 迴向一切智智修習八解脫 諦 以何無 以何無 迴向 迴 生

大般若波羅蜜多經卷第 *三歳法師玄奘奉 百七

> 法。世算。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 迴向一切智智修智菩薩摩訶薩行。以何無 門一切三廉地門。世等。以何無二爲方便。 得為方便。迴向一切智智修習一切陀羅尼 尼門一切三摩地門。以何無生爲方便。無所 爲方便。 習無上正等菩提 迴向一切智智修習無上正等菩提。 習菩薩摩訶薩行。 生爲方便、無所得爲方便。迥向一切智智修 無二爲方便。迴向一切智智修習一切陀 **邻修習一切智道相智一切相智。世尊。以** 何無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 法恒住抢性"世尊。以何無二爲方便。迴向 無所得爲方便。 修習無忘失法恒住拾性 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 拾十八佛不共法。以何無生爲方便。無所得 切智智修習一切智道相智一切相智。 十カ四無所 以何無二爲方便。迴向一切智智 迴向一切智智修習佛十力四無所 畏四無礙解大慈大悲大喜大 迴向一切智智修習無忘失 世尊。以何無二爲方便。 以何無生爲方便 以何無 切智 以

忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以色 以受想行藏無二爲方便、無生爲方便。 習布施淨戒 安忍 精進靜 慮般若波羅蜜多。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智修智布施淨戒安 佛言慶喜。汝今當知。 向一 切智智安住內室外窓內外空空空大 無生爲方便。無所得爲方便 以色無二爲方便。 無所

住四 爲方便。 整縮。 迴向一切智智安住其如乃至不思議界。 **識無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。** 法定法住實際嚴空界不思議界。 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 便。 烾 便 行 可得空無性空自性空無性自性 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 戈。 便 切智智修習八解脫八勝處九次 第 定 十 遍 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八 喜當知"以色無二爲方便。 無生爲方便。 無 四靜慮四無量四無色定。以受想行識無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 道聖諦。慶喜當知,以色無二爲方便。 所得爲方便 喜當知。以色無二爲方便。 無生爲方便。 勝處九次第定十遍處。 以受想行職無二爲 無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅 切智智修習四靜慮四無量四無色定。 識無二爲方便。無生爲方便。 、無所得爲方便。迴向一切智智安住眞如 慶喜當知。以色無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 慶喜當知。以色無二爲方便。 迴向 以受想行譀無二爲方便。 正斷四神足五根五力七等覺支八聲道 以受想行識無二爲方便。無生爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。 一切智智安住内空乃至無性自性 迴向一切智智安住苦集滅道 無所得爲方 無生爲方便 無生爲方 以受想行 無生爲方 以受想 迴向 迴向 無生

四正斷四神足五根五力七等覺 色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜當知。 **喜大捨十八佛不共法。以受想行識無二爲** 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 習五眼六神通。慶喜當知。以色無二爲方便。 迴向一切智智修習筌解脫門無相解脫門無 脫門無捐解脫門無願解脫門。 支。慶喜當知。 無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智修習無忘失法恒住 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾性 切智智修習佛十力四無所長四無礙解大慈 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智修 習五眼六神通。以受想行證無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 願解脫門。慶喜當知,以色無二爲方便。 無二爲方便。 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空解 得爲方便迴向 切智智修習一切智道相智一切相智。 方便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一 切智道相智一切相智。以受想行識無二爲 方便。無所得爲方便、迴向一切智智修習一 捨性。慶喜當知, 以色無二爲方便。 無生爲 受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得 |知。以色無二爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 以色無二爲方便。 迥 切智智修習 向一 切智智修習四 以受想行識 切陀羅尼門 支八聖道 無生爲方 慶喜 無所 念住 以 以 無 無

以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 等菩提、慶喜當知。以眼處無二爲方便 無生 所得爲方便。 方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶 想行識無二爲方便、無生爲方便。無所得爲 便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以受 習一切陀羅尼門 便。 色處無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 所得爲方便。 耳鼻舌身意處無二爲方便,無生爲方便。無 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以 爲方便、無所得爲方便。迴向一切智智修習 菩提。以受想行識無二爲方便。無生爲方便 喜當知。以色無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 安住內容外空內外空空之大空勝義空有為 波羅蜜多。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便, 静度般若波羅蜜多。 安忍精進靜虛般若波羅蜜多。慶喜當知。以 無所得爲方便。 爲方便。 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 無生爲方便、無所得爲方便。 自性空無性自性空。 切三摩地門。以受想行識無三 切智智修習亦施淨戒安忍精進靜慮般若 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進 無生爲方便 慶喜當知。以眼處無二爲方便 迴向一切智智修習亦施爭戒 迴向一切智智修習無上正等 迴向一切智智修習無上正 切三摩地門。 以聲香味觸法處無一 以耳鼻舌身意處無「 無所得爲方便。 無生爲方便。 '迴向一切智智 爲方便。 慶喜當知

當知。以色處無二爲方便。

迴向

切智智安住苦集滅道 無生爲方便。 一切智智安住苦集滅道聖諦。

慶喜

以聲香味觸法處無二爲方便。

.無生爲

意處無二爲方便。

無生爲方便,無所得爲方

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 真如乃至不思議界。慶喜當知。以眼處無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住

切智智安住苦集滅道聖諦。

以耳鼻舌身

迴向

思議界。以聲香味觸法處無二爲方便。無生 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不

《所得爲方便。迴向一切智智安住苦

集滅道聖諦。 解脫八勝處九次第定十遍處。以耳鼻舌身 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八 迴向一切智智修習四靜慮四無 量 四 無 色 無二爲方便。 四靜慮四無量四無色定。以聲香味觸法處 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 色定。慶喜當知。以色處無二爲方便。無生 意處無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 修習四靜慮四無量四無色定。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 力七等覺支八舉道支。以耳鼻舌身意處無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 處九次第定十遍處。慶喜當知。以眼處無二 得爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝 香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無所 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 第定十遍處。慶喜當知。以色處無二爲方便 意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 定、慶喜當知。 迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五 五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以色處 一爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 切智智修習四念住四正斷四神足五根五 「爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 一切智智修習四念住四正斷四神足五根 迴向一切智智修習八解脫八勝處九次 迴向一切智智修習四靜慮四無量四無 慶喜當知。以眼處無二爲方便。 以眼處無二爲方便。無生爲 無生爲方便。無所得爲方便。 以耳鼻舌身 一切智智 以聲

真如乃至不思議界。慶喜當知。以色處無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住 思議界。以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

切智智安住真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界不

切智智安住真如法界法性不虛妄性不變

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 方便'無所得爲方便。迴向一切智智安住內 性空。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自**

迴向

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

所得爲方便。

迴向一切智智安住內空外空

知。以色處無二爲方便。無生爲方便 ?智智安住內容乃至無性自性空。

慶喜

便 足五根五力七等覺 支 八 聖 道支。慶喜當 喜當知。 迴向一切 智智修 習筌解脫 門無相 解脫門 所得為方 便。迴向一切智 智修習签 解脫門 門。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方 便 無二爲方便。 處無二爲方便。 根五力七等覺支八聖道支。 迴向一 神通 無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。 **舌身意處無二爲方便。無生爲方便。** 便。迴向一切智智修習五眼六神通,以耳鼻 眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 脱門無相解脫門無願解脫門。 慶喜當知 便"無所得爲方便"迴向一切智智修習筌解 智智修習空解脫門無相解脫門 無 願 無願解脫門。 無相解脫門無願解脫門。 處無二爲方便 悲大喜大捨十八 智修習佛十力四無所畏四無 無生爲方便。 眼六神通。 方便,無所得爲方便。迴向一 "無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 迴向一切智智修習四念住四正斷四神 以眼處無二爲方便。 。以聲香味觸法處無二爲方便,無生爲 切智智修習佛十力四無所畏四無礙 以色處無二爲方便。 慶喜當知。 慶喜當知。 無生爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便, 迴向一切智智修習五眼六 無生爲方便。 佛不共法。 以眼處無二爲方便 以色處無二爲方 以耳鼻舌身意處 無生爲方便 無所得為方便 以聲香味觸法 切智智修習五 以耳鼻舌身意 ·閔解大慈大 無生爲方便 迴向一切智 無所得為方 一無所得 解

方便。 方便。 身意處無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 捨十八佛不共法。慶喜當知。以眼處無二爲 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 迴向一切智智修智一切智道相 咎 一切相 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無 性。慶喜當知,以色處無二爲方便。無生爲 切智智修習無忘失法恒住拾性。 不共法。以聲香味觸法處無二爲方便。無生 所得爲方便。迴向一切智智修習佛十力四 無二爲方便。 眼處無二爲方便。無生爲方便。 忘失法恒住拾性。以聲香味觸法處無二爲 方便 相智。 切智道相智一切相智。慶喜當知。以色處 知。以色處無二爲方便。 切 道相智一切相智。 無所得為方便。迴向一切智智修習一切 以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方 智智修習 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾 迴向一切智智修習一切智道相智 無生爲方便。 以耳鼻舌身意處無二爲方便。無生 無生爲方便。 切陀羅尼門 慶喜當知。以眼處無二 無所得爲方便。迴向 無生爲方便。 無所得為方便。 切 以耳鼻舌 無所得為 慶喜 癴 切 無 地

迴向一切智智修習無上正等菩提。慶喜當 地門。以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩 便 爲方便、迴向一切智智修習無上正等菩提 知。以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智修習無上正等菩提。以耳鼻舌身意 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以眼處無二爲 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 訶薩行。以聲香味觸法處無二爲方便。無生 無所得為方便。 迴向一切智智修習菩薩摩 爲方便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。以耳鼻 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 切陀羅尼門一切三廉地門。慶喜當知。以眼 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 無二爲方便。 陀羅尼門 修習亦施爭戒安忍精進靜慮般 若 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無上 以聲 香味 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 慶喜當知。以色處無二爲方便。無生爲方便: 舌身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。 以耳鼻舌身意處無二爲方便。 觸法處 無二 爲方便。 一切三摩地門。 慶喜當知。以眼界無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智修習一切 慶喜當知。以色處 無生爲方 無生爲方 波 (羅蜜

以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸

便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進 便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜 得爲方便 便。 身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 便 迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮 精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以舌界 爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍 波羅蜜多。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以鼻界無二 **豬受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 蜜多。 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 智智修習布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅 般若波羅蜜多。 受無二為方便。 知。以意界無二爲方便、 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 静慮般若波羅蜜多。以觸界身識界及身觸 身界無二爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以 所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨戒 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 般若波羅蜜多。以味界舌識界及舌觸舌觸 無二爲方便。無生爲方便。 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 無所得爲方便。迴向一切智智修習布施 迴向一切智智修智布施淨戒安忍精進 迴向 废喜當知。以耳界無二爲方 無生爲方便。無所得爲方便 |無生爲方便。無所得爲方 切智智修習布施淨戒安 無生爲方便。 無所得爲方便 迴向 無生爲方

筌乃至無性自性筌。

慶喜當知。

以舌界無

方便

。無所得爲方便。迴向一切智智安住內

生性法定法住實際燈室界不思議界。

以色 爲

眼職界及眼觸眼觸為緣所生踏受無二

性空自性空無性自性空

以香界鼻識界及

鼻觸鼻觸為緣所生諸受無三爲方便。無生爲

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 智智安住內空外空內外空空空大空勝義空 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

本性空自相签共相空一切法空不可得空無

勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受 無 二 爲 方 得空無性空自性空無性自性空。 **變**異空本性空自相**尝共相空一切法空不可** 向 一爲方便。 一切智智安住内空外空内外空空空大空 無生爲方便。 無所得爲方便。 無所得爲方便。 慶喜當知 迴向一切 以味界舌 無所得 迥

便

慶喜常知。

以眼界無二爲方便。

無生爲方

外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

無所得爲方便。迴向一切智智安住內空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空

性自性空。以色界眼識界及眼觸眼觸為緣 共相空一切法空不可得空無性空自性空無

所生睹受無二爲方便。無生爲方便。 無所得

無

修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

生爲方便。

無所得爲方便。

迴向 一切智智

及意燭意觸爲緣所生諸受無二爲方便。

進靜慮般若波羅蜜多。

以法界

意識界

切

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住 爲方便。迴向一切智智安住內空乃至無性 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 自性空。以法界意識界及意觸意觸爲繰所 相签一切法签不可得签無性空自性经無性 迴向 一切智智安住內 空乃至無性 自性空 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 異如法界法性不虚妄性不變異性平等性難 竟各無際空散空無變異空本性空自相空共 慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便 際空散空無變異空本性空自相空共相空 爲方便,迴向一切智智安住內空外空內外 以身界無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智安住內空外 **空空空大空肺義空有爲空無爲空畢竟空無** 便。無生爲方便。 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 便。

性空無性自性空。以聲界耳識界及耳觸耳 自相经共相经一切法空不可得经無性经自

觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。

無爲空學竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安 自性答。慶喜當知。以耳界無二爲方便。 爲方便。迴向一切智智安住內签乃至無性

無所得爲方便。 迴向一切智智安住內空乃

至無性自性空。慶喜當知。以鼻界無二爲方

界不思議界。以觸界身識界及身觸身觸爲 迴向一切智智安住其如乃至不思議界。 方便。 得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 不變異性平等性離生性法定法住實際虛次 迴向一切智智安住異如法界法性不虛妄性 無二爲方便。 安住真如乃至不思議界。慶喜當知。以身界 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 界及舌觸舌 觸為緣 所生睹受 無二為方便 定法住實際虛空界不思議界。 界法性不虛妄性不變異性不等性離生性法 無所得爲方便。 喜當知。以舌界無二爲方便、無生爲方便、 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 平等性雕生性法定法住實際虛空界不思議 智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性 乃至不思議界。慶喜當知。以鼻界無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智安住與如 耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 趙妄性不變異性平等性離生性法定法住實 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 思騰界,慶喜當知。 際虛空界不思識界。 便 智智安住真如乃至不思議界。 無生爲方便。無所得爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 無生爲方便。 迴向一切智智安住真如法界法性不 迴向一切智智安住獎如乃至不 無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智安住真如法 以意界無二爲方便。 無所得爲方便。 以弊界耳識界及耳觸 以味界舌識 迴向一 無生爲方 慶喜當知 迴 向 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 黼 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道擊 知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖 知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 知。以眼界無二爲方便。 無生爲方便。 無所 離生性法定法住實際虛空界不思議界。 住具如法界法性不虛妄性不變異性平等性 得爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二 切智智安住獎如乃至不思議界。 爲方便。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 無所得爲方便。迴向一切智智安 迴向一切智智安住苦集滅道擊 慶喜當 慶喜當 慶喜當 慶喜當 慶喜當 無所 迴向 IJ

方便。 方便。 以眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 向一切智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聲諦。 以意界無二爲方便。無生爲方便。無所得 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。無 習四靜慮四無量四無色定。 以聲界耳識界 生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無色定。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 | 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 向一切智智安住苦集滅道樂諦。 觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 靜慮四無量四無色定。 以味界舌識界及舌 迴向一切智智修習四靜慮四無 量 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 定。 迴向一切智 智修習 四靜慮 四無量 四無色 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 習四靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以鼻 生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智修 無色定,慶喜當知。以耳界無二爲方便。無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 定。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲 二爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 迴向一切智智修習四靜處四無量四 迴向一切智智修習四靜慮四無量四 無生爲方便。 無所得爲方便。 慶喜當知 四無色 無生爲 迴

向 四無量四無色定 四無量四無色定。以法界意識界及意觸意 慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便 向 一切智智修習四靜處 四無量 四無色定。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無 無所得爲方便。 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 大般若波羅蜜多經卷第 一、爲方便 一切智智修習 四靜慮 四無量四無色定 無生爲方便。 迴向 迴向一切智智修習四静慮 一切智智修習四靜處 無所得爲方便。 百七

大般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘奉 翻譯

八解脫八勝處九次第定十遍處。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 八勝處九次第定十逼處。 次第定十遍處。以聲界耳識界及耳觸耳觸 方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九 慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便。 所得爲方便 無所得爲方便。 分校量功德品第三十之六 迴向一切智智修習七解脫八 迴向一切智智修習八解脫 以色界眼識界及 慶喜當知

知。以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得

以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無爲方便。迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。

静慮四無量四無色定。慶喜當知。以身界無方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四

諸受無二爲方便。

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生

無生爲方便。無所得爲方

切智智修習八解脫八勝處九次 第 定 十 遍便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

慶喜當知。以眼界無二爲方便。

'無生爲

"無所得爲方便。週向一切智智修習四

識界及意觸 意觸 為緣所 生諸受 無二爲方

八解脫八勝處九次第定十遍處。

以法界意

無所得爲方便。

迴向一切智智修習

迴向 纫 智智修習四念住四 jΕ Bi 四神

支

諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

迴向一切智智修習八解脫八勝處九次

二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便。

處九次第定十遍處。

慶喜當知

以鼻界無

一切智智修習八解脫八勝處九次第定十

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

道支。 諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 支。慶喜當知, 住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 鼻觸為緣所生諸受無二為方便。 無生為方 七等覺支八聖道支。以香界鼻識界及鼻觸 切智智修習四念住四正斷四神足五根五力 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 等覺支八聖道支。慶喜當知。以鼻界無二爲 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方 神足五根五力七等覺支八•聖道支。以聲界 方便。 迴向一切智智修習四念住四正斷四 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 足五根五力七等覺支八聖道支、慶喜當知。 便。無生爲方便。 神足五根五力七等覺支八擊道支。 以觸界 以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 等覺支八聖道支。慶喜當知。 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 身識界及身觸身觸爲絲所生諸受無二爲方 迴向一切智智修習四念住四正斷四神 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 迴向一切智智修習四念住四正斷四 以舌界無二爲方便。無生爲 無所得爲方便。迴向一切 以意界無

方便。

身識界及身 觸身 觸爲緣所 生諸受無 二為 **肾八解脱八勝處九次第定十遍處。以觸界**

無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

爲方便。無所得爲方便。

迴向 一切智智修

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲

修習八解脫八勝處九次第定十遍處。

以味

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 第定十遍處。慶喜當知。以否界無二爲方便。

方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍

慶喜當知。以身界無二爲方便。

處。慶喜當知。以意界無二爲方便。無生爲

一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍

四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 無所得爲方便。 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 等覺支八聖道支。 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 方便。 無 生爲方便。 迴向一切智智修習四念住 。無所得爲方便 以法界意識界及意觸意 無生爲方便。 迴向

爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。 规 常知。 慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方便 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 觸鼻 觸 為緣所 生諸受無二為方便。 相解脫門無顧解脫門。 得爲方便,迴向一切智智修習空解脫門無 耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 所得爲方便。 習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 生爲方便。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便 無所得爲方便。 得爲方便。 知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便。 相 解脫門無顯解脫門。 舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 。以舌界無二爲方便。無生爲方便。 。以耳界無二爲方便。 "無所得爲方便",迴向一切智智修習 無所得爲方便。迴向一切智智修 迴向一切智智修習空解脫門無 迴向一切智智修習空解脫 迴向一切智智修習室解 以香界鼻識界及鼻 以味界舌識界及舌 以聲界耳識界及 無生爲方便。 以色界眼識界 慶喜當

無所得爲方便。 **股**六神通。 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 修智五眼六神通。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 智智修習五眼六神通。 脱門無願解脫門。 方**便**。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五 習五限六神通。廣喜當知。以耳界無二爲方 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智修習经解脫門無相 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 願解脫門。 迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便, 門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以意 無所得爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 解脫門無顧解脫門,慶喜當知,以眼界無二 觸爲緣所生諸受無二爲方便。 以身界無二為方便 解脫門無相解脫門無顯解脫門。 切智智修習五眼六神通。 便 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向 迴向一切智智修習空解脫門無相解 慶喜當知。以與界無二爲方便 以法界意識界及意觸意觸為緣 迴向一切智智修智五眼六 迴向一切智智修習空解脫 以舌界無二爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻 以觸界身識界及身觸身 無生爲方便。無所得爲 以聲界耳識界及耳 以色界眼識界 切智智修習空 無生爲方便 無生爲方便。 迴向一切 慶喜當知。 無生爲 迴向 向一 便 Ш

諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 共法。 慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲方便 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 眼界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 爲方便。 無礙解大慈大悲 大喜 大捨十八 佛不共法 知。 以耳界無二為方便。 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當 以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無 無礙解火慈大悲大喜大捨 十八 佛不共 法。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 知。以意界無二爲方便。 神通 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 二爲方便。無生爲方便。 得爲方便。迴向一切智智修習五眼六神通。 便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當 諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 慶喜當知。以身界無二爲方便。無生爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 無所得爲方便。 得爲方便。 五眼六神通。 一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解 一切智智修習五眼六神通。慶喜當知,以 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 無所 迴向一切智智修習五眼六神通。 得爲方便。 以味界舌識界及舌觸舌觸爲 迴向一切智智修習五眼六 無所得爲方便。迴 無生爲方便。無所 無生爲方便。無所 迴向 切智智 修 睝

爲方便。 ガ便 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 拾十八佛不共法。慶喜當知。以眼界無二 意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 智修習佛十力四無所畏四無優解大慈大悲 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 **十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛 大喜大捨十八佛不共法。 十八佛不共法。慶喜當知。 以意界無二為方 觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 喜大捨十八佛不共法。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 佛不共法。慶喜當知。 無所得爲方便。 迴向一切智智修習佛十力 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 捨十八佛不共法。 十力四無 所畏四 無礙 解大慈 大悲大喜大 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛 佛 法。慶喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 爲方便。 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 四 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 不共法。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修 迴向一切智智修習佛十力四無所 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 迴 以味界舌藏界及舌觸舌 向一 以觸界身識界及身 以身界無二爲方便 切智智修智佛十力 以法界意識界及 週向 無生爲

無

所生諸受無二

當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。

二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

向

所得為方便。

身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾性。 切智智修習無忘失法恒住捨性。 慶喜 以法界意識界及意觸意觸為緣 一爲方便。無生爲方便。無所得 迴向一切智智修習無忘失法 無所得爲方便。迴向 以味界 無 迴 爲方便。 智。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 捨性。慶喜當知。 迴向「切智智修習」切智道相 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切智道相 智 一 切 相 無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 切智道相智一切相智。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 智。慶喜當知。以鼻界無二爲方便。無生爲 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智道相智一切相智。慶喜當知。以舌界無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一 道相智 喜當知。以身界無二爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諧受無二** 觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切智 道相智一切相智。以觸界身識界及身觸身 無所得爲方便。 **惻爲緣所生諸受無二爲方便。** 切智道相智一切相智。慶喜當知。以耳界 切智道相智一切相智。以色界眼識界及 切智智修習一切智道相智一切相智。 切智智修習一切智道相智一切相智。 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 迴向一 切相智。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切智 以眼界無二爲方便。 切智智修習無忘失法恒住 慶喜當知。 以香界鼻識界及鼻 無生爲方便。 無生爲方便。 智一切相 以意界無二 無生 無生 迴向 Ø

無忘失法恒住拾性。慶喜當知。以舌界無二

爲方便。無生爲方便。

切智智修習無忘失法恒住拾性。

住捨性、 爲方便。

以弊界耳 識界 及耳 觸耳觸 為緣 迴向一 切智智 修習無忘 失法 恒

得爲方便。

迴向一切智智修習無忘失法恒

以鼻界無二爲方便。無

住捨性。慶喜當知。

修習無忘失法恒住捨性。

以香界鼻識界及

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

所生諸受無二爲方便。

無生爲方便。

無所

方便。 眼

智智

豚

習無

忘 失

八法宜住

拾性。

以色界

|識界 及眼觸眼 觸為緣所 生諸受 無二為

以耳界無二爲方便。無生爲方便、

無所得

切智智修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。

無生爲方便。無所得爲方便。

迴向一

爲方便。 喜當知。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 地門。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便: 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以耳 觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 羅尼門一切三康地門。 三靡地門。慶喜當知,以鼻界無二爲方便, 便 諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 方便。 喜當知。以舌界無二爲方便。無生爲方便。 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 **侧舌胴爲緣**所生諸受無二爲方便。 羅尼門一切三摩地門。 無所得爲方便。迴向一切智智修習一切陀 身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 切智智修習一切智道相智一切相智。 切智智修習一切智道相智 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。以 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 無生爲方便。 無所得爲方便。 以眼界無二爲方便。 無所得爲方便。 以色界限識界及眼 以味界舌識界及舌 **通向一切智智修習** 一切相智。 無生爲方便 無生爲 以香界 無生爲 迴向 迴向 ÇI.

菩薩摩訶薩行。 行。慶喜當知。以舌界無二爲方便。 得爲方便。 綠所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 **薩摩訶薩行。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修智書 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 行。慶喜當知。 得爲方便。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修智菩 得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 **薩摩訶薩行。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 行。慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲 薩摩訶薩行。 門。慶喜當知。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二** 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 三摩地門。 切智智修習一切陀 羅尼 門 切三廉地門。慶喜當知。以意界無二爲方 迴向 無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 以觸界身識界及身觸身觸為緣 切智智修習一切陀羅尼門 以色界眼識界及眼觸眼觸爲 以鼻界無二爲方便。無生爲 以眼界無二爲方便。無生爲 。味界舌識界及舌觸舌觸 迴向一切智智修習 一切三摩地 無生爲 <u>一</u>切 切 U

喜當知。 喜當知。 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 等菩提。 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 無所得爲方便。 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 等菩提。 無所得爲方便。 慶喜當知。以耳界無二爲方便。無生爲方便。 爲方便。迴向一切智智修智無上正等菩提 所生諸受無二爲方便。無生爲方便,無所得 正等菩提。 便。無所得爲方便。 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 **薩行。慶喜當知。以意界無二爲方便,無生爲** 行。慶喜當知。以眼界無二爲方便。無生爲方 得爲方便。 薩摩訶薩行。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習菩 所得爲方便。 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 所得爲方便。 迴向一切智智修習菩薩摩訶 菩薩摩訶薩行。 薩行、慶喜當知。以身界無二爲方便。 無生 爲緣所生諸受無二爲方便。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 以鼻界無二爲方便。無生爲方便。 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所 以舌界無二爲方便。 以色界眼識界及眼觸眼觸爲綠 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 以法界意識界及意觸意觸為 迴向一切智智修習菩薩摩訶 迴向一切智智修習無上正 迴向一切智智修習無上正 以觸界身識界及身觸身觸 迴向一切智智修習無上 無生爲方便。 無生爲方便

爲方便。 方便。 等菩提。 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 向一切智智安住内空外空内外空空空大空 性字。慶喜當知。以地界無二爲方便 **空識界無二為方便。無生為方便。無所得為** 得空無性空自性空無性自性空、 勝義空有爲空無爲字畢竟空無際空散空無 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以地界無 方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 空識界無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 無所得為方便。迴向一切智智修習布施淨 慶喜當知。以地界無二爲方便。無生爲方便 戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多。 **力便。迴向一切智智修習無上正等菩提** 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。迴向一切智智修習無上正 喜當知。以意界無二爲方便。無生爲方便。 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 等菩提。 無所得爲方便。 迴向一切智智修習無上正 膏當知。 **方便。迴向一切智智修習無上正等菩提。慶** 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 等菩提。 無所得爲方便。 迴向一切智智安住內空乃至無性自 無所得為方便。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所 以身界無二爲方便。無生爲方便。 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 迴向一切智智修習無上正 迴向 切 以水火風 以水火風 智智安住

生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智修

智智修習菩薩廉訶薩行。

以水火風空識界

願解脫門。以水火風空識界無二爲方便。無

便。

無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切

界無二爲方便。

當知。以地界無二爲方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五眼 通。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 所得爲方便。 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 **六神通。慶喜當知。以地界無二爲方便。** 習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 迴向一切智智修習五眼六神 無生爲方便。無 慶喜 無

苦集滅道聖諦。

以水火風空識界無二爲方

爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智安住

議界。慶喜當知。

以地界無二爲方便。無生

爲方便。

迴向一切智智安住其如乃至不思

風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得

|性法定法住實際虛空界不思議界以水火 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離

迴向一切智智修習垄解脫門無相解脫門無 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 根五力七等覺支八樂道支。慶喜當知。以地 迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五 迴向一切智智修習四念住四正斷四神是五 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 根五力七等覺支八聲道支。以水火風空識 脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以地 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 便、無所得爲方便。迴向一切智智修習四節 迴向一切智智修習四靜慮四無 量 四 無 色 慮四無量四無色定。慶喜當知。以地界無二 定。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。 智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以地界 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 切智智修智八解脱八勝處九次第定十遍 以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 無所得爲方便。迴向一切智智修習八解 無生爲方便。無所得爲方便。 方便. 爲方便。 風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得 修智一切陀羅尼門一切三廉地門。 爲方便。迴向一切智智修習一切智道相智 風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得 智智修習一切智道相智一切相智。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 失法恒住捨性。慶喜當知。以地界無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘 性。以水火風空識界無二爲方便。無生爲方 以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。無所得爲方便。廻向一切智智 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 大捨十八佛不共法。 以水火風空識界無二 切三摩地門。慶喜當知。以地界無二爲方 切相智。慶喜當知。以地界無二爲方便。 切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大 迴向一切智智修習無忘失法恒住拾 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 以水火 以水火 迴向

> 菩提 水火風空識界無二爲方便。無生爲方便。無 方便。迴向一切智智修習無上正等菩提,以 以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。通 所得爲方便。 向一切智智修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智修習無上正等 慶喜當知。

大般若波羅蜜多經卷第e一百八

大般若波羅蜜多經卷第 百九

| 藏法師玄奘奉

認譯

取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 爲方便。無所得爲方便、迴向一切智智安生 性空無性自性空。以行識名色六處觸受愛 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 住內室外室內外室室室大空勝義空有爲空 羅蜜多,慶喜當知,以無明無二爲方便。 切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智安 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 無所得爲方便。迴向一切智智修習布施淨 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 . 室乃至無性自性空。慶喜當知。以無明無 初分校量功德品第三十之七 以行識名 無生

8

便 智八解脫八勝處九次第定十遍處。 以行識 四無色定。慶喜當知,以無明無二爲方便,無 爲方便。迴向一切智智修習四靜慮四無量 歎苦憂惱無二爲方便"無生爲方便"無所得 定。以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 迴向一切智智修習四靜處四無 量 四 無二爲方便。 智智安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無明 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 **智智安住苦集滅道聖諦**。 便 至不见議界。 無所得爲方便。 老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 不思議界。 髮異性平等性雕生性法定法住實際虛學界 向 肵 **墾道支。以行識名色穴處觸受愛取有生老** 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無 遍處`慶喜當知。以無明無二爲方便。 一爲方便。 ,念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 得為方便 一切智智安住真如法界法性不虚妄性不 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無生爲方便。 以行識名色六處觸受愛取有生 無生爲方便。無所得爲方便。 慶喜當知。 迴向 迴向一切智智安住異如乃 捌 智智修習四念住四 無所得爲方便。 以行識名色六處 以無明無二爲方 無生爲方便 無二爲万 無色 無生 迴 迥

門無相解脫門無願解脫門。以行識名色六 慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲方便。 正斷四 當知。以無明無二爲方便。 **習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜** 大捨十八佛不共法。 以行識名色六處觸受 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 爲方便。 神通。慶喜當知。以無明無二爲方便。 無所得爲方便。 老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。 限六神通。以行識名色六處觸受愛取有生 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五 門。慶喜當知。以無明無二爲方便。無生爲 智智修習空解脫門無相解脫門 無 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無二爲方 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫 向一切智智修習無忘失法恒住拾性, 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 大拾十八佛不共法。慶喜當知。以無明無二 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 相智一切相智。 所得爲方便。 有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 切智智修習無忘失法恒住捨性。 神足五根五力七等覺支八 聖 無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切智道 迴向一切智智修習五眼六 以行識名色六處獨受愛取 迴向一切智智修 無生爲方便。無 願解脫 以行識 無生爲 道 慶喜 無生 支 銋

> 向 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 ||爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智修習無上正等菩提。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 爲方便。 切智道相智一切相智。慶喜當知。 向一切智智修習無上正等菩提 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 無二爲方便。 智智修習菩薩摩訶薩行、慶喜當知。以無明 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 無 二 爲 方 **智智修習菩薩摩訶薩行。 薂苦憂惱無二爲方便。無生爲方便,無所得** 一切三雕地門。慶喜當知。以無明無二爲方 便 一切智智修習一切陀羅尼門一切三庫地 以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 無所得爲方便。迴向一切智智修習 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 無生爲方便。無所得爲方便。 以行識名色六處 。以無明 以行識

迴向 便 般若波羅蜜多。慶喜當知。以內空無二爲方 **空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 無所得爲方便。 慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便 切法空不可得空無性空自性空無性自性 :智安住內空外空內外空空空大空勝義空 無生爲方便。無所得爲方便。 一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮 迴向一切智智修習布施爭 迴向 以外空内

空散突無變異空本性空自相空共相空

道聖諦。慶喜當知。以內空無二爲方便。

無所得爲方便。

習四靜慮四無量四無色定。

性空無性自性空無二爲方便。無生爲方便 爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 散字無變異空本性空自相空共相空一切法 法住實際處容界不思議界以外空內外空空 法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定 **曾知,以內空無二爲方便,無生爲方便。無** 本性空自相空共相空一切法空不可得空無有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際**字 。以內空無二爲方便。無生爲方便。無所 以外空內外空空空大空勝義空有爲空 迴向一切智智安住苦集滅道學 迴向一切智智安住其如法界 迴向一切智智安住苦集滅 以外空内外空空 以外空內外空 慶喜當 慶喜 切 慶喜當知。以內空無二爲方便。無生爲方便。 二爲方便。 廻向一切智智修習空解脫門無相解脫門無 空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 解脫門無相解脫門無顯解脫門。以外室內 支。慶喜當知。以內容無二爲方便。無生爲 住四正斷四神足五根五力七等覺支八歌道 道支。以外签內外签签签大字勝義空有爲 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 無所得爲方便。迴向一切智智修習八解脫 向一切智智修習四靜慮四無量四 無 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習空 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習四念 自性迄無性自性迄無二爲方便。 無生爲方 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空**本性 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八擊 **空不可得空無性空自性空無性自性空無二** 處。慶喜當知。以內空無二爲方便。 無生爲 八勝處九次第定十遍處。以外空內外空空 **划智智修智八解脱八勝處九次第定十遍** (解脫門。慶喜當知,以內空無二爲方便。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 無生爲方便。 無所得爲方便。 色 迴向 定。

切智智安住真如乃至不思議界。

所得爲方便。

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

切智智安住內空乃至無性自性空。

经不可得空無性空自性空無性自性空無

性空自性空無性自性空。

得爲方便。

諦

法经不可得经無性空自性空無性自性空無 迴 共相空 便 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 習無忘失法恒住拾性。慶喜當知,以內空無 法恒住拾性。 慶喜當知,以內空無二爲方便。無生爲方便 無礙解 大慈大悲大喜 大拾十八 佛不共法 性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 **这一切法空不可得空無性空自性空無性自** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解 二爲方便。無生爲方便。 智智修習五眼六神通。慶喜當知。以內空無 便。無生爲方便。 得筌無性姿自性空無性自性空 無 二 爲 方 **赞異空本性空盲相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 修習五眼六神通。 無生爲方便。 **畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 無性空自性空無性自性空無二爲方便。 **室本性室自相室共相室一切法室不可得空** 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 無所得爲方便。 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智修習一切智道相智一切相智。 迴向一切智智修習佛十力四無所畏四 一切法空不可得空無性空自性 無所得爲方便。 以外签內外签签签大签勝義 迴向一切智智修習無忘失 無所得爲方便。迴向一切 以外空内外空空空大空 無所得爲方便。 迴向 以外空 切智智 |空無 迴

Ξ

迥向 得空無性空 自性空 無性 自性空 無二爲方 智菩薩摩訶薩行。以外咨內外咨空空大空 三摩地門。慶喜當知。以內空無二爲方便。無 便。 性空無二爲方便。無生爲方便。 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 無二爲方便。無生爲方便。 切法签不可得签無性空自性签無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 智修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以內空無 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 修習一切陀羅。尼門一切三摩地門。以外空 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 爲方便 切智智修習無上正等菩提。 以外空內外 切相智。 自性空無二爲方便。 迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切 一切智智。修習無上正等菩提 迴向一切智智修習一 以真如無二爲方便。無生爲方便 慶喜當知。以內空無二爲方便 無生爲方便。無所 無所得為方便 切智道相智 無所得為方 切智智

爲方便。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 慶喜當知,以與如無二爲方便。無生爲方便。 迴向一切智智 安住內空 乃至無性 自性空。 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 性自性态。 修習四靜虚四無量四無色定。 無生寫方便。無所得爲方便。迴向一切智智 滅道壅歸。慶喜當知。以真如無二爲方便、 際虛空界不思議界無二爲方便。 虛安性不變異性平等性離生性法定法住實 切智智安住背集滅道要諦。 方便。無生爲方便、無所得爲方便。 迴向 如乃至不思議界。慶喜當知。以真如無二爲 力便。無所得爲方便。迴向一切智智安住眞 實際虛容界不思議界無二爲方便。 定法住實際虛室界不思議界。以法界法性 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 相空一切 法空不 可得空 無性空自 性空無 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 住實際虛容界不思議界無二爲方便。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 無所得爲方便。 喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便。 布施淨戒安忍精進靜處般若波羅簽多。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 。無所得爲方便。迴向一切智智安住苦集 無所得爲方便。迴向一切智智修習 以法界法性不虛妄性不變異性 迴向一切智智安住內空外 以法界法性不 以法界法性 無生爲方 無生爲 無 生

根五力七等覺支八點道支 迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習 向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 遍處。 實際避容界不思議界無二為方便。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 聖道支。 以法界法性不虚妄性不變異性平 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 遍處。慶喜當知。 二爲方便、無生爲方便。 性離生性法定法住實際處容界不思議界無 向 二爲方便。無生爲方便。 静愿四無量四無色定。慶喜當知。 方便。無所得爲方便。 一切智智修習八解脫八勝處九次第定十 以法界法性不虛妄性不變異性平等 。以真如無二爲方便。無生 迴向一切智智修習四 無所得爲方便。迴 無所得為方便。迴 無生爲

41: 爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。慶喜當知。以真 住實際虛容界不思議界無二為方便 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 迴向一切智智修習五眼六神通,以法界法 如無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫 際虛空界不思議界無三爲方便。無生爲方便。 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 門無相解脫門無願解脫門。以法界法性不 無所得爲方便。迴向一切智智修習空解脫 慶喜當知。以眞如無二爲方便。無生爲方便 無所得為方便 迴向一切 智修 41

戒安忍精進靜處般若波羅蜜多。

以法界法

迴向

一切智智修習布施淨

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

方便。

無所得爲方便。

迴向

切智智修智菩

無生爲

門。慶喜當知。以眞如無二爲方便。

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

切智智修習一切陀羅尼門 一切 三 摩 地

離生性法定法住實際虛空界不思議界無二

向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地

以法界法性不虚妄性不變異性平等性

切智道相智一切相智。慶喜當知。以其如無

二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴

方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習一

實際虛容界不思議界無二爲方便。

無生為

不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住

修習一切智道相智一切相智。

以法界法性

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

恒住捨性。 所得為方便。

慶喜當知。以眞如無二爲方便 迴向一切智智修習無忘失法 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 習無忘失法恒住捨性。

以法界法性不虛妄

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 不共法。慶喜當知。以真如無二爲方便。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛

向一切智智修習無上正等菩提 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 性離生性法定法住實際虛空界不思議界無 當知。 **菩提。以法界法性不虛妄性不變異性平等** 所得爲方便。迴向一切智智修習無上正等 便。迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行。慶喜 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性平等性離生性法定法住實際虛室界不思 薩摩訶嶐行。 以真如無二爲方便。 以 法界法性不虚妄性不變異 無生爲方便。 迴

喜大捨十八佛不共法。

以法界法性不虚妄

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

無所得爲方便。迴向

一切智智

無

πī

展大神 生爲方便。

通

废喜常知

。以真如無一

一為方便

所得爲方便。

迴向一切智智修習佛士力四

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛

方便。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住真 便。 聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 道樂諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施 慶喜當知。以苦粵諦無二爲方便。無生爲方 道粵諦無二爲方便。無生爲方便。 性法定法住實際虛空界不思議界。 **空。慶喜當知。以苦꽠諦無二爲方便。無生爲** 得空無性空自性空無性自性空。 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 滕義空有為空無爲空畢竟空無際空散空無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 進靜虛般若波羅蜜多。慶喜當知。以苦聖諦 方便。迴向一切智智修習布施淨戒安忍精 **作戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 一切智智安住内空外空内外空空空大空 迴向一切智智安住內空乃至無性自性 迴向一切智智安住與如乃至不思議 以集滅道 無所得爲 以集滅 以集滅

方便。 便 聖辭無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 門無相解脫門無顧解脫門。 無所得爲方便。 切智智修習經解脫門無相解脫門無願解脫 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 等覺支八鴉道支。慶喜當知。以告樂諦無二 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向 七等覺支八聖道支。以集滅道聖諦無二爲 切智智修習四念住四正斷四神足五根五力 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 九次第定十遍處。慶喜當知。以苦聖諦無二 爲方便。迴向一切智智修習八解脫八勝處 滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 四無色定。慶喜當知。以苦聖諦無二爲方便。 爲方便。 滅道聲諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智修習四靜處四無量四無色定。 爲方便。無生爲方便。 住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以苦聖諦無二 生爲方便。無所得爲方便。 集滅道壓諦。以集滅道壓諦無二爲方便。 道望諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 慶喜當知。 迴向 、以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向 迴向一切智智修習四靜慮四無量 切智智修習五眼六神通。以集滅 以苦聖締無二 迴向一 無所得爲方便。迴向 切智智修習空解脱 迴向一切智智安 慶喜當知。以苦 切智智安住苦 爲方便。無生爲 以集 以集

迴向

修習一 ガ便。 智修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。 習無上正等菩提。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 訶薩行。慶喜當知。 無所得爲方便。 行。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。 得爲方便。 知。以苦歌諦無二爲方便。無生爲方便。無所 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 爲方便。 以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 道相智一切相智。以集滅道聖諦無二爲方 無所得爲方便。 **喜當知。以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便** 迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性。 **陽無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。** 智智修習無忘失法恒住捨性。 以集滅道聖 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 十八佛不共法。慶喜當知。以苦聖諦無二爲 **计力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨** 方便"無所得為方便。迴向一切智智。 不共法。以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 所得為方便。 切三摩地門。以集滅道聖諦無二爲方便。 ·知·以苦骤諦無二爲方便,無生爲方便,無 一切陀羅尼門一切三摩地門。 迴向一切智智修習五眼六神通 迴向一切智智修習一切陀羅尼門 迴向一切智智修習菩薩摩訶薩 迴向一切智智修習佛十力四 迴向一切智智修習一切智 迴向一切智智修習菩薩摩 以苦聖諦無二爲方便。無 以集滅道聖諦無二爲方 慶喜當 。修習佛 慶喜 慶 **建**語 方便。 般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無 安住苦集滅道聖諦。 界。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 便。無生爲方便。無所得爲方便。

界不思識界。以淨戒安忍精進靜慮般若波 迴向一切智智安住眞如法界法性不虛妄性 多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 乃至無性自性空。慶喜當知。以布施波羅蜜 便。無所得爲方便,迴向一切智智安住內空 靜慮般者波羅蜜多無二爲方便。 切智智安住內空外空內外空空空大空勝義 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 羅蜜多。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一 習布施淨戒安忍 精進靜慮 般若波 羅蜜多。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 無性空自性空無性自性空以淨戒安忍精進 切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為 智修習無上正等菩提 不變異性平等性難生性法定法住實際虛空 無生爲方

一切智 無 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智條 便。無生爲方便。無所得爲方便。 習四靜慮四無量四無色定 忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。 智修習四靜慮四無量四無色定。 大般若波羅蜜多經卷第一百九 迴向一切 以淨戒安 無 智

大般若波羅蜜多經卷第 百

一 十

| 職法師玄奘奉

認譯

慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方 迴向一切智智安住真如乃至不思議 迴向一切智智安住苦集滅道 以淨戒安忍精進靜慮 多無二爲方便。 方便。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智條 解脫門無相解脫門無顧解脫門。 足五根 五力 七等 覺 支八聖道支 聖道 支 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 安忍精進靜 慮般若波 羅蜜多無二 爲方便 習八解脫八勝處九次第定十遍處。 慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 方便。無所得爲方便。 以布施波羅蜜多無二爲方便。 迴向一切智智修習四念住四正斷四神 無所得爲方便。 (分校量) 為德品第三十之八 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅奮 無生爲方便。 迴向一切智智修習存 迴向一切智智修習 無所得爲方 以淨戒安 慶喜當 生為

切陀羅尼門一切三摩地門。

以净戒安

智智安住兵如法界法性不虛妄性不變異性

方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智修

喜當知。以亦施波羅蜜多無二爲方便。無 一切智 智修習一切智道相智 一切相智 二爲方便無生爲方便。無所得爲方便。

迴

迴向一切智智。修習一切智道相智。一切相

以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無

無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。

、法恒住拾性。慶喜常知。以布施波羅蜜多

無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘

洳

便。迴向一切智智修習五眼六神通。慶喜當

。以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方

蜜多無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方

眼六神通。

以淨戒安忍精進靜慮般若波羅

當知。以亦施波羅蜜多無二爲方便。無生爲 方便。無所得爲方便。迴向一切智智修習五

習空解脫門無相解脫門無願解脫門。

废喜

無

生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智修 忍精進靜虛般若波羅蜜多無二爲方便。

方便。

八佛不共法。以淨戒安忍精進靜慮般若波

力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習佛十

羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

迴向一切智智修習佛十力四無所畏

室不可得垄無性空自性垄無性自性垄。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 便。迴向一切智智。安住內垄外迄內外空空 静慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以四 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 以四無 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習布施 慶喜當知。以四靜處無二爲方便。無生爲方 便。 至無性自性姿。慶喜當知。以四靜虛無二爲 無所得爲方便。 四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。 得爲方便。 量四無色定無二爲方便。 迴向一切智智修習布施淨戒安 迴向一切智智安住內空乃 無生爲方便無所 以

靜慮般若波羅蜜多無二爲方便。

無生爲方

修習無忘失法恒住抢性。以淨戒安忍精進

無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智

法。慶喜當知。以布施波羅蜜多無二爲方便。 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛 不 共

喜當知。 便。 等覺支八聖道支。 方便。 願解脫門。以四無量四無色定無二爲方便 迴向一切智智修習空解脫門無相 力七等覺支八聖道支。慶喜當知。以四靜慮 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 **虚四無量四無色定。以四無量四無色定無** 便無所得爲方便。迴向一切智智修習四靜 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 切智智安住苦集滅道聖諦。 爲方使。無生爲方便無所得爲方便。迴向 界。以四無量四無色定無二爲方便。無生爲 無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便: 智智修習四念住四正 断四神足五根五力七 第定十温處。慶喜當知。以四靜慮無二爲方 便。迴向一切智智修習八解脫八勝處九次 脫八勝處九次第定十遍處。 便。無所得爲方便。迴向一切智智修習八解 慶喜當知。以四靜慮無二爲方便。無生爲方 向一切智智修習 四靜慮四無量 四無 如乃至不思議界。慶喜當知。以四靜慮無二 切智智修習四念住四正斷四神足五根五 等性 任爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智安住苦集滅道聖諦。 無所得為方便迴向 離 以四靜慮無二爲方便。 生性法定法住實際嚴字界不思議 以四無量四無色定無二 以四無量四無 一切智智安住其 以四無量四無 迴向一切 無生爲方 解脫門無 切智智 色定

方便 六神通。 慶喜當知。以四靜處無二爲方便。無生爲方 便 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 悲大喜大拾十八佛不共法。 智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大 習五眼六神通。慶喜當知。以四辭慮無二爲 慶喜當知 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門 以四靜慮無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智修習無忘失法恒住拾性。慶喜當知 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 失法恒住捨性。 便 無礙解大憝大 悲大喜大 拾十八佛 不共法 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智修 切三摩地門。以四無量四無色定無二爲方 四静慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 智。修習一切陀羅尼門一切三廉地門。慶喜 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一 修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以 切相智。以四無量四無色定無二爲方便。 所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智修習無忘 無所得爲方便。 迴向一切智智修習佛十力四無所長四 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 以四靜慮無二爲方便。無生爲方便 以四無量四無色定無二爲方便。 以四靜慮無二爲方便。無生爲方 迴向一 以四無量四無色定無二爲 | 迴向一切智智修習五 切智智。修督菩薩廣 以四無量四無

自性冬。 向一切智智。修習無上正等菩提。以四無量 二爲方便。無生爲方便。 生爲方便。 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以四靜慮無 阿薩行。以四無量四無色定無二爲方便。 方便。無生爲方便。 相经一切法室不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外 喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 方便。無所得爲方便。 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 無生爲 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方 四無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得 第定十遍處無二為方便。無生爲方便。無所 切智智。安住內空乃至無性自性空。慶喜當 思議界。 得爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不 **法住實際虛空界不思議界。以八勝處九次** 法性不處妄性不變異性平等性離生性法定 所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法界 知。以八解脫無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 以八勝處九次第定十遍處無二爲 慶喜當知。以八解脫無二爲方便 **無所得爲方便。 迴向** 無所得爲方便。 迴向一切智智。修習 無所得爲方便。 無生爲方便。 一切智智。 修習布 迴向 以八 廽 慶 111 無

迴向一切智智。 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 四無量四無色定。 便。迴向一切智智。 **遏處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 道支 便。 定。废离當知。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 **喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方便** 安住苦集滅道聖諦。 便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八騰 處九次第定十遍處無二爲方便。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 脱無二爲方便。 八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以八解 九次第定十遍處無二爲方便。 八解脫八勝處九次第定十遍處。 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 以八解脫無二爲方便。 無生爲方便。 修習四靜處四無量四無色 以八勝處九次第定十遍 安住苦集滅道聖諦。 修習四念住四正新四 以八勝處九次第定十 無生爲方便 無所得爲方 以八勝處 無生爲方 修習四

便。迴向一切智智修習五眼六神通。以八勝解脫無二為方便。經生為方便。無所得為方便。經濟學之解脫門無關解脫門。慶喜當知。以八無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫經無所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫經,無所得為方便。迴向一切智智。修習空歷路當知。以八解脫無二為方便。無生為方便。與內一切智智。修習空歷路當知。以八解脫無二為方便。無生為方

以八勝處九次第定十遍處無二爲方便 **邁處無二爲方便。無生爲方便。** 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 以八解脫無二爲方便。 暫一切陀羅尼門一切三摩地門。 八勝處九次第定十遍處無二爲方便。 逼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 法、慶喜當知。以八解脫無二爲方便。無生 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 無生爲方便。 無所得爲方便。 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性 無忘失法恒住拾性。以八勝處九次第定十 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 四無礙解大慈大悲大喜人拾十八佛不 **喜大捨十八佛不共法。以八勝處九次第定** 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 眼六神通。慶喜當知。以八解脫無二爲方便 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 智道相智一切相智。 十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 『無所得爲方便。迴向一切智智。 修習一切 (喜當知。以八解脫無二爲方便。無生爲方 九次第定十遍處無二爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 **通向一切智智**。 無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜當知。 無所得爲方便。廻向一切智智 以八解脫無二爲方便 修習一切智道相智 以八勝處九次第定十 無生爲方便。無所得 週向一切智 無所得爲方 慶喜常知 無 修習五 **烂爲方** 無生 修 以 偧 共 便 便。 爲方便。無生爲方便。 便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性 支無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 住無二爲方便。 **進靜慮般若波羅蜜多。** 支無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二 性法定法住實際虛空界不思議界。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 法空不可 得空無性 空自性空 無性自性空 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 習布施淨 戒安忍精進 靜慮般 若波羅蜜多。 提。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生 得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 切智智修習無上正等菩提。以八勝處九次 方便。無所得爲方便。迴向一切智智安住真 **空。慶喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲 经散空無變異字本性空自相空共相空一切** 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。 無所 習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。安住吳如乃至不思議界。慶喜當 得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 以四念住無二爲方便。 迴向一切智智。 迴向一切智智。 無生爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方

切相智。

爲方便

無所得爲方便。迴向

以四正

無生爲方便。無

支 當知。 聖諦。 修習空解脫門無相解脫門無願解脫 無生爲方便 無相解脫門無願解脫門。 知。以四念住無二爲方便。 無生爲方便。 無 塾道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四正斯四神足五根五力七等覺 支 八 聖 道 無所得爲方便。迴向一切智智,修習四念住 生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 根五力七等覺支八聖道支無二爲方便。 勝處九次第定十遍處。以四正斷四神足五 喜當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便 五根五力七等覺 支八鷝道 支無 二爲方便 所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫 神足五根五力七等覺支八聖道支。 方便"迴向一切智智。修習四念住四正斷四 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八 便。無生爲方便。無所得爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支 無二 爲 方 習四靜處四無量四無色定。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。 八聖道支無二爲方便。 知。以四念住無二爲方便。 無生爲方便 智智。修習四靜 處四無量四無色定。 慶喜當 諦。慶喜當知。以四念住無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四念住無二爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向 "無生爲方便。 安住苦集滅道聖 以四正斷四神 以四正衡四 無生爲方便 迴向 切智 無所 慶喜當 切 得 足 修

安住內空外空內外空

無所得爲方

修習布施淨戒安忍精

無所得爲方

、以八解脫

無二

慶喜常知。

以四念

Ξ

修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智 不共法。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 断四神足五根五力七等党支八聖道支無二 切相智。慶喜當知。 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 迴向一切智智 修習一切智 道相智 一切相 住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以四念 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 五根五力 七等覺 支八聖道 支無二爲方便 修習無忘失法恒住捨性。 生爲方便。 共法。慶喜當知。以四念住無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四 當知。以四念住無二爲方便。無生爲方便。無 聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。迴向一切智智。修智五眼六神 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無所 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 切智智。修督一切陀羅尼門一切三摩地 |道支無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 慶喜當知 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 迴向 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 以四正斯四神足五根五力七等點 無所得爲方便。 一切智智。修習五眼六神通。慶喜 以四念住無二爲方便。 以四念住無二爲方便。 以四正斷四神足 **廻向一切智智** 以四正 迴向 無生 無

智智。 得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無 爲方便。 爲方便。無所得爲方便 議界。以無相無願解脫門無二爲方便。無生 性平等性離生性法定法住實際虛筌界不思 便。無生爲方便。 性自性姿。慶喜當知。以垄解脫門無二爲方 無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所 可得筌無性筌自性鏊無性自性筌、以無相 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。 虛般若波羅蜜多。慶喜當知"以答解脫鬥無 迴向一切智智。 無二爲方便。 **進靜慮般若波羅蜜多。 以無相無願解脫門 方便。迴向一切智智。修習布施爭戒安忍精** 解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智智、修習無上正等菩提。慶喜當知。以空 便。無生爲方便。無所得爲方便。 足五根五力七等覺支八聲道支 無二 爲 方 切智智。修習無上正等菩提。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便, 迴向一 菩薩摩訶薩行。 慶喜當知 力七等覺支八聖道支無二爲方便。 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 **留菩薩摩訶薩行** 安住真如法界法性不虚妄性不變異 無所得爲方便。 安住內室外室內外空空空大 無生爲方便。無所得爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜 無所得爲方便。迴向一切 以四正断四种足五根五 **無所得爲方便。** 迴 迴向 迴向一 。以四念住無二爲 。以四正断四神 切智 切智智。 迴向一切 無生爲 智 安 修

夘。 迴向一切智智。 肞 相解脫門無願解脫門。 爲方便。 脫門無相解脫門無顯解脫門。 無所得爲方便。 解脫門無二爲方便。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 解脫鬥無二爲方便。 五根五力七等覺支八聖道支。 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便: 勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以空解脫 所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八 相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 無色定。慶喜當知。以空解脫門無二爲方便 方便。迴向一切智智,修習四靜處四無量四 解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 修習四靜處四無量四無色定。以無相無顧 生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聲 無願解脫門無二爲方便。無生爲方便、無所 迴向一切智智。安住苦集滅道聲諦。以無相 諦、慶喜當知。 以空解脫門無二爲方便。 無 住 門無一 無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便, 真如乃至不思議界。慶喜當知。 以空解脫門無二爲方便。 迴向一切智智。 爲方便。 迴向一切智智。 修習四念住四正斷四神足 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。 慶喜當知。 修習空解脫門無 迴向一切智智 無生爲方便 以無相無願 以無相無關 修習空解 Qį. 無所得益 以空解 慶喜當) 空解脫 以無 無

方便 切智道相智一切相智。 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。 慶 修習無忘失法恆住捨性。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 法。 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 脫門無二爲方便。 悲大喜大捨十八佛不共法。以無相無願解 無生爲方便。無所得爲方便。 神通,慶喜當知,以筌解脫門無二爲方便。 所得爲方便。 相無願解脫門無二爲方便。無生爲方便。 爲方便。無生爲方便。 爲方便,迴向一切智智,修習一切陀羅尼門 顧解脫門無二爲方便。無生爲方便。 無所得 智一切陀羅尼門一切三摩地門。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 迴向一切智智、 無二爲方便。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜當知。以空解脫門無二爲方便。無生爲方 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智,慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。 切三摩地門。慶喜當知,以空解脫門無二 切智智。修習菩薩廉訶薩行。以無相無關 脱門無二爲方便。 修智佛十力四無所畏四無礙解大憝大 慶喜當知。以空解脫門無二爲方便。無 迴向一切智智。修習佛十力四無所 切) 迴向一切智智。 無生爲方便。無所得爲方便。 智智 修習一切智道相智一切相 無生爲方便。 無生爲方便。 。修習五眼六神道 無所得爲方便。 以無相無顧解脫門 以無相無顯解脫 迴向一切智 修習五眼六 以無相無 無所得為 無所得爲 修習一 以 無 無 迴向

要喜當知。以丘長無二為方更。無生為方更。 要喜當知。以左長無二為方更。 所得為方便。 經濟得為方便。 迴向一方便。 無生為方便。 無所得為方便。 迴向一切智智。 修習無上正等菩提。 以無相無顧解脫門無二為方便。 無生為方便。 迴向一切智智。 修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智。 修習菩薩摩訶薩行。

智 向一切智智。修智布施淨戒安忍精進靜慮 慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。以六神 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 安住與如乃至不思議界。慶喜當知。以五眼 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智, 際虛空界不思議界。以六神通無二爲方便。 虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實 方便。 邂向一切智智。安住真如法界法性不 以五眼無二爲方便,無生爲方便,無所得爲 智智,安住内交乃至無性自性空,慶喜當知 方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切 性空自性空無性自性空。以六神道無二爲 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 般者波羅蜜多。慶喜當知。以五眼無二爲方 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多。 以六神通 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 通無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便, 安住內签外签內外签签签大经勝義签

知 喜當知。 四靜處四無量四無色定、慶喜當知。以五眼 脫門無願解脫門。以六神通無二爲方便。 方便。迴向一切智智,修習茶解脫門無相解 五眼無二爲方便。 五根五力七等覺支八壓道支。慶喜當知。 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 便"迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。以 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習八 定十遍處。以六神通無二爲方便。無生爲方 迴向一切智智。 無二爲方便。 方便。無所得為方便。 量四無色定。以六神通無二爲方便。無生爲 得爲方便。迴向一切智智。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 神通。以六神通無二爲方便。無生爲方便,無 無二爲方便。 足五根五力七等覺支八雲道支。以六神通 五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 拾十八佛不共法。 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 通。慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 無所得爲方便,迴向一切智智,修習五眼六 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 生爲方便。 以五眼無二為方便 以五眼無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向一切智智 無生爲方便。無所得爲方便 無生爲方便。無所得爲方便 修習八解脱八勝處九次第 以六神通無二爲方便。無 無生爲方便。無所得爲 迴向一切智智。 無生爲方便。 修習四靜處四無 修野 無 無 以

切智智。安住苦集滅道聖諦。

慶喜當

生爲方便。 一切智智。修習無忘失法恒住捨性。以六 無所得爲方便。 迴向一切智智

迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。以六神 無二爲方便。 陀羅尼門一切三摩地門。 废喜當知。以五眼 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 三廉地門。以六神通無二爲方便。無生爲方 便"迴向一切智智。 修習一切陀羅尼門一切 **眼無二爲方便。** 習一切智道相智一切相智、慶喜當知。以五 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 道相智一切相智。以六神通無二爲方便。無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 慶喜當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。 便迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。 向 喜大拾十八佛不共法。慶喜當知。以五眼無 神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 +

大般若波羅蜜多經卷第一百一十

上正等菩提

便。無所得爲方便。迴向一切智智。

以六神通無二爲方便。

大般若波羅蜜多經卷第 百百

向一切智智。安住內室外空內外空空之大 靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以佛十力無 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。以四無** 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 慶喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方 初分校量功德品第三十之九 *三藏法師玄奘奉 部譯

可得空無性空自性空無性自性空。以四無 離生性法定法住實際虛室界不思議界。 住翼如法界法性不虛妄性不變異性平等性 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 議界。 爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不思 四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 性空。慶喜當知,以佛十力無二爲方便。 方便。迴向一切智智。安住內室乃至無性自 共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 一不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得 慶喜當知 以佛十力無二爲方便 無 以 無:

> 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 喜當知。以佛十力無二爲方便。無生爲方便, 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 慶 得爲方便。週间一切智智。修習四念住四正 八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所

無相解脫門無願解脫門。

以四無所畏四

| 爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 一般解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無 便

通無二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方

膏當知。以五眼無二爲方便。無生爲方便。無

迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶

所得爲方便。

迴向 一切智智。

修習無上正 無生爲方 修習無

> 色定。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 智智。安住苦集滅道聖諦。 便。無生爲方便,無所得爲方便, 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲方 安住苦集滅道聖 無二爲方便。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 大搶十八佛不共法無二爲方便,無生爲方 便,迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 生爲方便。 靜慮四無量四無色定。慶喜當知。以佛十力 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 正斷四神 足五根五 力七等覺支 八聖道支 所得為方便。迴向一切智智。修習四念任四 知。以佛十力無二爲方便。 無生爲方便。 無 習八解脫八勝處九次第定十逼處。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。無生 定十遍處。以四無所畏四無礙解大慈大悲 迴向一切智智。 無所 無生爲方便。無所得爲方便。 修習八解脫八勝處九次第 得爲方便。 以四無所畏四無礙解 慶喜當知。以佛 迴向 — 切 迴向一切 慶喜當 智智 修

一摩地門。

迴向

切智智。修習一切陀羅尼門

一切

四無所畏四無礙解大慈大悲

爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智

佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得 智智、修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切相智。以四無所畏四無礙解大慈大悲

無生

修

習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以佛 爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 大喜大拾十八佛不共法無二爲方便。

十力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

切 ガ 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲

習無忘失法恒住捨性。

以四無所畏四無礙

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 法。慶喜常知。 以佛十力無二爲方便。 無生 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共**

偧

切智智。 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩雕訶薩行。 以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所得 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慈大悲大喜大捨十八佛不共法 無 二 爲 方 習無上正等菩提。以四無所畏四無礙解大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜當知。 大喜大拾十八佛不共法無二爲方便。 進靜慮般若波羅蜜多。 方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智智。修習無上正等菩提。 慶喜當知。 以無 便。無生爲方便。無所得爲方便。 行。慶喜當知。 智智。 波羅蜜多。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 方便。無生爲方便。 八佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所 向一切智智。安住內空乃至無性自性空。慶 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空** 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 喜當知,以無忘失法無二爲方便。無生爲方 無性空自性空無性自性空。以恒住捨性無 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 一爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 安住內室外室內外空空空大空勝義 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 以佛十力無二爲方便。無生 無所得爲方便。迴向一 迴向一切智智。安住兵 以恒住拾性無二爲 無所得爲方便。迴 迴向一切 無 修 生 修

礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。以

迴向一切智智。

修習佛十力四無所畏四無

佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所

力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 智智。修習五眼六神通、 慶喜當知。 以佛十

便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向一切

慈大悲大喜大拾十八佛不共法 無 二 為 方

修習五眼六神通。

以四無所畏四無礙解太

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

向

切

智 智

願解脫門。

慶喜當知。以佛十力無二爲方便

習空解脫門無相解脫門無

慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 方便。無所得爲方便。 便。迴向一切智智。安住真如乃至不思議界。 捨性無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方 性法定法住實際雕空界不思議界。 苦集滅道聲諦。以恒住捨性無二爲方便。無 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 定 迴向一切智智。修習四靜處四無量四無色 安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以無忘失法 解脫八勝處九次第定十遍處。慶寫當知。以 便。無所得爲力便。迴向一切智智。修習八 十遍處。以恒住捨性無二爲方便。無生爲方 向一切智智。修習八解脫八勝處九次第定 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 四無量四無色定。慶喜當句。以無忘失法無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜處 無二爲方便。無生爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 無忘失法無二爲方便。無生爲方便。無所得 神足五根五力七等覺支八聖道支。 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 住擒性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無所得爲方便。迴向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 以恒住捨性無二爲方便。 以無忘失法無二爲方便。 迴向一切智智。安住 無所得爲方便 所得爲方便。 以恒住捨性 無生爲方便。 無生爲方便。 修習空解脫 以宜住 慶喜當

法。 切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 忘失法無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲 智智。修習五眼六神通,以恒住拾性無二爲 慶喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲 無所得爲方便。迴向一切智智。修習 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 切智道相智一切相智。 喜當知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶 智智。修習無忘失法恒住捨性。以恒住拾性 便。無生爲方便。無所得爲方便。 佛不共法。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛 不 共 切智智。修習五眼六神通。慶喜當知。以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 願解脫門。慶喜當知。以無忘失法無二爲方 方便。無所得爲方便。 便。無所得爲力便。迴向一切智智, 無二爲方便。 無生爲方便。 向 知。以無忘失法無二爲方便。無生爲方便 以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便。 切智智。 無生爲方便。無所得爲方便。 修習 一切三廉地門。 一切陀羅尼門一 修習经解脫門無相解脫門無 迴向一切智智。 以恒住给性無二爲 以恒住捨性無二爲 無所得爲方便。 切三摩地門 迴向一切 迴向一 迴向一 迴向 修習 一切陀 修習 無 切 以

界不思議界。以道相智一切相智無二爲方 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 向一切智智。安住異如法界法性不虛妄性 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 **空乃至無性自性空。 慶喜當知。以一切智無** 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 以道相智一切相智無二爲方便。 法忽不可 得空無性空 自性空無 性自性空 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際** 方便。迴向一切智智。安住內室外室內外空 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜當知。以 相智一切相智無二爲方便。無生爲方便。無 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦 不變異性平等性離生性法定法住實際虛字 所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 便。無所得爲方便。 慶喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方 便。迴向一切智智。 迴向一切智智。修習無上正等菩提。以悅住 **捨性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 無二爲方便。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無忘失法 生爲方便。 菩薩摩訶薩行。以恒住捨性無二爲方便。 切智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 一切智無二爲方便、無生爲方便。無所得 安住真如乃至不思議界。廣喜當知 無所得爲方便。迴向一切智智。 無生爲方便。 修習無上正等菩提 迴向一切智智。修習布 無所得爲方便。 無生爲方 以道 無

迴向 門無願解脫門。慶喜當知。以一切智無二爲 門無相解脫門無顯解脫門。以道相智一切 喜當知。以一切智無二爲方便。無生爲方便 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 切智智。修習五眼六神通、以道相智一切 方便。無生爲方便。 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫 相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜當知。 智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習答解脫 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。 神足五根五力七等覺支八聖道支。以道相 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 便 以道相智一切相智無二爲方便。 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 便 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。 便 集滅道聖部 一切智無二爲方便。無生爲方便。 最四無色定。慶喜當知。以一切智無二爲方 得爲方便。迴向一切智智。修習四靜應四無 智智。修習四靜慮四無量四無色定。以道相 便。 以道相智 無所得爲方便。迴向一切智智。 "無生爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。 切智智。 切相智無二爲方便。 慶喜當知。以一切智無二為方 修習五眼六神通。慶喜當知 無所得爲方便。 無所得爲方便。 迴向 一切智智。 無所得為 無生爲方 迴向一切 迴向 無生爲方 迴向 修智八 安住苦 一切

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 修習一切智道相智一切相智。以道相智一 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 住捨性。慶喜當知。以一切智無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 拾十八佛不共法。慶喜當知。以 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 法。以道相智一切相智無二爲方便。 長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 U 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 切相智。慶喜當知。以一切智無二爲方便。 方便。迴向一切智智。修習一切智道和智一 切相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智一切相智無二爲方便。無生爲方便。 無所 便。 得爲方便。迴向一切智智、修習一切陀羅尼 上正等菩提。 切智智。修習無忘失法恒住拾性。以道相 切智智、修習菩薩摩訶薩行。以道相智一 切切 和智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 習一切陀羅尼門一切三摩地門。 以道相 一切三摩地門。慶喜當知。以一切智無二 一切相智無二爲方便。無生爲方便。無所 無所得為方便。 習無二 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 以 |爲方便。 以道相智一切相智無二爲方 | 切智無二爲方便。 無生爲方 迴向一切智智。 無生爲方便。 一切智無二 。無生爲 、無所得 修習無 迴向 修習

| 智智。修習無上正等菩提||便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切

慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲 便。 多。以一切三雕地門無二爲方便。無生爲方 修習布施淨戒安忍精進靜虛般 若 波 羅 生爲方便。 以一切陀羅尼門無二爲方便。 智智。安住內室乃至無性自性空。慶喜當知。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 **垄無性自性卒。以一切三摩地門無二爲方** 相容共相空一切法室不可得空無性空自性 爲來畢竟空無際空散空無變異空本性空自 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多, 爲方便。無生爲方便。 生爲方便。 慶喜當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。無 便。迴向一切智智。安住與如乃至不思議界。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 定法住實際虛學界不思議界。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。迴向一切智智,安住與如法 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 安住苫集滅道骤諦。 無 以 一切智智。 所 無所得爲方便。 切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。 得為方便 無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 安住苦集滅道聖諦。 迴向一切智智。修習四靜處 迴向一切智智。修習布 ÇĻ 無所得爲方便。 一切三摩地門無二 迴向一切智智。 以一切三摩 無生爲方便。 迴向一切 慶喜當知 安住 废肾 蜜

方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 廖地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 當知。以一切陀羅尼門無二爲方便。 切智智。修習四靜慮四無景四無色定。慶喜 方便。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 次第定十逼處。慶喜當知。以一切陀羅尼門 八解脫八勝處九次節定十遍處。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 當知。以 門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 門無相解脫門無願解脫門。以一切三摩地 以一切陀羅尼門無二爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜當知。 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 五根五力七等覺支八聖道支。 無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無願解脫門。慶喜當知。以一切陀羅尼門無 迴向一切智智。 無所得為方便。迴向一切智智、修習空解脫 佛 便。迴向一切智智。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 闹 拾十八佛不共法。 ガ 無量四無色定 十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 便。無所得爲方便。 一切智智,修習五眼六神通,以一切三摩 無生爲方便。 一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲 修習室解脫門無相解脫門 以 無所得爲方便。 以一切三摩地門無二爲 修習五眼六神通。慶喜 迴向一切智智。 切三摩地門無二 無所得爲方便。迴 無生爲方便 以一切三摩 以一切三

修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。以 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 切智智。 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得 修習無忘失法恒住拾性。慶喜當知,以一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 法恒住拾性。以一切三摩地門無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 以一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。 慈大悲大喜大槍十八佛不共法。慶喜當知。 方便。無生爲方便。 切相智。以一切三摩地門無二爲方便。 修習佛十力四無所畏四無礙解大 無所得爲方便。 迴向一 無

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 門。慶喜當知,以一切陀羅尼門無二爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 尼門一切三摩地門。以一切三摩地門無二 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 切物智。修習一切陀羅尼門一切三廉地 切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無

習無上正等菩提 爲方便。無所得爲方便。 等菩提。以一切三摩地門無二爲方便。無生 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正 爲方便。無生爲方便。 修習菩薩摩訶薩行。以一切三摩地門無二 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知 一切陀羅尼門無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向 迴向一切智智。 偧

慶喜當知。以預流向預流果無二爲方便。 無 便。

迴向 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦,以一來 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 向一來果不還向不澂果阿羅漢向阿羅漢果 如乃至不思議界,慶喜當知。以預流向預流 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 不思議界。 變異性平等性離生性法定法住實際虛字界 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 性自性姿。慶喜當知。以預流向預流果無二 無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。安住內筌乃至無 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內 流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 忍精進靜態般若波羅蜜多。慶喜當知。以預 得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 生爲方便。 切智智。 切法毫不可得筌無性姿自性筌無性自性 無所得爲方便 以預流向預流果無二爲方便。無生爲方 以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 切智智。安住苦集滅道聖訊、慶喜當 以一來向一來果不還向不選果 安住真如法界法性不虛妄性不 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。 迴向一 無生爲方 安住具 波 修習四 初) 羅 智 奎 智 神通。 以 便

顯解脫門。以一來向一來果不還向不還果 解脫門無相解脫門無願解脫門。 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 向一切智智。 漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 二爲方便。無生爲方便。 支八學道支。慶喜當知。以預流向預流果無 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智 不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 等覺支八聖道支。 以一來向一來果不澄向 智智修習四念住四正斷四神足五根五力七 便。無生爲方便。 邁處。 慶喜當知。以預流向預流果無二爲方 爲方便。無生爲方便。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二 解脫八勝處九次第定十逼處。 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習八 知。以預流向預流果無二爲方便。無生爲方 智智、修習四靜慮四無量四無色定。慶喜當 便。無生爲方便。 還向不選果阿羅漢向阿羅漢果 **静**慮四無量四無色定。 得爲方便 預流向預流果無二爲方便。 切智智。修習八解脫。八勝處九次第定十 無所得爲方便。 以一來向 迴向一切智智。修習五眼六神 修習空解脫門無相解脫門無 無所得爲方便。 無所得爲ガ便。 一來果不還向不還果阿羅 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。 以一 來 無生爲方便 以一來向 向 慶喜當知 無生爲方 迴向 迴向一切 修習空 來 切切 **小果不**

便

地門。 流果無二為方便。無生爲方便。無所得爲方 尼門一切三摩地門。慶喜當知。以預洗向預 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 得為方便。迴向一切智智。修習一切智道相 向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所 迴向一切智智。 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 忘失法恒住捨性。慶喜當知。以預號向預流 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲方 恒住拾性。以一來向一來果不還向不還果 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無 大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以 便。無生爲方便。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 無 二 爲 方 喜大拾十八佛不共法。 通 修習佛十力四無所艮四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。 來向 一切智智。 一切相智。慶喜當知。以預流向預流果無 慶喜當知。 以一來向一來果不遠向不還果阿羅漢 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 以一來向一來果不還向不還果阿羅 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 切智智。 無所得爲方便。迴向 修習一切陀羅尼門一切三摩 。以預流向 修習一切智道相智一切相 無所得爲方便。迴向一切 修習菩薩廉訶薩行。 以一來向一來果不 預流果無 一切智智。 二爲方便。 迴 以 無

喜當知。 修習無上正等菩提 生爲方便。 習無上正等菩提。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 便 漢 泉無 週间 以預流向預流果無二爲方便。 一切智智。 為方 無所得爲方便。 便 無生爲方便 以一來向一來果不還向 修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智。 無所 7.得爲方 無生 慶 修 無

大般者波羅蜜多經卷第一 百十十一

大般若: 波羅蜜多經卷第一百

異性平等性離生性法定法住實際虚空界不 思議界。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便 切智智。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 無性自性空。慶喜當知,以獨覺菩提無二爲 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空** 便。 喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 方便。無所得爲方便。 週向一切智智。 慶落當知。以獨覺菩提無二爲方便。 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 室外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲** 無所得爲方便,迴向一切智智。安住內 分校量功德品第三十之十 安住興如法界法性不虛妄性不變 *三藏法師玄奘奉 ・無生爲 韶譯 修習 慶

智

向

門 以獨覺菩提無二爲方便無生爲方便。無所 **拾性。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。** 爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住 大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜當知。以 智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼 修習一切智道相智。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 眼六神通。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智、修習五 修習筌解脫門無相解脫門無顯解脫門。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 雲 道 **修習八解脫八勝處九次第定十遍處。** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 愐 二爲方便。無生爲方便。 喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 無生爲方 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 支。慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 當知。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便 定,慶喜當知。以獨覺菩提無二爲方便。 無二爲方便。 安住苦集滅道聖諦。慶喜當知。以獨覺菩提 無 生爲方便。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。 切三摩地門。慶喜當知。以獨覺菩提無 無所得爲方便。迴向 無生爲方便。 修習四靜處四無量四無色 一切相智。 無所得爲方便 無所得爲方便。 慶喜當知 一切智智 慶喜

提 得爲方便。迴向一切智智。 U |獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 修習無上正等等 無所

生爲方便。 慶喜當知。 安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 便 知,以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜當 自性空無性自性空。慶喜當知。以菩薩摩訶 根五力七等覺支八聖道支。 向一切智智。 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 訶 靜處四無量四無色定。慶喜當知。以菩薩歷 行無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 便 **薩行無二爲方便。無生爲方便。 空自和空共相空一切法空不可得空無性空 迄無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 次第定十遍處。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行 肵 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 **蘸行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲** 得爲方便。 |薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無 、慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 無所得為方便。迴向一切智智。修習四 迴向一切智智。安住真如法界法性不避 以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 無所得為方便。 迴向 修習四念住四正斷四神足五 切智智 迴向一切智智 慶喜當知。以 修習空解脫門 無所得爲方 若波羅 套 無

突無變異空本性空自相空共相空一切法空 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。安住内宏外空內外空空空 提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 處般若波羅蜜多。慶喜當知。以無上正等菩

不可得容無性恣自性空無性自性空。

知

以無上正等菩提無二爲方便

無生爲

慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 性。慶喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 喜大捨十八佛不共法。慶喜當知·以菩薩摩 **修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 生爲方便。 無相解脫門無願解脫門。 爲方便。無所得爲方便。 薩行無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 尼門一切三雕地門。慶喜當知。以菩薩摩訶 所得爲方便。迴向一切智智,修習一切陀羅 修習一切智道相智一切相智。慶喜當知。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨 訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通. 迴向一切智智。 提無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。 習無上正等菩提。慶喜當知。以無上正等菩 喜當知。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生 便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智 修習布施淨戒安忍精進靜 修習菩薩摩訶薩行。 迴向一切智智。 慶喜當知。 ·無所得 以菩薩 修 慶 無 U

慶喜 切智智。 方便。 方便。 無二爲方便。 苦集滅道鷝諦。慶喜當知。以無上正等菩提 當知。以無上正等菩提無二爲方便、無生爲 生性法定法住實際虛字界不思議界 與如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 智智。修習五眼六神通。 **聖道支。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲** 四念住四正顯四神足五根五力七等覺支八 當知。以無上正等菩提無二爲方便,無生爲 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。 定、慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。 迴向一切智智。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。迴向一切智智。 脫門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 修習無忘失法恒住捨性。慶喜當知。以無上 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智: 法。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便。 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 正等菩提無二爲方便。 便 正等菩提無二爲方便。無生爲方便。 切相智。 無生爲方便、無所得爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 無 所得爲方便。 修習空解脫門無相解脫門無顧解 慶喜當知。以無上正等菩提無一 無生爲方便。無所得爲方便。 修習四靜慮四無量四無色 迴向一 無生爲方便。 `修習佛十力四無所 慶喜當知。以無上 纫 智 **週向一切** 褶 。無所得 迴向 。無所得 安住 修習 安住 賃.

云何以受想行譤無二爲方便。無生爲方

性空。慶喜。色色性空。何以故。以色性空與

彼內室乃至無性自性空無二無二分故。

世

內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空 尊。云何以色無二爲方便。 無生爲方便。

無 世

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

方便。無所得爲方便,迴向一切智智。

喜。由此故說。以色等無二爲方便。 精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。

無生爲 修習

慶

何以故。以受想行識性空與布施淨戒安忍

以色性空與彼苦集滅道聯歸無 二無 二分 住苦集滅道聽諦。慶喜、色色性空、何以故。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 思議界。世尊、云何以色無二爲方便、無生 得爲方便,迴向一切智智。安住真如乃至不 說。以色等無二爲方便。無生爲方便。無所 乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故 識性空。何以故。 以受想行識性空與彼其如 際虛容界不思議界。慶喜。受想行識受想行 虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 想行職無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 生性法定法住實際虛字界不思議界。慶喜, 性空。世尊。云何以色無二爲方便。 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無性自性空。廢喜。受想行識受想行識性空。 故。世尊。云何以受想行融無二爲方便。 方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不 至不思議界無二無二分故。世尊。云何以受 色色性姿。何以故。 真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 安住 方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自 性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 何以故。以受想行誠性空與彼內空乃至無 **经共相签一切法签不可得签無性空自性经 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 便。 生爲方便。 **空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲** 無所得爲方便。 無所得爲方便。 以色性空。與彼異如乃 迴向一 切 迴向一 智 智 無生爲 切智智 安住內 安 無

切智智。

修習布施淨戒安忍精進靜慮般者 慶喜。受想行識受想行識性空

方便。無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向

波羅蜜多。

二無二分故。世尊。云何以受想行識無二爲

與布施淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多無

多。佛言慶喜。色色性空。何以故。以色性空

修習亦施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

銮

慶喜復白佛言。世尊。云何以色無二爲方便。 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。具蠢 **容提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 修習菩薩摩訶薩行。慶喜當知。以無上正等 門。慶喜當知。以無上正等菩提無二爲方便

修習一切陀羅尼門一切三摩地

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

一方便。

無生爲方

便。

ALC: 旂

得爲方便。

迴向

受想行識受想行識性筌。何以故。以受想行 修習八解脫八勝處九次第定十温處。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智 定十遍處。慶喜,色色性空。何以故。以色性 迴向一切智智。 習四靜慮四無量四無色定。世傳。云何以色 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。由此故說。以色等無二爲方便。 與四靜處四無 量四無色定 無二無 二分故。 證受想行識性空。何以故。以受想行識性空 修習四靜虛四無量四無色定。慶喜。受想行 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 二分故。世尊。云何以受想行識無二爲方便 以色性空與四靜處四無量四無色定無二無 四無量四無色定。慶喜。色色性空。何以故。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 世尊。云何以色無二爲方便。無生爲方便 方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦 滅道聖諦無二無二分故。慶喜。 識性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無 二分故。世锋。云何以受想行融無二爲方便 **经與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 無二爲方便。 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 識性
空。何以故。
以受想行識性
空與彼苦集 安住苦集滅道聖諦。 方便" 無生爲方便。 無所得爲方便。 「無二分故。慶喜,由此故說以色等無二爲 智智。 修習八解脫八勝處九次第定十温 無生爲方便。無所得爲方便。 修習八解脫八勝處九次第 慶喜。 受想行識受想 由此故說。

切

Ξ

何以故。 二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 門無二無二分故。世尊。云何以受想行識無 脫門無顯解脫門。慶喜。色色性空。 方便 方便 識受想行識性姿。 **迴向一切智智。 郵道支無二無二分故。世尊。云何以受想行** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 道支。慶喜,色色性空,何以故,以色性空與 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八學 支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此放說。 **室與四念住四正斷四神足五根五力七等覺** 五 藏無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 解脫門無願解脫門無二無二分故。慶喜。 顧解脫門。 $[\hat{\mathbf{H}}]$ 何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 神足五根五力七等覺支八雲道支,世尊。云 此 色性空與空解脫門無相解脫門無廢解脫 色等無二爲方便,無生爲方便,無所得爲 根五力七等覺支八聖道支。慶喜。受想行 一切智智 所得爲方便。週向一切智智,修習空解脫 世倉。 無相解脫門無顯解脫門。世拿。云何以色 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 一爲方便。 迴向一切智智。修習空解脫門無相解 迴向一切智智。修習四念住四正斷四 以受想行識性空輿空解脫門無相 以色等無二爲方便。 云何以色無二爲方便。 慶喜。受想行識受想行識性姿。 修習空解脫門無相解脫門無 無生爲方便。 修習四念住四正斷四神足 何以故。 無所得爲方便 以受想行識性 無生無方便 無生爲方 何以故。 迥 由

迴向一 受想行識性空,何以故。以受想行識性空與 二無二分故。世尊。云何以受想行證無二爲 五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故說。 切智智。修習五眼六神通。慶喜,受想行識 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 色性姿。何以故。以色性空典五眼六神通無 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 迴向一切智智。 無二爲方便。 法無二無二分故。慶喜。 由此故說,以色等 何以故。以受想行識性空與佛士力四無所 佛不共法。慶喜。受想行識受想行職性空 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 **空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 佛不共法。慶喜。色色性空。何以故。以色性 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 奪。云何以色無二爲方便。 無生爲方便。 方便。迴向一切智智。 以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 所得爲方便。迴向 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 云何以受想行識無二爲方便。無生爲方便。 恒住捨性。慶喜。色色性空。 **空與無忘失法恒住拾性無二無二分故。** 云何以色無二爲方便。 切智智。 無生爲方便。 修習五眼六神通。 修習佛十力四無所畏四無 一切智智。 修習五眼六神通。 無生爲方便。 何以故。以色性 無所得爲方便。 修習無忘失法 慶喜。 世尊 無 世 色 世

以色等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性空。何以故。以受想行識性空與無忘失法 忘失法恒住擒性。慶喜,受想行識受想行職 便 俘 以故。以色性空與一切智道相智一切相智 切智道相智一切相智。慶喜。色色性空。 便。無所得爲方便。 性。世尊,云何以色無二爲方便, 方便。迴向一切智智,修習無忘失法恒住捨 恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 切智智。修習一切智道相智一切相智。世年。 方便,無生爲方便。 無所得爲方便。 週向一 想行識性空與一切智道相智一切相智無二 喜。受想行識受想行識性空。 爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二無二分故。世傳。云何以受想行識無二 無二分故。慶喜。由此故說。 無二無二分故。慶喜, 想行識性空與 智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶 便。無生爲方便。 無二分故。世尊。云何以受想行職無二爲方 色性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二 云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智,修習一切智道相智一切相智。慶 切三摩地門,慶喜。色色性空。何以故。以 無所得為方便 云何以受想行識無二爲方便。 受想行識受想行識性空。 切陀羅尼門 無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智智。修習一 迴向一切智智。修習無 由此故說。 以色等無二爲 何以故。以受 何以故。 切三摩地門 無生爲方 無生爲方 以色等無 · 何

喜。色處色處性空。 何以故。 以色處性空與 多。世母。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 多。慶喜,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性 無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無一 **布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習 修習布施淨戒安忍精進靜虛般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 故。慶喜,由此故說。 以眼處等無二爲方便。 何以故。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故 世 賃 以耳鼻舌身意處性空與布施作戒 云何以耳鼻舌身意處無二爲方 云何以色處無二爲方便。無生爲 慶 奮 垐 奮 使

修習

方便

菩薩摩訶薩行。慶喜。色色性空。 何以故。以

無所得爲方便。迴向一切智智。

修習

向一切智智。

世寶

云何以色無二爲方便。無生爲 修習一切陀羅尼門一切三廳 二爲方便。

無生爲方便。

無所得為

方便。

迴

眼處性空。何以故。以眼處性空與布施淨戒 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 二 無 二 分 戒安忍精進靜慮般者波羅塗多。慶喜。眼處 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以眼處無二為方便。無生爲方便 修智布施伊 安住內空外空內外空空之大空勝義空有為 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 若波羅蜜多。世尊。云何以眼處無二爲方便。 切智智。 性空無性自性空。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 慶喜。 眼處眼處性空

無所得爲方便。迴向一切智智。

修習無上正等菩提

分故。

慶喜。

由此故說。以色等無二爲方便

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二 布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無二 法處性空。何以故。以聲香味觸法處性空與 若波羅蜜多。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸

受想行識性空與彼無上正等菩提無二無二 慶喜。 受想行識受想行識性空。 何以故。 以 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。

受想行識無二爲方便。無生爲方便。無所得

上正等菩提無二無二分故。世傳。

云何以

慶喜。色色性空。 何以故。 以色性空與彼無 爲方便。週向一切智智。修習無上正等菩提。 云何以色無二爲方便。無生爲方便。無所得

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向

切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般

迴向一切智智。

修習菩薩摩訶薩行。

世會

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 薩行無二無二分故。慶喜,由此故說。以色 空。何以故。以受想行識性空與彼菩薩廉訶 **菩薩摩訶薩行。慶喜。 受想行識受想行識性** 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 世尊。云何以受想行譀無二爲方便。無生爲 色性空與彼 菩薩 摩訶薩 行無二無二分故。

何以故。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 性空無! 何以故, 性自性空無二無二分故。 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 便 法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性空無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸 自性空無性自性空。 **空**自相空共相空一切法空不可得空無性空 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內空外空內外空空空人空勝義空有為 生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智 自性空。世尊。云何以色處無二爲方便。 爲方便。迴向 以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 性自性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空,何以 便。迴向一切智智。安住內空外空內外空空 意處無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 以色處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 故 喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以 **空不可得空無性空自性空無性自性空。** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 ',迴向一切智智。安住內空外空內外空空 以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至無 以聲香味觸法處性空與彼內空乃至無 以色處性空與彼內空乃至無性自 一無二分故。世尊。云何以耳鼻舌身 眼 一切智智。安住內空乃至無性 魔性密與彼內空乃至無性自 慶喜。色處色處性空。 慶喜。 由此故意 殷 無

爲方便。 性離生性 法定法住 實際雕空界 不思議界。 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 自性空。世尊。 云何以眼處無二爲方便。 性離生性法定法住 實際 虛空界 不思議界。 安住具如法界法性不虚妄性不變異性平等 生爲方便。 與彼其如乃至不思議界無二無二分故。 慶喜、眼處眼處性空。 何以故。 以眼處性空 住真如法 界法性不 虛妄性 不變異性 平等為方便。無所得爲方便。 週向一切智智。 安 以故。以耳鼻舌身意處性空與彼其如乃至 慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空。何 爲方便,迴向一切智智,安住異如乃至不思 以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無所得 不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 安住異如法界法性不虛妄性不變異性平等 世傳。云何以聲香味觸法處無二爲方便。無 空與彼異如乃至 不思議界 無二無 二分故。 性離生性法定法 住實際 虚空界 不思議界。 議界,世尊。云何以色處無二爲方便。無生 性離生性法定法 住實際 虛室界 不思議界 生爲方便。 思議界無二無二分故。 云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 `聲香味觸法處聲香味觸法處性空`何 色處色 處性空。何以故。以色 處性 以聲香味觸法處性空與彼真如乃至 迴向 無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。 切智智。安住內空乃至無性 慶喜 由此故說 無 議界

養界 爲方便。迴向一切智智。安住真如乃至不思以色處等無二爲方便。無生爲方便。無生爲方便。無別得

無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 世尊,云何以眼處無二爲方便,無生爲方便。 世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無 道樂諦。慶喜。 眼處眼處性空,何以故。以眼 鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處 安住苦集滅道聖諦。慶喜。耳鼻舌身意處耳 生爲方便。 處性空與彼苦集 滅道 聖諦無二 無二分故, 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜。由此故說。 以眼處等無二爲方便。 無生 性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故 故 喜 聖滯無二無二分故。世尊。 云何以聲香味觸 處性空。何以故。以色處性空與彼苦集滅道 切智智"安住苦集滅道聖諦。 慶喜,色處色 住苦集滅道聖諦。世尊。云何以色處無二爲 等無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 諦無二無二分故"慶喜。 便 法處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 迴向一切智智。安住苦集滅道惡諦 大般若波羅蜜多經卷第一百一十二 迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以 以聲香味觸法處性空與彼苦集滅道聖 無所得爲方便。迴向一切智智 由此故說。 以色處 安 慶

大般若波羅蜜多經卷第一百一

*1:藏法師玄奘奉 詔譯

以故。 世年。 迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無色 處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 定無二無二分故。世尊,云何以耳鼻舌身意 四無量四無色定。慶喜、眼處眼處性空。 無所得爲方便。迴向一切智智、修習四靜慮 智智。 說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。 無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故 何以故。以耳鼻舌身意處性空與四靜慮四 定。慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空 便 處四無量四無色定無二無二分故。世尊。云 色處色處性空。何以故。以色處性空與四靜 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四 便。無生爲方便。 無量四無色定。世奪。云何以色處無二爲方 靜慮四無量四無色定。慶喜。聲香味觸法處 何以聲香味觸法處無二爲方便。 `無所得爲方便` 迴向一切智智` 初分校量功德品第三十之十 云何以眼處無二為方便。無生爲方便 修習四靜慮四無量四無色定。 以眼處性空與四靜處四無量四無色 無所得爲方便" 迴向一切 無生爲方 修習四

聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸法

分故:慶喜。由此放說,以色處等無二爲方便處性咨與四辭處四無量四無色定無二無二

迴向

定十遍處. 法處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處 八勝處九次第定十遍處。慶喜。聲香味觸法 以聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。 九次第定十遍處無二無二分故。世傳、云何 性生。何以故,以色處性空與八解脫八勝處 八勝處九次第定十遍處。 無所得爲方便、迴向一切智智。修習八解脫 世尊。云何以色處無二爲方便。無生爲方便。 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二無二分故'慶喜' 由此故說。 無所得爲方便,迴向一切智智。修習八解脫 分故,慶喜,山此故說,以眼處等無二爲方 與八解脫八勝處九次第定十逼處無二無二 身意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 身意處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 修習四靜處四無量四無色定。 **夾第定十遍處。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌** 故。以眼處性空與八解脫八勝處九次第定 次第定十遍處"慶喜。 眼處眼處性空 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 以眼處無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。 十遍處無二無二分故。世傳。云何以耳鼻舌 ·聲香味觸法處性空。何以故。以聲香味觸 爲方便 切智智。 、世尊。云何以眼處無二爲方便。無 無所得爲方便。迴向 無生爲方便。 修習八解脫八勝處九次第 慶喜。色處色處 無所得為方便。 世會, 以色處等 迴向一切 切) 智智 何以 云何 爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 由

赊觸法處性空與四念住西正斷四神足五根 觸法處聲香味觸法處性空。何以故。以聲香 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 五力七等覺支八學道支無二無二分故。 五根五力七等覺支八惡道支。慶喜。聲香味 無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 神足五根五力七等覺支八聖道支。慶寄。色 無二無二分故。世尊。云何以舉香味燭法處 處色處性空。何以故。以色處性空與四念住 方便、迴向一切智智、修習四念住四正斷四 以色處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 足五根五力七等覺支八聖道支。世餘。云何 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 道支無二無二分故。慶喜。由此故說、以眼 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 智四念住四正断四神足五根五力七等 覺支 世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。無 根五力七等覺支 八臺道支 無二無 二分故。 支八**聖道支。慶**喜。 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 處性空,何以故,以耳鼻舌身意處性空與四 八點道支,慶喜,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 生爲方便。 以眼處性筌與四念住四正斷四神足五 此故說 無所得爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 以色處等無二爲方便。無生 眼處眼處性姿。何以 迴向 一切智智。

> 八聖道支 習四念住 四正 斷四神足五根五力七等覺支

喜。假處眼處性空。 方便"迴向 以眼處無二爲方便,無生爲方便。 **智等。你習空無相無願解脫門。** 處聲香味觸法處性空,何以故。以聲香味觸 便。無生爲方便。 分故。**慶喜。**由此故說。 法處性空與空無相無顧解脫門 無二 無二 修習空無相無願解脫門、慶喜。聲香味觸法 無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智智 故。世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便 處性空與空無相無顧解脫門無 二 無 二 分 解脫門。慶喜。色處色處性空。何以故。以色 得為方便,迴向一切智智,修習空無相無顧 向一切智智。修習空無相無願解脫門。世尊 二爲方便。無生爲方便, 無所得爲方便, 迴 鼻舌身意處耳鼻舌身意處性姿。何以故。以 二分故。世象。云何以耳鼻舌身意處無二爲 以眼處性空。 無願解脫門。慶喜。眼處眼處性空。 二無二分故。慶喜。 由此故說。 以眼處等無 耳鼻舌身意處性空與空無相無願解脫門無 切智智。修習空無相無願解脫門。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向 無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以眼處無二爲方便。無生爲方便 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 一切智智。 與空無相無願解脫門無二無 無所得爲方便。 何以故。 修習五服六神通。 以色處等無二爲方 以眼處性空輿 修習空無相 世尊。 云何 迴向一切 無所得爲 慶喜。 何以改。 I

修

迴向 何以故。 神通 所得爲方便。 耳鼻舌身意處無二爲方便。 五 **喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊** 等無二爲方便:無生爲方便。無所得爲方便。 通無二無二分故。慶喜,由此故說。 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 與五眼六神通無二無二分故。世尊。云何以 慶喜,色處色處性空。何以故。 得為方便。迴向一切智智、修習五眼六神通。 神通無二無二分故。慶喜。由此故說。 李 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 **空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 法 **畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共** 爲方便。迴向一切智智。 何以眼處無二爲方便。無生爲方便。 通 聲香味觸法處無二爲方便。無生爲方便。無 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 便 處等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 一眼六神通無二無二分故。 十八佛不共法。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻 、慶喜、聲香味觸法處聲香味觸法處性空 慶喜、眼處眼處性空。何以故。以眼處性 迴向一切智智。 何以故。以耳鼻舌身意處性空與五眼六 一切智智、修習五眼六神通。 慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性 以聲香味觸法處性空與五眼六神 **迴向一切智智**。 修習五眼六神通,世母。 。修習佛十力四無所 無生爲方便。無 世會。 以色處性空 修習五眼六 世尊。云 以色處 無生爲 無所得 云何以

单 向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙 故。 **喜大捨十八佛不共法無二無二分故。** 分故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方 以眼處性空與無忘失法恒住捨性無二無二 法恒住拾性。慶喜。眼處眼處性空。 無所得爲方便,迴向一切智智,修習無忘失 解大 慈大悲大 喜大 拾十八 佛不共法。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 法無二無二分故。慶喜,由此故說。以色處等 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 喜 礦解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無 無二爲方便。 無二無二分故。世尊、云何以聲香味觸法處 無礙解大憝 大悲大喜大 拾十八佛 不共法。 何以故。以色處性空與佛十力四無所畏四 喜大拾十八佛不共法。慶喜,色處色處性空。 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 八佛不共法。世尊。云何以色處無二爲方便。 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十 由此故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方 **空奥佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大** 舌身意處性 聲香味觸法處聲香味觸法處性空。何以 無 云何以眼處無二爲方便。 以聲香味觸法處性空與佛十力四無所 生爲方便。 茎 無生爲方便、無所得爲方便 何以故。 無所得爲方便。 以耳鼻舌身意處性 無生爲方便。 迴向一切 何以故。 。慶喜。 亹 世

智智 身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。以耳鼻 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 智、慶喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性 住拾性。慶喜。色處色處性空。何以故、以色 得爲方便。迴向一切智智。 爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向 鼻舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無一 舌身意處性空與一切智道相智一切相智無 修習一切智道相智一切相智。慶喜。耳鼻舌 故。世尊。云何以耳鼻舌身意處無二爲方便 空與一切智道相智一切和智無 二 無 二 分 迴向一切智智。 修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以眼處 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以色處等無二爲方便。 處聲香味觸法處性空,何以故。以聲香味觸 修習無忘失法恒住捨性。慶喜。聲香味觸法 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故、世尊。云何以聲香味觸法處無二爲方便: 處性空與無忘失法恒住捨性無 二 無 二 分 舌身意處耳鼻舌身意處性空。何以故。 無二爲方便。 法處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。無所 無二分故。慶喜。由此故說。 一切智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。 修習無忘失法恒往捨性 修習無忘失法恒住捨性。 無生爲方便。無所得爲方便: 修習一切智道相智一切相 修習無忘失法恒 以眼處等無二 以眼處等 慶喜。 世年 以耳 智

方便

迴问

切智智

修習

切陀羅尼門

向

切智智。

修習菩薩摩訶薩行。慶喜。

色處無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為 云何以

切陀羅尼門一切三摩地門。

世

此故說。以眼處等無二爲方便。

一切三摩地門無二無二分故。

慶喜。

便、無所得爲方便。迴向一切智智。修習一

何以故。

二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無

以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無

|爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴

以色處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門 切三摩地門。慶喜。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊、云 生爲方便。爲所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜,由此故說。以色處等無二爲方便。無 性空,何以故。以聲香味觸法處性空。與一切 無二無二分故。世傳。云何以聲香味觸法處 何以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得 陀羅 尼門 一切 三摩地 門無 二無二 分故。 摩地門。慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處 迴向一切智智。 無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三 色處色處性 空 何以故。

以故。

世

ij)

智智。

修

19

切智道相智

一切相智。

9.00

智無二無二分故。世尊。云何以聲香味觸法

處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便

相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故

說

智、慶喜。聲香味觸法處聲香味觸法處性空

以聲香味觸法處性空與一切智道

迴向一切智智。

修習一切智道相智一切相

道相智一切相智。慶喜。色處色處性空。何

以色處性空奧一切智道相智一切相

無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智

尊。 云何以色處無二爲方便。無生爲方便。

智智。修習一切陀羅尼門一切三廉地門。慶 相智一切相智。世尊。云何以眼處無二爲方 喜。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空與 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道 切陀羅尼門一切三摩地門無二 無二分 、以色處等無二爲方便。無生爲方便。無 世尊、云何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 以耳鼻舌身意處性空與一切陀羅尼 無所得爲方便。迴向一切 迴向一切智 無生爲方 由 何 故說。 修習菩薩摩訶薩行。 無所得爲方便。迴向一切智智。 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。 意處性空。何以故,以耳鼻舌身意處性空與 薩摩訶薩行。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身 便 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云 慶等。眼處眼處性空。何以故。以眼處性空 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 生爲方便。 訶薩行。世尊。云何以色處無二爲方便。無 何以耳鼻舌身意處無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智、修習菩 以眼處等無二爲方便。 無所得爲方便。 慶喜。色處色處性空 迴向一切智智 無生爲方便。 修習菩薩摩 無生爲方 山此

故

無生爲方便。無所得爲方便。

修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空

塵

便

無生爲方便。

故說。以眼處等無二爲方便。無生爲方便。無 彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此 意處性空。何以故。以耳鼻舌身意處性空與 何以耳鼻舌身意處無二爲方便、 與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云 慶喜。 眼處眼處性空。 方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 以眼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二分故。慶喜。 以故。以色處性空與彼無上正等菩提無一 習無上正等菩提。慶喜。色處色處性空。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 菩提。世尊。 云何以色處無二爲方便。 無 所得爲方便。迴向一切智智、修習無上正等 上正等菩提。慶喜。耳鼻舌身意處耳鼻舌身 便。無所得爲方便。 一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。 無二分故。慶喜。由此故說。以色處等無二 聲香味觸法處性空與彼菩薩摩訶薩行無二 方便。無生爲方便。 香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二 無二分故。世尊。云何以聲香味觸法處無二 切智智。修習無上正等菩提 味觸法處聲香味觸法處性空,何以故。以 爲方便。無生爲方便。 切智符。修習無上正等菩提。慶喜, 味觸法處聲香味觸法處性姿。 由此故說。以色處等無二 迴向一切智智。修習無 無所得爲方便。 無所得爲方便。 何以故。以眼處性卒 無生爲方 何以故以 迴向

.尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。

Ξ

蜜多 受性空與布施淨戒安忍精進靜應般若波羅 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施 耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二分散。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸 布施淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多無二 慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與 習布施淨 戒安忍 精進靜 慮般若波羅蜜多。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 波羅蜜多。此尊。云何以耳界無二爲方便。無 切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空 界及眼觸眼觸爲綠所生諸受色界眼識界及 得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 戒安忍精進靜息般若波羅蜜多。慶高、眼界 忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。色界眼識 眼界性空。何以故。以眼界性空與布施淨戒 無所得爲方便。 眼觸眼觸爲緣所生生諸受性空。何以故。以 一世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生諸 無二無二分故。慶喜。 迴向一切智智。修習布施淨 由此故說 無生爲方 慶喜。聲 何以 以耳 慶喜

智智。 無二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及 生爲方便。 羅蜜多。世尊。云何以舌界無二爲方便。 界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受香界鼻識界及 忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜,香界鼻藏 界鼻界性空,何以故。以鼻界性空奧布施淨 世尊。云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。 便 習布施淨戒 安忍精 進靜 爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修 舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生 空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 多。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無二分故。慶喜。由此故說。以爲界等無二爲 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二** 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香 得爲方便。迴向一切智智。 修習布施淨戒安 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。**鼻 無所得爲方便。 靜慮般若波羅蜜多 界等無 迴向一切智智。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 一爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 無生爲方便。 修智布施淨戒安忍精進 慮般若波羅蜜多。 無所得爲方 修習布施 無 銮

味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸

向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜處 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 **慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何** 以故。以身界性空與布施淨戒安忍精進靜 **虚般若波羅蜜多。慶喜。身界身界性空**。 迴向一切智智。 分故。 多。世尊。云何以意界無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方便 安忍精進静慮般若波羅蜜多無 二 無 二 分 緣所生諸受性筌,何以故。以觸界身識界 般若波羅蜜多。慶喜。觸界身誠界及身觸身 無二爲方便。 精進靜慮般若波羅蜜多。世尊,云何以身界 爲方便。迴向一切智智。修智亦施淨戒安忍 以舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二 意界意界性空。何以故。以意界性空與布施 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜 方便,無所得爲方便。迴向一切智智,修習布 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 及身觸身觸爲緣所生諸受性空與亦施淨戒 觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲 **考波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說 室**。何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般 世尊。云何以法界意識界及意觸意觸 無生爲方便。無所得爲方便 修習布施淨戒安忍精進雜 波羅蜜

向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 安忍精進靜慮般者波羅蜜多。慶喜。法界意 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便 二無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無 法界意識界及意屬意觸為緣所生諸受性空 及意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 融界及意圖意屬為緣所生諸受法界意識界 所得爲方便。迴向一切智智。修習亦施淨戒 修習布施淨戒安忍精進靜慮

分故. 諸受性卒。何以故。以色界眼識界及眼觸眼 自性生。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 相空一切法这不可得空無性空自性空無性 界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二 自性空。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼 相签一切法签不可得签無性空自性空無性 世尊。云何以限界無二爲方便,無生爲方便 般若波羅蜜多 觸爲緣所生諸受性空與彼內宮乃至無性自 所生路受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 竟空無際空散空無變異空本性空自相空非 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢 無所得爲方便。過向一切智智。安住內空外 **李內外 李 李 李 大 李 勝義 李 有為 李 縣 為 李 墨** 無所得爲方便,迴向一切智智。安住內空外 世奪。云何以色界眼識界及眼觸眼 無 二分故。 慶喜。 由此放說。 以故。 住內室外签內外空空空大空勝義室有爲空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智,安 性空無性自性空。慶喜。虽界母界性空。何 自相空共相签一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 自性空。世尊。 云何以具界無二為方便。 無 爲方便。迴向一切智智。安住內垄乃至無性 以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無性自性空無二無二分故。慶哥。由此故說

爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 無二無二分故。世尊。云何以聲界耳識界及 相垄共相垄一切法垄不可得垄無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 緣所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及 相签共相签一切法签不可得签無性空自性 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 **空無性自性空 慶喜。 耳界耳界性空。何以** 方便。無所得爲方便。廻向一切智智。 便。迴向 界等無二爲方便。 耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼內容乃至 **觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 **经**。世食。 以耳界性空與彼內空乃至無性自性空 云何以耳界無二爲方便。無生爲 一切智智。安住内空乃至無性自性 無生爲方便。無所得爲方 無生 安住

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 界及汚 觸舌觸為緣所 生諸受無 二為方便 自性쏲無性自性쏲。废喜。舌界舌界性类 **空自相经共相空一切法空不可得经無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 訤 ■及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。 觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 自性空無性自性空。慶喜。味界舌識界及舌 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 安住內室外容內外室空空大空勝義空有爲 無生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智 性空無二無二分故。世尊。云何以味界舌識 何以故。以舌界性痊與彼內쏟乃至無性自 安住内空外空内外空空空大空膨衰空有爲 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 無性自性姿。世會。云何以舌界無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。安住內垄乃至 至無性自性空無二無二分故。慶喜。由此故 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃 爲緣所生諸受性空。何以故。以香界與誠界 鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸 性空無性自性空。慶喜。香界鼻識界及鼻觸 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空大空勝義空有為空 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **经無二無二分故。世食。** 爲緣所生諸受性空。何以故。以 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。 云何以香界鼻證 味界否識

以鼻界性空輿彼內空乃至無性自性

界及否觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼內空 至無性自性容無二無二分故。废喜。 。由此

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三 無所得爲方便。 迴向一切智智。 安住內空乃 無性自性空

故說。

以舌界等無二爲方便。無生爲方便。

一百十

初分校最功徳品第三十之十二 一藏法師玄奘奉 沼澤

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 分故 界性垄奥彼内室乃至無性自性空無二無二 **机控一切法空不可得空無性空自性空無性** 竟容無際空散空無變異空本性空自相空非 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空外 世 所得爲方便。 自性空。慶喜。身界身界性空。何以故。以身 Ŧ. 世尊。云何以觸界身識界及身觸身觸 云何以身界無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智。安住內空外本

受性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸

界性密。何以故。以限界性密與彼其如乃至

定法住實際虛容界不思議界。慶喜。眼界眼

爲方便。無生爲方便。

切智智。

安住與如乃至不思議界。

生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

一空。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲緣所

空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性法 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。安住內空乃至無性自性空 **空無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界** 無所得爲方便。迴向一切智智。安任異如法 世傳。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 迴向一切智智。安住內容乃至無性自性容 性空無二無二分故。慶喜。由此故說,以意界 觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自 諸受性空。何以故。以法界意識界及意觸意 所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生 性卒。慶喜。法界意識界及意觸意觸為緣 **室一切法室不可得空無性空自性空無性自** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 得爲方便。迴向一切智智。安住內筌外空 故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸爲 自性空、慶喜。意界意界性空。何以故。以意界 相签一切法签不可得签無性签自性空無性 竟姿無際空散空無變異空本性空自相空共 **李內外空空空大空勝義空有爲空無爲空墨** 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內筌外 世尊。云何以意界無二爲方便。無生爲方便。 爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 性空與彼內室乃至無性自性空無二無二分

緣所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無 性姿。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲 界。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 平等性離生性法定法住實際虛學界不思議 便 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲 界無二無二分故。世母。云何以聲界耳識界 爲方便,無生爲方便,無所得爲方便,迴向 二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二 諸受色界眼識界及眼鯛眼燭爲緣所住諸受 不思議界無二無二分放。世尊。 切智智。安住真如乃至不思議界,世尊。云何 無二分故。慶喜, 所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無二 空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 受聲界耳識界及耳觸耳觸爲絲所生諸受性 性離生性法定 法住實際 虛容界 不思議界 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 生爲方便。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。 何以故。以耳界性姿與彼異如乃至不思議 際魔筌界不思議界、慶喜。耳界耳界性空 虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不 以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 安住與如法界法性不虛妄性不變異性 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生路 無所得為方便。 迴向一切智智 **由此放說。以耳界等無** 無所得爲方便。 、云何以 色 カ

住實際虛容界不思議界。慶喜。與界與界性 慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生睹 性離生性法 定法住實 際虛字界不 思議界。 安住與如法界法性不虛妄性不變異性平等 界及鼻觸鼻 觸爲緣所 生醋受 無二爲方便。 識界無二無二分故。世傳。云何以香界鼻聽 **室。何以故。以鼻界性室與彼異如乃至不思** 性不虛妄性不變異性平等性權生性法定法 得為方便。迴向一切智智。安住異如法界法 垒。何以故。以舌界性空與彼異如乃至不思 無二分故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二 所生諸受性卒與彼其如乃至不思議界無二 **卒。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣** 受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智, 界及舌觸舌 觸爲緣所 生諸受無二 爲方便。 議界無二無二分故。世傳、云何以味界舌識 住實際虛字界不思議界。慶喜。舌界舌界性 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 得爲方便。迴向一切智智。安住真如法界法 受味界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸受性 性離生性法 定法住實 際虛空界 不思識界。 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諧 世會。 迴向 無所 套 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以故。以身界性空與彼異如乃至不思議界 身界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 智智。安住真如乃至不思議界。世傳。云何以 無二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲 所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無二 住具如法界法性不虛妄性不變異性平等性 身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生 無二無二分故。世尊。云何以觸界身識界及 際虛室界不思議界,慶喜。身界身界性空。何 虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 職界無二無二分故。世母。云何以法界意識 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。 **筌。何以故。以意界性空與彼其如乃至不思** 住實際避空界不思議界。慶喜。意界意界性 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 得爲方便。迴向一切智智。安住異如法界法 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 所生諸受性空與彼其如乃至不思議界無二 空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸界身識界及身觸身觸為緣所 生 睹 受 性 界及意觸 意觸為緣 所生諸受 無二為方便。 云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所 無二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二 切智智。 何以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 迴向 一切智智。安住與如法界法性不 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 安住異如乃至不思議界。 世雜。 麈 安

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

切智智。安住異如乃至不思識界。

安住異如法界法性不虛妄性不變異性不等 性雕生性 法定法住 實際肅空界不 思識界。 方便。無生爲方便、無所得爲方便。 空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣 無生爲方便。 切智智。安住異如乃至不思議界 無二分故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲 所生諸受性空與彼異如乃至不思議界無一 受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性 法界意識界及意觸意觸爲綠所生諸 無所得爲方便。迴向 迴向 切 智智

云何以鼻界無二爲方便。

無生爲方便。

慶喜。 方便。 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。 生睹受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 界性空奧苦集滅道聲歸無二無二分故。 道樂論。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼 無所得爲方便。迴向一切智智。 安住苦集滅 界性空。何以故,以耳界性空與苦集滅道臺 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 答。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 界 諦無二無二分故。 切智智。安住苦集滅道整歸,慶喜,耳界耳 安住苦集滅道醫歸。世尊。云何以耳界無一 故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便。 所生諸受性空與苦集滅道書歸無二無二分 受色界眼識界及眼觸眼鯛為緣所生諸受性 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 及耳觸 耳觸為緣所生諸受 無二為方便 云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所生諧 週向一切智智。安住苦集滅道壅縮。 世傳。 云何以聲界

安住苦集滅道聖諦。慶喜。味界舌識界及舌 界及舌觸舌 觸為緣所生 諸受無二為 方便。 舉歸無二無二分故。世尊。云何以味界舌識 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 安住苦集滅道鷝歸。世尊。云何以舌界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。 舌界性空。何以故。以舌界性空與苦集滅道 故。慶喜。由此故說。以鼻界等無二爲方便。 所生諸受性空與苦集滅道事諦無二無二分 空。何以故。以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 道聖諦。慶喜、吳界吳界性空。何以故。以鼻 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 世尊。云何以勇界無二為方便,無生爲方便。爲向一切智智。安住苦集滅道郡諦。 安住苦集滅道聖諦。慶喜。聲界耳識界及耳 一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 香界鼻瞰界及鼻觸鼻觸為緣所 生 睹 受 性 **耳界等無二爲方便。無生爲方便。無所得** 滅道聖歸無二無二分故。慶喜。由此故說,以 **識界及耳觸耳觸爲緣所生醋受性空與苦集** 觸爲緣所生諸受性空。何以故,以聲界耳 觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 生爲方便。 香界鼻職界及鼻觸鼻觸爲緣所生箭受 云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 無所得為方便。迴向一切智智。 香界 世

慶喜。 界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及 智智。安住苦集滅道樂諦。 慶喜。 法界意識 識界及意觸意觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 意觸意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以法 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 避諦無二無二分故。世尊。 云何以法界意 意界性经。何以故。以意界性空與苦集滅道 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。週向 安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以意界無二 無生爲方便,無所得爲方便。週向一切智智 故。慶喜,由此故說。以身界等無二爲方便 所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分 空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲緣 受觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 生諧受無二爲方便。無生爲方便。無所得 界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故。世 滅道聖論。慶喜。身界身界性空。何以故。以身 無所得爲方便,迴向一切智智。安住苦集 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便。 舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 道鵐歸無二無二分故。慶喜。 由此故說。以 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與苦集滅 觸爲緣所生譜受性姿。何以故。以味界舌識 **侧舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌** 切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。意界 云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所 觸界身識界及身觸身觸為綠所生諸

> 搬 苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜、由此故界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與 所得為方便。 迴向一切智智,安住苦集滅道 說。以意界等無二為方便。無生爲方便。 無

慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界性空與 四静處四無量四無色定。世尊。云何以耳界 與四靜處四無 量四無色 定無二無 二分故 所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 無色定。慶喜、聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四 生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四靜慮四無量四無色定無二無二分故。 向一切智智。修習四靜慮四無量四無色定 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便:無生 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空 識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界 以故。以眼界性쏲與四靜慮四無量四無色 四無量四無色定。慶喜。眼界眼界性空。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。色界眼 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 定無二無二分故。世尊。云何以色界眼識界 云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 何

舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界

何

界性空。何以故。以舌界性空奥四静慮四無

慮四無量四無色定無二無二分故。

一世尊。云

何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諮受

意界意界性姿。何以故。以意界性空與四靜 切智智。修習四節處四無量四無色定。殷喜。

修習四靜處四無量四無色定。慶喜。舌界舌 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

方便。無生爲方便。無所得爲方便,遇向一 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受無二爲 **量四無色定無二無二分故。世尊。云何以味**

切智智。修督四静處四無量四無色定。慶喜。

迴向

一切智智。

修習四靜慮四無量四無色

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為方便。

定。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生

一受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受

四無色定。世尊,云何以舌界無二爲方便。無

四無量四無色定。世尊,云何以意邪無二爲

方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

迴向

諸受性空。

何以故。以聲界耳識界及耳觸耳

色定無三無三分故

四

觸爲緣所生諸受性盜與四靜慮四無量四

無量四無色定。慶喜,香界鼻識界及鼻觸鼻 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸 界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二 尊"云何以鼻界無三爲方便,無生爲方便。無所 向一切智智。修習四靜處四無量四無色定。世 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴 爲方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 量四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空與四靜戲四無 綠所生諸受性空。何以故。以香界鼻識界及 觸爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 得為方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量 《得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四 無色定。慶喜。與界與界性空。何以故。以鼻 慶喜。由此故說。以耳界等 身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以觸界身 身觸身觸爲絲所生諸受觸界身識界及身觸 以身界性空與四靜虛四無量四無色定無二 此故說。以身界等無二為方便。無生爲方便。 慮四無量四無色定無二無二分故。慶宵。由 識界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四靜 靜處四無量四無色定。 慶喜。 觸界身識界及 便。無所得爲方便、迴向一切智智。修習四 **身觸爲緣所生骼受無二爲方便。無生爲方** 無二分故。世尊。云何以觸界身識界及身觸 量四無色定。慶喜,身界身界性空。 得爲方便。迴向一切智智。修習四靜虛四無 切智智。修習四靜賦四無量四無色定。世章。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 云何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所 二分故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲 何以故。

> 迴向一切智智。 綠所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。 **峚** 。何以故。 無生爲方便。 以法界意識界及意觸意觸意 修習四靜慮四無量四無色 無所得爲方便。 以意界等

性

定

世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 以眼界等無二為方便,無生爲方便。無所得 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 室。何以故。以限界性室與八解脫八勝處九 八勝處九次第定十遍處。慶喜。眼界眼界性 無所得爲方便,迴向一切智智。修習八解脫 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 受性室。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸 生豬受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 逼處,慶喜,色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無一 次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以 二分故。世年。云何以聲界耳識界及耳觸耳 切智智。 方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 九次第定十遍處。世尊。云何以耳界無二爲 定十遍處無二無二分故。 為緣所生語受性空與八解脫八勝處九次第 一切智智。修習八解脫八勝處九次第定千 **坐與八解脫八勝處九夾第定十遍處無二無** 處。慶宵。耳界耳界性空。何以故。以耳界性 無所得爲方便。迴向一 **胸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方便** 修習八解股八勝處九次第定十遍 切智智 慶喜。 修習八解脫 由此故說 迴向

慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 次第定十遍處。世傳。云何以舌界無二爲方 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定 界真職界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為 故。世尊。云何以味界否識界及舌觸舌觸爲 八解脱八勝處九次第定十遍處無二無二分 便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。 性空。何以故。以香界真識界及鼻觸鼻觸爲 語受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生語受 處。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 第定十遍處無二無二分故。世傳。云何以香 得為方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 何以故。以桑界性空與八解脫八勝處九次 處九次第定十遍處。慶喜,與界與界性空。 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。世尊。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。無 云何以鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所 八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與 及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳 觸耳觸爲緣所生諸受性筌。 八勝處九次第定十遍處。慶喜。聲界耳識界 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。 何以故。以聲 U 意界意界性空。何以故。以意界性空與八解

故。 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。無生 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶喜。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 第定十遍處。世尊。云何以意界無二爲方便。 便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 邁處無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以身 所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十 **李。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲縁** 觸界身識界 及身觸 身觸為 繰所生 諸受性 智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 識界及身觸身觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 十遍處無二無二分故。世尊。云何以觸界身 九次第定十遍處。慶喜。身界身界性空。何以 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 何以身界無二爲方便。無生爲方便。無所得 習八解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 八勝處九次第定十逼處無二無二分故。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與八解脫 觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌 觸爲緣所生諸受性率。何以故。以味界舌識 處九次第定十遍處。慶喜。味界舌識界及舌 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 緣所生諸受無二爲方便。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 以身界性空與八解脫八勝處九次第定 無生爲方便。 無所 修

> 由此故說。以意界等無二爲方便。無生爲方 世 大般若波羅蜜多經卷第一百一十四 解脱八勝處九次第定十逼處 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 勝處九次第定十遍處無二無二分故。 及意觸意觸爲緣所生諸受性空與八解脫八 **為繰所生諸受性空。何以故。以法界意識界** 意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸 九次第定十遍處。慶喜。法界意識界及意觸 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 脫 7 八勝處 九次第定 十遍處無二無二分故 云何以法界意識界及意觸意觸爲緣 修習八

大般若波羅蜜多經卷第 百

十五

*三藏法師玄奘奉

韶譯

李奥四念住四正斷四神足五根五カ七等覺 支。慶喜。眼界眼界性空,何以故,以眼界性 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二爲 支八聖道支無二無二分故。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 꽠 道 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 方便。無生爲方便。 初分校量功德品第三十之十三 無所得爲方便。 。世傳。云何以色

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一

切智

支八聲道支。世尊。云何以鼻界無二爲方便。 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便 足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分 觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神 諸受性全,何以故、以聲界耳識界及耳觸耳 所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生 **擊道支。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 二無二分故。世傳。云何以聲界耳識界及耳 耳界性空。何以故。以耳界性空與四念住四 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 眼觸爲緣所生諸受性空,何以故。以色界眼 力七等覺支八聖道支。慶喜。色界眼識界及 足五根五力七等覺支八點道支。慶喜。耳界 五根五力七等覺支八擊道支。世尊。云何以 等無二為方便。無生爲方便。無所得爲方便 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與四念 斷四神足五根五力七等覺支八樂道支無 四正断四神足五根五力七等覺支八聖道 觸眼觸爲綠所生諸受色界眼識界及眼觸 修習四念住四正斷四神足 迴向一切智智。修習 由此故說。以眼界 無生爲 智 五 智智 支八聖道支無二無二分故。慶喜,由此故說。 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性 支八聖道支。慶喜。真界真界性姿。 界及否觸舌觸爲緣所生諸受性空與四念住 **侧舌侧**爲綠所生諸受味界舌識界及舌觸舌 七等覺支八聖道支。慶喜。味界否識界及舌 便"無生爲方便。無所得爲方便。 週向一切 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受 無二 爲 方 擊道支無二無二分故。世尊、云何以味界舌 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 得爲方便。迴向一切智智。 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 四神足五根五力七等覺支八聖道支、世尊。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性姿。何以故。 **鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識** 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。香界 迴向一切智智。 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 力七等覺支八樂道支無二無二分故。世尊。 以鼻界性空與四念住四正斷四神足五根五 **燗爲緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識** 云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 柯四 舌界舌界性姿。何以故。以舌界性空與 修習四念住四正斷四神足五根五力 念住四正斷 修習四念住四正斷四神足 岡神 足五根 修習四念住四正 五 力七等 何以故。 慶 覺

方便

無所得爲方便。

觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便。

切

智智。

修習四念住

四 一正斷四

一种足五

根

74

迎向一切智智。

支無二無二分故。慶喜,

智智。 界及身觸身觸爲緣所生諸受性空與四念住 觸爲綠所生諸受性空。何以故。以觸界身識 **聖道支無二無二分故。世鋒。** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 喜。身界身界性空。何以故。以身界性空與 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正 以身界無二爲方便。無生爲方便。 五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 無二爲方便。 無二無二分故。废喜。 意界性空。何以故。以意界性空與四念住 便。迴向一 意界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 五根五力七等覺支八雲道支。世奪。云何以 迴向一切智智。 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界等 四正斷四神足五根五力七等覺支八票道支 便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方 足五根五力七等覺支八聲道支。慶喜。意界 觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及身觸身 七等覺支八聖道支。慶喜。觸界身識界及身 一斷四神足五根五力七等覺支八憨道支無 無二分故。 IE. 斷四神足五 修習四念住四正斷四种是五根五力 切智智。修習四 一世年 云何以法界意識界及意 無生爲方便。無所得爲方便 無生爲方便。無所得爲方便 根五 修習四念住四正斷四齡足 力七等覺支 由 此故說。 念住四正斷四神 云何以觸界 以舌界等 八聖道支 無所得 慶

Œ

建道支。 方便. 支八碧道支 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 無生爲方便。 足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分 觸爲緣所生諸受性空與四念住四正斷四神 諸受性交。 所 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生 。慶喜。由此故說。 無所得爲方便。 一慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣 何以故。以法界意識界及意觸意 無所得爲方便。迴向一切智智。 以意界等無二爲方便。 迴向一切智智。 無生爲 修習

界無二爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。 解脫門無顧解脫門無二無二分故。世尊。云 性空。何以故。以眼界性空典空解脫門無相 門無相解脫門無顧解脫門。慶喜,眼界眼界 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 解脫門無頗解脫門無二無二分故。慶喜。 爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 迴向一切智智。 修習室解脫門無相解脫門 何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 觸眼觸為緣所生諸受性冬與空解脫門無相 所生諸受性姿。何以故。以色界眼識界及眼 無願解脫門。慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸 無二爲方便。 故說。以色界等無二爲方便。無生爲方便。 無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。 世 算 云何以耳 由

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便

身觸爲緣所生諸受性空與空解脱門無相解

切智智。 脫門無願解脫門。世尊。云何以鼻界無二爲 答。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 生 諸 受 性 修習室解脫門無相解脫門無願解脫門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 界 及耳觸耳觸 為緣所生 諸受無二爲方便。 脱門無二無二分故,也奪。 云何以聲界耳識 以耳界性空與空解脫門無相解脫門無願解 迴向一切智智。 脫門。慶喜。鼻界鼻界性空,何以故。以鼻界 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 方便。迴向一切智智。修習筌解脫門無相解 耳界等無二爲方便"無生爲方便"無所得爲 解脫門無二無二分故。慶喜。 所生諮受性空與空解脫門無相解脫門無願 無願解脫門。慶喜。 受性姿與姿解脫門無相解 界鼻識界及具觸鼻觸為緣所生諸受香界具 方便。 性空與空解脫門無相解脫門無顧解脫門無 無二無二分故。慶喜。 識界及鼻觸鼻觸為綠所生諸受性空, **空解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。香** 觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲 二無二分故。世尊。云何以香界真識界及真 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生計 無所得爲方便。 修習空解脫門無利解脫門無願解 修習空解脫門無相解脫門 **耳界耳界性空**。 迴向一切智智。 由此故說。 脱門無顯解脫門 由此故說。 以鼻界等 何以故。 何以 修習 以 爱

得爲方便。迴向一切智智。修習室解脫門無 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲 解脫門無相解脫門無顯解脫門無二無二分 喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空輿空 修習室解脫門無相解脫門無願解脫門, 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無願解脫門。世尊。云何以舌界無二爲方便。 相解脫門無顧解脫門。慶喜。味界舌識界及 迴向一切智智。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無 無相解脫門無願解脫門。慶喜。身界身界性 等。云何以身界無二爲方便。無生爲方便,無 故。慶喜。由此故說。 解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與空 舌觸爲緣所生諸受性空。 香觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸 綠所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲綠所 闹 脱門無願解脫門無二無二分故。世尊。云 筌。何以故。以身界性空與空解脫門無相 所得為方便。迴向一切智智。修習空解脫門 修習姿解脫門無相解脫門無願解脫門 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 生譜受性空,何以故。以觸界身識界及身觸 願解脫門。慶喜。觸界身識界及身觸身觸爲 一切智智。 修習室解脫門無相解脫門無 修習空解脫門無相解脫 以舌界等無二爲方便 何以故。 以味界

空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲緣 以意界性空與空解股門無相解脫門無顧解 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。世會。云何以意 脫門無願解脫門無二無二分故。慶青。 解脫門無顧解脫門 意界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以 所生諸受性空與從解脫門無相解脫門無願 法界意識界及意觸意觸為緣所 生諸 受性 修習空解脫門無相解脫門無願解脫門。 界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 脫門無二無二分故。世母。云何以法界意識 無願解脫門。慶喜。意界意界性空。何以故。 迴向一切智智。修習答解脫門無相解脫門 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 迴向一切智智。 以身界等無二爲方便。無生爲方便。 修習空解脫門無相 由此

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼 無二爲方便。 何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五限六 世尊。云何以眼界無二爲方便。無生爲方便 。慶喜。眼界眼界性空。何以故。以眼界 一切智智。 無生爲方便。無所得爲方便 。修習五眼六神通。 慶喜。 色 何以

爲緣所生諸受香界鼻識界及母觸鼻觸爲緣

所生諸受性姿。何以故。以香界鼻識界及鼻

觸鼻觸爲緣所生諸受性空與五眼六神通無

|無二分故。慶喜。 由此故說。

以鼻界等無

五眼六神通。慶喜。香界鼻識界及鼻觸鼻觸 方便。無所得爲方便。 週向一切智智。 觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便。 無生為

修習

性姿。何以故。以鼻界性空與五眼六神通無 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 以故。以耳界性空與五限六神通無二無二 修習五眼六神通。慶喜。耳界耳界性姿。何 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 眼六种通。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五 由此故說。以眼界等無二爲方便。無生爲方 受性空與五眼六神通無二無二分故 二無二分故。世奪。云何以香界鼻驗界及鼻 切智智。修習五眼六神通。慶喜。爲界爲界 修習五眼六神通,世尊。云何以鼻界無二爲 故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。 緣所生諧受性空與五眼六神通無二無二分 性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸耳觸爲 諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲縣所生諸受 通。慶喜。聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 所得爲方便。迴向一切智智,修習五眼六神 分故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 以色界眼識界及眼爛眼觸爲綠所生譜 世母。云何以耳界無二爲方便。 慶喜

通 方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。廢 以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 世尊。云何以身界無二爲方便。無生爲方便 爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通 以舌界等無二爲方便。無生爲万便。無所得 界舌識界及舌觸舌觸為絲所生諸受性空與 界及舌燗舌觸為緣所生諸受味界舌識界及 切符智。修習五眼六神通。慶喜。味界舌識 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受無二爲 五眼六神通無二無二分故。世尊。 云何以味 膏。舌界舌界性空。何以故。以舌界性空與 向一切智智。修習五眼六神通 性空與五限六神通無二無二分故。世常。云 神通。慶喜。身界身界性空。何以故。以身界 五眼六神通無二無二分故。慶喜,由此故說 舌觸舌觸爲綠所生諸受性姿。何以故。以味 說,以身界等無二爲方便。無生爲方便。無 與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由此故 識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界 向一切智智。修習五眼六神通。慶喜觸界身 何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空 及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 一爲方便。無生爲方便。 得為方便。迴向一切智智。修習五眼六神 世年 云何以意界無二爲方便, 無所得爲方便。 世界。 無生爲

===

方便。 慶喜。 世會 以意界 性空 奥五眼六神通 無二無二分故。 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 五眼六神延。瘦喜。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。 緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分 李 受法界意識界及意觸意觸為綠所生語受性 爲方便。 修智五限六神通 何以故。 無所得爲方便。 云何以法界意識界及意觸意觸爲緣 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 迴向一切智智,修智五限六神通。 以法界意識界及意觸意觸爲 意界意界性空。何以故。 迴向一切智智。 修習

世尊。云何以服界無二爲方便。無生爲方便。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 大悲大喜大扮十八佛不共法無 二 無 二 分 眼界性空與佛十力四無所是四無礙解大慈 佛不共法,慶喜,眼界眼界性空。何以故。以 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 故。世尊。云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲 得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 共法:慶喜。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所生諸 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二 受性卒。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸 爲緣所生睹受性空與佛十力四無所畏四無

無二分故。慶喜。

由此故說。

以眼界等無一

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生睹受無

爲方便。 爲方便,迴向一切智智。修智佛十力四無所 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。 喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。 **쏲與佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大** 法。慶喜。耳界耳界性姿,何以故。以耳界性 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 何以耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得 云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 迴向一切智智。修習佛十力四無所段四無 受無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所 生 諸 受 性 智智。 分故。慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方 所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解 空。何以故。以整界耳識界及耳觸耳觸爲縁 便。無生爲方便。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 鼻界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 切智智 抢十八佛不共法無二無二分故。世尊。 慶喜。鼻界與界性空,何以故,以與界性空與 無礙解大 慈大悲大 喜大捨 十八佛不共法。 便,迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四 大悲大喜大拾十八佛不共法、世尊。云何以 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 無生爲方便。 修智佛十力四無所畏四無礙解 無所得爲方便。迴向一切 無所科爲方便。 迴向 云何 慶

向一切智智。修習佛十力四無所長四無礙 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生點受香界 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 以故。以香界真識界及真觸鼻觸為緣所生 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性空。 諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈 **破解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。** 向一切 智智。修習佛 十力 四無 所畏四無 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 故、慶喜。由此故說。以真界等無二爲方便。 大悲大喜大拾十八佛不共法無二 無二 分 二爲方便"無生爲方便。 暮大搶十八佛不共法。世尊。云何以舌界無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。云何 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 喜。 舌界舌界性空。 何以故。 以舌界性空與 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生點受無 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。 「爲方便、無生爲方便。 受性卒與 佛十 力四無 所畏四 無礙解大慈 無生爲方便。 故。慶喜。由此故說。以舌界等無二爲方便, 大悲大喜大拾十八佛不共法無 二 無 二 分 切智智。修督佛十力四無所艮四無礙解 以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 。無所得爲方便。迴向 無所得爲方 無所得爲方便。迴 切智智 何以 慶 味

無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一

切智智

界及意觸意 觸為緣所生 諸受無二為方便

共法無二無二分故。

、世尊、云何以法界意識

界性空。何以故。以意界性空與佛十力四無

大悲大喜大拾十八佛不共法、慶喜。意界意 智智。修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切 十八佛不共法。世尊。云何以意界無二爲方 十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾

便。無所得爲方便。迴向一切智智。

修習佛

生

由此故說。以身界等無二爲方便。無生爲方

喜大拾十八佛不共法無二無二分故。

慶喜

以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性

所段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不

八佛不共法無二無二分故。慶喜。 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與佛十 意觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 意觸意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸 喜大拾十八佛不共法。慶喜。 修習佛十力四無所 長四無礙解大慈大悲 法界意識界及 人法界意 大

所

喜大拾十八佛不共

世

Ŋ

云何以身界無

佛十力四無所

投四 法

無礙解大慈大悲大

二爲方便。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修習佛十力四無所畏四無礙解

切智智。

界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。 身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二爲方 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 '世尊。云何以觸界 觸界 忘失法恒住拾性。慶喜。服界服界性空。 何以 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 共法。世尊,云何以眼界無二爲方便。 無生爲 所畏四無礙解大慈大悲大喜大槍十八佛不 得爲方便。迴向一切智智,修習佛十力四無 說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所 由此故

智智。

大悲大喜大捨十八佛不共法。

慶喜

佛不共法無二無二分故。

界身界性空。何以故。以身界性空與佛十力

大慈大悲大喜大擒十八佛不共法。

身

緣所生諸受性空。何以故。以色界眼識界及 故 觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲 失法恒住捨性。慶喜。色界限識界及眼觸眼 便,無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘 眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方 無二分散,世尊。云何以色界眼識界及眼觸 以眼界性空與無忘失法恒住拾性無二

無所得爲方便。迴向一切智智。 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 以耳界性空與無忘失法恒住捨性無二無二 法恒住捨性 慶喜。 耳界耳界性空。 何以故 世尊。云何以耳界無二爲方便。無生爲方便。 便。迴向一切智智,修習無志失法恒住捨性。 住拾性無二無二分故。慶喜。由此故說。以眼 限觸眼觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒 故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸 修習無忘失

> 界等無二爲方便。無生爲方便。 故 界性姿與無忘失法恒住拾性無二無二分 **捨性無二無二分故。慶喜。** 觸鼻觸爲緣所生諸受性空與無忘失法何 緣所生諸受香界與識界及鼻觸鼻觸爲緣所 所得為方便 爲緣所生諸受無二爲方便。 住捨性。慶喜。鼻界鼻界性学。何以故。以 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 無二爲方便。 性無二無二分故。慶寶。由此故說。以耳界等 耳觸為緣所生諸受性垄與無忘失法恒住 生諸受性空。 緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 大般若波羅蜜多•經卷第一百一十五 便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住 恒住拾性。慶喜。香界点識界及鼻觸点觸爲 云何以身界無二爲方便。 向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。世尊。 **恒住拾性。慶**賽。 諸 受 性空。何以故。以香界與 識界及與 得爲方便。 **一縁所生諸受無二爲方便。** 世貸 云何以香界真識界及真觸鼻 迴向一切智智。修習無忘失法 無生爲方便。無所得爲方便 迴向 何以故。以 學界耳識界及耳觸耳觸為 一切智智。 **摩界耳識界及耳觸** 無生爲方便。 由此故說。以真 無生爲方便。無 無生爲方 修習無忘失法 無所得為方 便 無所 迴 觸

0((**)**-@**

生諸受性空。何以故。以觸界身識界及身觸

大般若波羅 蜜多經卷第一 百

初分校量功德品第三十之十四 |藏法師玄奘奉 認鐸

)舌界性空奥無忘失法恒住捨性無二無二 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便

無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 算。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世 性無二無二分故。慶喜。由此故說。 **舌觸爲緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨** 生諸受性空。何以故。以味界舌識界及舌觸 緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 恒住捨性。慶喜,味界舌識界及舌觸舌觸爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸 法恒住捨性。慶喜、舌界舌界性空。何以故。 爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 云何以身界無二爲方便。無生爲方便 、以舌界

以身界性空與無忘失法恒住捨性無二無二

法恒住拾性。慶喜。身界身界性空。

'何以故。

恒住拾性。慶喜。 觸界身識界及身觸身觸為 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 爲緣所生睹受無二爲方便。無生爲方便。無 分故。世常。云何以觸界身識界及身觸身觸

緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣所

以故。 識界及眼觸眼觸爲綠所生諸受色界眼識界 修習一切智道相智一切相智。慶喜。色界限 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 智無二無二分故。世尊。云何以色界限識界 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世 道相智一切相智。慶吾。眼界眼界性空。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。何以故。以 及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 等無二爲方便。無生爲方便:無所得爲方便。 性無二無二分故。廣喜。 由此故說。 以意界 緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所 恒任拾性。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 爲移所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 以意界性空與無忘失法恒住拾性無二無二 意觸爲緣所生諸受性玄與無忘失法恒住拾 生諸受性姿,何以故。以法界意識界及意觸 分故。世尊。云何以法界意識界及意觸意觸 法恒住给性。慶喜,意界意界性空。何以故。 無所得爲方便。迴向一切智智,修習無忘失 迴向一切智智。修習無忘失法慎住捨性。世 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 性無二無二分故。慶喜。由此故說。以身界 身觸爲緣所生諸受性迄與無忘失法恒住拾 云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。 云何以意界無二爲方便。無生爲方便。 以限界性空與一智智道相智一切相 抓 何

界及鼻觸 鼻觸為 緣所生諸受性空。何以故 鼻識界及鼻觸爲緣所生諸受香界鼻識 智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。香界 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 **鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二爲方** 性空與一切智道相智一切相智無二無二分 切扣智無二無二分故。 筌。何以故。以及界性坐與一切智道相智一 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 切相對。世尊。云何以爲界無二爲方便。無生 力便"迥向一切智智。修習一切智道相智一 耳界等無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 觸耳觸爲緣所生諸受性空與一切智道相智 所生諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳 為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 **智一切相智。慶賽。 聲界耳識界及耳觸耳觸** 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所 故。世尊。云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲 相智。慶喜。耳界耳界性空。何以故。以耳界 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 耳界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 慶喜,由此故說。以眼界等無二爲方便, 與一切智道相智 一切相智 無二無 二分故 一切相智無二無二分故。慶喜,由此故說,以 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性容 一切智道相智一切相智。慶喜。虽界真界性 世章 云何以香界

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性姿。

何

切智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。方便。無生爲方便。無所得爲方便。 通向一界身識界及身觸身觸爲縁所生睹受無二爲

觸界身識身及身**觸身觸為緣**所生諸受**觸**界

界性空,何以故。以身界性空與一切智道相

智一切相智無二無二分故,世尊。云何以觸

修習一切智道相智一切相智。慶喜。身界身 爲方便。週向一切智智、修習一切智道相智 智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。 舌觸舌觸爲緣所生諸受性姿與一切智道相 相智一切相智。慶喜。味界舌識界及舌觸舌 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及 觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道 緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方便。無所 故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲 性空與一切智道相智一切相智無二無二分 相智。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 舌界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習一切智道相智一切相智。世年。云何以 生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。 慶喜。由此故說。以與界等無二爲方便。無 **空與一切智道相智一切相智無二無二分故。** 以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲絲所生諸受性 切相智。世尊。云何以身界無二爲方便。 ·舌界等無二爲方便。無生爲方便。無所得

智一切相智 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 說。以意界等無二爲方便。無生爲方便。無所 相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此故 爲緣所生睹受性空。何以故。以法界意識界 以故。 及意觸意觸爲緣所生諸受性空與一切智道 意觸爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸 道相智一切相智、慶喜。法界意識界及意觸 智一切相智。慶喜。意界意界性空。何以故。以 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 二分故。慶喜。由此故說,以身界等無二爲 諸受性空與一切智道相智一切相智無二無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 觸爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。 意界性空與一切智道相符一切相智無二無 云何以意界無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智。修習一切智道相智一切相智。世尊。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。世年。云何以法界意識界及意觸意 以觸界身識界及身觸身觸爲綠所生

色界眼識界及眼觸眼觸為綠所生諸受色界智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜、個以故。以眼界性空與一切陀羅尼門一切管便、無生為方便。遲向一切管理,無所得為方便。遲向一切管理,無所得為方便。遲向一切管療,以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二為方便。與界眼界性空。極質。云何以眼界無二為方便。無生為方便。

爲緣所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 分故。世尊。云何以香界與識界及鼻觸鼻觸 門。慶喜。鼻界鼻界性空。何以故。以鼻界性 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 諸受性空。何以故。以聲界耳識界及耳觸 尼門一切三康地門。世尊。云何以與界無二 說。以耳界等無二爲方便。 無生爲方便。 耳觸為 絲所生諸受 性空與一 切陀羅 尼門 生諸受 聲界耳 職界及耳 觸耳觸爲緣 所生 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 界性空。何以故。以耳界性空與一切陀羅尼 地門。慶喜。縣界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三座 以舉界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無 門一切三廉地門無二無二分故。世奪。云何 **方便。無所得爲方便。迴向一切智智。** 門。世尊。云何以耳界無二爲方便。 向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 一切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此故 一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。耳界耳 二無二分故。慶喜。由此故說。以眼界等無 **諾受性空與一切陀羅尼門** 以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空。** 一切智智。 修習一切陀羅尼門一切三摩地 一切三廉地門無

爲方便。 身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二無二分故。世傳。云何以觸界身識界及 何以身界無二爲方便。無生爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 界古識界及舌觸舌觸爲緣所生睹受性空與 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及 切陀縦尼門一切三摩地門。蹇喜。味界舌識 故。慶喜。由此故說。 一切陀羅尼門一切三摩地門無二 無二 分 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌觸 界性空與一切陀羅尼門 便 摩地門。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌 迴向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便 陀羅尼門一切三摩地門。 由此故說。以爲界等無二爲方便。無生爲方 羅尼門一切三摩地門無二無二分故。 界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與 觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香界鼻識 觸鼻觸爲緣所生睹受香界鼻識界及鼻觸鼻 尼門一切三摩地門。 切三摩地門。慶喜。身界身界性空。何以故。 無所得為方便。迴向 迴向一切智智。修習 切陀羅尼門 修習一切陀羅尼門一切三 以舌界等無二爲方便。 慶喜。香界鼻識界及鼻 一切智智。修習一切 一切三摩地門無二 世年。云何以否界 無所得爲方便。 一切陀羅尼門 切三摩地門 何以故以味 無生爲方 世代。云 . 無所得 修習 慶喜 無生 一切陀

界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 三摩地門 便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切 地門無二無二分故。慶喜。 緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩 性空。何以故。以法界意識界及意觸意觸爲 諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 門。慶喜。法界意識界及意觸意觸爲緣所生 方便。 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲 羅尼門一切三摩地門。废喜。意界意界性空。 三摩地門無二無二分故。世奪。云何以法 何以故。以意界性空與一切陀羅尼門一切 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性 尊。 云何以意界無二爲方便。 無生爲方便。 智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲方 **李與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二** 界及身觸身觸爲緣所生諸受性空。何以故。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識 爲方便。 切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地 切陀羅尼門 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。 一切三座地門。慶喜。觸界 週向 由此故說。以意 切智智。 侈

界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。訶薩行。慶喜。 眼界眼界性空,何以故。以眼無所得爲方便。迴向一切智智,修習菩薩摩世尊,云何以眼界無二爲方便。無生爲方便。

鼻界性空。何以故。以鼻界性空與彼菩薩廉 訶薩行無二無二分故。世尊。云何以香界鼻 修習菩薩摩訶薩行。世傳。云何以鼻界無二 識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方 生爲方便。 慶喜。由此故說。以耳界等無二爲方便。 故 爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 受性冬與彼菩 薩摩 訶薩行 無二無二分故 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性姿。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳 **向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 慶喜。** 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無 二爲方便。無生爲方便、無所得爲方便。迴 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 世尊。云何 喜。 耳界耳界性空。 何以故。 以耳界性空與 便。迴向一切智智。修習菩薩廳訶薩行。慶 耳界無二為方便。無生為方便。無所得爲方 智智。修習菩薩摩訶 o薩行。世尊。 **所生部受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二** 便。無生爲方便。無所得爲方便。 分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方 **筌。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣** 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 生 睹 受 性 爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 慶喜色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 所生諸受無二爲方便。無生爲方便。無所得 世 切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。鼻界 ø 以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 無所得爲方便。迴向一切智智 迴向一切 云何以

桑觸鼻觸爲緣所生諸受性空。何以故。以香 界及鼻觸鼻觸為緣所生醋受香界鼻識界及 智智、修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 便。 訶薩行。世尊,云何以舌界無二爲方便,無 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與 何以故。以舌界性空與彼菩薩靡訶薩行無 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。舌界舌界性卒。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩 故說。以鼻界等無二爲方便。無生爲方便。 故。世华。云何以觸界身識界及身觸身觸爲 身界性容與彼菩薩廉訶薩行無二 無二 分 訶薩行。慶喜。身界身界性空。何以故。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩康 便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。以舌 舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與彼菩薩廉訶 緣所生諸受性空。何以故。以味界舌識界及 觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲 菩薩摩訶薩行。慶喜。 味界舌識界及舌觸舌 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 **觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便。** 二無二分故。世尊。云何以味界舌識界及舌 得爲方便。 綠所生諸受無二爲方便。 無生爲方便。 云何以身界無二爲方便。無生爲方便。 迴向 無所得爲方便。 切智智。 無生爲方便。無所 修賀菩薩摩訶薩 迴向 香界鼻識 無生爲 。由此 世 捌 以

諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受 緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無 性空。何以故。以觸界身識界及身觸身觸爲 生爲方便。 慶喜。由此故說。以意界等無二爲方便。無 受性盜與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 故 識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空。 何以 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界意 向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何 喜。意界意界性空。何以故。以意界性空與 便。迴向一切智智。修習菩薩廉訶薩行。慶 意界無二為方便。無生為方便。無所得爲方 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。慶喜。由此故說。以身界等無二爲 疗 修習菩薩摩訶薩行 慶喜。 以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 無所得爲方便。迴向一切智智 法 迴 生

慶喜。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸為方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 無性為方便。無所得為方便。與上正等菩提無一無二分故。等菩提。 慶喜。 眼界眼界性空。何以故。以眼無所得為方便。 迴向一切智智。 修習無上正無所得為方便。 迴向一切智智。 修習無上正無所得為方便。 迴向一切智智。 修習無上正無所得為方便。 過向一切智智。 修習無上正無所得為方便。 過過一切智智。 修習無上正無所得為方便。 過過一切智管。 修習無上為方便。

所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無一 **空。何以故。以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣** 習無上正等菩提。慶喜。 鼻界鼻界性空。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性容與 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及 便。無生爲方便。無所得爲方便。 等菩提無二無二分故。世尊。云何以聲界耳 耳界性空。何以故。以耳界性字與彼無上正 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習無上正等菩提。世尊。云何以耳界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 分故。慶喜。由此故說。以眼界等無二爲方便 受色界限識界及限觸限觸爲緣所 所生諸受性空。何以故。以香界真識界及鼻 爲緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便。無 生 爲 方 無二分故。世尊。云何以香界鼻識界及鼻觸 以故。以鼻界性空與彼無上正等菩提無一 菩提。似尊。云何以爲界無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正 故說。以耳界等無二爲方便。無生爲方便。無 彼無上正等菩提無二無二分故。 慶喜。由此 耳觸耳觸爲緣所生諸受性空。何以故。以聲 智智。修習無上正等菩提。慶喜。聲界耳識 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 無 二 爲 方 上正等菩提。慶喜。香界身識界及鼻觸鼻觸 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。 生諸受性 迴向一切 修 習無

故。废喜。由此故說。以舌界等無二爲方便。 **空與彼無上正等暫提無二無二分故。世傳。** 得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 迴向一切智智。修習無上正等菩提。世年。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 提無二無二分故。慶喜、由此故說。以真界 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與 身觸身觸爲緣所生諸受性姿。何以故。以觸 界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身識界及 智智。修習無上正等菩提。慶喜。觸界身識 等菩提無二無二分故。世尊。云何以觸界身 身界性空。何以故。以身界性空與彼無上正 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修習無上正等菩提。世傳。云何以身界無二 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 諸受性空與彼無上正等著提無 二 無 二 分 以故。以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 味界否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界 迴向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜 受無二爲方便。無生爲方便。無所科爲方便。 提。慶喜。舌界舌界性空。何以故。以舌界性 觸鼻觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 識界及身觸身觸為緣所生諸受 無 二 爲 方 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空。** 云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諧 云何以舌界無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智。修習無上正等菩提。慶喜。身界 無上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此 何 故。慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

迴向一切智智。修習無上正等菩提 等無二爲方便。無生爲方便。無生得爲方便。 提無二無二分故。慶喜。由此故說。以意界 爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣 意觸爲緣所生諸受無二爲方便。 無生爲方 以故。以意界性空與彼無上正等菩提無二 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等 故說。以身界等無二爲方便。無生爲方便。無 觸意觸爲緣所生諸受性空與彼無上正等菩 所生諸受性空。何以故。以法界意識界及意 上正等菩提。慶喜。法界意識界及意觸意觸 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 無二分故。世傳。云何以法界意識界及意觸 習無上正等菩提。慶喜。 意界意界性空。何 菩提。 世拿。 云何以意界無二爲方便。 無生 絛

何以故。以水火風空識界性空與布施淨玻 多。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波羅 故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 二 無 二 分 地界性空。何以故。以地界性空與布施淨戒 被安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。地界 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 奎

> 性空 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 方便。迴向一切智智。安住內容乃至無性自 界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 性空無二無二分故。慶喜。由此故說。以地 水火風空識界水火風空識界性空。 **空無變異空本性空自相空共相空一切法字** 迴向一切智智。安住內室外空內外空空空 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 以故。以地界性空與彼內空乃至無性自性 性空無性自性空。慶喜。地界地界性空。 自相签共相签一切法签不可得签無性空自 爲空畢竟空無際空散空無變異 o空本性空 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住 多。世傳。云何以地界無二爲方便。無 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 以水火風空識界性空與彼內空乃至無性自 不可得空無性空自性空無性自性空。废喜 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 **空無二無二分故。世尊。云何以水火風空識** 若 。何以故。 波 生為 羅

大般若波羅蜜多輕卷第一百一十六

十七七 大般岩波羅蜜多經卷第

(4) 云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 分校量功德品第三十之十五 *三藏法師玄奘塞 譯

世

以故

四無量四無色定。慶喜。

地界地界性空。

何

何以故。

諦。慶喜·水火風空識界水火風空識界性空。得為方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖火風空識界無二為方便。無生為方便。無所

以水火風空職界性空與彼苦集滅

集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何以水

地界地界性空。何以故。以地界性空與彼苦

迴向一切智智。

安住苦集滅道聖諦。

慶喜

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便

安住真如乃至不思議界。世尊。云何以地界無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

道樂歸無二無二分故。慶喜。由此故說。

地界等無二爲方便。無生爲方便。

'無所得為

方便

迴向一切智智。

安住苦集滅道聖諦。

世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮

以地界性空與四靜慮四無量四無色

分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方 力七等覺支八聲道支。慶喜。 **神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二** 切智智。修習四念住四正斷四神足五根五 方便。無生爲方便。 九次第定十遍處。世尊。云何以地界無二爲 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 以地界等無二為方便。無生爲方便。無所得 便。無生爲方便。 空。何以故。以地界性空與四念住四正斷四 第定十遍處無二無二分故。 慶喜。由此故說。 以水火風空識界性空與八解脫八勝處九次 水火風空識界水火風空識界性空。何以故。 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶喜 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方便。 解脫八勝處九次第定十遍處無二 無二 分 喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與 智 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無量四無色定。世尊。云何以地界無二爲方 所得爲方便。迴向一切智智。 說。以地界等無二為方便。無生爲方便。無 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無量四無色定無二無二分故。慶喜,由此故 何以故。以水火風空識界性空與四靜慮四 定、慶喜。水火風空識界水火風空識界性空 迴向一切智智。 定無一 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶 |無二分故。 無所得爲方便。迴向一 修習四靜慮四無量四無色 世貨。 無所得爲方便。迴向一 云何以 修習四靜處四 地界地界性 水火風空識 切

故

界性空與彼其如乃至不思議界無二無二分

慶喜。由此故說。以地界等無二爲方便。

實際虛空界不思議界。慶喜。水火風空識界

不虛妄性不變異性平等性臟生性法定法住

水火風空識界性空。何以故。以水火風空識

爲方便。迥向一切智智。安住真如法界法性

風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得不思議界無二無二分故。世尊。云何以水火

界性姿

何以故。以地界性空典彼其如乃至

定法住實際虛空界不思議界。慶喜。

地

界地

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法

無所得爲方便。

迴向一

切智智。

安住

眞

如

注

二爲方便。無生爲方便。 二無二分故。世尊。云何以水火風恣識界無 向一切智智。修習五眼六神通。 性空。何以故。以地界性空與五眼六神通無 爲方便。無生爲方便。 顧解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。 風空識界水火風空識界性空。 解脫門無願解脫門。世會。云何以地界無二 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 以地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得 風空識界水火風空識界性空。何以故。以 便 火風空識界性空與空解脫門無相解脫門無 解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。水火 世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故 何以水火風空識界無二爲方便。 解脫門無願解脫門無二無二分故。世尊。 性空。何以故。以地界性空與空解脫門無相 門無相解脫鬥無願解脫門。慶喜。地界地界 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 正斷 四神足五根五力 七等覺支 八聖道支。 所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四 說。以地界等無二爲方便。 性空與四念住四正斷四神足五根五力七等 火風空識界性空。何以故。以水火風空識界 七等覺支八聖道支。慶喜。水火風空識界 智智。 切智智、修習五眼六神通。慶喜。地界地界 無所得爲方便。迴向一切智智、修習空 修 習四念住四正斷四神足五根五 無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。迴 無生爲方便。 何以故 慶喜。 無生爲方 水火 Ů

切智智。修習無定失法恒任捨性。慶喜。水火 風空識界水火風空識界性空。何以故。以水 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 忘失法恒住拾性。慶喜。地界地界性學。何以 切智智。 火風经識界性空與無忘失法恒住捨性 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不 共 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 地界等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 法。慶喜。水火風空識界水火風空識界性空。 法。世年。 不共法無二無二分故。慶喜。由此故說。以 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 何以故。以水火風空識界性空與佛十力四 四無礙解大慈大悲大喜大捨士 八 佛 不 方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏 空識界無二為方便。無生爲方便。 無所得爲 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。地界 不共法無二無二分故。世奪。云何以水火風 地界性空。何以故。以地界性空與佛十力四 修習五眼六神通。世尊。云何以地界無二爲 放。慶喜。山此故說。 《生爲方便。無所得爲方便。迴向 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 風空識界性空奧五眼六神通無二無二分 以地界性空與無忘失法恒住捨性無二 修習佛十力四無所畏四無礙解大 云何以地界無二爲方便。 世尊。云何以水火風空識界無二 以地界等無二爲方便。 無生爲 切智智。 無二 共 何以

何以故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 故。慶喜。由此故說。 風空識界水火風空識界性空。何以故。以 界性空與一切智道相智一切相智無二無二 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云 室識界性空。何以故。以水火風空識界性空 風空識界無二爲方便。無生爲方便。無所得 羅尼門一切三摩地門。慶喜。地界地界性空。 世尊。云何以地界無二爲方便。無生爲方便。 向一切智智。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無 火風空識界性空與一切智道相智一切相智 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 爲方便。迴向一切智智。 三摩地門無二無二分故。世尊。云何以水火 無所得爲方便。迴向一 二爲方便。無生爲方便。 智。修習一切智道相智一切相智。慶喜。水火 分故。世尊。云何以水火風空識界無二爲方 爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 何以地界無二爲方便。無生爲方便。無所得 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。 切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云 切三摩地門。慶喜。水火風空識界水火風 切相智。慶喜。地界地界性空。何以故。以地 一切陀羅尼門 以地界性空與一切陀羅尼門 慶喜。 修習一切智道相智一切相智。 由此放說。 一切三摩地門無二無二分 以地界等無二爲方便。 切智智。修習一切陀 修習一切陀羅尼門 無所得爲方便。迴 以 地界等無二 一切智智。 迴向 一切 水

> 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。世尊。云何以水火風空識界無 故說。 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此 向一切智智。修習無上正等菩提。慶喜。 修習無上正等菩提。慶喜,地界地界性空。 生爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智 訶薩行。世尊。云何以地界無二爲方便。無 無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩 識界性空。何以故。以水火風空識界性空與 薩摩訶薩行。慶喜。水火風空識界水火風空 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 何以水火風空識界無二爲方便。 彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 慶喜。地界地界性空。何以故。以地界性空與 爲方便。無生爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以地界等無二 水火風空識界性空與彼無上正等菩提無 火風空識界水火風空識界性空。何以故 何以故。以地界性空與彼無上正等菩提無 切智智。修習無上正等菩提 方便。 以地界等無二爲方便。 迴向 切智智。修習菩薩摩訶薩 無所得爲方便。 無生爲方便。 世食。 無生爲方 以

生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生爲方故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取有無明性空。何以故。以無明性空與布施淨戒無明性空。何以故。以無明性空與布施淨戒無明性空。何以故。以無明性空與布施淨減數。與無明性空,經濟之難數多。慶喜。無明此數。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方便。

地界無二爲方便。無生爲方便。無

所得

安住內容乃至無性自性空。

世句。

云何以無

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智

性容與彼內空乃至無性自性空無二無二分 惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂惱 有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦愛

故。慶喜。 由此故說。

以無明等無二爲方便

慶喜" 以故。 迴向一切智智。 明 安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等 二無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸 **容界不思議界。慶喜。 無明無明性空**。 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 數苦憂惱行乃至老死愁數苦憂惱性空。 性離生性 法定 法住實際虛空界 不思議界。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 受愛取有生 老死愁歎 苦憂惱無 二爲方便 無 以無明性空與彼真如乃至不思議界無 爲方便 行識名色六處觸受愛取有生老死愁 無 安住真如法界法性不虚妄 《生爲方便。無所得爲方 一切智智。 何以 何 便

以行乃至老死愁敷苦憂惱性空與布施淨戒

惱行乃至老死。愁歎苦憂惱性空。

何以故。

行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦愛

| 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。

便。

所得為方

便

迴向

切

智

쒐

修習

安忍精進靜虛般若波羅蜜多無二無二分

由此故說。以無明等無二爲方便。

以故。 安住苦集滅道聖諦。慶喜。無明無明性空。何 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如乃 此故說。以無明等無二爲方便。無生爲方便。 憂惱性空 與彼苦集滅道聖 諦無二 無 二分 苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦 愛取有生老死愁駭苦憂惱行乃至老死愁獸 住苦集滅道聖諦。慶喜、行識名色六處觸受 生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。安 愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 無二分故。世尊,云何以行識名色六處觸受 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 至不思議界。世尊。云何以無明無二爲方便。 真如乃至不思議界無二無二分故。废喜。 故。慶喜。由 生為方便 7至不思議界無二無二分故。慶喜。由以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼 以無明性空與彼苦集滅道聖諦無二 此故說。以無明等無二爲方便。無 無所得爲方便。 迴向 切 智智 無 力 便

分

便

外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

多。世尊。云何以無明無二爲方便。無生爲方

無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空

修習布施淨戒安忍精進靜慮般

若波

羅蜜

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

明性空典被內空乃至無性自性空無二無二 性自性空。慶喜。無明無明性空。何以故。以無 共相签一切法室不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空

故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛収

有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。

無生爲

方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內

空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

宏共相迄一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空。慶喜。行識名色六處觸受愛取

智智。 四靜慮四無量四無色定無二無二分故。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 e無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦 無量四無色定。慶喜。行識名色六處觸受愛 所得爲方便。迴向 安住苦集滅道聖諦。 性空。何以故,以行乃至老死愁歎苦憂惱性 迴向一切智智。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 第定十遍處無二無二分故。世尊。云何以行 何以故。以無明性空與八解脫八勝處九次 處九次第定十遍處。 慶喜。 便。無生爲方便、 **分故。慶喜。 由此故說。 以無明等無二爲方** 惱性空與四靜虛四無量四無色定無二無二 憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂 死愁數苦憂惱無一 生老死愁數苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱 定十遍處。慶喜。行識名色六處觸受愛取有 云何以無男無二爲方便。無生爲方便。 二分故。慶喜。 由此故說。 以無明等無二 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 切智智。修習四靜慮四無量四無色定。 無明無明性空。 云何以行識名色六處觸受愛取有生老 無生爲方便。 修習四靜慮四無量四無色定。 修習八解脫八勝處九次第 無所得爲方便。 一爲方便。無生爲方便。 一切智智。修習四靜慮 何以故。 世傳。 無所得爲方 一云何以 以無明性空與 無明無明性空 便 迴向一切 無明 世尊。 慶 世 四

8整道支。慶喜。無明無明性空。何以故。以 切智智。 脫門無二無二分故。世尊。云何以行識名色 無顧解脫門。慶喜。無明無明性空。 迴向一切智智。 明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 闸 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無 惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。以 四神足五根五力七等覺支八、聖道支。慶喜。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁 七等覺支八 *聲道支無二無二分故。世傳 無明性空與四念住四正斷四神足五根五力 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 處。世傳。 愁歎苦憂惱行乃 至老死 愁歎苦憂 惱性筌 門。慶喜。行識名色六處觸受愛取有生老死 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱無二爲 根五力七等覺支八、聖道支。世尊。云何以無 行乃至老死愁敷苦憂惱性空與四念住四正 **行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 敷苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。**無所得 四神足五根五力七等覺支八 *墾道支無 無明性空與空解脫門無相解脫門無顧解 一切智智。修習四念住四正斷四神足五 、無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 修習空解脫門無相解脫門無順解脫 **修習八解脫八勝處九次第定十**編 云何以無明無二爲方便。 修習空解脫門無相解脫門 何以故。 無生爲 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 以行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦 **空奥五限六神通無二無 二分故。世尊。云何** 通。慶喜。無明無明性空。 何以故。以無明性 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 切智智。修習五眼六神通。世傳。云何以無明 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 乃至老死愁歎苦憂惱性空與五眼六神通無 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。行 憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習这解脫門無相解脫門無顧解脫門。世 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方便 **空解脫門無相解脫門無顧解脫門無二無二** 何以故。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無 佛不共法無二無二分故。世尊。云何以行識 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。 以行 尊。云何以無明無二爲方便。 無生爲方便。無 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。行 明無明性空。何以故。以無明性空與佛十力 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無 向一切智智。修習佛十力四無所長四無礙解 一無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無二 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與 修習佛十力四無所畏四無礙解 一切智智

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 取有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。無生 二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛 以無明性空與無忘失法恒住捨性。 法恒住捨性。慶喜。無明無明性空。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 迴向一切智智。 無二爲方便。 提四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 乃至老死愁歎苦憂惱性空與佛十力四無所 受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁 無忘失法恒住拾性。慶喜、行識名色六處觸 法無二無二分散,慶喜。由此故說。以無明等 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。 苦憂惱性空與無忘失法恒住捨性無二無二 歎苦憂惱性空。何以故。 以行乃至老死愁歎 方便。無所得爲方便。 有生老死愁歎苦憂惱無二爲方便。 分故。世尊。云何以行識名色六處觸受愛取 明性空與一切智道相智一切相智無二無二 切相智、慶喜。無明無明性空。何以故。以無 方便。迴向一切智智。修習 以無明無二爲方便。 智智。修習無忘失法恒住捨性。世傳。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方 切智道相智一切相智、慶喜。行識名色六 云何以無明無二爲方便。 無生爲方便。 修習佛十力四無所畏四無 無生爲方便,無所得爲 迴向一切智智。 一切智道相智 無所得爲方便。 無生爲方便。 何 Ü 何以故。 故 無生爲 修習 云何 IJ 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。行識名色六處觸

生爲方便。

無所得為方便。

迴向

切智智。

無

無二分故。世尊。云何以行識名色六處觸受

以無明性空與彼菩薩摩訶薩行無二

愛取有生老死愁馱苦憂惱無二爲方便。

習菩薩摩訶薩行。慶喜

爲方便。無所得爲方便

向

地門。世尊。

云何以無明無二爲方便。 無生

題向一切智智。 無明無明性空。

修 何

二為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 廻 二無二分故。慶喜。由此故說。以無明等無 惱性空。與一切陀羅尼門一切三摩地門無

一切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩

惱 迴向一切智智。 明無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 愁歎苦憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁 受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以 以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼無上正 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂 迴向一切智智。 無二爲方便。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 上正等菩提無二無二分故。世傳。云何以行 無明無明性空。何以故。以無明性空與彼無 智智。修習菩薩摩訶薩行。 世尊。 云何以無 便。無生爲方便。 分故。慶喜。由此故說。以無明等無二爲方 数苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二 世尊。云何以內垄無二爲方便。無生爲方便。 無明等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無櫻異** 故。世尊。云何以外空內外空空空大空勝義 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 內空性姿。何以故。以內空性空與彼布施淨 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。內空 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 無性空自性空無性自性空無二爲方便。 生爲方便 行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故。 無所得爲方便。 無生爲力便。 修習無上正等菩提。慶喜。 修習無上正等菩提。慶喜。 無所得爲方便。 無所得為方便。 迴向一切智智 行 迴向一切 ガ 至老死

有生老死愁歎苦憂惱。行乃至老死愁歎苦 切三摩地門。慶喜。行誠名色六處獨受愛取 方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一 苦憂惱無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

憂惱性空。何以故。以行乃至老死愁歎苦憂

尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云

何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎

迴向一切智智。修習一切智道相智一切相

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便。

以無明等

無二無二分故。慶喜。由此故說。

愁歎苦憂惱性空與一切智道相智一切相智

死愁歎苦憂惱性空

何以故。以行乃至老死

3

修

方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

世會。

云何以無明無二爲方便。

無生爲

修習

切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無明無 《性筌。何以故。以無明性筌。 與一切陀羅

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至

老

堋

空自相空共相签一切法空不可得空無性空 與彼布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 性空。何以故。以外空乃至無性自性空性空 自性空無性自性空。 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 切智智。安住内空外空内外空空空大空腾 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **总般若波羅蜜多。** 迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以內空等 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 空性空。何以故。以內空性空與彼內空乃至 **李無性空自性空無性自性空。慶喜。**內空內 慶喜。外室內外姿空空大空勝義空有爲空 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 無性自性空無二無三分故。世尊。云何以外 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 法空不可 得空無性 空自 性空無性自性空 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 自相签共相空一切法空不可得空無性空自 習布施淨戒安忍精進靜慮般 。慶喜。外迄內外空空空大空勝義空有爲 世年。 外签乃至無性自性空 云何以內空無二 若 波 羅 査

住內空乃至無性自性學 爲方便。無所得爲方便。 喜。由此故說。以內空等無二爲方便。無生 **彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶 空無性自性空**。 外签乃至無性自性签性 迴向一切智智。 安

大般若 蜜多經卷第一百°一

大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

分校量功德品第三十之十六 *三藏法師玄奘奉 詔譯

變異空本性空自相空共相空一切法空不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 迴向一切智智。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 不思議界無三無三分故。世母。云何以外盜內 定法住實際虛容界不思談界。慶喜。內容內 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 一切法垄不可得垄無性空自性垄無性自性 云何以內空無二爲方便。無生爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。 安住真如法界法性不虚妄 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

四無色定無二無二分故 性经。何以故。以內空性空與四靜慮四無量 放說。 習四靜處四無量四無色定、慶喜。內空內徑 爲方便。無所得爲方便。 道事諦。世尊。云何以內空無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅 與苦集滅道聖쫆無二無二分故。慶喜。由此 性筌。何以故。以外姿乃至無性自性姿性空 自性容無性自性容。外室乃至無性自性容 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖 諦。慶喜。外空內外空空空大空勝義空有爲 無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空** 以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 與苦集滅道聖諦無二無二分故。世尊。云何 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 慶喜。內室內室性空。何以故。以內空性空 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。慶喜。由此故說。以內空等無二爲 何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智。安住異如乃至不思議界。 自性空性空與彼其如乃至不思議界無二無 無性自性空性空。何以故。以外空乃至無性 **空無性空自性空無性自性空**。 以內容等無二爲方便。 迴向一切智智。 世奪。云何以外答 無生爲方便。 世尊。 外空乃至 無生 修 ㅈ

性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 性空性空。何以故。以外空乃至無性自性空 性空自性空無性自性空。 向 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 十遍處。慶喜。外容內外空空空大空勝義空 二爲方便。無生爲方便。 法空不可得空無性空自性空無性自性空無 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 處無二無二分故。世尊。云何以外容內外空 以內空性空與八解脫八勝處九次第定十遍 第定十遍處。慶喜。內容內空性空。 便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 內空無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習四靜慮四無量四無色定,世尊。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。山此故說。 室與四靜慮四無量四無色定無 二 無 二 分 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 色定。慶喜。外空內外空空之大空勝義空有 便"迴向 性空無二爲方便。 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自** 一切智智。 一切智智。修習四靜慮四無量四無 修習八解脫八勝處九次第定 無生爲方便。無所得爲方 以內容等無二爲方便 無所得爲方便。 外空乃至無性自性 外空乃至無性自 何以故 。云何以 迴

性公。

何以 伙

以內交性卷與空解脫門無相

門無相解脫門無願解脫門。慶喜、內筌內筌

世尊。云何以內空無二爲方便。無生爲方便

四神足五根五力七等覺支八譽道支

爲方便、迴向一切智智。修習四念住四正斷 以內室等無二爲方便。無生爲方便,無所得 八聖道支無二無二分故。慶喜、由此故說 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支

無所得爲方便迴向一切智智。

修習空解脫

性空。

何以故。以外空乃至無性自性空性空

自性容無性自性空。

外室乃室無性自性空

空自相空共相空一切法空不可得空無性 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 支。慶喜。外室內外空空空大空勝義空有爲 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 道

相空一 自性学。 解脱門 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 無二爲方便。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。外 切法空不可得空無性姿自性空無性自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **密室室大室勝義空有爲空無爲空畢竟室無** 神通無二無二分故。世尊。云何以外空內外 **经内空性垒。何以故。以内空性空典五眼六** 迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。內 無二爲方便。 無相解脫門無顧解脫門。世尊。云何以內答 所得爲方便。迴向一切智智,修習之解脫門 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 乃至無性自性空性空與空解脫門無相解脫 外室乃至無性自性姿性室,何以故。以外签 法签 不可得笔無性签 自性室無性自 性交。 無相解脫門無願解脫門。慶喜。外答內外筌 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 **空無性自性空無二爲方便。無生爲方便。無** 相签共相签一切法签不可得经無性空自性 為空畢竟姿無際容散空無變異空本性空自 何以外來內外空空空大空勝義空有爲空無 以內茲等無二爲方便。無生爲方便。無 切法空不可得空無性空自性空無性 無願解脫 外签乃至無性自性空性空。何以 無生爲方便 無生爲方便。無所得爲方便。 門無二 無二分故 無所得爲方便。 世尊。 一切 故 圶 굸 向 迴向 IJ

無所得爲方便。

迴向一切智智。修習四念住

說

性空無性自性空無二爲方便。

無生爲方便

自相签共相经一切法空不可得空無性空自 無爲容畢竟空無際空散空無變異空本性空 力七等覺支八聖道支無二無二分故。世母。 以內容性空與四念住四正斷四神足五根五

云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

逼處,世尊。 一切智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

修習八解脫八勝處九次第定十 云何以內空無二爲方便。

無生

無二分故。

慶喜。

由此故說。

以內空等無

習四念住四正顯四神足五根五力七等覺支

八點道支。慶喜,內容內室性空。何以故。

二爲方便。無生爲方便。 喜大捨十八佛不共法。世尊。云何以內空無 慶喜。由此故說。以內容等無二爲方便。無 修習佛士力四無所畏四無礙解大慈大悲大 生爲方便。 悲大喜大於十八 佛不共法 無二 無二分故 **空性空與佛干力四無所畏四無礙解大慈大** 自性突性空。何以故。以外签乃至無性自性 佛不其法。慶喜。外空內外空空空大空勝義 無性容自性空無性自性空。外突乃至無性 **空本性學自相學共相空一切法學不可得學** 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 **空有爲字無爲字畢竟字無際字散空無變異** 無所得爲方便,迴向一切智智。修習佛十力 性容無性自性空無二爲方便,無生爲方便。 自相容共相空一切法空不可得空無性空自 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 喜大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。 **空與佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大** 法。慶喜。內空內空性空。何以故。以內空性 段四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。 云何以外冬內外空空空大冬勝義空有爲空 外经乃至無性 屻 一切智智。修習五眼六神通。 智智。修習無志失法恒住捨性。慶喜 無所得爲方便。迴向一切智智 無生爲方便。 自性容性姿與五 由此故說。 無所得爲方便。 無所得爲方便。 以內容等 业律。 眼六神

=

共相空一 性空自性空無性自性空無二爲方便。 與一切智道相智一切相智無二無二分故。 慶喜。內容內空性空。何以故。以內空性空 向一切智智,修習一切智道相智一切相智。 習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以內答無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 膏。由此故說。 以內空等無二爲方便。 無生 **空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。 空性空。何以故。以外空乃至無性自性空性** 突自性姿無性自性空。 外空乃至無性自性 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 拾性。慶喜。外容內外空空空大空勝義空有 爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒住 性自性空無二爲方便。無生爲方便。無所得 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有為空無爲空 失法恒住捨性無二無二分故。世傳。云何以 內答內室性空。何以故。以內字性空與無忘 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 際字散空無變異空本性空自相容共相空 **空室室大空勝義空有爲字無爲空畢竟字無** 習一切智道相智一切相智。慶喜。外冬內外 尊。云何以外空內外空空空大空勝義空 法空不可得空無性空自性空 一切法空不可得空無性空自性空無 無性 自 修

爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相智 方便。 性空無性自性空無二為方便。無生爲方便。 羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。內 以內筌等無二爲方便,無生爲方便。無所得 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 切三摩地門。世尊。云何以內空無二爲方便。 內空等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 摩地門無二無二分故。慶喜。由此故說。 至無性自性空性空與一切陀羅尼門一切三 室乃至無性自性空性空。何以故。以外突乃 散卒無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大姿勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 羅尼門一切三摩地門。慶喜,外窓內外空空 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空 何以故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 切相智。世尊。云何以內空無二爲方便。 切相智無二無二分故。慶喜。 一無二分故 |智菩薩摩訶薩行。慶喜。內容內空性空。 外室乃至無性自性空性空。何以故。以外 迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一 以內空性空與彼菩薩摩訶薩行無 世傳。云何以外空內外空空空 自性空性空與一切智道相智 由此故說。 빘 外

外容乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩 外空空空大突勝義空有爲空無爲空畢竟会 切智智。修習菩薩廉訶薩行。慶喜。外次內 方便,無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 不可得空無性空自性空無性自性空無二為 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 提。慶喜。內容內空性空。何以故。以內空性 云何以內空無二爲方便。無生爲方便。無所 迴向一切智智。 等無二爲方便。無生爲方便 無所得爲方便。 行無二無二分故。慶喜。由此故說,以內容 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 **垄與彼無上正等菩提無二無二分故。** 得爲方便。迴向 筌。外筌乃至無性自性空性室。 何以故,以 性零性空。何以故。以外空乃至無性自性 性容無性自性容無二爲方便。 自相经共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 云何以外空內外空空空大字勝義空有爲空 性空與彼無上正等菩提無二無二分故。 性痉自性姿無性自性姿。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 等菩提。慶喜。外空內外空空空大空膨義空 無所得爲方便。迴向一切智智,修習無上正 切法空不可得空無性空自性空無性自性 由此故說。以內容等無二爲方便。 修習菩薩康訶薩行。 一切智智。修習無上正等菩 外容乃至無性自 無生爲方便 世食 世會

習無上正等菩提 爲方便。 無所得爲方 便 迴向 一切 智智。 修

內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 雕空界不思議界無二爲方便。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 **空無性自性空,慶喜。 真如真如性空。** 相签共相空一切法空不可得空無性空自性 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 多。世傳、云何以與如無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 羅 籗 故。慶喜。由此故說。以異如等無二爲方便。 以故。以法界乃至不思議界性空與布施淨 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 故。世尊。云何以法界法性不虛妄性不變異 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 靜處般若波羅蜜多。慶喜。 法界法性不遗妄 真如性空。何以故。以真如性空與布施淨戒 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。真如 無二分故。世尊。云何以法界法性不虚 以真如性空奥彼內空乃至無性自性空 。云何以真如無二爲方便。無生爲方便 無生爲方便 無生爲 安住

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 界無二無二分故。慶喜,由此故說,以異如 界乃至不思議界性空與彼真如乃至不思議 等性離生性法定法住實際虛容界 不思 以法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 生性法定法住實際虛空界不思議界。慶齊。 迴向一切智智。安住與如乃至不思議界。世 界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法 藏界。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性不 性平等性離生性法定法住實際虛字界不思 便"無生爲方便"無所得爲方便。迴向一切 性法定法住實際虛空界不思議界無二爲方 如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何 其如其如性空。何以故。以其如性空與彼其 **真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離** 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 空。世傳。 云何以異如無二爲方便。 無生爲 便。迴向一切智智。安住內空乃至無性自性 如等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性空無二無二分故、慶喜、由此故說。以真 界乃至不思議界性空輿彼內空乃至無性自 界。法界乃至不思議界性字。何以故。以法 平等性離生性法定法住實際虛容界不思議 自性空。慶喜。法界法性不虛妄性不變異性 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 無所得爲方便。 **室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 安住真如法界法性不虛妄性不變異 迴向一切智智。安住內空外 安住 議

> 道聖話。 世會 界性空與彼 苦集滅道 聖赫無二無 二分故 界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 安住苦集滅道歌諦 生爲方便。無所得爲方便、迴向一切智智。 如性空 與彼苦集滅道聽諦 無二無 二分故 無所得爲方便。迴向一切智智、安住苦集滅 慶喜。由此故說,以真如等無二爲方便。 不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議 法定法住實際虛字界不思議界。 法界乃至 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 迎向一切智智。安住苦集滅道粵諦。慶喜 奪 云何以眞如無二 云何以法界法性不虛妄性不變異性 '慶喜、異如異如性答。何以故。以異 爲方便。 無生爲方便

何以故。 以故。以真如性空與四靜應四無量四無色 慮四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 定無二無二分故。世尊。云何以法界法性不 四無量四無色定。慶喜。異如其如性空。 世尊。云何以異如無二爲方便。無生爲方便。 此故說。以真如等無二爲方便。無生爲方便 虛空界不思議界。法界乃至不思議界性空。 静慮四無量四無色定。慶喜。 法界法性不虚 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 際虛空界不思議界無二爲方便。 **盧妄性不變異性平等性離生性法定法住質** 無所得爲方便,迴向一切智智。修習四靜慮 以法界乃至不思議界性空與四靜 無生爲方

無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮

四無量四無色定。世尊,云何以與如無二爲

切智智。 故 爲方便,迴向一切智智。修習八解脫八勝處 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 界不思議界。法界乃至不思議界性空。何以 變異性不等性雕生性法定法住實際虛空界 **这奥八解脱八膳處九次第定十遍處無二無** 處。慶喜。異如其如性空。何以故。以異如性 便 由此故說。以異如等無二爲方便。無生爲方 勝處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。 九次第定十遍處。慶喜,法界法性不虛妄性 不思議界無二爲方便。無生爲方便。無所得 二分故。世尊。云何以法界法性不虚妄性不 慶喜。 解脫八勝處九次第定十遍處。世尊。云何以 不變異性平等性雕生性法定法住實際證空 異如性空。 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。 異如無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方 **空界不思議界無二爲方便。無生爲方便。無** 正断四神足五根五力七等覺支八聖道支無 正斷四神足 五根五力 七等覺支 八聖道支 二無二分故。 得爲方便。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛 無所得爲方便。迴向一切智智。修習八 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 以法界乃至不思議界性空與八解脫八 法界法性不虚妄性不變異性平等性 修習八解脫八勝處九次第定十遍 何以故。以真如性空與四念住四 一世尊。云何以法界法性不虚妄 迴向一切智智。 修習四念住四 真如

界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。 拿 道支。世爲。云何以異如無二爲方便。無生爲 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 方便。無所得爲方便,迴向一切智智。修習四 著。由此故說,以眞如等無二爲方便。無生爲 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 不思議界性空與四念住四正斷四神足五 等性離生性法定法住實際虛字界不思議界 冀如性姿。何以故。以真如性空與空解脫門 解脫鬥無相解脫鬥無願解脫門。慶喜。與如 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習空 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 界乃至不思議界性空與空解脫門無相解脫 向一切智智。修習姿解脫門無相解脫門無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 無相解脫門無願解脫門無二無二分故。 性平等性離生性法定法住實際嚴定界不思 願解脫門。慶喜,法界法性不虛妄性不變異 如性冬。何以故。以真如性空與五眼六神通 相解脫門無願解脫門。世尊。云何以眞如無 得爲方便。迴向一切智智。修習宏解脫門無 說。以其如等無二爲方便。無生爲方便。無所 議界。法界乃至不思議界性空,何以故。以法 向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。真如其 二爲方便。無生爲方便。 云何以法界法性不虛妄性不變異性平 **無所得爲方便。** 迴 世 慶 至 极 法

神通, 便。無生爲方便。 乃至不思議界性空與五眼六神通無二無二 界。法界乃至不思議界性空。何以故。以法界 等性離生性法定法住實際虛字 界 不 思 議 無所得爲方便。迴向一切智智。 **避卒界不思議界無二爲方便。** 智智、修習五眼六神通 分故。慶喜。 慶喜。法界法性不處妄性不變異性不 由此放說。 無所得爲方便。 以真如等無二爲方 無生爲方便。 修習五眼六 迴向一切

大般岩波羅蜜多經卷第

百

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

十九

*三藏法師玄奘奉 認識

妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 無二無二分故。世尊。云何以法界法性不虚 佛不共法。慶喜。異如異如性空。何以故。以 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 世傳。云何以真如無二爲方便。無生爲方 真如性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十 喜 便。 議界無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性平等性雕生性法定法住實際虛容界不思 大悲大喜大搶十八佛不共法無二 無二 分 [礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶 世奪。云何以法界法性不虛妄性不變異 迴向 法界法性不虚妄性不變異性 分棱量功德品第三十之十七 切智智。修習佛十力四無所畏四

4

等性離生性法定法住實際虛字界不思議

訶薩行。慶爲。

真如真如性空。何以故以具

云何以法界法性不虛妄性不變異性 相智一切相智無 二無 二分故。 向

一切智智。

修習一切智道相智一切相智。

,真如真如性空。何以故。以真如性空

切智道

二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴

習無忘失法恒住捨性。世尊、云何以其如無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 喜'由此故說。以虞如等無二爲方便。無生

界無二 法界乃至不思議界性空。何以故。以法界乃 性離生性法定 智。慶喜。 迴向一切智智。 迴向一切智智。 無二爲方便。 無二無二分故。慶喜 至不思議界性空與一切智道相智一切相智 一為方便。 法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。 法住實際虛字界不思議界。 修習一切智道相智一切相 修習一切智道相智一 生爲方便。無所得爲方 由此故說。以真如等 刉 便 相

慈大悲大喜大槍十八佛不共法無二無二分

思議界性空與佛十力四無所長四無礙解大

生性法定法住實際廠

空界不思議界。

法界

如

至不思議界性空

何以故。以法界乃至不

無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智,

修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

故。慶喜。由此故說。

以真如等無二爲方便。

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 **筌。何以故。以真如性冬與一切陀羅尼門一** 羅尼門一切三麼地門。 無所得爲方便。迴向 世尊。云何以其如無二爲方便。無生爲方便 思議界性空。何以故。以法界乃至不思議界 定法住實際虛空界不思議界。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜、法 切三摩地門無二無二分故。世尊。云何以法 切智智。 性姿與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 定法住實際虛空界 不思議 界無 二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智, 世尊。云何以眞如無二爲方便。無生爲方便。 方便。無生爲方便。 二分故。慶喜。由此故說。以興如等無二爲 修智一切陀羅尼門一切三摩地門。 無所得爲方便。 慶喜 切智智 法界乃至不 其如其如性 修習一切陀 修習菩薩摩 迴向一

空與無忘失法恒住捨性無二無二分故。

慶

修

議界性姿。何以故。以法界乃至不思議界性

法住實際虛容界不思議界。

法界乃至不思

法性不虛妄性不變異性平等性難生性法定 智智、修習無忘失法恒住捨性。慶喜。 便,無生爲方便。無所得爲方便。

世會。 二無二分故。世尊。云何以法界法性不虛妄 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 界性空 與彼菩薩 摩訶薩行 無二無二分故 迴向一切智智。 界無二為方便。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 何以故。以真如性空與彼無上正等菩提無 智。修習無上正等菩提、慶喜、異如異如性空 便。無生爲方便,無所得爲方便。迴向一切智 菩薩摩訶薩行。世尊,云何以真如無二爲方 慶喜。由此放說。以真如等無二爲方便、無生 不思議界性空。何以故。以法界乃至不思議 法定法住實際虛字界不思議界 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 方便。無生爲方便。 等性離生 性法 定法住實際 虛空 界不思議 所得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等 切智智。修習無上正等菩提 無二分故。慶喜。由此故說。以真如等無二爲 乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二 界。法界乃至不思議界性空,何以故。以法界 菩提,慶喜,法界法性不虛妄性不變異性 性 垄 云何以法界法性不虚妄性不變異性 莭 /彼菩薩 無生爲方便。無所得爲方便 修習菩薩摩訶薩行。 摩訶薩行 無所得爲方便。 無 無二分故 法界乃至 迴向 平

法定法住實際虛空界不思議界 無二 為方

迴向

法界 切切 法界法性不處妄性不變異性平等性離生性

失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以

真如真如性空。何以故。以真如性空與無忘

向一切智智。修習無忘失法恆住捨性。慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 喜大拾十八佛不共法。

世傳。云何以真如無

迴

 \mathbf{H} 便 奪。云何以苦聖諦無二爲方便。 無所得爲方便 迴向一切智智。修習布施 無生爲方

Ξ

何以故。 智智。 慶喜。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 無二分故。世傳。云何以集滅道聖稀無二爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 忍精進 靜慮 般若波羅蜜多無二 無二分故。 羅蜜多。慶喜。集滅道聖誦集滅道聖誦性空。 布施伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 學爾苦學諦性姿。何以故。以苦學諦性空與 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜** 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安 多。世尊。云何以苦塾諸無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波 方便。迴向一切智智。安住內空外空內外空 性自性空無二無二分故。世傳。云何以集滅 卒 性空無性自性空。 自相密共相空一切法空不可得空無性空自 巬 故 法空不可得空無性空自性空無性 自 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 道小諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 自性空無二無二分故。慶喜,由此故說以苦 |諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 何以故。以苦罄諦性空與彼內空乃至無 以集滅道聖諦性空與彼內空乃至無性 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波 集滅道肇諦集滅道骤諦性空。 由此故說。以苦聖諦等無二爲方便。 以集滅道聖誦性空與布施淨戒安 慶喜 苦學爾苦學稀性 羅蜜 性 無生 何以 玄 峇

性空。 苦樂諦苦樂諦性空。何以故。以苦樂諦性空 滅道聖諦 此故說。 與彼其如乃至不思議界無二無二分故。 生性法定法住實際虛字界不思議界。 爲方便。無所得爲方便。迥向一切智智。安住 集滅道聖諦集滅道聖諦性空,何以故。以集 生性法定法住實際虛容界不思議界。 與如法界法性不虛妄性不變異性不等性權 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 奪。云何以集滅道擊諦無二爲方便。無生爲 異如法界法性不虛妄性不變異性平等性離 與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由 安住苦集滅道塞諦,慶喜。 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 苦聖諦性空與彼苦集滅道學諦。 樂諦。慶喜。 苦鷝諦苦鷝諦性空。何以故。以 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 向一切智智,安住其如乃至不思議界,世尊。 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諸等無 滅道聖諦性空與彼異如乃至不思議界無二 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集 滅道擊隔性空。何以故,以集滅道聖諦性空 分故。世傳。云何以集滅道聖諦無二爲方便。 云何以苦蛩諦無二爲方便。無生爲方便。無 便 "世傳"云何以苦嶴諦無二爲方便"無生 迴向 以苦樂諦等無二爲方便,無生爲方 切智智。 安住内空乃至無性 集滅道聖諦集 無二無二 慶喜 慶喜 安住 世 自

世尊,云何以苦罄歸無二爲方便。無生爲方

何以故。 筌、何以故。以苦酔諦性空與四靜處四無量 成四無量四無色定。慶喜。 智智。 方便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四 道學禘無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四無色定無二無二分故。世傳,云何以集滅 便 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 量四無色定無二無二分故。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。週向一切 無二分故。世尊,云何以集滅道粵諦無二爲 性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 慶喜。苦樂諦苦樂諦性空,何以故、以苦樂諦 無量四無色定,世尊。云何以苦聖歸無二爲 所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜處四 說。以苦粵諦等無二爲方便。無生爲方便。無 無色定。慶喜,集滅道聖諸集滅道歌歸性空。 以集滅道聖諦性空與八解脫八勝處九次第 慶喜。集滅道聖諦集滅道聖歸性空。何以故。 智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 圶 切智智修習四念住四正斷四神足五根五 爲方便、無生爲方便無所得爲方便。週向 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 苦聖諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得 定十遍處無二無二分故、慶喜。由此故說 九次第定十遍處。世尊,云何以苦聖諦無 七等覺支八聖道支。慶喜。苦聖諦苦聖諦性 無所得爲方便。迴向一 何以故。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處 以集滅道聖諦性空與四靜慮四無 以苦聖辭性空與四念住四 切 苦學歸苦學歸姓 慶喜 智智 修習 山此故 蒕 Œ DÎ. 力

滕喜。 苦聖諦苦聖諦性空,

無二分故。

世發

何以集滅道聖諦無二

一爲方便。

無生爲方便

何以故。以苦趣

無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云

聖諦苦聖諦性筌,何以故。 以苦聖諦性空與

切智智 修習無忘失法恒住捨性。

得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通。

何以苦聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所

世年、云

方便。無所得爲方便、迴向一切智智,修習

以苦壅滿等無二爲方便。

無生爲

十八佛不共法。世尊,云何以苦塾諦無二爲

十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一

以故。以集滅道鷝諦性空奥空解脫門無相

解脫門無顯解脫門無二無二分故。慶喜,由

門。慶喜。集滅道聖辭集滅道聖諦性空。

何

此故說。以苦聖諦等無二爲方便。無生爲方大捨十八佛不共法無二無二分故。慶喜。由

無所得爲方便

迴向一切智智。修智佛

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切

世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方

修習垄解脫門無相解脫門無顧解脫

辭苦聖誦性空。何以故。

以苦樂諦性空與

解脫門無相解脫門無顯解脫門。慶喜。苦聽

無所得爲方便。迴向一切智智。修習空

喜大拾十八佛不共法。慶喜。集滅道聖諦集 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。世傳 **諦等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 通無二無二分故。慶喜, 眼六神通。慶喜。集滅道聖諦集滅道聖諦性 便。無所得爲方便。 云何以 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 滅道聖諦性空。何以故。以滅集道聖歸性空 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 以苦罄쭮性쏲與佛十力四無所畏四無礙解 不共法。慶喜,苦聖諦苦事諦性空。何以故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 云何以苦罄諦無二爲方便。無生爲方便,無 筌,何以故。以集滅道聖諦性空與五眼六神 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 分故。世尊。云何以集滅道聖諦無二爲方便。 所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四 集滅道聖諦無二爲方便。 迴向一切智智。 由此故說。 以苦聖 無生爲方 修習五

得爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正以苦聖誦等無二爲方便。無生爲方便。無此故說。空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺集滅道聖諦性空。何以故。以集滅道聖諦性

斷四神足五根五力七等覺支八點道支。

云何以苦樂辭無二爲方便。

無生爲方

世

四

神足五

根五力七等覺支八聖道支無二

切智智。

修習四念住四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支。

慶喜。

集減道聖諦

方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

世食。

云何以集滅道聖諦無二爲

爲方便。 道相智一切相智"慶喜。 集滅道 專諦集滅道 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 智道相智一切相智無二無二分故。世尊、云 苦狴諦性空,何以故。 以苦聖諦性空與一切 修習一切智道相智一切相智。慶喜。苦樂諦 住捨性。世尊,云何以苦粵諦無二爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 以苦꽠諦等無二爲方便,無生爲方便。無所 法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此故說。 性空。何以故。以集滅道聖諦性空與無忘失 無所得爲方便。 門一切三摩地門、慶喜、苦聖諦苦聖諦性空、 爲方便。 切智道相智一切相智無二無二分故。慶喜。 舉諦性姿。何以故。以集滅道學諦性空與 何以集滅道聖諦無二爲方便。無生爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 **法恒住捨性。慶喜,集滅道聖諦集滅道聖諦** 切三摩地門無二無二分故。世傳、云何以集 何以故。以苦聖諦性空與 苦聖諦無二爲方便。 智一切智道相智一切相智。 由此放說。 龤 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 滅道聖諦無二爲方便。 陀羅尼門 切三摩地門。慶喜。集滅道聖諦集滅道 性空。何以故。以集滅道聖諦性空與一 迴向一切智智。 無所得爲方便、迴向一切智智。修 一 切 三 以苦聖諦等無二爲方便。 ,迴向一 摩地門無 無生爲方便。 切智智。 無生爲方便。無所 修習一切陀羅尼 世會 一切陀羅尼門 修 7 云何以 無忘失 無所得

與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由 故 得爲方便。 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。世尊。云 生爲方便。 亨 方便。 舊摩訶薩行。世質。云何以苦聖諦無二爲方 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 滅道聖誦性矣。何以故。以集滅道聖諦性矣 修習菩薩摩訶薩行。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **雞諦性空與彼菩薩摩訶薩行無 二 無 二 分** 行。慶喜。苦聖諦苦聖諦性空。何以故。以苦 何以苦卆諦無二爲方便。無生爲方便。無所 道聖諦無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 正等菩提無二無二分故。世尊。云何以集滅 聖諦性空。何以故。以苦聖諦性空與彼無上 智智。修習無上正等菩提。慶喜、苦樂諦苦 便。無生爲方便,無所得爲方便,迴向一切 此 间 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以苦聖諦等無 ,故說。以苦壅諦等無二爲方便。 無生爲方 集滅道整諦性空與彼無上正等菩提無二 一切智智。修習無上正等菩提 世奪。 由此故 集滅道聖諦集滅道聖歸性空。何以故。 一迴向一切智智修習無上正等菩提。慶 ·迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 云何以集滅道聖쫆無二爲方便。 說 無所得爲方便。 以苦學諦等無二爲方便。 慶喜 迴向一切智智。 集滅道聖諦集 迴 <u>4nç</u>

為方便。 習布施淨戒安忍精進靜慮般 奪。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 岩 波 羅 蜜 無

慶喜

淨

一戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨

何以故。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 靜慮般若波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精 若波羅蜜多性空,何以故。以淨戒安忍精進 靜慮般若波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。淨戒安忍精進 方便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 1 性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分 施波羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內容外徑內外空空空大空勝義空有為 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 多。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲万便。 進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。 自性空無性自性空。慶喜,布施波羅蜜多布 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 方便。迴向一切智智。安住內容外密內外空 故。世傳。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波 法空不可得空無性空自性空 無 性 自性空 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 慶喜,布施波羅蜜多布施波羅蜜多性 以布施波羅蜜多性空與布施淨戒 **爭戒安忍精進靜虛般** 無所得爲 波羅 字 濫

·慶喜。由此故說,以布施波羅蜜多等無二爲 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 政 二無二分故"世尊"云何以淨戒安忍精進靜 波羅蜜多性空。 與彼真如乃至不思議界無 羅蜜多布施波羅蜜多性容。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 以布施波羅蜜多無二爲方便。 智智"安住內容乃至無性自性筌。世奪。云何 乃至不思議界無二無二分故。 忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒安忍精進 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 **虛般若波羅蜜多無二爲方便。 盗舆彼内案乃至無性自性空無二無三分故** 無二為方便。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住其如 說以布施波羅蜜多等無二爲方便無生爲方 靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安 定法住實際虛容界不思議界。 定法住實際虛空界不思議界。慶喜。布施波 無所得爲方便。迴向一切智智。安住真如法 戒安忍精 施波羅蜜多性空。與彼苦集滅道聖諦無己 波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布 向一切智智。安住苦集滅道壅諦。慶喜,布施 乃至不異議界。世會。云何以布施波羅蜜多 無二分故。 以淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多性 進靜虛般若波羅蜜多性空。 世尊。云何以淨戒安忍精進靜意 無生爲方便。無所得爲方便。迴 何以故。以布施 無生爲方便 慶喜。由此故 慶喜。淨戒安 無生爲方便 與彼真如

以布施波羅蜜多性空。

與八解脫八勝處九

得爲方便。

迴向

切智智。修習四念住

四

IE,

布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向

等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 與四靜應四無量四無色定無二無二分故。 量四無色定。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅 得為方便。迴向一切智智。修習四靜處四無 施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所 切智智安住苦集滅道聽誦。世尊。云何以布 慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲 多淨戒安忍精進靜慮般若 波羅蜜 多性 空 色定。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 聖諦。慶喜、淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 定。世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量四無 蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅 ,與彼苦集滅道聖諦無二無二分故。 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 與四靜處四無量四無色定無二無 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 由此故說。以布施波羅蜜多 修習四靜慮四無量四無色 切智智。安住苦集滅道 一切智智。 迴向一 何以故。 慶喜 空 無 以故。 慶喜。 性空。 **虚般若波羅蜜多性空。何以故。以淨戒安** 迴向一切智智。 向一切智智。修習四念住四正斷四神足五 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 **次第定十遍處無二** 羅蜜多等無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。淨戒安 多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 奪。云何以淨戒 安忍精進靜 慮般若波羅蜜 羅蜜多性空。與四念住四正斷四神足五根 根五力七等覺支八聖道支。慶喜。布施波羅 次第定十遍處。世尊。云何以布施波羅蜜多 **淨戒安忍精進辭慮般若波羅蜜多性空。** 智智。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 **挣戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方** 無二無二分故。慶喜 五力七等覺支八擊道支無二無二分故。世 蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波 方便。迴向一切智智,修習八解脫八勝處九 蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 二無二分故。废喜。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 淨戒安 忍精進 静慮般 若波羅 與八解脫八騰處九次第定十遍處無 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 修習四念住四正斷四神足 無二分故。世 由此故說,以布施波羅 由此故說。 無生爲方便。 1 以布施波 與四念住 云何以 蜜多。 無所 何

世尊。

何以故。

方便。無生爲方便。無所得爲方便。

多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

性

般若波羅蜜多無二爲方便。

無生

為方

便

** 0 %

所得爲方便。迴向一

多性空。 何以故。

迴向一切智智。

性空。 以故。 智智。 以故。 門。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 門無顧解脫門。無二無二分故。世奪。云何以 施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 **性**空。 無二分故、世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮 以布施波羅蜜多性空。與五眼六神通無! 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。 便。迴向一切智智。修習五限六神通 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。** 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二爲方 布施波羅蜜多性空。 與空解脫門無相解脫 **拿云何。以布施波羅蜜多無二爲方便。** 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 通。慶喜。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 般若波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無 蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 解脫門無願解脫門。世尊。云何以布施波羅 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 羅蜜多等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無二無二分故。慶喜。 四 一种足工 與五眼六神通無二無二分故 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 與空解脫門無相解脫門無願解脫門 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫 根五力七等覺支八聖道支。 由此故說。以布施波 何以故"以 何以故 生 切

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 修習五眼六神通 由 此故說。 以布施波羅蜜多等無二爲方便

大般若波羅蜜多經卷第

一百一十九

+ 大般若波羅蜜多經卷第一百二

分校量功德品第三十之十八 一藏法師玄奘奉 詔 譯

以故。 喜大拾十八佛不共法。慶喜。布施波羅蜜多 四無礙解大慈大悲大喜大拾十 八 俤 不 力便。迴向一切智智。修習佛子力四無所畏 羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 多性空。與佛十力四無所畏四無礙解大慈 布施波羅蜜多性空 何以故。以布施波羅蜜 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 法。慶喜。爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 故。世尊。云何以淨戒安忍精進靜慮般若波 大悲大喜大拾十八佛不共法無二 無二 分 悲大喜大拾十八佛不共法無二無二分故 **淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 (章)** 云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 以淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多 無 共 何

方便。無生爲方便。

無所得爲方便

迴向

李

典

慶喜。由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲

慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何 切 憂喜。 與無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失 以布施波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。 故。 볘 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 切智道相智一切相智無二無二分故。世尊。 性空。何以故。以布施波羅蜜多性空。與一 切相智。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅蜜多 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍** 向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。慶喜。 法恒住拾性。慶喜。布施波羅蜜多布施波羅 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 羅蜜多無二爲方便,無生爲方便。無所得爲 習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以布施波 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以布施波羅蜜多等無二爲方便。無生 忘失法恒住捨性無二無二分故。慶賽。由此 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空。 與無 精進靜慮般若波羅蜜多性姿。何以故。以淨 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 蜜多性空。 | | 爲方便。無生爲方便。 智智。 一切智智。 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨** 修習佛 切智道相智一切相智無二無二分 何以故。以布施波羅蜜多性空。 修習一切智道相智一切相智。 十力四無所畏四無礙解大 無所得爲方便。迴 何以 偧

生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故 爲方便。無所得爲方便。 喜 **進靜慮般若波羅蜜多性空。何以故。以靜戒** 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精 修習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。淨 **生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。** 忍精進靜慮般者波羅蜜多無二爲方便。 摩地門無二無二分故。世尊、云何以淨戒安 布施波羅蜜多性空與一切陀羅尼門一切三 施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以 修習一切陀羅尼門一切三廉地門"慶喜"布 世尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。無 向一切智智。修習一切智道相智一切相 進靜尷般若波羅蜜多性空。 成安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精 闹 二爲方便。無生爲方便。 **空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故**。 **涉羅蜜多性空。何以故。以布施波羅蜜多性** 習菩薩摩訶薩行、慶喜。 布施波羅蜜多布施 尊。云何以布施波羅蜜多無二爲方便。 智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 **陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。** 安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 慶喜。 一切智智、修習菩薩縣訶薩行。慶喜。 由此故說。以布施波羅蜜多等無二爲方 由此故說。 以布施波羅蜜多等 無所得爲方便。 迥 迴向一切智智 何以故。以淨戒 與一切 切 智 迴

慶品 修習無上正等菩提 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 **⁄ 空。與彼無上正等菩提無二無二分故。慶賽。** 故。 波羅蜜多無二爲方便。無生爲方便。無所得 切智智 修習無上正等菩提。慶喜。布施波羅 摩訶薩行。世尊。云何以布施波羅蜜多無二 安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多性空。 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 分散。世質。云何以淨戒安忍精進靜慮般若 蜜多布施波羅蜜多性空。何以故。以布施波 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 . 此故說。 以布施波羅蜜多等無二爲方便。 蜜多性空。 布施波維蜜多等無二爲方便。 |摩訶薩行無二無二分故。慶喜"由此故說。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩 以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨** 與彼無上正等菩提無二無二 無生爲方 與彼菩 何以

維

無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便:迴 二無二分故。世尊。云何以四無量四無色定 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 四靜慮四靜慮性筌。何以故。以四靜應性筌。 世尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方 量四無色定性空。 般若波羅蜜多。慶喜。四無量四無色定四無 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 無所得爲方便。迴向一切智智。 一切智智 修習布施淨戒安忍精進靜慮 何以故。 ÇĬ, 四無量四無色 修習布 慶喜。

> 定性空。 與彼內筌乃至 無性自性空 無二無 二分故。 不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜。 盧無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 精進靜慮般若波羅蜜多。世寫。云何以四靜 四靜處等無二爲方便。無生爲方便。 羅蜜多無二無二分故。慶喜。 四靜處四靜慮性容。何以故。以四靜虛性空。 **经無變異绝本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。 爲方便。迴向一切智智。修智布施淨戒安忍 云何以四無量四無色定無二爲方便。 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波 安住內签外案內外密答案 由此故說。 . 無所得 以

世會 静慮四靜處性容。 迴向一切智智。安住內室乃至無性自性空。 無二爲方便。 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空** 性法定法住實際虛字界不思議界。慶喜。 便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方 無色定性室。 四無量四無色定性筌。何以故。以四無量四 自性空無性自性筌。慶喜。四無最四無色定 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住内空外空內外空空空大空勝義空有為 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 二無二分故。慶喜。由此故說。 彼真如乃至不思議界無二無二分故。 與彼內容乃至無性自性空無 無生爲方便。 何以故。 無所得為方便 以四靜慮性 以四静虚等 安住真 四

虚性学。 二爲方便。無生爲方便。 慶喜。 苦集滅道票諦。 慶喜。 四無量四無色定四無 爲方便。無生爲方便。 此故說。以四靜慮等無二爲方便。無生爲方 與如乃至不思議界無二無二分放。慶幸。 **学。何以放。以四無量四無色定性姿。** 慶喜。四無量四無色定四無量四無色定性 性離生性 法定法住實 際虛容界不 思議界 安住真如法界法性不虛妄性不變異性不等 生爲方便。 爲方便。 慶喜。四靜慮四靜虛性空。 向一切智智。 安住苦集滅道率諦。世尊。云何以四靜處無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 量四無色定性卒'何以故。以四無量四無色 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 安住 彼苦集滅道票節無二無二分故。 虛四靜慮性空。何以故。以四靜處性空。 如乃至不思議界。世尊。云何以四辭慮無二 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住其 奪。 定性空。與彼苦集滅道聖詔無二無二分故 何以四無量四無色定無二爲方便。無生爲 一切智智。安住苦集滅道聖諦。 二分故。世尊。云何以四無量四無色定無二 切智智。 云何以四 由此故說。以四靜處等無二爲方 無生爲方便。 與四靜虛四無量四無色定無二無 修習四靜虛四無量四無色定。慶 無所得爲方便。迴向 [無量四 修習四靜慮四無量四無色定。 無色定無一 無所 無所得爲方便。迴向 無所得爲方便。 何以故。以 得爲方便。 慶喜。 一爲方便 世绅 一切智 與彼 四 公四静 迴 便 山 智 云 與 腳 jńj

等覺支八聖道支。慶喜。四無量四無色定四 足五根五力七等覺支八塵道支無二無二分 支八辈道支。慶喜。四靜慮四靜慮性空。 生爲方便。 性空。與八解脫八勝處九次第定十遍處無 四無色定性姿。何以故。以四無量四無色定 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 二無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無 邻定十遍處。慶喜。四無量四無色定四無量 色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 處無二無二分故。世尊。云何以四無量四無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 便。迴向一切智智。 修習八解脫八勝處九次 靜怠性空。 與八解脫八勝處九次第定十遍 處。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 四無量四無色定。世尊。云何以四靜慮無二 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮 故說。以四靜虛等無二爲方便,無生爲方便。 四無量四無色定無二無二分故。慶喜。由此 何以故。以四無量四無色定性空。與四靜慮 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。 。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向 。世尊。云何以四無量四無色定無二爲方 修習四念住四正斷四神足五根五力 四無量四無色定四無量四無色定性空 以四静慮性筌。與四念住四正斷四 無所得爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十 云何以四靜虛無二爲方便。無 迴向一切智智。 一切智 七 神 何 四

智智。 四無色定四無量四無色定性姿。何以故。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 卒。何以故。以四靜慮性卒。 與五眼六神通無 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫門 脫門無二無二分故。慶喜。由此故說。以四節 色定性姿。 無色定無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 門。慶喜。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四 修習四念住四正斯四神足五根五力七等覺 生爲方便。 二無二分故。世尊。 智。修習五限六神通,慶喜。四靜處四靜處性 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 無願解脫門。世尊。云何以四靜虛無二爲方 慮等無二爲方便。無生爲方便。 無量四無色定性空。何以故。以四無量四無 脫門無願解脫門。慶喜。四無量四無色定四 方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解 脱門無二無二分故。世尊。云何以四無量四 静息性容。 方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切 支八ı强道支。 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 無色定性空。 無量四無色定性空。 無量四無色定性空。 由此故說。以四靜慮等無二爲方便。無 切智智。修習五眼六神通。慶喜。四無量 修習垄解脫門無相解脫門無顧解脫 與空解脫門無相解脫門無顧解 無所得爲方便。迴向一切智智。 與空解脫門無相解脫門無顯解 世尊。云何以四靜慮無二爲 與四念住四正斷四神足五根 **云何以四無益四無色定** 何以 與五眼六神通無二 故 無所得爲方 以 四 [無量四

性空。與無忘失法恒住拾性無二無二分故。慶喜。四離處四離處性空。何以故。以四離處 垐 礙解火慈大悲大喜大拾十八佛不共法 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 色定四無量四無色定性空。 修習無忘失法恒住捨性。慶苦。四無量 無生爲方便。 世 便 **静**慮無二爲方便。 悲大喜大拾十八佛不共法。世奪。云何以四 無色定性空。與佛十力四無所畏四無礙解 四無量四無色定性空,何以故。以四無量四 大捨十八佛不共法。慶喜。四無量四無色定 **習佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜** 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 迴向一切智智。 慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 切智智。修習五眼六神通。世尊。云何以四節 量四無色定性空。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無二爲方 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二 傳。云何以四無量四無色定無二爲方便,無 賽。四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜處性 無二分故 。週向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。 修習佛十力四無所長四無礙解大慈大 **奥佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲** 云何以四無量四無色定無二爲方便 。慶喜。由此故說。以四靜慮等無 ·無所得爲方便。迴向 修習佛十力四無所畏四無 無生爲方便。無所得爲方 與無忘失法恒住拾性 何以故。以四 一切智智。 四 偃 业

週向

切智智。

'修習一切陀

故。以四無量四無色定性空。與一切陀羅尼 無量四無色定四無量四無色定性空。

切三摩地門無二無二分故。慶喜。由此

一說。以四靜虛等無二爲方便:無生爲方便:

慶喜。 量四無色定性空。何以故。以四無量四無色 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 何以四無量四無色定無二爲方便。 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云 迴向一切智智。 無二爲方便。 羅尼門一 方便。 何以四無量四無色定無二爲方便。 與彼無上正等菩提無二無二分故。世尊。云 四靜處四靜處性空。何以改。以四靜處性空。 迴向一切智智。 慮無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何以四靜 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 定性学。 菩薩摩訶薩行。慶喜。四無量四無色定四無 四靜慮四靜慮性空。何以故。以四靜處性空。 便 色定性室 與彼無 上正等菩 提無二 無二分 進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。八解脫八解脫 解脫無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 智智。修習無上正等菩提。世尊。云何以八 **量四無色定性姿。** 無上正等菩提。慶喜。四無量四無色定四無 性姿。何以故。以八解脫性空與布施淨戒安 無生爲方便。 慶喜。由此故說。以四靜處等無二爲方 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習 由此故說。以四靜慮等無二爲方便。 與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 切三 無生爲方便。 |摩地門。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 修習無上正等菩提。慶喜, 無所得爲方便。迴向一切 何以故。 修習布施淨戒安忍精 世食。 無所得為方便。 以四無量四無 云何以四靜意 無生爲 無生爲

迴

向一切智智。修習一切智道相智一切相智。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以四靜慮等無 色定性空。

與一切智道相智一切相智無二

無量四無色定性空。何以故。以四無量四無 道相智一切相智。慶喜。四無量四無色定四

陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故。

静嵐性空,何以故。以四静嵐性空。與一 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。四静處四 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一 世尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方

切

尊。 云何以四無量四無色定無二爲方便。

無

生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。

習一切陀羅尼門一切三摩地門。

废客。四

何以

道相智一切相智。慶喜。四靜慮四靜虛性

何以故。以四靜慮性空與一切智道相

無所得爲方便,迴向一切智智。修習一切智 尊。云何以四静慮無二爲方便。無生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智 四無量四無色定無二爲方便。無生爲方便。

智一切机智無二無二分故。世尊。

云何以

迴向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。

世

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得爲方便

业

忍

二無二分故。

慶喜。

由此放說

以

四静慮等

八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八 爲方便。無生爲方便。 性自性姿。慶喜。八解脫八解脫性姿。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 精進靜慮般者波羅蜜多無三無二分故。慶喜。 勝處九次第定十遍處性空與布施淨戒安忍 若波羅蜜多。慶音。八勝處九次第定十遍處。 共相空一切法垄不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大字勝義空有爲空無爲空 無所得爲方便。迴向一切智智。 尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。 方便。無所得爲方便。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 第定十遍藏無二爲方便。無生爲方便。無所 **荃無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次 得爲方便。迴向一切智智。安住內空外空內** 無二爲方便。 **郑定十遍處性空與彼內空乃至無性自性空 夾第定十遍處性空,何以故。以八勝處九夾 空。慶喜。八騰處九次**第定十遍處。八騰處九 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 切智智。 奪 精進靜慮 切法空不可得空無性空自性空無性自性 以八解脫性空與彼內奈乃至無性自性 「無二分故・慶喜。由此故說,以八解脫等 云何以八勝處九次第定十遍處無二 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 般若波羅蜜 多無二 無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 無所得爲方便。 安住內空 修習 世

無生爲方便。無所得爲方便。迴向 處性空與 彼苦集滅 道事歸無 二無二分故。 遍處性空。何以故。以八勝處九次第定十遍 勝處九次第定十遍處。八勝處九次第定十 向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 故 八解脫性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分 聖諦。慶喜。八解脫八解脫性空。何以故。以 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 云何以八解脫無二為方便。無生爲方便。無 向一切智智。安住真如乃至不思議界。世尊。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等無 第定十遍處性空。何以故。以八勝處九次第 慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次 性離生 性法 定法住實 際虛空界 不思議界 定十遍處性空與彼異如乃至不思議界無二 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 何以八勝 其如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云 脫八解脫性答。 法定法住實際確全界不思議界。慶喜。八解 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 便、無所得爲方便。迴向一切智智、安住其如 世尊。云何以八解脫無二爲方便、無 ,世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無 由此故說。以八解脫等無二爲方便。 切符智。 處九次第定十遍處無二爲方便。 何以故。以八解脫性空與彼 安住內空乃至無性自性空 切智智。 派生為 方 迴 便 便

性空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性 **空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無** 爲方便。無生爲方便。 九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處 解脫八勝處九次第定十遍處。慶喜。八勝處 處九次第定十遍處無二爲方便。 定十遍處無二無二分故。世母。云何以八勝 故。以八解脫性空。與八解脫八勝處九次第 静處四無量四無色定。世尊。云何以八解脫 定十遍處。慶喜。八解脫八解脫性空。何以 迴向一切智智。 無二爲方便。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 静慮四無量四無色定無二無二分故。 慶喜: 以故。以八勝處九次第定十遍處性空與四 定十遍處、八勝處九夾第定十遍處性空。何 靜慮四無量四無色定。慶喜。八勝處九次第 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 **量四無色定無二無二分故。世尊。云何以八** 性空。何以故。以八解脫性空與四靜慮四無 世章。 **静慮四無量四無色定。慶喜。八解脫八解脫** 安住苦集滅道聖語 一分故。慶喜。由此故說。 切 無所得爲方便。迴向一 智智 無所得爲方便。迴向一切智智。 云何以八解脫無二爲方便。 修習八 無生爲方便。無所得爲方便。 修智八解脱八勝處九次第 解脫八勝處九次第定十 無所得爲方便。 以八解脫等無二 切智智。 無生爲方 無生爲方 修習八 無生爲 '修習四

逼 故 故 門無願解脫門。 門無相解脫門無顯解脫門。慶喜。八解脫 解脫門無 迴向一切智智。 無二爲方便。 解脫門無相解脫門無顧解脫門無二無二分 八解脫性空。 所得爲方便。迴向一切智符。 修習空解脫 云何以八解股無二爲方便。無生爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 與四念住四正斷四神是五根五力七等覺支 空。何以故。以八勝處九次第定十遍處性空 根五力七等覺支八聖道支。慶喜。八勝處九 八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所得 八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以 **次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性** 向 故 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 故。世尊。云何以八勝處九次第定十遍處無 五根五力七等覺支八學道支無 二 無 二 分 習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 逼處。世尊。 處。八 勝處九次第定十遍處性空。何以 一切智智。修習四念住四正斷四神足五 · 聲道支。慶喜。 八解脫八解脫性空。 何 以八勝 處九 次第定十 遍處性空 世尊。云何以八勝處九次第定十遍處 以八解脫性空與四念住四正斷四神足 相解脱 云何以八解脫無二 何以故。以八解脫性冬與冬 無生爲方便。 慶喜。八勝處九次第定十 門無 頗解脫門 修習空解 脱門無相解脫 無所得為方便 爲方便。 無二無 一與空 빓

力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大

以八勝處九次第定十遍處性空與

喜大捨十八佛不共法。慶喜。八勝處九次 修習佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

第定十遍處。八勝處九次第定十遍處性空。

切智智。修習室解脫門無相解脫門無顧解 逼處無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 無二分故。世尊。云何以八勝處九次第定十 何以故。以八解脫性空與五眼六神通無二 修習五眼六神通。慶喜。八解脫八解脫性空。 生爲方便 脱門。世尊。 便。無生爲万便。 慶喜。由此故說。 無所得爲方便、迴向一切智智。 云何以八解脫無二爲方便。 無所得爲方便。 以八解脫等無二為 週向 無 佛不共法 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。 捨十八佛不非法無二無二分故。慶喜。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

由 此

+ 大般若波羅蜜多經卷第一百二

分校量功德品第三十之十九 ●三濺法師玄奘奉 認譯

十遍 處性空 與五 眼六神通無 二 無 二 分

八勝處 九次第定 十遍處。八勝處北次 第定 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。

十遍處性空。 何以故。以八勝處九次第定

性無二無二分故。世尊。云何以八勝處九次 忘失法恒住扮性。慶喜,八解脫八解脫性空。 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習無 世尊。云何以八解脫無二爲方便。無生爲方 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 九次第定十遍處性空與無忘失法恒住拾性 處九次第定十遍處性空。何以故。以八勝處 住捨性。慶喜。八勝處九次第定十遍處。八勝 得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法恒 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所 何以故。以八解脫性空與無忘失法恒住捨 何以八解脫無二為方便,無生爲方便。無所 無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向 無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫等 切智智。修習無忘失法恒住捨性。世尊。云 切相智。慶喜。八解脫八解脫性空。何以

解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。慶喜。

大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊。云 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 八解脫八解脫性空。何以故。以八解脫性空

何以八勝處九 次第定 十遍處無二 爲方便。

無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。週 智智。修習五眼六神通。世尊。云何以八解脫 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 故。慶喜。由此故說。以八解脫等無二爲方

一切智智。修習佛十力四無所長四無廢

得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 第定十遍處無二爲方便。無生爲方便。無所 以八解脫等無二爲方便,無生爲方便。無所 勝處九次第定十逼處性空與一切智道相智 八勝處九次第定十遍處性空。何以故。以八 智無二無二分故。世傳。云何以八勝處九次 故 處九次第定十遍處性空與一切陀羅尼門 迴向一切智智。 處無二爲方便、無生爲方便。無所得爲方便。 二分故。世母。云何以八勝處九次第定十遍 性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無 喜。八解脫八解脫性空。 何以故,以八解脫 智智'修習一切陀羅尼門一切三摩地門。 慶 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 智一切相智。世尊。云何以八解脫無二爲方 得爲方便。迴向一切智智。 修習一切智道相 門一切三摩地門。世尊。云何以八解脫無二 得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼 以八解脫等無二爲方便。無生爲方便。無所 切三癱地門無二無二分故。慶喜。由此故說。 勝處九次第定十温處性空。何以故。以八勝 摩地門。慶喜,八勝處九次第定十遍處。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 切相智無二無二分故。慶喜。由此故說。 一切相符。慶喜。八勝處九次第定十遍處。 U 八解脫性空與一 修習一切陀羅尼門一切三 切智道相智 切相

0(宮)十三巌⑩*

切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。八解脫

薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以八 八解脫性空。何以故。以八解脫性空輿彼菩

故 **週向一切智智**。 支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八趣道 慮般若波羅蜜多無二無二分故。世尊。云何 波羅蜜多。慶喜。四念住四念住性空。何以 切智智。 方便。無生爲方便。 無上正等菩提。世尊。云何以四念住無二爲 方便。 世尊。 由此故說。以八解脫等無二爲方便。無生爲 **空與從無上正等菩提無二無二分故。慶喜**。 性答。何以故。以八勝處九次第定十遍處性 九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 脱性空與 @彼無上正等菩提無二無二分故。 得為方便。 迴向 迴向一切智智。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 提。慶喜,八解脫八解脫性空。何以故,以八解 何以八解脫無二爲方便。無生爲方便。無所 行無二無二分故。慶喜。由此故說。以八解脫 勝處九次第定十遍處性空與彼菩薩摩訶薩 八勝處九次第定十遍處性空。何以故以八 薩康訶薩行。慶喜。八勝處九次第定十遍處。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 勝處九次第定十遍處無二爲方便。 切智智。修習無上正等菩提。慶喜、八勝處 以四念住性空輿布施淨戒安忍精進靜 無所得爲方便。 云何以八勝處九次第定十遍處無二 修習布施淨戒安忍精進靜慮般若 修習菩薩摩訶薩行。世母。云 修督布施淨戒安忍精進靜 一切智智。修習無上正等書 無所得爲方便。迴向一 迴向一切智智。 無生爲 修習 無所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃

放跳 乃至無性自性空無二無二分故、慶喜。由此 五根五力七等覺支八譽道支性空與彼內空 支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足 支八聖道支。四正斷四神足五根五力七等覺 性空。慶善。四正騎四神足五根五力七等覺 世尊。云何以四正斷四神足五根五力七等 與彼內空 乃至無性自 性空無二無 二分故 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 所得爲方便。迴向一切智智。安住內容外姿 覺支八聖道支無二爲方便。無生爲方便。無 四念住四念住性姿。何以故。以四念住性空 迴向一切智智。 五力七等覺支八雲道支。 不可得经無性空自性空無性自性空。慶喜。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無二爲方便。無生爲方便。 静慮般若波羅蜜多。世傳。 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 住等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 蜜多無二無二分故。慶喜,由此故說。以四念 支性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 四正斷四神足五根五力。 根五力七等覺支八小道支性空。何以故。以 慮般若波羅蜜多。慶喜。四正斯四神足五 。以四念住等無二爲方便。無生爲方便 安住內空外空內外從空空 七等覺支八惡道 四正断四神足五 無所得爲方便。 云何以四念住 根

切智智。 道支。 '異性平等性離生性法定法住實際虛垄界不 智智。安住苦集滅道惑諦。 思議界。世尊。云何以四念住無二爲方便。無 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 至不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 根五力七等覺支八聖道支性空與彼其如乃 雕生性法定法住實際虛字界不思議界。慶 住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根 以四念住性空與彼異如乃至不思議界無二 思議界。慶喜。四念住四念住性空。何以故。 何以故。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 足五根五力七等覺支八聖道支 無二 為 方 誦無二無二分故。世尊。云何以四正斷四神 室。何以故。以四念住性空與彼苦集滅道歌 安住苦集滅道聖諦。慶喜。四念住四念住性 生爲方便。 得爲方便。迥向一切智智,安住真如乃至不 <u>擊道支性</u>筌。何以故。©以四正斷四神足五 五力七等覺支八檉道支無二爲方便。 無生 力 至 神足五根五 力七等覺 支八聖道 支性空 便。無生爲方便。 無性自性空。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 四正斷四神足五根五力七等覺支八 安住具如法界法性不虚妄性不變 以四正斷四神足五根五力七等覺 無所得爲方便。迴向一 世食。 無所得爲方便。 云何以四念住 慶喜。四正蘭四 一切智智。 四正斷 迴向 |無二為 無所 安

爲方便。無所得爲方便。

迴向一切智智。

五力七等覺支八點道支無二爲方便。

無生

便

智

無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根 性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。慶

四念住四念住性故。何以故。以四念住

無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切智

無色定。世尊。云何以四念住無二爲方便。 方便。 迴向一切智智。 修習四靜 遼四無量四 住等無二為方便。無生爲方便。

無所得為

定無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念 覺支八聖道支性空與四靜慮四無量四無色 **卒。何以故。以四正斷四神足五根五力七等** 斷四神足 五根五 力七等覺 支八罄 道支性

四神足五根五力七等覺支八點道支。

四正

修習四靜慮四無量四無色定。慶喜。四正斷

生爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智,

說。

根五力七等覺支八塵道支無二爲方便。

無

二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五

四念住性空與四靜處四無量四無色定無

無色定。慶喜,四念住四念住性空。

何以故。

力便。迴向一切智智。修習四靜應四無量四 四念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 切智智。安住苦集滅道聖諦。世尊。云何以 支八聖道支性空典彼苦集滅道聖歸無二無

與

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 二分故。慶喜。由此故說。以四念住等無一

習八解脫八勝處九次第定十遍處。

慶喜

四 修

神足五根

五力七等 覺支 八學道

支

性交。 支。世年 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 生爲方便。 极五力七等覺支八聖道支無二爲方便, 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。無所 等覺支八些道支性空與八解脫八勝處九次 四 爲方便,無所得爲方便。 四正断四神足五根五力七等兒 支 八 聖 道 所得爲方便。 以四念住等無二爲方便。 八聖道支無二無二分故。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空 力七等覺支八樂道支性姿。何以故。以四正 七等覺支八聖道支。 支八聲道支。慶喜。四正斷四神足五根五力 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 二無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無 住性空,何以故。以四念住性空與四念住四 五力七等覺支八聖道支。慶喜。四念住四念 處九次第定十遍處。世尊。云何以四念住無 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 第定十遍處無二無二分敌。慶喜。由此故說。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 一切智智。 念住四念住性空。何以故。以四念住性空 **| 空解脫門無相解脫門無顧解脫門。慶喜。** 何以故以四正斷四神足五根五力七 云何以四念住無二爲方便。 修習四念住四正斷四神足五根 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。修習四念住 四正斷四神足五根五 迴向一切智智。 慶喜 無生爲方便。 由此故說。 無生 無

覺支八聖道支性空與五限六神通無二無二 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四 迴向一切智智。 無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 與五眼六神通無二無二分故。世母。云何以 門無顧解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 分故。慶喜。由此故說。以四念住等無二爲方 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性 四念住四念住性空。何以故。以四念住性空 便。迴向一切智智。修習五眼六种通。慶喜 門無相解脫門無願解脫門。世尊。云何以四 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 等覺支八聖道支性空與空解脫門無相解脫 性益。何以故。以四正斷四神足五根五力七 **室。何以故。以四正斷四神足五根五力七等** 念住無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 四正衛四神足五根五力七等覺支八聖道支 方便。無所得爲方便。 正斷四神足五极 五力七等 覺支八聖 道支。 力七等覺支八檉道支無二爲方便。 二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五 切智智。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修營五眼六神通。世年。云何以四念住 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 以四念住等無二爲方便。無生爲方便。 修習佛十力四無所及四無礙解 無生爲方便。無所得爲方便。 修習五眼六神通。慶喜。 迴向一切智智。 修習 無生爲 24

迴向 正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支性 五力七等覺支八融道支性答。何以故。以四 忘失法恒住拾性。慶喜。四正斷四神足五根 方便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習無力七等覺支八聖道支無二爲方便。 無生爲 二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五 以四念住性空與無忘失法恒住捨性無二無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便: 空與無定失法恒住捨性無二無二分故 五力七等覺支八書道支四正斷四神足五根 恒住拾性。慶喜。四念住四念住性空。何以故。 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 向一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 七等覺支八聖道支性空與佛十力四無所畏 支性客。何以故。 以四正斷四神足五根五力 支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 四正斷四神足 五根 五力七等 覺支 八聖道 支無二爲方便。無生爲方便。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 拾十八佛不共法無二無二分故。世傳。云何 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。 云何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無 無二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等 解大惑大悲大喜大拾十八佛不共法。 佛十力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大 念住四念住性姿。何以故。以四念住性空典 一切智智。修習佛十力四無所畏四無礙 無所得爲方便 世會。 慶喜。 迥 四

等覺支八融道支性空。何以 尼門一切三摩地門無二無二分故。世奪。 陀羅尼門一切三摩地門,慶喜。四念住四念 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 世尊。云何以四念住無二爲方便。無生爲方 向一切智智,修習一切智道相智一切相智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 二無二分故。慶喜。由此故說。以四念住等 足五根五力七等覺支八聲道支性空。 足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神 念住性空與一切智道相智一切相智無二無 智"慶喜。四念住四念住性空,何以故。以四 迴向一切智智。 住無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 修習無忘失法恒住捨性。世傳。云何以四念 生爲方便。 膏 等覺支八擊道支四正斷四神足五根五力七 便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切 道支無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 住性姿,何以故。以四念住性空與一切陀羅 **聖道支性** 空。 方便。無所得爲方便。 力七等覺支八聖道支無二爲方便。 二分故。世尊。云何以四正斷四神足五根五 一切智道相智一切相智。慶喜。四正斷四神 廉地門。慶喜。四正斷四神足五根五力七 由此故說。 以四正斷四神足五根五力七等覺支八 無所得爲方便。迴向一切智智。 與一切智道相智一切相智無 以四念住等無二爲方便。 修習一切智道相智一切相 迴向一切智智。 故 以四正斷四 無生爲 何以 修習 굸 無

世會。 修習一切陀羅尼門 以故。以四念住性空。與彼無上正等菩提無 **得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩** 以四念住等無二爲方便,無生爲方便。無所 薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜。由此故說。 支八聖道支性空。何以故。以四正斷四神足 支八學道支四正斷四神足五根五力七等學 薩行。慶喜。四正斷四神足五根五力七等覺 所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶 **覺支八聖道支無二爲方便**。 住性 空與彼菩薩 行。慶喜。四念住四念住性空。何以故。以四念 得爲方便。迴向一 何以四念住無二爲方便。無生爲方便。無所 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 故。慶喜。由此故說,以四念住等無二爲方便。 神 習無上正等菩提。慶喜。四正節四神足五根 生爲方便,無所得爲方便,迴向一切智智,修 根五力七等覺支八鼎道支。無二爲方便。無 無上正等菩提。慶喜。四念住四念住性学,何 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 行。世會。 五根五力七等覺支八譽道支性答。 五力七等覺支八舉道支性空。 何以故。以四 五力七等覺支八點道支四正斷四神足五根 纫 無二分故。世尊。云何以四正斷四神足五 足 陀羅尼門 五根五力七等覺支八聖道 云何以四正斷四神足五根五力七等 云何以四念住無二爲方便。 一切三摩地門無二 摩訶薩行無二無二分故。 切智智。修習菩薩廉訶薩 一切三摩地門。 無生爲方便。無 支性 。世尊。云 與彼菩 無 李 分

世

無生爲方便。

與彼內空乃至 無性自性空 無二無 二分故。 門签解脫門性姿。何以故。以室解脫門性筌

云何以無相無顧解脫門無二爲方便。

無所得爲方便。迴向一切智智

筌無性垄自性姿無性自性姿。废喜, 空解脱 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲**空無爲空畢竟空無際空散空無變** 切智智。安住内空外空内外空空空大空膨 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 般若波羅蜜多。世尊。云何以空解脫門無二

慶喜。 世年。 向一切智智。安住苦集滅道壅諦。 二爲方便。無生爲方便。 便。無所得爲方便。迴向一切智智,安住真如 奪。云何以空解脫門無二爲方便。無生爲方 安住內空外空內外空空空大空勝義空有為 性空與彼苦集滅道塞諦無二無二分故 解脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門 如乃至不思議界。世年。云何以쏲解脫門無 便。無所得爲方便。 如乃至不思議界無二無二分故。慶喜。由此 **空,何以故。以無相無顧解脫門性空與彼異** 性離生 性法定法住實際 虛空 界不思議界。 安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 室與彼異如乃 至不思議 界無二 無二分故。 脫門空解脫門性空。何以故。以空解脫門性 法定法住實際虛字界不思議界。慶喜。字解 法界法性不虚妄性不變異性不等性離生性 無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無 解脱門性쏲與彼內鍌乃至無性自性垐無二 無相無顧解脫門性姿。何以故。以無相無願 自性空無性自性空。慶喜。無相無顯解脫門 **李自相李共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。 云何以無相無廢解脫門無二爲方便 無相無顧解脫門無相無顯解脫門性 安住內空乃至無性自性空。 迴向一切智智。 無所得爲方便。 慶喜。 。安住真 世 迴 世 垄

向一切智智,

修習布施淨戒安忍精進靜慮

二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無

施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無

11為方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

迴

性空。何以故。以無相無臟解脫門性空與布 多。慶喜。無和無顯解脫門無相無顯解脫門 世尊。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智,

修習布施承戒安忍精進靜虛般 若 波 羅

奢

忍精進靜慮般若波 羅蜜多無 二無 二分故。 空。何以故。以空解脫門性空與布施爭戒安

云何以無相無願解脫門無二爲方便。

般

習無上正等菩提。世尊。云何以空解脫門無

迴

僡

由此放說。以四念住等。無二爲方便。無生 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

坐。與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜。 正斷四神足五根五力七等覺支八譽道支性

向一切智智。修習布施淨戒安忍精進靜慮 11爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。

若波羅蜜多。慶喜。空解脫門空解脫門性

四無色定。慶喜。空解脫門空解脫門性空。 爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量 **方便。無生爲方便。 無所得爲方便。** 故。废喜。 解脫門性空與彼苦集滅道壅諦無二無二分 無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願 安住苦集滅道聖諦。慶喜。無相無願解脫門 切智智。修習四靜處四無量四無色定,世 故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲 性學與四靜慮四無量四無色定無二無二分 **量四無色定。慶喜。 無相無顯解脫門無相無** 得爲方便。迴向一切智智,修習四靜慮四無 四無色定無二無二分故。世尊。云何以無初 何以故。以筌解脫門性筌與四靜慮四無量 切智智。安住苦集滅道聖諦。 生爲方便。 尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便**。**無 便。無生爲方便。 故。世傳。云何以無相無顧解脫門無二爲方 解脱八腾魔九次第定十遍處無二 無二 分 無所得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫 方便。無生爲方便。 願解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門 無腐解脫門無二爲方便,無生爲方便。無所 解脱門性空。何以故。以空解脫門性空與八 八勝處九次第定十遍處。慶喜。空解脫門空 云何以空解脫門無二爲方便。 由此故說,以空解脫門等無二爲 無所得爲方便。迴向一切智智 無所得爲方便。 無所得爲方便。 世碑。 無生爲方便。 迴向 、云何以 迴向一 迴向 貧 切

智

修習八解脱八勝處九次第定十遍處。

願解脫門無二 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 支。世尊。云何以答解脫門無二爲方便。 四正斯四神足五根五力七等覺支八聖 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 **覺支八聖道支無二無二分故。慶喜。由此故** 性空與四念住四正斷四神足五根五力七等 願解脫門性李。何以故。以無相無顧解脫門 支八聖道支。慶喜。無相無順解脫門無相無 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 生爲方便。 解脫門無二無二分故。世食。云何以無相無 解脫門性卒。 與空解脫門無相解脫門無顧 尊。云何以無相無願解脫門無二爲方便。無 五力七等覺支八聲道支無二無二分故。 **空解脱門性筌與四念住四正斷四神足五根** 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世年 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 四正斷四 神足五根 五力 七等覺 支八聖道 云何以空解脫門無二爲方便。 脱八勝處九次第 定十遍處無 二無 二分故 答。何以故。以無相無順解脫門性空與八解 支。慶喜。空解脫門空解脫門性空。何以故。以 慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲方便, 以空解脫門等無二為方便。無生爲方便。 無相無顧解脫門無相無願解脫門性 無所得爲方便。 「爲方便。無生爲方便。無所得 迴向一切智智。 無生爲方便。 以空 無道 遼 世

爲方便。 智智。 性空與五眼六神通無二無二分故。慶喜。由顯解脫門性空。何以故。以無相無顯解脫門 何以無相無顧解脫門無二爲方便。無生爲 門垄解脫門性垄。何以故。以來解脫門性空 此故說。以空解脫門等無二爲方便。無生爲 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 解脫門性空與空解脫門無相解脫門無顧解 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛 大拾十八佛不共法無二無二分故。世尊,云 與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 大悲大喜大拾十八佛不共法。废喜。空解脱 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習五 五眼六神通。慶喜。無和無頌解脫門無相無 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習 何以無相無願解脫門無二爲方便。 性空與五限六神通無二無二分故。世尊。云 解脫門空解脫門性姿。何以故。以空解脫門 迴向一切智智。修習五眼六神通。 無二爲方便。 解脫門無顧解脫門。世尊。云何以空解脫門 解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所得 脫門無二無二分故。慶喜。 無相無臟解脫門性空。何以故。以無相無顯 解脫門無顧解脫門。慶喜。無相無顧解脫門 力四無所提四無礙解大慈大悲大喜大拾 修習佛十力四無所長四無礙解大慈 。迴向一 無生爲方便。 切 智智。 修 1.智安解 由此故說。以李 無所得爲方便。 慶喜 脱門無 無生爲 圶 相

> 喜大拾十八佛不共法 藝育。由此故說。以空解脫門等無二為方便。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 整著。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。 整者。由此故說。以空解脫門等無二爲方便。 整有由此故說。以空解脫門等無二爲方便。 整有中力四無所畏四無礙解大慈大 表大格十八佛不共法, 是 等,由此故說。以無相無顯解脫 無顯解脫門性空。何以故。以無相無顯解脫 無顯解脫門性空。何以故。以無相無顯解脫

大般若波羅蜜多經卷第一百二

大般若波羅蜜多經卷第

一百二十

*三藏法師玄奘奉 詔譯

和無顧解脫門無二爲方便。無生爲方便。 門性姿,何以故。以空解脫門性空與無忘失 習無忘失法恒住捨性。 **空奥無忘失法恒住拾性無二無二分故**。 解脫門性空。何以故。以無相無願解脫門性 伍 肵 法恒住拾性無二無二分故。世尊。云何以無 方便。無所得爲方便。 世 一住捨性。慶喜。無相無顧解脫門無相無顯 |得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 |為方便。無所得為方便。迴向 尊。云何以空解脱門無二爲方便。無生爲 由此故說。以客解脫門等無二爲方便。無 分校量功德品第三十之二十 迴向一切智智。 世年。 云何以空解 一切智智,修

迴向

切智智。

修習菩薩摩訶薩行。

慶喜

尼門

一切三廉地門。世尊、云何以空解脫門

無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為方便

得爲方便。

迴向一切智智。

修習一切陀羅

摩地門無二無二分放。

废膏。 由此故說。

D.

室解脫門等無二爲方便。無生爲方便。無所

相無願解脫門性空與一切陀羅尼門一切三 解脫門無相無願解脫門性空。何以故。以無 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。無相無顧

迴向 世傳。 門性空與彼 菩薩 摩訶薩行 無二無二分故 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以空解脫門 切智智。修習無上正等菩提。慶喜。無相無 慶喜。空解脫門空解脫門性空。 爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。 方便。無生爲方便、無所得爲方便。 解脫門性空與彼菁蘇摩訶薩行無二無二分 無相無願解脫門性空。何以故。以無相無願 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無相無顧解脫門 無相無願解脫門性姿與彼無上正等菩提無 願解脫門無相無願解脫門性室。何以故。以 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 **空解脫門無二爲方便。 無生爲方便。** 故。慶喜。由此故說。以空解脫門等無二爲 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 分故。世尊。云何以無相無顧解脫門無二爲 **垐解脱門性痉奥彼無上正等菩提無二無二** 一切智智。修習無上正等菩提 云何以無相無顯解脫門無二爲方便 奺 何以故。以 以空解脱 云何以 迴向一 無所得

脫門無二爲方便。

無生爲方便。

無所得為方

何以 切切

世尊。 故 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 慶喜。 五眼 無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施淨 五眼性空。何以故。以五眼性空與布施淨戒 爲方便。無所得爲方便 世會。 云何以五眼無二爲方便。無生爲方便 云何以六神通無二爲方便。 迴向一切智智。 無生 偃

便。

無所得爲方便。

迴向一切智智。修習一

Ħ

以無相無願解脫門無二爲方便。無生爲方

一切三摩地門無二無二分故。世尊。云何

爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 修習一切智道相智一切相智。世尊。云何以 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。由此故說。以答解脫門等無二爲方便 與一切智道相 智一切 相智 無二無二分故。 脱門性 签。何以故。以無相無願解脫門性 经 切相智。慶喜。無相無願解脫門無相無願解 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 解脫門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 相智無二無二分故。世尊。云何以無相無關 故。以空解脱門性空與一切智道相智一切 相智。慶喜。空解脫門容解脫門性空。 便。迴向一切智智。修習一切智道相智

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 方便。迴向一切智智。安住內交外沒內外空 静慮般若波羅蜜多。世尊。云何以五眼無二 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 通性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 慶喜。六神通六神通性空。 智 故。 性不變異性平等性離生性法定法住實際歸 迴向一切智智,安住真如法界法性不虛妄 眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 安住內空乃至無性自性空。世尊。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 性室與彼內室乃至無性自性空無二無二分 慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通 **空散空無變異空本性空自相空共相空一** 六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 至無性自性空無二無二分故。 五眼性空。何以故。以五眼性空與彼內空乃 得恣無性空自性空無性自性空。慶喜。五 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 蜜多無二無二分故。慶喜。由此故說。以五 故。慶喜。 法空不可得空 無性空 自性空無性 自性空。 切智智。安住內空外空內外空空空大空 布施爭戒 安忍精進靜慮 以五眼性空與彼其如乃至不思議界 由此故說。以五眼等無二爲方便 何以故。 般若波羅蜜多 世尊。云何以 云何以五 一切智智 以六神 切 眼

四無色定。慶喜。六神通六神通性空。何以故 爲方便。週向一切智智。修習四靜處四無量 以六种通無二爲方便。無生爲方便。無所得 四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何限五眼性姿。何以故。以五眼性空與四靜慮 智智。修習四靜處四無量四無色定。慶喜,五 慶喜。 住苦集滅道聖諦。世尊。云何以五眼無二爲 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安 方便。 以六神通性空與四靜慮四無量四無色定無 慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道學諦。 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 彼苦集滅道事諦無二無二分故。世尊。云何 通性空與彼苦 集滅 道辈 諦無二無二分故。 慶喜。五眼五眼性李。何以故。以五眼性空與 以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 智智。安住真如乃至不思議界。 二分故。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 便。無生爲方便。無所得爲方便。 **六神通性空與彼其如乃至不思議界無二無** 議界。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 11無二分故。世尊。云何以六辨通無二爲方 [無二分散。 便 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 由此故說。以五眼等無二爲方便。 迴向一切智智。 安住其如法界法性不虛妄性不變異 。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方 慶喜。由此故說,以五眼等無一 安住苦集滅道聖諦 世尊。 迎向一切 迴向一切 云何 無

神足五根五力七等覺支八整道支。世傳。云 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 五眼等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 八聲道支無二無二分故。慶喜。由此故說。以 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 六神通六神通性学。何以故。以六神通性学 四神足五根五力七等覺支八學道支。慶喜。 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 等覺支八聖道支無二無二分故。世尊。云何 眼性空與四念住四正斷四神足五根五力七 八聖道支。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以五 **習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支** 生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。修 迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次第 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以六神通性空與八解脫八勝處九次第定十 定十遍處。世尊。云何以五限無二爲方便。無 遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼 定十遍處。慶喜。六神通六神通性空。何以故。 迴向一切智智。 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 定十遍處無二無二分故。世傳。云何以六神 以故。以五眼性空與八解脫八勝處九次第 處九次第定十遍處。慶喜。五眼五眼性空。何 切智智。修習四靜處四無量四無色定。世年。 爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 修習八解脫八勝處九次第

廢解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四無 眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 性空。何以故。以六神通性空奥五眼六神通 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 眼性空,何以故,以五眼性空與五眼六神通 門無順解脫門無二無二分故。慶喜。由此故 神通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 何以 搶十八佛不共法無二無二分故。 一切智智。修習五眼六神通。世傳。云何以五 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等無 智智。修習五眼六神通。慶喜。 六神通六神通 無二無二分故。世尊。云何以六神通。無二爲 向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。五眼五 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 說。以五腿等無二爲方便。 無生爲方便。無 以故。以六神通性空與空解脫門無相解脫 門無願解脫門。慶喜。六神通六神通性空。何 便。迴向一切智智。修習空解脫門無相解脫 無顯解脫門無二無二分故。世傳。云何以六 以故。以五眼性空與空解脫門無相解脫門 解脫門無顯解脫門。慶喜。五眼五眼性空。何 爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相 無相解脫門無顧解脫門。世尊。云何以五眼 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 一力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 五眼五眼性空。何以故。以五眼性空與 五眼無二爲方便。無生爲方便。 世傳。云何 無所 切

爲方便 以六神通無二爲方便。無生爲方便。無所得 道相智一切相智無二無二分故。世傳。云何 眼五眼性空。何以故。以五眼性空典一切智 智智。修習一切智道相智一切相智。慶喜、五 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切 忘失法恒住捨性。世尊。云何以五眼無二爲 喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。無生爲 **喜。六神通六神通性空。何以故。以六神通性** 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。 爲方便。迴向一切智智。修習佛十力四無所 以 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 **空奥無忘失法恒住捨性無二無二分故。** 迴向一切智智。修習無忘失法恒住槍性。慶 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便. 恒住捨性無二無二分故。世尊。云何以六神 五眼性空。何以故。以五眼性空與無忘失法 切智智。修習無忘失法宜住捨性。慶喜。五眼 火拾十八佛不共法。世尊。云何以五眼無二 習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 悲大喜大捨 十八佛 不共法無 二無二分故。 通性空與佛十力四無所長四無礙解大慈大 法。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以六神 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 切相智。慶喜。六神通六神通性空。 六神通無二爲方便。 以六神通性空與一切智道相智 迴向一切智智。修習一 無生爲方便。 切智道相智 無所 一切相 何以 慶 得

以故。 方便。 以五眼無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 薩摩訶薩行。慶喜。六神通六神通性空。何 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩 故。世傳。云何以六神通無二爲方便。無生爲 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩 門。世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方 廉地門。慶喜。六神通六神通性空。何以故。以 迴向一切智智。 通無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 羅尼門一切三摩地門。慶喜。五眼五眼性空。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀 世尊。云何以五眼無二爲方便。無生爲方便。 五眼性空與彼菩 薩摩訶 薩行 無二無 二分 摩訶薩行。慶喜。五眼五眼性空。何以故。以 無二無二分故。慶喜。由此故說,以五眼等無 六神通性筌與一切陀羅尼門一切三摩地門 何以故。以五眼性空與一切陀羅尼門一切 向一切智智。修習一切智道相智一切相智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 三摩地門無二無二分故。世尊。云何以六神 智無二無二分故。慶喜。由此故說。以五眼等 二無二分故。慶喜。 一爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。 切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云何 五眼五眼性空。何以故。以五眼性空 以六神通性卒與彼菩薩摩訶薩行無 迴向一切智智。 修習一切陀羅尼門一切三摩地 修習一切陀羅尼門一切三 由此故說。以五腿等無 修習無上正等菩提

> 修習無上正等菩提 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故。慶喜。由此故說。以五眼等無二爲方便。 六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分 提。慶喜。 六神通六神通性卒。 何以故。以得爲方便。週向一切智智。修習無上正等背 何以六神通無二爲方便 **被無上正等菩提無二無二分故**。 無生爲方便。 世 奪 無 歽 굸

與

智智。 由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲 進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故。 大捨十八佛不共法性空與布施淨戒安忍精 以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 羅蜜多。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大悲 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲方 無二分故。世傳。云何以四無所長四無礙解 布施淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多無! 十力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與 淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。慶喜。佛 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布施 世尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空。 大喜大拾十八佛不共法四無所長四無礙解 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 。無所得爲方便。 云何以佛十力無二爲方便。 修智布施淨戒安忍精進靜虛般若波 迴向 切智智。安住內容 無生爲方 、慶喜

Ξ

故 異性平等性雕生性法定法住實際虛坐界不 (J) 空乃至無性自性筌。世尊。云何以佛十力無 由此故說。以佛十力等無二爲方便。無生爲 內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜。 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空與彼 不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四 性姿自性姿無性自性空。慶喜。四無所畏四 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 智 便。無生爲方便 無所得爲方便。迴向一切智 二無二分故。世尊。云何以四無所長四無礙解 以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無 性自性空。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相な 爲方便。無生爲方便。 無二無二分故。 不思識界。 二爲方便。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二為方 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 切智智。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無一 相空一切法空不可得空無性空自性空無 安住內空外空內外空空空大空勝義空 以佛十力性空與彼其如乃至不思議界 安住真如法界法性不虚妄性不變 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 安住真如法界法性不虚妄性不 慶喜。佛十力佛十力性空。何以 世尊。云何以四無所畏四無 無所得爲方便。迴向

以故 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 以故。 思識界。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 無量四無色定無二無二分故。世尊。云何以 四靜慮四無量四無色定。慶喜。佛十力佛十 說。以佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無 **苦集滅道聖諦無二無二分故。慶喜。由此故** 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空與彼 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二爲 **集滅道聖諦。慶喜。 佛十力佛十力性空。 何** 便。迴向一切智智。安住與如乃至不思識界。 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 力性空。何以故。以佛十力性空與四靜虛四 所得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道 不共法性空。何以故。以四無所畏四無礙解 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。四無所畏四 便,無所得爲方便。 世尊。 云何以佛十力無二為方便。無生爲方 議界無二無二分故。废喜。由此故說,以佛十 大捨十八佛不共法性空與彼異如乃至不思 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性学。 大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解 一無二分故。世尊。云何以四無所長四無礙 以佛十力性空與彼苦集滅道壓諦無 以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 慶喜 四無所畏四無礙解大慈大悲 迴向一切智智。安住苦 何

智。 爲方便。迴向一切智智。修習四靜慮四無量 佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得 客大拾十八佛不共法性空與四靜慮四無量 悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙 爲方便。迴向 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 處無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 大慈大悲大喜大搶十八佛不共法無二為方 性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二 膏、佛十力佛十力性空。 何以故。 以佛十 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 四無色定。世尊。云何以佛十力無二爲方 四無色定無二無二分故。慶喜。由此故說。以 何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲大 四無色定。慶喜。四無所畏四無礙解大慈大 第定十遍處。世傳。云何以佛十力無二爲方 便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九次 不共法性空與八解脫八勝處九次第定十遍 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 大喜大拾十八佛不共法性空。何以故。以 十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大 無二分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解 智。修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 解大慈大悲 大喜大 捨十八佛不共 佛不共法無二爲方便。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 切智智。 無生爲方便。 修習四靜慮四無量 、法性空。 無 所

便。無生爲方便。無所得爲方便。 週向一

切智

畏四

解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 解脫門無顧解脫門。慶喜,四無所畏四無礙

故

大喜大捨十八佛不共法無二爲方便

無

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門無相

佛不共法無二爲方便。無生爲方便。無所得

以故。

無願解脫門。慶喜。佛十力佛十力性空。

何

以佛十力性空與空解脫門無相解脫

迴向一切智智。

修習空解脫門無相解脫門

力無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

力七等覺支八學道支。世傳。云何以佛十

爲方便。無生爲方便。

無所得為方便。迴向

切智智。

修習四念住四正斷四神足五根

無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力等無二

斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二 大喜大槍十八佛不共法性空與四念住四正 么。

礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 不 共 法 性 大悲大喜大於十八佛不共法四無所畏四無 支八聖道支、慶喜、四無所畏四無礙解大慈 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。

何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲

分故。世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈 神足五根五力七等覺支八字道支無二無二 何以故。以佛十力性空奥四念住四正蘭四 等覺支八聖道支。慶喜。佛十力佛十力性空。

修

4 1

習四念住四正斷四神足五

极五力七

法性空。

大悲大喜大拾十八佛不共法無二 爲 方 便。

門無願解脫門無二無二分故。世尊。云何以

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

大悲大喜大拾十八佛不共法性空與空解脫 佛十力性空與五眼六神通 無二 無二分 故。 神通。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以 生爲方便。 魔害。由此故說。以佛十力等無二爲方便。無 慈大悲大喜大槍十八佛不共法四無所畏四 習五眼六神通。废害。四無所畏四無礙解大 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 奪。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方便**。** 修習空解脱門無相解脫門無顧解脫門。 門無相解脫 門無顧解脫 門無二無 二分故 慈大悲大喜大拾十八佛不共法無二無二分 佛十力性空與佛十力四無所畏四無礙解大 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 爲方便。 以佛十力無二為方便。無生爲方便。無所得 迴向一切智智。修習五眼六神通。世尊。云何 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 大喜大拾十八佛不共法性空與五眼六神通 空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈大悲 大喜大拾十八佛不共法無二爲方便。 無所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六 共法慶喜。 無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性 世傳。云何以四無所畏四無礙解大慈大 何以故。以四 迴向一切智智。 無所得爲方便。迴向一切智智。 佛十力佛十力性姿。何以故。以 無所畏四無礙解大慈 修習佛十力四無 無生 世 修 爲方便。 故

佛不共法無二無二分故、慶喜、由此故說。以 佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 佛十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 大悲大喜大拾十八佛不共法性空與佛十 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 解大憝大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 大槍十八佛不共法。慶喜。四無所设四無礙 智佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜 生爲方便。無所得爲方便 大拾十八佛不共法性空。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大於十八 向一切智智。修習無忘失法恒住拾性。慶喜。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 **捨性無二無二分故。世尊。云何以四無所畏 空。何以故。以佛十力性空與無忘失法恒住** 無忘失法恒住捨性。慶喜。佛十力佛十力 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 共法。世尊。云何以佛十力無二爲方便。無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 法性空。何以故。以四無所畏四無礙解大慈 修習無忘失法恒住拾性 無生爲方便。無所得爲方便 共法性空與無忘失法恒住拾性無二無二分 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方 迴向一切智智。修習佛十力四 迴向 何以故。 心迴向 切物 一切智智 襘 便 法 生 無 力

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

Ξ

大般若波羅蜜多經卷第一百一

初分校量功德品第三十之二十一 *三藏法師玄奘奉 認譯

便

相智。慶喜。四無所長四無礙解大慈大悲大 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 共法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 方便。迴向一切智智。修習一切智道相智一 慈大悲大喜大拾十八佛不共法性空。 喜大拾十八佛不共法四無所畏四無礙解大 室。何以故。以佛十力性空與一切智道和智 智道相智一切相智。慶喜。佛十力佛十力性 切陀羅尼門一切三摩地門無二 無二分故。 習一切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜。佛士 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 切相智。世傳。云何以佛十力無二爲方便。無 十力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 相智無二無二分故。慶喜。 由此故說。以佛 拾十八佛不共法性空與一切智道相智一切 力佛十力性空。何以故。以佛十力性空與一 切相智無二無二分故。世傳。云何以四無 尊。云何以佛十力無二爲方便。無生爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。修智一切 以四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 何以

提

得爲方便。迴向一切智智。修習無上正等菩 何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所

。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十

爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 世尊 力性空 與彼菩薩 摩訶薩行 無二無二分故。 得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩 何以佛十力無二爲方便。無生爲方便。無所 修習一切陀羅尼門一切三康地門。世尊。云 **礦解大慈大悲大喜大捨十八佛木共法性空** 八佛不共法性空。何以故。以四無所畏四無 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 喜大捨十八佛不共法性空與彼菩薩摩訶薩 **空。何以故。以2無所長四無礙解大慈大悲大** 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法性 慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所畏四 菩薩摩訶薩行。慶喜。四無所畏四無礙解大 大喜大搶十八佛不共法無二爲方便。 行。慶喜。佛十力佛十力性空。何以故。以佛十 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故 與一切陀羅尼門一切三麽地門無二無二分 法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。世尊。云 行無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十力 **畏四無礙解大慈大悲大喜大槍十八佛不共** 切陀羅尼門一切三廉地門' 废喜。四無所 。慶喜。由此故說。以佛十力等無二爲方便。 云何以四無所畏四無礙解大慈大悲 無生 無生

世食。 世 習布施淨戒 安忍精進 靜慮般 若波羅蜜多。 世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 力等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 菩提無二無二分故。慶喜。由此故說。以佛十 為方便。無所得為方便。迴向一切智智。修習 大喜大捨十八佛不共法無二爲方便。 力性空奥彼無上 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修 喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。無 精 何以故,以恒住捨性性空與布施淨戒安忍 若波羅蜜多。慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。 向|切智智。 法性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若沒維 無忘失法無忘失法性空。何以故。 以無忘失 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習布 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提 大喜大拾十八佛不共法性空與彼無上正等 **空。何以故。以四無所畏四無礙解大惑大悲** 無礙解大慈大悲大喜大搶十八佛不共法性 慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所畏四 無上正等菩提。慶喜。四無所畏四無礙解大 **室外室內外垄室室大室勝義空有爲空無爲** 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 蜜多無二無二分故。世奪。云何以恒住捨性 .便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住內 尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 **進靜虛般若波羅蜜多無二無二分故。 慶** 云何以四無所畏四無礙解大慈火慾 修習布施淨戒安忍精進靜虛般 正等菩 提無二無 二分故。 得爲方便

迴向

切智智。

以

ガ 方便。無生爲方便。 與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 法無忘失法性空。何以故。 以無忘失法性空 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。無忘失 迴向一切智智。 無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無所 以恒住搶性性空與八解脱八勝處九次第定 處。慶喜。恒住拾性恒住拾性性空。何以故。 切智智。 修習八解脫八勝處九次第定十遍 喜。無忘失法無忘失法從盗。何以故。以無忘 修習空部股門無相解脫門無願解聆門。 生爲方便。 支。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四念住 說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便 **覺支八凞道支無二無二分故。慶喜。由此故** 性空與四念住四正斷四神足五根五力七等 拾性恒往拾性性空。 足五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。恒 便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四神 拾性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 八歌道支無二無二分故。世奪。云何以恆住 無二爲方便。 處九次第定十遍處,世尊。云何以無忘失法 得爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝 十遍處無二無二分故,慶喜, 無二分故。世尊。 、法性

と

與

を

解

脱

門

紙

相

解

脱

門

無

現

解

脱

用 無所得爲方便。迴向一切智智 無生爲方便。無所得爲方便。 修習四念住四正斷四神足 **經所得爲方便。** 云何以恒住捨性無二為 何以故。以恒住捨性 由此故說。以 迴向

捨性性容與彼內空乃至無性自性空無二無 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 性自性姿無二無二分故。世尊。云何以恒住 **坐共相空一切法空不可得空無性空自性空** 性姿。何以故。以恒住给性性空寒彼其如乃 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 如乃至不思議界無三無三分故,世尊,云何以 失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼異 實際虛空界不思議界。慶喜。無忘失法無忘 得爲方便。迥向一切智智。安住異如法界法性 切智智。安住內空乃至無性自性空。世尊,云 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 害,恒住捨性傾住捨性性空。何以故。以恆住 **宏不可得恣無性空自性空。無性自性空。慶 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 便,迴向一切智智。安住內空外空內外空空 拾性無11爲方便,無生爲方便。 無所得爲方 無性自性空。慶賽,無忘失法無忘失法性空。 **ᆇ畢竟垄無際空散垄無變異垄本性空自相** 方便。迴向一切智智。安住真如法界法性不虛 恒住拾性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 不顧妄性不變異性平等性離生性法定法住 何以無忘失法無三爲方便。無生爲方便。無所 二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等無二 不思議界無二無二分故。慶喜。由此故說。 無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無 以無忘失法性空與彼內空乃至無 安住真如乃 迴向一切智智。 法無二為方便。無生為方便。無所得爲方便: 住拾性性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分 慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。何以故。以恒 智智。安住苦集滅道聖諦、 慶喜。無忘失法無 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 不思議界。 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法 慶喜。恒住拾性恒住拾性性空。 何以故。 以 向 定。慶喜。無忘失法無忘失法性空。何以故。 智"安住苦集滅道聖諦。世奪。 云何以無忘失 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 故。慶喜。由此故說,以無忘失法等無二爲方 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖論。 恒住拾性。無二爲方便。無生爲方便。無所得 苦集滅道聖歸無二無二分故。世尊。云何以 忘失法性空。何以故。以無忘失法性空與彼 修習八解脫八勝處九次第定十遍處、慶喜。 生爲方便。 定。世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無 迴向一切智智。修習四靜虛四無量四無色 恒住拾性性 空與四靜 處四無量四無色定無 1.爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性。無 以無忘失法性空與四靜處四無量四無色定 法性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無 無忘失法無忘失法性空。何以故。以無忘失 一切智智。修習四靜處四無量四無色定。 世會。 無所得爲方便,迴向一切智智。 修習四靜處四無量四無色 云何以無忘失法無二為

何以故。

大般若波驅蜜多經卷第百二十三

大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。世 性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 修習五眼六神通。世尊。云何以無忘失法無 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒 力四無所長四無礙解大慈大悲大 喜大捨 尊。云何以恒住捨性無二爲方便。 無生爲方 忘失法無忘失法性空。何以故。以 無忘失法 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜。無 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便,迴向 慶喜。由此故說。以無忘失法等無二爲方便。 得爲方便 以恒住捨性無二爲方便。 性空與五眼六神通無三無三分故。世尊。云何 故 忘失法無忘失法性空。何以故。 以無忘失法 門無相解脫門無顧解脫門。世傳。云何以無 便。迴向一切智智。修習五眼六神通。慶喜。無 忘失法無三爲方便。無生爲方便無所得爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 說。以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。 門無願解脫門無二無二分故。慶喜。由此放 解脫門。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何以 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 切智智。修習佛十力四無所長四無礙解 "無所得爲方便 週向一切智智。 拾 性性空與五 眼六神通無 二無二分故。 切智智。 無二無二分故。世尊。云何以恒住捨性 以恒住拾性性空奥空解脱門無相解脫 ·迴向一切智智。修習五眼六神通。 修習空解脫門無相解脫門無顧 無生爲方便。無所 修習佛十 無

何以故。 以恒住捨性無二爲方便。無生爲方便,無所 道相智一切相智無二無二分故。世尊。云何 忘失法恒住捨性。慶喜。無忘失法無忘失法 得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道相 法性**空**。何以故。以無忘失法性**空**與一切智 智道相智一切相智。慶喜。無忘失法無忘失 無二爲方便。 無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失法等。 以恒住捨性性空與無忘失法恒住捨性無二 性。慶喜。恒住拾性恒住拾性性空。 方便。迴向一切智智。修習無忘失法慎住捨 性经。何以故。以無忘失法性空與無忘失法 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 世尊。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性。世 住拾性無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 恒住捨性無二無二分故。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 便。迴向一切智智。修督佛十力四無所畏四 法等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 法無二無二分故。慶喜。由此故說。以無忘失 **县四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共** 何以故。 奪。云何以無忘失法無二爲方便。無生爲方 八佛不共法。慶喜。恒住拾性 切相智無 切相智。慶喜。恒住捨性恒住拾性性空。 以恒住拾性性空與一切智道相智 以恒住捨性性空與佛十力四無所 二無二分故。慶喜。 無生爲方便。 世會。 **無所得爲方便** 恆 住 由此故說 云何以恒 捨性性空。 何以故。

爲方便。 為方便。無生爲方便。無所得爲方便。 方便。 門。慶喜,無忘失法無忘失法性空。 相智一切相智。世尊。云何以無忘失法無二 所得爲方便。 世尊,云何以無忘失法無二爲方便。 忘失法等無二爲方便。 **穢行無二無二分故。慶喜。 密。何以故。以恒住捨性性空與彼菩薩摩訶** 菩薩摩訶薩行。慶喜。恒住捨性恒住拾性性 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世尊。云何以恒住猞性無二爲方便。無生爲 法性空 與彼菩薩摩 訶薩行 無二無二分故 無忘失法無忘失法性空。何以故,以無忘失 迴向一切智智。修習菩薩嚴訶薩行。 法無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 尼門一切三摩地門。 世常。 以無忘失法等無二爲方便。無生爲方便。無 切三摩地門無二無二分故。慶喜,由此故說 摩地門。慶喜。恒住捨性恒住捨性性空。何 迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切三 地門無二無二分故。世尊。云何以恒住拾性 以無忘失法性坚與一切陀羅尼門一切三摩 U 所得為方便。迴向一 以故。以恒住捨性性空與一切陀羅尼門 無二爲方便, 切智智。修習一切陀羅尼門一切三摩地 無忘失法等無二爲方便。 無所得為方便 "迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。 無生爲方便。無所得爲方便。 迴向一切智智修習一切智道 切智智。修習一切陀羅 迴向 無生爲方便。無所得 。由此故 無生爲方 云何以無忘失 一切智智。 說 何以故。 . 無生爲 便 慶喜 以無 修習

爲方便。迴向

切智智。

。安住其如乃至不

切智等無二爲方便。無生爲方便。無所

以道相智一切相智性交與彼其如乃至

慶喜。

由此故說。

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜,由此故說。以無忘失法等無二爲方便 迴向 無上正 修習無上正等菩提 性性空與彼無上 正等菩提 無二無 二分故。 恒住捨性恒住捨性性空。何以故。以恒住拾 菩提無二無二分故。世尊。云何以恒住拾性 無二爲方便 圶 何以故。 一切智智。 一等菩提。 以無忘失法性空與彼無上正等 無生爲方便。 慶喜。無忘失法無忘失法性 修習無上正等菩提。 無所得爲方便 慶喜

空無變異空本性空自相空共相空一 大字勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。 無二爲方便。 無生爲方便。 無所得爲方便: 進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以一切智 方便"迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精 切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 **蜜多無二無二分故。 废喜。** 智性空與布施淨戒安忍精進靜應般若波羅 智一切相智性空,何以故。以道相智一切相 般若波羅蜜多。慶喜,道相智一切相智道相 向一切智智。 二無二分故。世尊。云何以道相智一切相智 與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。慶喜。 便 世 切智一切智性空,何以故。以一切智性空 |奪。云何以一切智無二爲方便。無生爲方 無所得爲方便。迴向一切智智。 修智布施淨戒安忍精進靜慮 安住內空外空內外空空空 由此故說。 修習布 切法空 ÇĻ 故 IJ 不思議界無二無二分故。

不可 相智一切相智道相智一切相智性空。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 拿。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便,向一切智智。安住內室乃至無性自性空。世二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。道 便。無所得爲方便。迴向一切智智。安住真 以道相智一切相智無二爲方便。無生爲方 如乃至不思議界無二無二分故。世尊。云何 定法住實際虛坐界不思議界。慶喜。一切智 無所得爲方便。迴向一切智智。安住與如法 無二分故。慶喜。由此故說。以一切智等無 切相智性空與彼內空乃至無性自性空無二 道相智一切相智性空。何以故。以道相智 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性** 安住內容外空內外空空空大空勝義空有爲 世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便 與彼內室 乃至 無性自性空 無二無二分故。 如法界法性不虚妄性不變異性平等性難生 自性空無性自性空 慶喜。道相智一切相智 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 一切智性姿。何以故。以一切智性姿與彼與 切智一切智性空。何以故。以 得空無性 **空**自性 ||李無性 自 性字。 一切智性空 一切智智 何以 慶喜

何以故。 便 無二爲方便。 智道相智一切相智性学。何以故。以道相智 靜慮四無量四無色定。慶喜,道相智一切 以道相智一切相智無二爲方便, 四無量四無色定無二無二分故。世尊。云何 切智性卒。何以故。以一切智性空與四靜處 習四靜處四無量四無色定。慶喜。一切智 爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。迴向一切智智。 以一切智等無二爲方便。無生爲方便。無所 滅道學諦無二無二分故。 便。迴向一切智智。 相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 諦無二無二分故。世尊。云何以道相智 **李。何以故。以** 安住苦集滅道聖諦。慶喜、一 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 二無二分故。慶喜。 由此故說。 以一切智等 諦世尊 無生爲方便。無所得爲方便。迴向 思議界 切智 定、世尊。云何以一切智無二爲方便。 習八解脫八勝處九次第定十遍處。寢喜。 一切相智性空與四靜處四無量四無色定無 無所得爲方便。 道相智一切相智道相智一切相智性交 切智性空。何以故。以一切智性空與 以道相智一切相智性空典彼苦集 云何以一切智無二爲方便。 世 1 無生爲方便。無所得爲方便 一切智性空與彼苦集滅道聖 修習四靜處四無量四無色 云何 迴向一切智智。 安住苦集滅道聖諦。慶 以 迴向一切智智。 屻 安住苦集滅道聖 慶喜。由此故說 智無 切智一切智性 無生爲方 一爲方便。 修習四 切智智。 — 切

所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 四神足五根五力七等覺支八聖道支。世尊。 爲方便。迴向 **肇道支無二無二分故。慶喜。** 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 智性空。何以故。以道相智一切相智性空與 道支。慶喜。道相智一切相智道相智一切相 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八乎 等覺支八聲道支無二無二分故。世傳。云何 以道相智一切相智無二爲方便。 智性空與四念住四正斷四神足五根五力七 慶喜。一切智一切智性空。何以故。以一切 正断四神足 五根五力 七等覺支 八雲道支。 所得為方便。迴向一切智智。修習四念住四 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。世母。 云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智。 脱八膀處九次第定 十逼處 無二無 二分於。 空。何以故。以道相智一切相智性空與八解 便。無生爲方便。無所得爲方便。 故。世尊。云何以道相智一切相智無二爲方 八解脫八勝處九次第定十逼處無二無二分 相解脫門無願解脫門。慶喜。一切智一 切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無所得爲方便。迴向一切智智。修習四 修習八解脫八勝處九次第定十逼處 道相智一切相智道相智一切相智性 由此故說、以一切智等無二爲方便 切智無二爲方便。無生爲方便。無 一切智智。 修營四念住四正斷 由此故說。以 無生爲方 迴向一切 屻

佛十力四無所是四無礙解大慈大悲大喜大 切智一切智性空。何以故。以一切智性空與 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。慶喜,一 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 修習五眼六神通。世尊。云何以一切智無二 生爲方便。無所得爲方便。迴向 膏。由此故說。以一切智等無二爲方便。 相智性突與五眼六神通無二無二分故。 相智一切相智性空。何以故。以道相智一切 世尊。云何以道相智一切相智無二爲方便。 慶喜。 修習五眼六神通。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 神通,废膏。一切智一切智性空。何以故。以 尊。云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。 門無相解脫 門無顯解 脫門無二 無二分故。 無所得爲方便。迴向一切智智,修習五眼六 修習空解脫門無相解脫門無顧解脫門。 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智, 何以故。以道相智一切相智性空與空解脫 喜。道相智一切相智道相智一切相智性空。 一切智性空與五 眼六神通 無二無二分故。 修習空解脫門無相解脫門無臟解脫門。 生爲方便。 尊。 云何以道相智 無相解脫門無顯解脫門無二無二分故 切智智。 十八佛不共法無二無二分故 空 由此故說。以一切智等無二爲方便。 何以故。 修習佛十力四無所畏四無礙解 無所得爲方便。迴向一切智智。 U 慶喜。道相智一切相智道 一切相智無二爲方便。 切智性空奥窓解 世年。 一切智智 云何 脱門 麼 世 無 世

切相智無二無二分故。世尊、云何以道相智 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 何以故。 相智一切相智。墜事。一切智一切智性字: 向一切智智。修習無忘失法恒住捨性,世集 無二分故,慶喜,由此故說,以一切智等無 智一切相智性空與無忘失法恒住捨性無二 相智道相智一切相智性學。何以故。以道相 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切智道 云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無 修習無忘失法恒住拾性。慶喜。道相智一切 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 世年。云何以道相智一切相智無二爲方便。 性 空與無忘失法 恒住捨性 無二無二分故。 喜"一切智一切智性空" 何以故。以一切智 迴向一切智智。修習無忘失法恒住捨性、慶 無二爲ガ便。 真大拾十八佛不共法。世尊。云何以一切智 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 慶喜。 悲大喜大拾 十八佛 不共法 無二無二分故: 智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 智一切相智性空,何以故。以道相智一切相 十八佛不共法。慶喜。道相智一切相智道相 十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大捨 以道相智 切 無所得爲方便。 相智無二爲ガ便、無生爲方便。 由此故說。以一切智等無二爲方便。 以一切智性空與一切智道相智一 一切相智無二爲方便。 無生爲方便。無所得爲方便 迴向 切智智 無生爲方 無所得

何以故。

以道相智

切相智性空與彼菩薩

爲方便。 以故。 以一切智等無二為方便、無生爲方便。無所 摩訶薩行無二無二分故。 迴向一切智智。 得爲方便。迴向一切智智,修習菩薩摩訶薩 等菩提無二無二分故。慶喜。 由此故說,以 道相智一切相智道相智一切相智性空, 智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 何以故。以一切智性空奥彼無上正等菩提 習無上正等菩提。慶喜。一切智一切智性空。 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智、修 行。世尊。 云何以一切智無二爲方便。 無生 提 無二無二分散。世尊。云何以道相智一切相 切智等無二爲方便。無生爲方便。無所得 以道相智一切相智性空與彼無上正 迴向一切智智。 修習無上正等菩提。慶喜。 慶喜。 修習無上正等菩 由此故說。 何

云何以一切智無二爲方便。無生爲方便。無

修習一切智道相智一切相智。

世氣。

所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅

尼門

筌。何以故。以一切智性筌與一切陀羅尼門

一切三摩地門。慶喜。一切智一切智性

道稍智一切相智無二爲方便。無生爲方便。

切三慶地門無二無二分故。世傳。云何以

爲方便。

迴向

切

智智。

修習

切智道相智

切相智。

慶喜。道相智一切相智道相智

空與一切智道相智一切相智無 二 無 二 分

便。無生爲方便。無所得爲方便。週向一切

由此故說。以一切智等無二爲方

故。慶喜。

切相智性空。何以故。以道相智

一切相智性

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

門無二無二分故。慶喜。由此故說。以

一切

智等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門一切

智道相智一切相智性空。何以故。以道相智羅尼門一切三摩地門,慶喜,道相智一切相無所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀

切相智性空與一切陀羅尼門一切三摩地

| 十四 | 大般若波羅蜜多經卷第一百二

何以故。以一切陀羅尼門性空與布施淨戒多。慶喜,一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 经营布施淨戒安忍特進靜慮般 若波 羅 蜜生為方便。 無所得為方便。 迴向一切智智。生為方便。 無所得為方便。 迴向一切智智。 生為方便。 無所得為方便。 迴向一切智智。 生為方便。 無所得為方便。 迴向一切智智。 無

相智無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

道相智一切相智道相智一切相智性空。迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶

空。何以故。以一切智性空與彼菩薩摩訶薩修習菩薩摩訶薩行。慶喜。一切智一切智性無生爲方便。無所得爲方便。週向一切智智。三廉地門。世尊。云何以一切智無二爲方便。

行無二無二分故。世傳。云何以道相智一切

故 故"慶喜" 由此故說。 以一切陀羅尼門等無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 何以故。以一切三廉地門性空與布施淨波 多。慶喜。一切三摩地門一切三摩地門性空, 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若 波羅 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二 般若波羅蜜多,世尊,云何以一切陀羅尼門 向一切智智。修習亦施淨戒安忍精進靜慮 二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 **李無變異空本性空自相空共相空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 迴向一切智智。安住內室外空內外空空空 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 地門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 性姿無二無二分故。世尊。云何以一切三摩 以一切陀羅尼門性密與彼內空乃至無性自 以 性自性空無二無二分故。慶喜。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 不可得空無性空自性空無性自性空。慶喜 便 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 , 世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便 。迴向一切智智。安住內室外室內外空空 一切陀羅尼門等無二爲方便。 無所得爲方便。 以一切三康地門性空典彼內空乃至無 |切三摩地門一切三摩地門性空"何以 迴向 一切智智。 由此故說 無生爲方 一切法字 無二 何以故。 安住內

便 切三廢地門一切三廢地門性姿。何以故。以 無二分故。慶喜。 向一切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 以一切陀羅尼門性空與彼苦集滅道聖諦無 迴向一切智智。安住苦集滅道學諦。慶喜。 門無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 如乃至不思識界。世尊。云何以一切陀羅尼 二無二分故。世尊。云何以一切三廢地門無 便,無所得爲方便。迴向一切智智。安住與 以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生爲方 不思議界無二無二分故。慶喜。 慶喜,一切三摩地門一切三摩地門性空。何 性離生性 法定法住 實際虛字界 不思議界 安住與如法界法性不虛妄性不變異性平等 世尊。云何以一切三廉地門無二爲方便。無 生爲方便。 **空奥彼其如 乃至 不思議界 無二無二分故。** 陀羅尼門性姿。何以故。以一切陀羅尼門性 避空界不思議界。慶喜。一切陀羅尼門一切 便。迴向一切智智。安住其如法界法性不虛 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 切三摩地門性字與彼苦集滅道聖諦無二 尼門無二爲方便。 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 迴向一切智智。 以一切三廉地門性空與彼異如乃至 爲方便。 無所得爲方便。週向一切智智。 由此故說。 無生爲方便。無所得爲方 ,無生爲方便。無所得爲方 安住苦集滅道聖諦。 由此故說。 切陀羅尼 何以故。 迥 智 故。

智八解脫八勝處九次第定十逼處。世尊。云 爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以一切陀羅尼門等無二爲方便。無生 靜虛四無量四無色定。世尊。云何以一切底便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 修習四 九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。由 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 與八解脫八勝處九大第定十遍處無二無二 羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼門性空 分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲方 **次第定十遍處。慶喜。一切陀羅尼門一切陀** 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 羅尼門無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 四無色定無二無二分故。慶喜,由此故說。 喜。一切三摩地門一切三摩地門性筌。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向 無二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二 羅尼門性空與四靜慮四無量四無色定無二 尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀 習四靜處四無量四無色定。慶喜。一切陀羅 爲方便。無所得爲方便。迴向 奪。云何以一切陀羅尼門無二爲方便。無生 DJ. 切智智。修習四靜處四無是四無色定。慶 修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶 一切三摩地門一切三摩地門性空。何以 以一切三摩地門性空與八解脫八勝處 一切陀羅尼門等無二爲方便。 以一切三廉地門性空與四靜處四無量 切陀羅尼門無二爲方便。 一切智智。 無生爲方 無生爲方 何以 此 修 ţį

慶喜。 切智智。 二分故。世尊。云何以一切三摩地門無二爲 筌。何以故。以 脫門"慶喜。一切三廉地門 與空解脫門無相解脫門無顯解脫門無二 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 羅尼門性空,何以故。以一切陀羅尼門性空 門無願解脫門。慶喜。一切陀羅尼門一切陀 便。迴向一切智智,修習空解脫門無相解脫 凡門無二爲方便,無生爲方便。 無所得爲方 七等覺支八聖道支,世尊。云何以一切陀羅 智智。修習四念住四正斷四神足五根五力 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 喜。由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方 五力七等覺支八聖道支無二無二分故。 慶 康地門一切三摩地門性空。何以故。以一切 三摩地門性垄與四念住四正廟四神足五根 五根五力七等覺支八聖道支。慶喜。一切三 迎向一切智智。 無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二無二分故。世尊。云何以一切三庫地門 、何以故。以一切陀羅尼門性空與四念住 道支"慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性 便 便 念住四正斯四神足五根五力七等覺支八聲 無相解脫門 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 無所得爲方便。週向 無生爲方便。 由此故說。以 修習空解脫門無相解脫門無顧解 無願 一切三摩地門性名與客解脫 修習四念住四正斷四神足 解脫門 無所得爲方便。 一切陀羅尼門等無二爲 無二無二分故 一切三摩地門性 ჟ が智智。 迴向 迴向 修習四

四

便

生爲方

便

無所得爲方便。

迴向一類二為

由此故說。以

一切陀羅尼門等

一十八佛

不共法

無二無二分故。

門性筌與佛十力四無所畏四無礙解大慈大

喜大捨十八佛不共法。慶喜。一切三摩地門修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

切三慶地門性姿,何以故。以一切三廢地

生爲方便。

切智智。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何 爲方便。迴向 無二無二分故。慶喜。 切三摩地門性空與一切智道相智一切相智 修習一切智道相智一切相智。 生爲方便。 世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無 **空與一切智道相智一切相智無二無二分故** 陀羅尼門性岑。何以故。以一切陀羅尼門性 道相智一切相智'慶喜'一切陀羅尼門一切 無所得爲方便。迴向一切智智,修習一切智 以一切陀羅尼門無二為方便。 智智。修習無忘失法恆住捨性、 便。無生爲方便。 高'由此故說。以一切陀羅尼門等無二爲方 三摩地門性姿。何以故,以一切三摩地門性 何以一切三摩地門無二爲方便。無生爲方 無忘失法恒住捨性無二無二分故。世尊。云 尼門性姿,何以故。以一切陀羅尼門性空與 法恒住拾性。慶喜。一切陀羅尼門一切陀羅 無所得爲方便。迴向一切智智、修習無忘失 以一切陀羅尼門無二爲方便。 一切相智。 羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得 **空典無忘失法恒住拾性無二無二分故。** 忘失法恒住拾性。慶喜。一切三摩地門一切 便。無所得爲方便。迴向一切智智。修習無 三摩地門一切三摩地門性空。 修習佛十カ四 世 無所得爲方便。迴向一切智智 **、 第、云何以一切陀羅尼門無二** 一切智智。 無所得爲方便。 迴向 由此故說。以一切陀 修習一切智道相智 無所畏四無礙解大 何以故。以 無生爲方便 無生爲方便 世尊。 云何 一切 一切 夢

悲大喜 大捨 十八佛不共法 無二無二分故。

門性室與佛十力四無所畏四無礙解大慈大

切陀羅尼門性空。何以故。以一切陀羅尼

世尊。云何以一切三摩地門無二爲方便。無

無所得爲方便。迴向一切智智。

喜大搶十八佛不共法。 慶喜。一切陀羅尼門

修習佛十力四無所畏四無優解大慈大悲大態智。世尊、云何以一切空智。修習五眼六神通無二無二分故。慶喜,由此故說,以一切陀羅尼門等無二為方便。無生為方便。迴向一切智智。修習五眼六神通無二無二分故。慶喜,由此故說,以一大神通無二無二分故。慶喜,由此故說,以一大神通。 废喜,一切三摩地門性空與五眼大神通。 無所得為方便。迴向一切智智,修習五眼便。無所得為方便。迴向一切智智,修習五眼

何以

一切三摩地門無二爲方便。

無生爲方

性空與五眼六神通無二無二分故。世尊。云

切陀羅尼門性客。何以故。以一切陀羅尼門智。修習五眼六神通。慶喜,一切陀羅尼門一

便

無生爲方便。無所得爲方便。迴向

一切智二爲解

切

智

智

修習空解脱門無相解脫門無

世尊。云何以

一切陀羅尼門無二

爲方便。 爲方便。 切三 何以一切三摩地門無二爲方便。 尼門一切三摩地門無二無二分故。世尊。云 門。慶賽。一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。 門等無二爲方便。 無二分故。慶喜。 向一切智智。修習菩薩摩訶薩行、慶喜。 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 無二分故。 切陀羅尼門一切陀羅尼門性空。何以故。以 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 無二爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 羅尼門等無二爲方便。無生爲方便。無所得 無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以一切陀 **慶地門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門** 地門一切三廢地門性空。何以故。以一切三 切陀羅尼門一切三摩地門。慶喜、一切三摩 便、無所得爲方便。迴向一切智智。修習 何以故。 習無上正等菩提。慶喜。 Ą 便 切三摩地門性空與彼菩薩摩訶薩行無 切陀羅尼門性空與彼菩薩摩訶薩行無 切三摩地門。世尊。云何以一切陀羅尼門 切智智。 **週**向一切智智。 云何以一切陀羅尼門無二爲方便 以一切陀羅尼門性空與一切陀羅 無生爲方便。 無所得爲方便 修習一切陀羅尼門一切三康地 世 4 由此故說。 無生爲方便。無所得爲方 云何以一切三摩地門無 修習菩薩摩訶薩行。 無所得爲方便。 迴向一切 切陀羅尼門 以一切陀羅尼 無生爲方 智智 故。以 迴

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 訯 般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜。由此故 向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃 波羅蜜多。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲 多無二無二分故、世尊。云何以一來向一來 性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 便。迴向一切智智。修習布施淨戒安忍精進 流果無二為方便。無生為方便。無所得為方 修 生爲方便" 此故說。以 與彼無上正等菩提無二無二分故。 慶喜,由 摩地門性姿。何以故。以一切三摩地門性空 無上正等著提。慶喜。一切三摩地門一切三 爲方便。無所得爲方便 至 方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 流向預流果性空。何以故。以預流向預流果 辭處般若波羅蜜多。慶喜。預流向預流果預 方便。無所得爲方便。 陀羅尼門性姿。 云何以一切三靡地門無二爲方便。 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空 便。無所得爲方便。 阿羅漢果性空與布施淨戒安忍精進靜慮 習無上正等菩提。世尊。云何以預流向預 以預流向預流果等無二爲方便。無生爲 云何以預流向預流果無二爲方便。 修習亦施淨戒安忍精進靜虛般若 無所得爲方便。迴向一切智智。 一切陀羅尼門等無二爲方便。無 何以故。 迴向一切智智。 迴向一切智智。 U **廻向一切智智。** 一切陀羅尼門 無生爲 业 修習 無生 安 奪 世 性

彼與如乃至不思議界無二無二分故。 向一切智智。 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 向預流果性空。何以故。以預流向預流果性 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 得爲方便 向阿羅漢果無二爲方便。 云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢 流果性空。何以故。以預流向預流果性空與 界不思議界。慶喜。預流向預流果預流向預 不變異性平等性離生性法定法住實際虛空 二爲方便、無生爲方便。 無所得爲方便 無性自性空。世尊。云何以預流向預流果無 所得爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無 性空無二無二分故。慶喜。由此故說。 向乃至阿羅漢果性空與彼內空乃至無性自 **盗無性自性空。慶喜。一來向乃至阿羅漢果** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 故。世尊。云何以一來向一來果不還向不還 **室奥彼内室乃至無性自性室無 二 無 二 分** 性空無性自性空。慶喜。預流向預流果預流 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一 實際虛學界不思議界。慶喜 迴向 安住真如法界法性不雌妄性 切智智。 無生爲方便。無所 安住真如法界法 來向乃 無生為 世等 以預 安住 迴 來

淡果無二 何以故。 故說。 迎向一切智智。 果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 向乃至阿羅漢果一來向乃至阿 羅 漢 爲方便。無生爲方便,無所得爲方便。 來果不選向不選果阿羅漢向阿羅漢果無二 以故。以預流向預流果性空與彼苦集滅道 慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。 爲方便。迴向一切智智,安住苦集滅道骤諦 故 無景四無色定無二無二分故。世尊。云何以 定慶喜。預流向預流果預流向預流果性签 住苦集滅道聖諦。世尊。云何以預流向預流 爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智。 故說。以預流向預流果等無二爲方便。無 彼苦集滅道粵諦無二無二分故。慶喜。由 空,何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與 聖辭無二無二分故。世尊 云何以一來向 向預流果無二爲方便。無生爲方便。 無所得 安住其如乃至不思議界。世常。云何以預流 生爲方便。 乃至不思議界無二無二分故。 阿羅漢果一 色定。慶喜、 便。迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 來向 切智智。安住苦集滅道聖諦。慶喜。 IJ 以預流向預流果等無二爲方便。 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 一來向乃至阿羅漢果性空與彼異如 一爲方便。 以預流向預流果性空與四靜慮四 無所得爲方便。迴向一切智智 來向乃至阿羅漢果性 一來向乃至阿羅漢果一 修習四靜原四無量四無色 無生爲方便。 無所得為方 來向乃 果性 週向 亦 芡 儞

以預流向預流果無二爲方便。

無生爲方便。 修習四念住

無所得爲方便。迴向一切智智。

何以故。

以預流向預流果性空與四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支八雲道支無

|無二分故。

世算

云何以一來向一來果

支、慶喜。預流向預流果預流向預流果性空。 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 罄 道 八解脫八勝處九次第定十遍處。世奪。云何

方便 無所得為方便

迴向一切智智。

修習

以預洗向 預洗果 等無 二爲 方便。

第定十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說。 向乃至阿羅漢果性空與八解脫八勝處九次

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方 無生爲 智智 解脫門無願解脫門。世尊。云何以預流向預 爲方便。迴向一切智智、修習空解脫門無相 門無二無二分故。 漢果性空與空解脫鬥無相解脫鬥無顧解脫 門。慶喜。一來向乃至阿羅漢果一來向乃至 智智 方便,無生爲方便。無所得爲方便。迴向一 果不還向不遠果阿羅漢向阿羅漢果無二為 門無二無二分故。世尊,云何以一來向一來 流果性空與空解脫門無相解脫門無顯解脫 所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫門 五根五力七等覺支八聲道支。世傳。云何以 迴向一切智智。修習四念住四正斷四神足 等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 二分故。废喜。由此故說。以預流向預流果 四神足五根五力七等覺支八塵道支無二無 漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以 便 **流果無二爲方便。** 預流果等無二爲方便。 阿羅漢果性空。何以故。以一來向乃至阿羅 果預流向預流果性空。何以故。以預流向預 無相解脫門無臟解脫門。慶喜,預流向預流 預流向預流果無二爲方便。無生爲方便。無 七等覺支八聖道支。慶喜。一來向乃至阿 方便。迴向一切智智。 來向乃至阿羅漢果性空與四念住四正 無 預流向預流果預流向預流果性空。何以 修習空解脫門無相解脫門無顯解脫 修習四念住四正斯四神足五根五力 生爲方便。 無所 。慶喜,由此故說。以預流向 無生爲方便。 得為 修習五眼六神通 無生爲方便 無所得 一方便。 無所得為 迴向 麼 羅 切 砌

水第定十遍處。慶喜。一來向乃至阿羅漢果 方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處九 羅漢果無二爲方便。無生爲方便。無所得爲

來向乃至阿羅漢果性空,何以故。以一來

故

害,預流向預流果預流向預流果性空。

何以

九次第定十遍處無二無二分故。世尊。云何

以預流向預流果性空與八解脫八勝處

來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿

便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智 色定。世尊。云何以預流向預流果無二爲方

修習八解脫八勝處九次第定十逼處。慶

果等無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方

由此故說

ÇĮ,

預流向預流

羅漢果性空與四靜虛四無量四無色定無二

至阿羅漢果性空。

'何以故。

D.

來 向

ガ

至阿

便。迴向一切智智,

、修習四靜慮四無量四無

神通無二無二分故。慶喜。由此故說。以預 阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。何以 便。無生爲方便。 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 果阿羅漢向阿羅漢果無二爲方便。無生爲 故。世尊,云何以一來向一來果不還向不還 流果性空與佛十力四無所長四無礙解大慈 預流向預流果性空。 **喜大捨十八佛不共法。 慶喜、預流向預流果** 修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 無生爲方便。無所得爲方便,迴向一切智智 逝。世尊。云何以預流向預流果無二爲方便 所得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神 流向預流果等無二爲方便。無生爲方便。無 智智。修習五眼六神通。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果無 二 爲 方 故 爲方便。迴向一切智智。 來向乃至阿羅漢果性空與佛十力四無所畏 拾十八佛不共法。慶喜。一來向乃至阿羅漢 方便。 無所得爲方便。 迴向一切智智。 大悲大喜 大捨十八佛 不共法 無二無 二分 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 預流果等無一 |無二分故。 一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以 以一來向乃至阿羅漢果性空與五眼六 以 預流向預流果性 世尊。云何以一來向一 |爲方便。無生爲方便。 無所得為方便。 迴向一切 何以故。 由此故說。 慶喜。一來向乃至 修習佛十力四無所 以預流向預 眼六神通無 以預洗向 一來果不 無所得 修習

所得爲方便。 流向預流果等無二爲方便。 切相智無二無二分故。慶喜,由此故說,以預 果一來向乃至阿羅漢果性空。何以故。以一 道相智一切相智。慶喜。 無所得爲方便。迴向 羅漢向阿羅漢果無二爲方便。 流果性空。何以故。以預流向預流果性空與 爲方便,迴向一切智智,修習一切智道相 修習無忘失法恒住捨性。世尊。云何以預流 此故說。以預流向預流果等無二爲方便。無 向乃至阿羅漢果一來向乃至阿 羅 漢 果 性 智 法 來向乃至阿羅漢果性空與一切智道相智 向預流果無二爲方便。無生爲方便。無所得 生爲方便。 無忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由 筌。何以故。以一來向乃至阿羅漢果性空與 智智。修習無忘失法恒住捨性。 慶喜,一來 便。無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切 還向不選 果阿 羅漢向 阿羅漢果 無二為力 流向預流果性空與無忘失法恒住捨性無二 預流果預流向預流果性空。 無生爲方便。 切智道相智一切相智無二無二分故。世 一切相智。慶喜、預流向預流果預流向預 修習無忘失法恒住捨性。 世尊。云何以 云何以一來向一來果不澄向不還果阿 世尊。云何以一來向一來果不 無所得爲方便。迴向一切智智。 · 河 河 無所得爲方便。 預流向預流果無二爲方便。 切智智。 一切智智。修習一切智 來向乃至阿羅漢 修習 無生爲方便。無 何以故。 慶喜。預流向 無生爲方便。 迴向一切智 一切智道 以預 故說。以 **空**。何以故。以 來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性 爲方便,無所得爲方便。

向阿羅漢果無二爲方便。 **本。何以故。以預流向預流果性空與** 地門。慶喜 向 預流向預流果無二爲方便、無生爲方便。無 方便、無所得爲方便、迴向一切智智。修習 說。以預流向預流果等無二爲方便。無生爲 漢果一來向乃至阿羅漢果性空,何以故。以 尼門一切三摩地門。慶喜。一來向乃至阿羅 所得爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅 云何以一來向一來果不還向不還果阿羅 羅尼門一切三摩地門無二無二分故。世 無二爲方便。 相智一切相智。 切陀羅尼門一切三摩地門。世尊、云何以 來向乃至阿羅漢果性空與一切陀羅尼門 切三廉地門無二無二分故。慶喜。由此故 一切智智 預流向預流果預流向預流果性 無生爲方便。無所得爲方便 修習一切陀羅尼門一 世尊 云何以預流向預流 無生爲方便。 切三摩 一切陀 無 Ą 迥 漢

蘧 行。 果無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方便。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 迴向一切智智。 薩摩訶薩行無二無二分故。世尊。云何以 性空。何以故,以預流向預流果性空與彼菩 所得爲方便。迴向一切智智。修習菩薩摩訶 慶喜。 預流向預流果預流向預流果 修習菩薩摩訶薩行慶喜。一

> 以故。 以預流向預流果等無二為方便。無生爲方 迴向一切智智。修習無上正等菩提。 果無二爲方便。 上正等菩提 便。無所得爲方便。 上正等菩提無二無二分故。慶喜。由此故說: 至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空。 智智、修習無上正等菩提。 便。無生爲方便。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 無二 爲 方 以預流向預流果性空與彼無上正等菩提無 預流向預流果預流向預流果性答。 習許薩摩訶 |無二分故。世尊。云何以一來向一來果不 以一來向乃至阿羅漢果性空與彼無 薩行. 無生爲方便。無所得爲方便。 無所得爲方便。 世 迴向一切智智。修習無 奪 云何以 、慶喜。 一來向乃為方便。 迴向一切 **公預流向** 何以故。 慶喜。 預流 何

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

十五 大般若; 波羅蜜多經卷第一百二

世 覺菩提性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若 客。獨覺菩提獨覺菩提性空。 何以故。以獨 方便。無所得爲方便。 波羅蜜多無二無二分故。 **布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。** 奪 初分校量功德品第三十之二十三 云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲 一藏法師玄奘奉 迴向一切智智。 慶喜。 由此放說。 修習

粹薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜,由此

一來向乃至阿羅漢果性空與

)預流向預流果等無二爲方便。無生

迴向

切智智。

修

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。

迴向

切智智。安住苦集滅道巫諦。

世會。

云何

得爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖 以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所 智智。安住與如乃至不思議界。 世尊。

。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故:

以獨覺菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無

二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提無二

故

便

無生爲方便。

無所得爲方便。

迴向一切

云何

提性空與彼其如乃至不思議界無二無二分 獨覺菩提獨覺菩提性空,何以故。以獨覺菩 生性法定法住實際虛空界不思議界。慶喜。

由此故說。以獨覺菩提無二爲方

量四無色定。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空。 得爲方便。迴向一切智智、修習四靜處四無 何以故。以獨覺菩提性空與四靜處四無量 得爲方便。迴向一切智智。 以 爲方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 獨覺菩提性空。何以故。以獨覺菩提性空與 根五力七等覺支八聖道支、慶喜。獨覺菩提 向一切智智。修習四念住四正斷四神足五 二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 九次第定十遍處。世尊。云何以獨覺菩提無 爲方便。迴向一切智智。修習八解脫八勝處 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 十遍處無二無二分故。慶喜。由此故說、以 以獨覺菩提性空與八解脫八勝處九次第定 處。慶喜、獨覺菩提獨覺菩提性空。 切智智。修習八解脫八勝處九次第定十遍 方便。無生爲方便。 無所得爲方便, 週向一 量四無色定。世尊。云何以獨覺菩提無二爲 以獨覺菩提無二爲方便。 四無色定無二無二分故。 無所得爲方便。 四神足五根五力七等覺支八聖道支、世尊。 獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 檉道支。無二無二分故。 慶喜。由此故說。以 門無相解脫門無願解脫門。慶喜。獨覺菩提 云何以獨覺菩提無二爲方便。 獨覺菩提性空,何以故。以獨覺菩提性空與 獨覺菩提無二 迴向一切智智,修習垄解脫 「爲方便。 無生爲方便。無所 無生爲方便。 慶喜。 修習四靜處四無 無生爲方便 由此故說 '何以故。 無所

力便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲 迴向一切智智。安住內空乃至無性自性筌。

安住

異如法界法性不虛妄性不變異性平等性難

二無二分故。慶喜。由此故說。以獨覺菩提

獨覺菩提性空與彼內空乃至無性自性空無 慶喜,獨覺菩提獨覺菩提性空。何以故。以

無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便

法空不可得空無性空自性空無性 自 性 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際

圶

方便

覺菩提無二為方便。無生為方便。無所得爲 忍精進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何以獨

迴向一切智智、安住內空外空內外空

得爲方便

迴向一切智智

以

獨覺菩提無一

一爲方便。

無生爲方便。 修習布施淨戒安

無所

脫門。 分故。 佛不共法。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 便 性空。何以故。以獨覺菩提性空與五眼六神 住捨性, 提性空。何以故。以獨覺菩提性空與無忘失 無忘失法恒住拾性。慶喜。獨覺菩提獨覺菩 世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。無生爲 無嚴解大慈大悲 大喜大 捨十八佛 不共法 便。迴向一切智智。修習佛十力四無所畏四 法無二無二分故。慶喜。由此故說。 畏四無礙解大慈大悲大喜大抢十八佛不共 何以故。以獨覺菩提性空與佛十力四無所 無所得爲方便。迴向一切智智。修習佛十力 云何以獨覺菩提無二爲方便。 菩提無二爲方便。無生爲方便。 通無二無二分故。 慶喜 修習五眼六神通。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提 無生爲方便。無所得爲方便:迴向一切智智 切智智。 方便。無生爲方便。無所得爲方便。 得爲方便。 以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 法恒住猞性無二無二分故。慶喜。由此故說。 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智, 菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 解 迴向一切智智。修習五眼六神通、世尊 脱門無相解脫門無臟解脫門無二 慶喜 世奪。 。世尊。云何以獨覺菩提無二爲方便。 修習空解脫門無相解脫門無願解 迴问一 慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性空 由此故說。 云何以獨覺菩提無二爲方便。 切智智。 由此故說。以獨登 以獨覺菩提無二爲 修習無忘失法恒 無生爲方便 **無所得爲方** 以獨覺 無

迴向 修習無上正等菩提 無生爲方便。 提性空與彼 獨覺菩提獨覺菩提性空,何以故。以獨覺菩 提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 迴向一切智智。修習菩薩摩訶薩行。慶喜。 修習菩薩摩訶薩行。世尊。 獨覺菩提獨覺菩提性字。何以故。以獨覺菩 提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方便 羅尼門一切三摩地門。世會,云何以獨覺菩 無所得為方便。迴向一切智智、修習一切陀 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 提性空與彼菩薩摩訶 薩行無 二無 二分散 故說。以獨覺菩提無二爲方便。無生爲方便。 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 獨覺菩提無二爲方便 修習一切智道相智一切相智。世奪。云何以 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 提獨覺菩提性空。何以放。以獨覺菩提性空 修習一切智道相智一切相智。慶喜。 無生爲方便。 切三廉地門。慶喜。獨覺菩提獨覺菩提性 (一切智道相智 一切相智 無二無 二分故。 何以故。以獨覺菩提性空與 切三摩地門無二無二分故。废喜,由此 一切智智。 由此放說。以獨覺菩提無二爲方便 由此故說。 放說。 無上正等 菩提無二 無所得為方便。迴向一切智智 無所得爲方便。迴向一 修習無上正等菩提。慶喜 以獨覺菩提無二爲方便。 以獨覺菩提無二爲方便。 。無生爲方便。 無所得 云何以獨覺菩 「無二分故 一切陀羅尼 一切智智。 。獨覺 誓

切智智 何以故。 方便。 性姿。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與彼真 異性平等性離生性法定法住實際虛萃界不 爲方便。迴向一切智智。安住內卒乃至無性 薩廉訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故以可得空無性空自性空無性自性空。慶喜,菩 放說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲 如乃至不思議界無二無二分故。慶喜,由 思議界,慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行 方便。無生爲方便。 自性空。世尊。 云何以菩薩摩訶薩行無二爲 摩訶薩行無1.1為方便,無生爲方便,無所得 **垐無二無二分故。廢喜,由此故說。以菩薩** 菩薩摩訶薩行性空與彼內空乃至無性自性 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 向一切智智。安住內空外空內外空空空大 一爲方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴 安忍精進靜虛般若波羅蜜多無二無二分 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 若波羅蜜多。世尊。云何以菩薩摩訶薩行無 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便、迴向 故。废喜。 多。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空。 生爲方便。 世 一切智智。 Ą 無所得為方便。 云何以非薩摩訶薩行 安住真如法界法性不虚妄性不秘 以菩薩摩訶薩行性空與布施淨戒 由此故說。 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 **無所得為方便**。 無所得爲方便" 迴向一 以菩薩摩訶薩行無二 迴向一切智智。 迴向一切智智 無二爲方便。 者波 羅 安住 此 銮 無

以故。 智智, 道支。慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行 念住四正断四神足五根五力七等覺支八學 智八解脫八勝處九次第定十温處。世傳, 爲方便。無所得爲方便。 此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便,無生 色定。世尊、云何以菩薩摩訶薩行無二爲方 二無二分故。慶喜,由此故說、以菩薩摩訶 摩訶薩行性空與四靜慮四無量四無色定無 訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩 故 髯 便 何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜。 慶喜,菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空, 便,無生爲方便,無所得爲方便。迴向一 便、迴向一切智智。修習四靜處四無量四無 薩行無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 修習四靜處四無量四無色定。慶喜、菩薩摩 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 世奪。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道事諦。 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便,無所得 深無二無二分故。慶喜、由此故說。 便 **薩行無二爲方便、無生爲方便。無所得爲方** (如乃至不思議界) 無所得爲方便。迴向一切智智。 迴向一切智智。 **菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性** 经,何以 以菩薩摩訶薩行性空與彼苦集滅道聖 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 以菩薩摩訶薩行性空與八解脫八勝 安住苦集滅道聖諦。 ·世傳。云何以菩薩摩訶 迴向一切智智。 無生爲力 ,以菩薩 修習四 굸 偐 由 何 無 切

生爲方便。

神足五根五力七等覺支八聖道支,世會。云 悲大喜大槍十八佛不共法無二無二分故 **脊薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩** 喜大搶十八佛不共法。慶喜,菩薩摩訶薩行 世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無 通無二無二分故。慶喜。 薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所 門無相解脫門無顯解脫門。世尊、云何以菩 無所得爲方便。迴向一切智智。修習空解脫 以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 願解脫門無二無二分故。慶喜。 薩摩訶薩行立空與空解脫門無相解脫門無 解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。菩薩 便。無所得爲方便、迴向一切智智。修習空 何以菩薩摩訶薩行無二爲方便 訶薩行無二為方便 行性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大 修智佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得 訶薩行菩薩摩訶薩行性空。何以故。以菩 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 慶高。菩薩廉訶薩行菩薩摩訶薩行性之。 "迴向一切智智"修習四念住四正斷四 無二分故。慶喜。 以菩薩摩訶薩行性空與五眼六神 迴向一切智智。 迴向一切智智。修習五眼六神 以菩薩摩訶薩行性空與四 無所得爲方便。迴向一切智智。 無生爲方便。無所得爲 由此故說, 由此故說。以菩薩 修習五眼六神通。 由此故說。 以菩薩摩 無生爲方 念住 智智 慶喜。 爲方便。無生爲方便 故。慶喜。 由此故說。 訶薦行性姿。何以故。以菩薩摩訶薩行性姿 爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門 摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。 無所得 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說"以菩薩摩訶薩行無二為方便。無生爲 道相智一切相智無二無二分故。慶喜。由此 **| 空。何以故。以菩薩摩訶薩行性空與一切智** 相智、慶喜、菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性 便。迴向一切智智。修習一切智道相智一切 **薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方** 無忘失法恒住拾性。世尊,云何以菩薩摩訶 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲 **忘失法恒住捨性無二無二分故。慶喜。由此** 行性空、何以故。以菩薩摩訶薩行性空與無 恒住捨性。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 **菩薩摩訶薩行無二爲方便。無生爲方便。無** 大悲大喜大拾十八佛不共法。世尊。云何以 便。無生爲方便。 切智智 切三廉地門。慶喜。菩薩摩訶薩行菩薩摩 切智道相智一切相智。世尊。云何以菩薩 世尊。云何以菩薩摩訶薩行無二為方便 一切陀羅尼門一切三廉地門無二無二分 由此故說。 修督佛十力四無所畏四無礙解大慈 修習一切陀羅尼門一

得爲方便。

故 賽 哥 提 爲方便。 提無二無二分故。慶喜。由此故說,以菩薩 薩行無二爲方便。無生爲方便。無所得爲方 修習菩薩摩訶薩行。世尊,云何以菩薩摩訶 無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 **薩摩訶薩行性空。何以故。以菩薩摩訶薩行** 摩訶薩行無二為方便。 無生為方便。 無所得 便"迴向一切智智。 修 無 習菩薩摩訶薩行。慶喜、菩薩摩訶薩行菩 生爲方便 一菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性答。何以 由此故說。以菩薩摩訶薩行無二爲方便 以背薩摩訶薩行性密與彼無上正等哲 迴向一切智智,修習無上正等費 無所得爲方便"迴向 修習無上正等菩提。慶 切智智

修習

四 垄

故

以菩薩摩訶薩行 無所得爲方便。

無

為方

迴向一切

無變異空本惟恣自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 向一切智智。 若波羅蜜多。世尊。云何以無上正等菩提無 安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分 何以故。以無上正等菩提性空與布施淨戒 多。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。 修習布 施淨戒安 忍精進 靜慮般 若波羅蜜 生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智 世傳。云何以無上正等菩提無二爲方便。 二爲方便"無生爲方便。無所得爲方便。 爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。迴 故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二 一切智智、 修習布施淨戒安忍精進靜慮般 安住內空外空內外空空空大

修習

以菩薩摩訶薩行無二 無所得爲方便。

切三廉地

迴向

故 等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無上 修習四靜處四無量四無色定。慶喜,無上正 世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無 爲方便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 正等菩提無二爲方便 辭無二無二分故。慶喜。 由此故說。 以無上 膏、無上正等菩提無上正等菩提性空。何以 菩提無二爲方便,無生爲方便。無所得爲方 其如乃至不思議界,世尊,云何以無上正等 故說,以無上正等菩提無二爲方便。無生爲 思議界、慶喜。無上正等菩提無上正等菩提 異性不等性離生性法定法住實際虛容界不 切智智。安住真如法界法性不虛妄性不變方便。無生爲方便。 無所得爲方便。 迴向一 爲方便。迴向一切智智。安住內空乃至無性 正等菩提性容與四靜處四無量四無色定無 生爲方便。 便。迴向一切智智。安住苦集滅道聖諦。 方便。無所得爲方便。 迴向一切智智,安住 如乃至不思議界無二無二分故。慶喜,由此 性姿,何以故,以無上正等菩提性空與彼其 自性空。世尊。云何以無上正等菩提無二為 正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得 **空無二無二分故。慶喜。由此故說。以無上** 無上正等菩提性空與彼內空乃至無性自性 正等菩提無上正等菩提性空。何以故。 得空無性空自性空無性自性空。 以無上正等菩提性空與彼苦集滅道聖 無所得爲方便。 由此故說 無生爲方便、無所得 迴向一切智智 以無上正等 慶喜 慶 以 無

以無上正等菩提無二爲力便。 以故。 智智、 顧解脫門無二無二分故。慶喜。由此故說 上正等菩提性空與空解脫門無相解脫門無 解脫門無相解脫門無願解脫門。慶喜。無上 神足五根五力七等覺支八聖道支,世傳,云 等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得爲 道支。慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性 智八解脫八勝處九次第定十遍處,世尊。云 無所得爲方便, 正等菩提無上正等菩提性空。何以故。以無 便。無所得爲方便,迴向一切智智,修習空 何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方 方便。迴向一切智智。修習四念住四正斷四 無二無二分故。慶喜,由此故說。以無上正 四正衡四神足五根五力七等覺支八聖道支 室。何以故。 以無上正等菩提性空與四念住 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八學 便。無所得爲方便。迴向一切智智,修習四 何以無上正等菩提無二爲方便。無生爲方 爲方便。無所得爲方便。 此故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生 處九次第定十遍處無二無二分故。慶喜,由 慶喜,無上正等菩提無上正等菩提性空。何 便。無生爲方便、無所得爲方便。 色定、世傳。云何以無上正等菩提無二爲方 便。迴向一切智智。修習四靜處四無黃四無 菩提無一 以無上正等菩提性空與八解脫八勝 修習八解脫八勝處九次第定十遍處。 一爲方便 迴向一 無生爲方便。 切智智。修習空解脫 迴向一切智智。 無生爲方便 無所得為 迴向一切 修 方

以故。 '慶喜。無上正等菩提無上正等菩提性空。何 便 菩提無二爲方便。 無忘失法恒住捨性。 方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 故說。以無上正等菩提無二爲方便。無生爲 忘失法恒住捨性無二無二分故。 慶喜。由此 提性空。何以故。以無上正等菩提性客與無 所得爲方便。迴向一切智智。修習無忘失法 大悲大喜大拾十八佛不共法。世傳。云何以 智智,修習佛十力四無所畏四無礙解大慈 喜"由此故說。以無上正等菩提 無 二 爲 方 大喜大捨十八佛不共法無二無二分故。 性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲 上正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提 大搶十八佛不共法。慶喜。無上正等菩提無 爲方便,無所得爲方便,迴向一切智智。 尊, 云何以無上正等菩提無二爲方便! 等菩提無二爲方便。 無二無二分故。慶喜。 得爲方便。迴向一切智智。修習五眼六神通 上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。 門無相解脫門無願解脫門。 恒住猞挫。慶喜。無上正等菩提無上正等菩 無上正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無 便。無生爲方便。無所得爲方便。 智佛 十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜 方便。迴向一切智智。 修習五眼六神通 迴向一切智智。修習一切智道相智 以無上正等菩提性左與五眼六神通 無生爲方便,無所得爲方 世尊、云何以無上正等 無生爲方便 由此故說 世 奪 迴向 以無上正 云何以 無所得為 修習 切 修 切

爲方便。 進靜慮波羅蜜多為質為導。 此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精 迴向一切智智。修習無上正等菩提 慶喜 當知由

道相智一切相智無二無二分故。慶喜、由此 筌。何以故。以無上正等菩提性痉與一切智

無上正等菩提無上正等菩提性

方便。無所得爲方便。 迴向一切智智。 放說。以無上正等菩提無二爲方便。 無生爲

修習

爲方便。迴向一切智智。修習一切陀羅尼門

正等菩提無二爲方便。無生爲方便。無所得

一切智道相智一切相智。世尊。云何以無上

爲方便。無生爲方便。無所得爲方便。 等菩提性空。何以故。以無上正等菩提性空 故。慶喜。由此故說。以無上正等菩提無二 與一切陀羅尼門 一切三摩地門無二無二分 切智智。 切三磨地門'慶喜。無上正等菩提無上正 修習一切陀羅尼門一切三摩地 迴向

無生爲方便。無所得爲方便。迴向一切智智。 性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。 修習菩薩摩訶薩行。慶喜。無上正等菩提無 生爲方便。 世尊。云何以無上正等菩提無二爲方便。無 便。迴向一切智智。修習無上正等菩提。 菩提無二爲方便。無生爲方便。 無所得爲方 修習菩薩摩訶薩行。世尊、云何以無上正等 正等菩提無二爲方便。 |無二無二分故。慶喜。 由此故說。以無上 正等菩提性空。何以故。以無上正等菩提 '由此故說,以無上正等菩提無二爲方便。 無上正等菩提無上正等菩提性空。何以 以無上正等著提性空與彼無上正等菩 無所得爲方便。迴向一切智智。 無生爲方便。無所得 廖

净戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多得至究竟 切智智。復由迴向一切智智,能令修習布施 慶喜。當知由此般若波羅蜜多故。能迴向 法空不可得空無性空自性空無性自性空得 迴向一切智智。能令安住內筌外徑內外筌 此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智,後由 復由迴向一切智智。能令安住苦塾諦集娶 知由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智智。 於彼異如乃至不思議界爲尊爲導。慶喜。當 界不思議界得至究竟故。此般若波羅蜜多 波羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一 無性自性空爲尊爲導。慶喜,當知由此般若 於四靜慮四無量四無色定爲奪爲尊。 量四無色定得至究竟故。 復由週向一切智智。 知由此般若波羅蜜多故, 蜜多於彼苦集滅道聖諦爲尊爲導。慶喜、當 諦滅聖諦道聖諦得至究竟故。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛容 切智智"能令安住真如法界法性不虚妄性 至究竟故。 此般若波羅蜜多於彼內空乃至 處九次第定十遍處得至究竟故。 夘 「復由迴向一切智智。能令修習八解脫八 由此般若波羅蜜多故。能迴向一切智 能令修習四靜慮四無 此般若波羅蜜多 能迴向一切智智 此般若波羅 此般若

爲奪爲導。 波羅 羅蜜多故。能迴向一切智智。復由迴向一 八聖道支爲律爲導 支八聖道支得至究竟故。 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 能迴向一切智智,復由迴向一切智智 智智,能令修習空解脫門無相解脫門無願 於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 竟故。此般若波羅蜜多。於佛十力四無所畏 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得至究 切智智。能介修習佛十力四無所長四無礙 波羅蜜多故。能迴向一切智智,復由迴向 眼六神通。爲食爲導。 六神通得至究竟故。此般若波羅蜜多,於五 切智智。後由迴向一切智智。能令修習五眼 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。能迴向 解脫門無相解脫門無願解脫門。爲拿爲導 解脫門得至究竟故。 此般若波羅蜜多。於無忘失法恒住拾性。爲 能令修習無 忘失法恒住 捨性得 至究竟故 多故。能迴向一切智智。復由迴向一切智智 法。爲尊爲導。慶喜當知,由此般若波羅蜜 智。爲貧爲導。 修習一切智道 相智一切 相智得至 究竟故 能迴向一切智智。復由迴向一切智智。能 般若波羅蜜多。 蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍處 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故 慶喜當知。由此般若波羅蜜多故。 慶喜當知。 於一 慶喜當知。由此般若波 此般若波羅蜜多於空 慶喜當知 由此般若 切智道相智 此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜 一切 不

若波羅蜜多

智智。

能

! 建立。 如是般若波羅蜜多。 及所迴向一切

不等性難生性法定法住實際虛容界不思

與彼真如法界法性不虛妄性不變異

爲所依止爲能建立令得顯現故。此般

八聖道支爲傳爲導故。

我但废稱讃般若波

羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣

於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支

止爲能建立令得生長故。 此般若波羅蜜多

於彼真如乃至不思議界爲重

大般若波羅蜜多經卷第一百二

初分校量功德品第三十之二十四 *三藏法師玄奘牽 詔譯

剘 多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合 空爲 貫爲 導故。 此般若波羅蜜多 於彼內 空乃至 無性 自性 性自性空。 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有為空無爲空 大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般 譬如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知 導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知 所依止爲能建立令得生是故。 建立。如是般若波羅蜜多。及所迴向一切智 若波羅蜜多,及所迴向一切智智。 與彼內空 蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多。 智、與布施淨戒安忍精進O靜愿波羅蜜多。爲 得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲能 慶喜當知 得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲 爲所依止爲能建立令得顯現故。 譬如大地以種散中衆緣和合則 我但廣 稱讚般者 波羅蜜 此般若波羅 爲貧爲 神足五根五力七等覺支八聖道支。爲所依

峲 爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 生長。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜 種散中衆緣和合則得生長。應知大地與種 勝處九水第定十遍處爲尊爲導故。 我但廣 令得生長故。 此般若波羅蜜多於八解脫八 勝處九次第定十遍處。爲所依止爲能建立 波羅蜜多及所迴向一切智智。 所依止爲能建立令得生長故。 依止爲能建立。 波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種散中衆 集滅道聖諦爲尊爲導故。我但廣稱讃般若 建立令得顯現故。 此般若波羅蜜多於彼苦 **聖稀集聖諦城聖諦道聖諦。** 應知大地與種生長。爲所依止爲能建立。如 多及所迴向一切智智。 與四念住四正斷四 稱讚般若波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以 地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般若 如大地以種散中衆緣和合則得生長。應知大 蜜多於四靜慮四無量四無色定為 尊為 導 向一切智智。與四靜慮四無量四無色定。爲 緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所 是般若波羅蜜多及所迴向一切智智。 故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。慶喜當知。譬 臂如大地以種散中衆緣和合則得生長。 如是般若波羅蜜多及所迴 爲所依止爲能 與八解脫八 此般若波羅 。慶喜賞 奥苦

波羅蜜多。慶喜當知、譬如大地以種散中衆 法恒住捨性爲尊爲導故。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 建立。 門。爲所依止爲能建立令得生長故。此般若 切智智。與空解脫門無相解脫門無顧解脫 和合則得生長。 緣和合則得生長。應知大地與種生長。爲所 立令得生長故。此般若波羅蜜多於無忘失 智" 奥無忘失法恒住捨性" 爲所依止爲能 得生長。應知大地與種生長。爲所依止爲館 慶喜當知。譬如大地以種散中衆緣和合則 法爲奪爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 生長故。此般若波羅蜜多於佛十力四無所 捨十八佛不共法。為所依止爲能建立令得 得生長,應知大地與種生長。爲所依止爲能 慶喜當知。譬如大地以稱散中衆緣和合則 門爲尊爲導故。我但廣稱諧般若波羅蜜多。 波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無順解脫 止爲能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向 依止爲能建立。 建立。如是般者波羅蜜多及所迴向一切智 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智 長。應知大地與種生長。爲所依止爲能建立: **當知。譬如大地以種散中衆緣和合則得生** 生長故。此般若波羅蜜多於五眼六神通爲 智。 與五眼六神通。 為所依止爲能建立令得 尊爲導故。我但廣稱讃般若波羅蜜多。 慶喜 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智 應知大地與種生長。 如是般若波羅蜜多及所迴 我但廣稱讚般若 。爲所依

波羅蜜多於彼無上正等菩提為 尊為 導故。 提 種生長。爲所依止爲能建立。如是般者波羅 以種散中衆緣和合則得生長。 蜜多及所迴向一切智智。 廣稱讚般著波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地 所依止爲能建立令得生長故。 長 尼門 蜜多於彼菩薩摩訶薩行爲姓爲導故。 及所迴向一切智智,與彼菩薩摩訶薩行。爲 **潜般者波羅蜜多。慶喜當知。譬如大地以種** 散中衆緣和合則得生長, 者波羅蜜多及所迴向 **合得生長故**。 羅尼門一切三摩地門。 大地與種生長。爲所依止爲能建立。如是般 故。我但廣稱讃般者波羅蜜多慶喜當知。營 歽 如大地以種散中衆緣和合則得生長。 蜜多於一切智道相智一切相智 爲 向 爲所依止爲能建立令得生長故。此般若 。爲所依止爲能建立。如是般若波羅蜜多 依止爲能建立令得生長故。 切智智 一切三摩地門爲奪爲導故。 萸 此般若波羅蜜多於一切陀羅 切智道相智 一切智智。 爲所依止爲能建立 與彼無上正等菩 應知大地與種生 應知大地與 此般若波羅 此般若波羅 切相智 與一切陀 我但廚稱 奪 我但 爲 應知 道 爲

修 德深廣量無邊際。諸善男子善女人等。 所以者何。我從世尊,所受般者波羅蜜多,功 覺。於此般若波羅蜜多。一切功德說猶未識 爾時天帝釋白佛言。世尊一今者如來應正等 學如理思惟。 者波羅蜜多。 廣爲有情宜說流布。所獲功 至心聽聞受持讀誦。 精勤 於此

現

世

圄

。 世 尊

若有於此甚深般若波羅蜜

我但廣稱讃般若沒羅蜜多

讀誦。精勤修學如理思惟。解說書寫废令流 有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持 住實際虛容界不思議界出現世間。世尊。若 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 多。至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟 解說書寫廣令流布。由此便有眞如法界法 出現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅密 際空散空無變異定本性空自相空共相密一 **空室室大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 說書寫廣令流布。由此便有內容外容內外 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解 現世問。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。 布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 學如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有 般者波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修 聞受持讀誦。 世尊。 際 廣令流布。 寫廣令流布。 聽聞受持讀誦。 所有供養恭敬尊重讃喚。 服瓔絡實隨幡蓋、衆妙珍奇伎樂燈明。一切 定五神通等出現世間。世傳。若有於此甚深 種種嚴飾。復以無量上妙華醫證散等香。衣 **德亦無邊際。** 世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心 由此便有苦擊辭集聖諦減聖歸道聖諦 者有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 由此便有四静慮四無量四無色 精勤修學如理思惟。 由此便有十善業道出現世間。 若有書寫如是般若波羅 精動修學如理思惟。解說書 所獲功德亦無邊 解說書寫 蜜多。 出

世間。 此便有一切陀羅尼門一切三摩 地門 精動修學如理思惟、解說書寫廣令流布。 此甚深般若波羅蜜多。 智道相智一切相智出現世間、世尊。若有於 班思惟。 解說書寫廣令流布。 **波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如** 住擒性出現世間。世尊。若有於此甚深般者 解說喪寫廣令流布。 由此便有無忘失法恒 出現世間。世尊。若有於此表深般若波羅蜜 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 書寫廣合流布" 心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。 世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至 書寫廣令流布。 心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。 世間 便有姿解脫門無相解脫門無願解脫門出現 勤修學如理思惟。解說背寫廣令流布。 甚深般若波羅蜜多。 等覺支八甕道支出現世間。世寫。若有於此 誦 解說書寫廣令流布。 由此便有四念住四正斷四神足五根五力七 於此甚深般若波羅蜜多。 處九次第定十遍處出現世間。 心 *多* 聽聞受持讀誦。 精動修學如理思惟解說書寫廣令流布 至 ,世尊。若有於此甚深般者波羅蜜多。至 世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至 心聽聞 受持讀誦。精動修學 由此便有佛十力四無所畏 山此便有五限六神通出現 精勤修學如理思惟。解說 至心聽聞受持讀誦。 由此便有八解脫八勝 至心聽聞受持讀師 至心聽聞受持證 由此便有一切 世算。 如 (理思惟 解說 由此

.受持讀誦。特勒修學如理思惟。解說書寫 「尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 持護師。精動修學如理思惟。解說書寫廣令

由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。

若有於此甚深般若波羅蜜多。

至心聽聞受

世尊

不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間。

[漢及預流向預流果一來向一來果不還向

心世

聽聞受持讀誦。

書寫廣令流布、

由此便有預流一來不湿阿

精動修學如理思惟。解說

無邊處天無所有處天非想非非想處天出現

l間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至

Ħ 此 便 有刹 帝 至心聽閱受 利 大族婆羅 世尊。 废令流 補

持護師。 門大族長者大族居士大族出現世間。 寫廣令流布。由此便有梵楽天梵輔天梵會 問。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。至心 若有於此甚深般若波羅蜜多。 書寫廣合流布 廣天廣果天出現世間。世尊若有於此甚深 天少帶天無量帶天逼爭天廣天少廣天無量 天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨 聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解說書 天視史多天樂變化天他化自在 天 出 流 由此便有四大王衆天三十三天夜摩 ,精動修學如理思惟。解說背寫廣令 現世 間

理思惟。解說書寫廣令流布。 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如 如來應正等覺及以無上正等菩 提 出 現 訶薩行出現世間。世尊,若有於此甚深般若 由 此 便有菩薩摩訶薩及菩薩 由此便有一切 世 塺

以故。憍尸迦。者善男子善女人等。不難一切 閉受持讀誦。精動修學如理思惟。廣爲有情 尸迦。我亦不說於此般若波羅蜜多。至心聽 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。 般若波羅蜜多。但有如前所說功德。何以故。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。 以無量上妙花蠶禽散等香衣服纓絡寶幢幡 废爲有情宜說流布。或復書寫種種嚴節。復 多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。 智智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜 諸善男子善女人等。但有如前所說功德。何 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃鼓。 妙花蠶露散等香衣服繆絡寶幢幡蓋衆妙珍 宣說流布。 及能書寫種種嚴飾。 復以無量上 劣心故。 慧觀。成就無量殊勝解脫蘊。 成就無量殊勝 勝戒蘊。成就無量殊滕定蘊。成就無量殊勝 尊重讃歎。 是善男子善女人等。 成就無量殊 蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 知如佛。何以故。決定趣向阿耨多羅三藐三 解脫智見蘊。憍尸迦。是善男子善女人等。當 開及獨覺地。 菩提故。憍尸迦。是善男子善女人等。超過鄭 迦 何以故。解脫一切聲聞獨覺下 切聲聞獨覺所成就戒蘊 盡諸所有供養恭敬 我不說此甚深 燆

ø

學

般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精動修

至

說書寫廣令流布。

由此便有空無邊處天識

現世間。世尊。若有於此甚深般若波羅蜜多。

無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出 如理思惟。解說書寫廣令流布。由此便有

心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。解

鄔波尼穀曇分亦不及一。何以故。憍尸迦。是 胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝 善女人等所成就戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫 男子善女人等。 樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。是善 善男子善女人等。不離一切智智心。以無所 心想。於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚。於一切 善男子善女人等。 超過一切聲聞獨覺下劣 那庾多分不及一。 數分算分計分喻分乃至 及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一,千俱 智見蘊。 百分不及一。千分不及一。百千分不 邊殊勝功德 **陰途散等香衣服纓絡實瞻帰蓋衆妙珍奇伎** 流布,或復書寫種種嚴飾。復以無量上妙花 持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宜說 得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受 法無所不知。謂能正知都無所有。憍尸迦。 定蘊戀蘊解脫蘊解脫智見蘊 我說獲得現在未來無量 於此 (善男子 若

學如理思惟。廣爲有情宣說流布。或復書寫 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精勤修 等。不離一切智智心。以無所得爲方便。於此 時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人 頀 服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 **杂寶嚴飾。復以種種上妙花蠶餘散等香衣 所有供養恭敬尊重讃歎。我等諸天常隨衞** 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 人等。以應一切智智心,用無所得爲方便,於 般若波羅蜜多。受持讀誦時、 不令一切人非人等種種惡緣之所提害 有無量百千

兖

爲法。若有見法無見法。若有色法無色法。 法出世問法。 法無色界緊法。 過去法未來法現在法。 分別一切法故。謂若善法不善法無記法。 加酤故。又此般若波羅蜜多秘密藏中。具廣 屈。何以故。 彼由如是甚深般若波羅蜜多所 般若波羅蜜多。 善男子養女人等。於四衆中。宜說如是甚深 德勝利。 衆魔眷屬不能侵擾。復次憍尸迦:若 是善男子善女人等。 於現在世當獲無邊功 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬奪重讚數。 聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情 說法者辯才無滯。設有障難不能遮斷。憍尸 妙花蠶慾散等香衣服纓絡寶幢旛蓋衆妙珍 宜說流布。或復書寫衆實嚴飾。復以種種上 無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。至心聽 迦。 諸善男子善女人等。以應一切智智心。用 便。宜說如是甚深般若波羅蜜多時。有無量 養女人等。以應一切智智心。用無所得爲方 法者增益辯才宣暢無盡。憍尸迦。若善男子 有無量諸天子等。皆來集會以天威力。令說 女人等。以應一切智智心。用無所得爲方便。 是甚深般若波羅蜜多。懦尸迦。若善男子善 宣說如是甚深般若波羅 蜜多 相應之 法時。 天子爲聽法故。皆來集會數喜踊躍。敬受如 法不共法。若聲聞法、若獨覺法。若菩薩法 **若見所斷法修所斷法非所斷法。** 若有漏法無漏法 若學法無學法非學非無學 心無怯怖不爲一切論難所 若欲界緊法色界緊 若有爲法無 。若世問 若

屈伏 威神力所護持故。 此善男子善女人等。 不見有所說般若波羅蜜多。以是故。憍尸迦。 都不見有能論難者.亦不見有所論難者。亦 住無性空。善住自性空。善住無性自性空故。 住共相空。善住一切法空。善住不可得空。善 住無變異空。善住本性空。善住自相空。 內空。善住外空。善住內外空。善住空空。善 **筌。善住畢竟筌。善住無際垄。善住散筌。善** 住大空。善住勝義空。善住有爲空。善住無爲 入此攝。又由如是諸善男子善女人等。善住 岩如來法。 諸如是等無量百千種種法門皆 不爲一切異學論難之所 由是般若波羅蜜多大 善

爲有情宜說流布。或復背寫來寶嚴飾 至心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟。废 智心。用無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。 復永橋尸迦。若善男子善女人等。以應一切智 宜說流布。或復書寫衆質嚴飾。復以種種上 奇伎樂燈明。蟲諸所有供養恭敬奪重讃歎 妙花氫盒散等香衣服纓絡寶幢幡蓋染妙珍 聞受持讀誦。精勤修學如理思惟、廣爲有情 勝利。當於如是甚深般若波羅蜜多。至心聽 善男子善女人辈" 法可令奮恐怖畏沈沒及憂悔者。憍尸迦。若 理思惟。解說書寫廣令流布。是善男子善女 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 精勤修學如 復次憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 人等。其心不驚不恐不怖。心不沈沒亦不愛 所以者何。 是善男子善女人等。不見有 欲得是等現在無邊功德

修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大五眼六神通。恒無斷蟲。是善男子善女人等

喜大拾十八佛不共法。恒無斷盡。是善男子

解脫門。恒無斷盡,是善男子善女人等,修行子善女人等。修行空解脫門無相解脫門無顯五力七等覺支八聖道支。 恒無斷盡。是善男

子養女人等。修行四念住四正斷四神足五根八勝處九次第定十遍處。恒無斷盡。是善男何無斷盡。是善男子善女人等。修行八解脫子善女人等。 修行四辦處四無最四無色定

諦集聖諦滅聖諦道聖諦。恒無斯盡。是善男

恒無斷蟲。是善男子善女人等。安住苦鄧

平等性雕生性法定法住實際虛字界不思議 **空無性自性空。恒無斷盡。是善男子蔣** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內室外空內外空空空大空勝義空有爲空無 蜜多。恒無斷盡。 是善男子善女人等。 及非人阿素洛等之所愛護。 人等。成就最勝無斷辯才。是善男子善女人 預流果等之所愛念。 **應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來** 等之所愛敬。 宗親朋友知識、 重讃歎。是善男子善女人等。恒爲父母師長 衆妙珍奇伎樂燈明。 種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋 安住真如法界法性不虚妄性不變異性 修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅 亦爲十方無邊世界一切如來 國王大臣及諸沙門婆羅門 復爲世間諸天魔梵人 **热諸所有供養恭敬** 是善男子善女 安人 安住

是善男子善女人等。成熟有情嚴淨佛土。恒 尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 誦。精動修學如理思惟。廣爲有情宣說流布。 如是甚深般若波羅蜜多,至心聽聞受持讀 得如是現在未來無斷無盡功德勝利。 外道異論。憍尸迦。若善男子善女人等。欲 等。不爲一切外道異論之所降伏。而能降伏 **神通遊諸佛土自在無礙。是善男子善女人** 無斷盡。是善男子善女人等。成就菩薩殊勝 **盡。是善男子善女人等。修行一切智道相智** 登明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。 復次憍 化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心者。 尊重讃歎。時此三千大千世界。所有四大王 若波羅蜜多。種種莊嚴置清淨處。供養恭敬 散等香。衣服櫻絡實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂 復應書寫衆實嚴飾。以無量種上妙花蠶塗 繞禮拜合掌而去。 如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃藪。右 多羅三藐三菩提心者。恒來是處、觀禮讀誦 天廣天少廣天無量廣天廣果天。已發阿耨 量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天邁淨 梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無 養恭敬尊重讃歎。右繞禮拜合掌而去。所有 恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。供 衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他 熱天養現天善見天色究竟天。亦恒來此。 切相智。恒無斷盡,是善男子善女人等,修 女人等。修行無忘失法恒住拾性。 一切陀羅尼門一切三摩地門。恒無斷蓋。 所有淨居天謂無繁天無 。恒無虧 應於 觀 膻 光帶天淨天少淨天無量淨天逼淨天废天少 廣天無量廣天廣果天 無*繁天無熱天 善現

行

者。恒來是處。觀禮讀誦如是般若波羅蜜多。 莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀禮讀誦如 有梵樂天梵輔天梵會天大梵天光天少光天 供養恭敬尊重讃歎。右繞禮拜合掌而去。所 天他化自在天。已發阿耨多羅三藐三菩提心 大王衆天三十三天夜摩天祝史多天樂變化 禮拜合掌而去。爾時十方無邊世界。所有四 是般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃歎。右繞 讃歎。右繞禮拜合掌而去。時此界中有大威 **淨天廣天少廣天無量廣天廣果天。 已簽阿** 無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍 無邊世界。所有四大王衆天三十三天夜摩 等。應作是念。今此三千大千世界。幷餘十方 繞禮拜合掌而去。憍尸迦。是善男子善女人 如是般若波羅蜜多。供養恭敬尊童讃歎,右 洛莫呼洛伽人非人等。亦恒來此。觀體讀誦 威德。諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺 重讚歎。右繞禮拜合掌而去, 時彼世界有大 觀體讀誦如是般若波羅蜜多。供養恭敬拿 無熱天善現天善見天色究竟天。亦恒來此。 右繞禮拜合掌而去。所有淨居天謂無*繁天 誦如是般者波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎。 赛多羅三藐三菩提心者。 恒來是處。觀禮讀 輔天焚會天大梵天光天少光天無量光天極 天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵 讀踊如是般若波羅蜜多。 諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛 供養恭敬拿重

尸

寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃敬。 洛伽人非人等。常來至此。觀禮讀誦我所書 **幷餘十方無邊世界。所有四大王衆天三十** 迦。是善男子善女人等。由此三千大千世界。 是念已歡喜踊躍。令所獲福倍復增長。憍尸 右繞禮拜合掌而去。此我則爲已設法施。作 龍藥叉健達縛阿索洛揭路"茶緊捺洛莫呼 热天善現天善見天色究竟天。 及餘無量有 天廣天少廣天無量廣天廣果天無 *繁天無 **鱼光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨 梵梁天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無** 三天夜摩天観史多天樂變化天他化自在天 天善見天色究竟天。及餘無量有大威德。諸 等 多大威神力。獲如是等現世種種功徳勝利。 大威德。諸龍藥叉健逹縛阿素洛揭路 *茶緊 由此因緣常隨擁護 故。恒爲利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是。 擁護增共勢力。所以者何。是善男子善女人 獲殊勝利樂事者。敬重法故恒來至此。隨逐 謂諸天等已發無上菩提心者。 或依佛法已 定惡業因現在應熟。 護。不爲一切人非人等之所惱害。唯除宿世 捺洛莫呼洛伽人非人等。 , 迦。是善男子善女人等。 由此般若波雕蜜 恒爲成熟諸有情故。 已發無上正等覺心。 或轉重業現世輕受。憍 常來至此隨逐擁 恒爲救拔諸有情 恒不棄拾諸有情

大般若波羅蜜多經卷第一 百二十六

大般若波羅 蜜多經卷第

威德熾盛諸天龍等來至其所、 處異香芬酸若天樂音。當知爾時有大神力 般若波羅蜜多所安置處有妙光明。 掌右繞敷喜護念、爾時佛告天帝釋言。 甚深般若波羅蜜多。供養恭敬傳重讚歎。合 **伽人非人等來至其**所。 龍藥叉健達轉阿素洛揭路茶緊僚洛莫呼洛 废天無量廣天廣果天 **●無繁天無熱天善現** 光净天净天少净天無量淨天遍净天廣天少 天善見天色究竟天。 及餘無量有大威德諸 輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極 天觀史多天樂變化天他化自在天梵樂天梵 無邊世界。所有四0大王衆天三十三天夜摩 天帝釋復白佛言。世傳。是善男子善女人 云何覺知於此三千大千世界幷餘十方 是善男子善女人等。若見如是甚深 分校量功德品第三十之二十五 *三藏法師玄奘奉 觀體體誦彼所書寫 觀禮讀誦彼 或聞其 韶 譯 爝

等性離生性法定法住實際虛容界不思議界 佛爲說真如法界法性不虛妄性不變異性平 相應之法 **空無性空自性空無性自性空相應之法。** 異空本性空自相法共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 蜜多辩慮波羅蜜多般者波羅蜜 多相 應 蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅 蘇前後圍繞。身處衆中。 閉佛爲說布施波羅 隨好圓滿莊嚴。放大光明普照一切。聲聞菩 正等覺身眞金色。具三十二大丈夫相。八十 夜簸息時無諸惡夢唯得善夢。 **調柔。身安隱心安隱。 德熾盛諸天龍等來至其處。 親醴讀誦彼所** 多。身心無倦身樂心樂。身輕心輕,身調柔心 男子善女人等。若能如是供養般若液羅蜜 默。合掌右繞數喜誰念。復來懦尸迦。 **皆寫甚深般若波羅蜜多。供養恭敬尊重讃** 供養般若波羅蜜多,便有無量具大神力威 奇伎樂燈明。 無量雜綵莊嚴其處。 若能如是 設實座而安置之。燒香散華張施騰蓋。實憶 故。憍尸迦。若此般若波羅蜜多。隨所在處 幡鐸間飾其中。衣服纓絡金銀實器。 衆妙珍 周匝除去諸不淨物。辯拭遂治香水散灑。敷 由此因緣。是善男子善女人等。心便廣大。所 其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其 修善業倍復增長,一切所爲無有障礙。以是 處。此中所有邪神惡鬼。驚怖退般無敢住者。 聞佛為說內空外空內外空空空大空勝 聞佛為說苦樂諦集樂諦滅聖諦 繫心般若波羅蜜多。 謂見如來應 是善

四神足五根五力七等覺支八點道支相應法 **上邁處相應法義。復聞分別四念住四正斷** 應法義。 法義。復聞分別四靜慮四無量四無色定相 復聞分別苦樂諦集樂諦滅樂諦道聲諦相應 法定 法住 法界法性 不虛妄性不變異性平等性雕生性性空無性自性空相應法義。 復聞分別異如 性空無性自性空相應法義。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 別內密外空內外空空空大空勝義空有爲空 波羅蜜多般若波羅蜜多相臘法義: 波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮 提相應之法。復聞分別布施波羅蜜多淨戒 薩行相應之法。 摩地門相應之法。 相應之法。 應相之法。開佛爲說一切智道相智一切相智 法相應之法。 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 **六神通桁應之法。** 脫門無顧解脫門相應之法。 道支相應之法。 四無色定相應之法。 處九次第定十遍處相應之法。 道艦諦相應之法。 念住四正断四神足五根五力七等覺支八骓 復聞分別签解脫門無相解脫門無顧解 復聞分別佛十 復聞分別八解脫八勝處九次第定 實際虛容界 不思議界相應法義 聞佛爲說一切陀羅尼門一切三 聞佛為說無忘失法恒住擔性 聞佛為說諸佛無上正等菩 復聞分別五眼六神通相應 聞佛為說空解脫門無相解 聞佛爲說一切菩薩摩訶 聞佛爲說佛十力四無所 聞佛爲說四靜 力四無所畏四無礙解 聞佛為說八解脫八勝 開佛為說五眼 聞佛爲說四 虚四無量 復聞分

誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多。 神力威德熾盛諸天龍等來至其所。

尊重讃歎。合掌右繞歡喜謹念。

憍尸迦。 供養恭敬 觀禮讀

隨

心供養如是般若波羅蜜多。當知爾時有大 善男子善女人等。修淨妙行嚴潔其處。 讃歎、合掌右繞歡喜謹念。復來憍尸迦。

¥ 是 所書寫甚深般者波羅蜜多。

供養恭敬尊重

多貪染飲食醫藥衣服臥具。

【彼定力滋潤身」 於四供養其心

如瑜伽師入勝妙定

由

益其精氣。令彼自覺身體輕便。由是因緣不類諸善夢相。若睡若覺身心安樂。諸天神等

如是。憍尸迦。是善男子善女人等。見如是養恭敬尊重讃歎,南西北方四維上下亦復

所。各以無量上妙華蠶塗散等香。衣服瓔珞

實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。經無量劫供

千俱胝那庾多數諸窣堵波。復於一一窣堵波為供養佛設利羅故。 以妙七寶各起無量百佛入般涅槃。見一一佛般涅槃已。各有施主如是。 或復夢見東方無量百千俱胝那庾多

恭敬圍繞而爲說法。南西北方四維上下亦復

薩摩訶薩

若干百千俱胝那庾多聲聞弟子。

若干百千俱胝那庾多菩

名如來應正等覺。

百千俱贱那庾多佛。亦聞音聲。謂某世界某

淨佛土。應如是降伏魔軍。應如是修菩薩行。

種種法義。

所謂應如是成熟有情。應如是嚴

應如是攝取一切智智。

或復夢見東方無量

得無上正等菩提。轉妙法翰度無量衆。復見見大菩薩趣菩提樹。結跏趺坐降伏魔怨。證

無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩共集論說

等香。衣服瓔珞實幢幡蓋、衆妙珍奇伎樂燈 所說功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女 叨。盡諸所有供養恭敬尊重證數。亦得如前 但書寫來實嚴飾。復以種種上妙花蠶塗散 精動修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。而 等。雖於般若波羅蜜多。不能聽聞受持讀誦。 說書寫廣令流布。憍尸迦。若善男子善女人 至心聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。解 智心。以無所得爲方便。於此般若波羅蜜多。 養女人等。欲得如是現世功德。應發一切智 人等,能廣利益安樂無量諸衆生故 心。令其志勇體充盛故。 神力勝威德者。 洛揭路茶緊橑洛莫呼洛伽人非人等。具大 來應正等覺聲聞菩薩天龍藥又健達縛阿素 三千大千世界。并餘十方無邊世界。一切如 何以故。憍尸迦。 心 從定出已。於諸美騰其心輕微此亦 慈悲護念以妙精氣冥注身 是善男子善女人等。 **憍尸迦**。 若善男子 由此 如是。

法義。

相應法義。復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應

復聞分別一切陀羅尼門一切三廉地門

復聞分別一切智道相智一切相

智相應法

義

復聞分別無忘失法恒住捨性相應法義

大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法相應法

義

一或於夢中見菩提樹。其量高廣衆寶莊嚴

復聞分別諸佛無上正等菩提相應法

爾時佛告天帝學言。潘尸如。 程吏充崙比因如是甚深般若波羅蜜多而出生故®数。何以故。[編尸迦。十方諸佛及弟子衆。皆珍奇伎樂燈明。 盡其形壽供養恭敬拿重讃珍奇伎樂燈明。 盡其形壽供養恭敬拿重讃珍奇伎樂燈明。 盡其形壽供養恭敬拿重讃妙華蠶塗散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。衆妙以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。 復以無量天以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗。

與聲聞法。不捨異生法。不與無爲界。不捨 對一相。所謂無相。汝云何取。所以者何。 如是般若波羅蜜多。旣不可取。無色無見無 量種上妙華蠶塗散等香。 黨修故、乃爲一切世間天人阿素洛等。以無 多。如是般若波羅蜜多。不與內容。不與外 有爲界。如是般若波縫蜜多。不與布施波羅 不捨異生法。不與獨覺法。不捨異生法。不 多。不與諸佛法。不拾異生法。不與菩薩法。 無散無益無損無染無淨。 是般若波羅蜜多。 拿重讃歎。 爾時舍利子謂天帝釋言。憍尸迦。 而出生故。皆是般若波羅蜜多功德勢力所 敬奪重讚歎。然設利羅曾因般若波羅蜜多 佛設利羅所。非不信受。非不欣樂。供養恭 意專取如是般若波羅蜜多。何以故。我於諸 甚深般者波羅蜜多復爲一分。 **赡部洲佛設利羅以爲一分。 室內外垄垒率大定勝義空有爲空無爲空畢** 蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬 此贍 部洲佛 設利羅 以爲一分。 者。 般若波羅蜜多復爲一分。 爾時佛告天帝釋言。 時天帝釋即白佛言。 不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅 無取無捨無增無減無浆 憍尸迦" 世尊。 **衣服瓔珞寶幢幡** 此二分中汝取何 如是般若波羅蜜 **背寫如是甚深** 於二分中我 假使充满此 書寫如是 假使充滿

與恒住捨性。 共法。如是般若波羅蜜多不與無忘失法,不 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 如是般若波羅蜜多不與佛十力。 如是般若波羅蜜多不與五眼。 根五力七等覺支八聖道支。 羅蜜多不與四念住。 四無色定。 是般若波羅蜜多不與四靜慮。 法定法住實際虛字界不思議界。 自性空。如是般若波羅蜜多不與真如。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 無對 是般若波羅蜜多不與預流果不與一來不還 多不與一切陀羅尼門。不與一切三摩地門。如 蜜多不與空解脫門。 不與八勝處九次第定十週處。 波羅蜜多不與苦聖諦。不與集滅道聖諦。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 與諸佛法 德如是般者波羅蜜多質不可取。無色無6見 天帝釋報舍利子言。如是如是。誠如所說:大 是般若沒羅蜜多不與無上正等菩提。 如是般岩波羅蜜多不與苔薩摩訶薩行。 阿羅漢果如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提 智,不與道相智一切相智。如是般若波羅蜜 **蜜多無取無捨無增無減無聚無散。** 無染無淨。 相 所訓無相。 如是般若波羅蜜多不與八解脫 不捨異生法。 如是般若波羅蜜多不與一切 大德。 不與無相無願解脫門。 不與四正斷四神足五 如是般若波羅蜜多不 大德 不與菩薩法。不捨 如是般者波羅 如是般若波雞 不與六神通 不與四無量 如是般若波 如是般若 不與四無 無益無 不與 爾時 如 如 獨覺菩提

界。 異生法。 蜜多。 聞法。不捨異生法,不與無爲界。不拾有爲 還阿羅漢果。大德。如是般若波羅蜜多不與 是般若波羅蜜多不與預流果。不與一來不 十力。 與六神通、大德。如是般若波羅蜜多不與佛 波羅蜜多不與空解脫門。 自性空無性自性空。大德。如是般者波羅 **李自相空共相空一切法空不可得空無性空** 無為空 畢竟空 無際空 散空無變異空 本性 羅蜜多。不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅 切陀羅尼門。不與一切三摩地門。大德。如 是般若波羅蜜多不與一切智。不與道相智 蜜多不與無忘失法。不與恒住捨性。大德、如 喜大拾十八佛不共法。大德。如是般若波羅 脱門。大德。如是般若波羅蜜多不與五眼。不 根五力七等覺支八聖道支。大德。如是般若 羅蜜多不與四念住。 不與四正斷四神足五 八勝處九次第定十遍處。大德。如是般若波 羅蜜多不與四靜意。不與四無量四無色定。 聖諦。不與集滅道聖諦。 大德。 如是般若波 不思議界。大德。如是般若波羅蜜多不與苦 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 蜜多不與眞如。 不與外空內外 空空空 大空 勝義空 有爲字 大德。如是般若波羅蜜多不與八解脫,不與 切相智。大德。如是般若波羅蜜多不與 大德 大德。如是般若波羅蜜多不與內空。 不與四無所畏四無礙解大慈大悲大 不與獨覺法。 如是般若波羅蜜多不與布施波 不與法界法性不虛妄性不 不捨異生法。不與聲 不與無相無願解

無二相故無二相故。亦不隨二行。無二相故。是爲真取甚深般若波羅蜜多。亦不隨二行。無二相故。如是靜慮修行甚深般若波羅蜜多。不隨二行。無二相故。如是靜慮修行甚深般若波羅蜜多。何以故、甚深般若波羅蜜多能解進安忍淨戒布施波羅蜜多。何以故、甚深般若波羅蜜多能與上正等菩提、大德。如是般若波羅蜜多不與蘇門薩行。大德。如是般若波羅蜜多不與

憍尸迦。 相故 迦 深般者波羅蜜多與法性無二無三分故。 爲欲令法性亦有二相。 施波羅蜜多與法界無二無二分故。 懦尸 牍 迦 相者。則爲欲令法界亦有二相。何以故。憍尸 憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二 淨戒布施波羅 蜜多與異 如無二無 二分故 戒布施波維蜜多有二相者。 二分故。憍尸迦、諸有欲令靜慮精進安忍淨 有二相者。則爲欲令異如亦有二相,何以 是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無二 淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故。 若波羅蜜多無二相故。 深般若波羅蜜多不隨二行。何以故。甚深般 爾時佛證天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。甚 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。 施波羅蜜多有二相者。 亦有二相,何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍 二相,何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒布 「憍尸迦」諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布 **甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分** 諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅 。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多 甚深般若波羅蜜多與真如無二無 何以故。憍尸迦。 如是靜慮精進安忍 則爲欲令法界亦有 則爲欲令真如

。大德。如是般若波羅蜜多不與菩

Ξ

静慮

橋尸迦。

何以改。

迦

般若波羅蜜多有二相者。 等性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深 等性無二無二分故。 則爲欲令平等性亦有二相。 魔精進安忍 爭戒 布施波羅蜜多 有二相者 忍淨戒布施波羅蜜多有二相者。 亦有二相。何以故。憍尸迦。甚深般若波羅密 羅蜜多有二相者。 二無二分故。憍尸迦,諸有欲令靜慮精進安 相者。則爲欲令不變異性亦有二相。何以故 二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波 精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不變異性無 不變異性亦有二相。何以故。憍尸迦。靜慮 布施波羅蜜 多與不虛妄 性無二無 二分故。 波羅蜜多有二相者。 般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。 **令不虚妄性亦有二相。** 欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。 羅蜜多與法性無二無二分故。憍尸迦。諸有 與雕生性無二無二分故。橋尸迦。 何以故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與平 憍尸迦。 精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相 甚深般若波羅蜜多與不變異性無 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二 何以故。憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒 諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施 相 者 則爲欲令法性亦有二相 靜處精進安忍淨戒布施波 則爲欲令平等性亦有二 憍尸迦。諸有欲令醉 則爲欲令不虛妄性亦 何以故。憍尸迦。甚深 則爲欲令離生性 何以故。 則爲欲令 諸有欲 則爲欲 何 界亦有二相。何以故。 分故。 迦 迦 戒布施波羅蜜多有二相者。 則爲欲令虚空界亦有二相。 布施波羅蜜多與實際無二無二分故。 施波羅蜜多有二相者。 故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布 者。則爲欲合質際亦有二相。 戒布施波羅蜜多與法住無二無二分故。 亦有二相。何以故:憍尸迦:靜慮精進安忍淨 **戒布施波羅蜜多有二相者。 則爲欲令法住** 迦 憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與法住無二無 者 二分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮精進安忍淨 |相' 何以故。 迦 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者。 甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二 甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分 憍尸迦" 諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相

橋尸迦。

憍尸迦。

有二相

憍尸迦"

밌

故

蜜多有二

欲令法定亦有二相。何以故"憍尸迦"都慮精 精進安忍淨戒布施波羅蜜多有三相者。則爲與法定無二無三分故。憍尸迦。諸有欲令靜慮 般若波羅蜜多有二相者。 有二相者。則爲欲令法住亦有二相。何以故。 分故。憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多 進安忍淨戒布施波羅蜜多與法定無二無二 有二相。何以故:憍尸迦。甚深般若波羅蜜多 生性無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令甚深 則爲欲令離生性亦有二相 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與離 則爲欲令法定亦 何以故 橋尸 無二無二分故 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不思議界 **令不思議界亦有二相**。 安忍爭戒布施波羅蜜多有二相者。 無二無二分故。憍尸迦。諸有欲令靜虚精進 二相者。則爲欲令不思議界亦有二相。何以 故。憍尸迦。甚深般若波羅蜜多與不思議界 故 **芦戒布施波羅蜜多與虛定界無** 憍尸迦。諸有欲令甚深般若波羅蜜多有

何以故。憍尸迦。

則爲欲

無

憍尸迦。靜慮精進安忍淨戒 諸有欲令靜慮精進安忍淨 則爲欲令實際亦有 則爲欲令虛空 何以故。憍尸 静慮精進安 憍 界無量無數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶 流布。 菩薩摩訶薩衆。獨覺聲聞。 因如是甚深般若波羅蜜多而得生故。 **數體拜而去。何以** 說者敬重法故。 緊捺洛莫呼洛伽人非人等。皆來集會。設無 羅蜜多。若有書寫受持讀誦。廣爲有情宜說 主在供養右繞禮拜而去。世尊。如是般若波 天帝釋爲諸天等說法之座。我等皆應如天 雖不見我。如我在時恭敬供養。咸言此處是 拜合掌而去。我不在時。諸天子等亦來是處 所聽我所說。 天衆宜說正法。時有無量諸天子等。來至我 我坐在三十三天善法殿•中天帝座上。爲諸 修學。已得當得現得無上正等菩提,世尊。如 訶饈衆。皆依如是甚深般若波羅蜜多。精勤 供養恭敬奪重讃歎。所以者何。一切菩薩摩 多。世間天人阿素洛等。皆應至誠禮拜右 爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般者波羅蜜 當知是處恒有此土幷餘十方無邊世 供養恭敬拿重證數。 亦於是處供養恭敬拿重證 故。 一切如來應正等覺。皆 及諸有情上妙樂 右繞醴 切

枚 Ħ 若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故日靜慮 道楽諦亦無相無狀無言無說。世尊。由此般 無狀無言無說。 性法定法住實際虛空界不思議界亦無相無 般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 性自性姿亦無相無狀無言無說。世尊。由此 共相零 一切法室不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外容內外空空空大定勝義空有爲空無爲空 若波羅蜜多無相無狀無言無說。是故內姿 無言無說。 言無說。世尊。山此般若波羅蜜多無相無狀 者何。世尊、甚深般若波羅蜜多無相無狀無 憶念時,心契法故都不見有諸怖畏相。所以 此三分中我意興取如是般若波羅蜜多。世傳。 是說。 四無量四無色定亦無相無狀無言無說 狀無言無說,世尊。由此般若波羅蜜多無相 如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 羅蜜多亦無相無狀無言無說。世尊。由此般 **我若於此甚深般若波羅蜜多。受持讀誦正** 綠爲所依止爲能引發。世 諸菩薩摩訶薩行。及所證得一切智智、爲因爲 薫修得供養故。世 八聲脱八勝處九次第定十遍處亦無相 此般若波羅蜜多無相無狀無言無說 設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德 書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲一分。 皆依 假使充滿此贍部洲佛設利羅以爲一 如是甚深般者波羅蜜多而得起故。 是故靜慮精進安忍淨戒布施波 是故苦聖諦集聖諦滅聖諦 |尊。如是般若波羅蜜多與 尊。由此緣故。我作 是故真 世會 是 無

> 門亦無相無狀無言無說。世尊。由此般若波 此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 **波羅蜜多無相無狀無言無說。** 薩行亦無相無狀無言無說。 羅蜜多無相無狀無言無說。 無言無說。是故一切陀羅尼門一切三摩地 忘失法恒住捨性亦無相無狀無言無說。 般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 佛不共法亦無相無狀無言無說。世尊。由此 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 波羅蜜多無相無狀無言無說。 **神通亦無相無狀無言無說**。 脫門亦無相無狀無言無說 言無說。是故空解脫門無相解脫門無願解 無說。世尊。由此般若波羅蜜多無相無狀無 根五力七等覺支八聖道支亦無相無狀無言 一切法亦無相無狀無言無說 上正等菩提亦無相無狀無言無說。 言無說。世質,由此般若波羅蜜多無相無狀 是放一切智道相智一切相智亦無相無狀無 奪。由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 波羅蜜多無相無狀無言無說。 無狀無言無說。是故医念住四正斷四神足五 狀無言無說。 世 奪 由 此 般若波羅蜜多無相 世尊。由此般若 世尊。由此般若 世尊,由此般若 是放菩薩摩訶 世尊。若此般 是故佛十 是故諸佛無 是故五眼六 無說。世 世尊。 是故 由 力

不應如來應正等覺知一切 非無相無 爲一分。 等菩提。 世尊假使充滿於此三千大千世界佛設利羅 世尊及諸菩薩摩訶薩衆。 聞及獨覺地。必趣無上正等菩提、常見諸佛 地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中。 重讃歎。是善男子善女人等。決定不復墮於 衆妙珍奇伎樂燈明。 盡諸所有供養恭敬奪 種上妙花餐館散等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。 情宜說流布,或復書寫。衆實嚴飾。以無量 善男子善女人等 於此般者波羅蜜多。至 明。盡諸所有供養恭敬尊重讃数 等香。衣服瓔珞質鬜幡蓋、杂妙珍奇伎樂燈 佛設利羅。皆從般若波羅蜜多而出生故。又 以爲一分。 伎樂燈明。 驚煞散等香。 恒聞正法。不離善友。嚴淨佛上成熟有情。從 聽聞受持讀誦。精勤修學如理思惟。 間天人阿素洛等。 無說。世尊。是故般若波羅蜜多應受一切世 蜜多。何以故。一切如來應正等覺及三千界 三千界佛設利羅。 非有相有狀有言有說。 佛國趣一佛國。 切法無相無狀無言無說。 此二分中我意尊取如是般若波羅 爲諸有情說 而爲供養 背寫如是甚深般若波羅蜜多復 衣服瓔珞寶幢幡蓋。 皆由般若波羅蜜多功德 供養恭敬尊重潜歎諸佛 以無量種上妙華蠶餘散 切法無相無狀無言 是故 能以無量上妙菲 如 證得無上 來應正等 杂妙珍奇 世华。 不順聲 。廣爲有

勢力所黨修故 敬尊重讃歎。由此因緣:諸善男子善女人等 養恭敬尊重證數佛設利羅。 得諸天人阿素洛等供養恭 決定不復隨

法無相無狀無言無說

證得無上正等菩提。

狀無言無說者。

者波羅蜜多有相有狀有言有說。

爲諸有情說一切法無相無狀無言無說

世

由

此般若波羅蜜多無相無狀無言無說

等覺皆依般若波羅蜜多而出生故

此二功德平等無異。何以故。彼諸如來應正 奇伎樂燈明。盡諸所有供養恭敬尊重讚歐 花蠶塗散等香,衣服瓔珞實幢幡蓋。梁妙珍 女人等。背寫般若波羅蜜多。亦以無量上妙 如殑伽沙一切如來應正等覺。

有善男子善

明。盡諸所有供養恭敬尊重讚數。十方世界 等香。衣服瓔珞寶幢幡蓋。杂妙珍奇伎樂燈 善男子善女人等。

以無量種上妙花鬘塗散

來應正等覺。 若三 *示導。若所宜說十二分 等無異。何以故。若十方界如殑伽沙一切如 波羅蜜多。受持讀誦廣爲他說。此二功德平

。皆依般若波羅蜜多而出生故。世尊。若

等覺住三*示導。爲諸有情宜說正法。所謂契

故。世尊。若十方界如殑伽沙一切如來應正

宜說十二分教。皆依般若波羅蜜多而出生以故。若彼如來應正等覺。若三*示導。若所

受持讀誦廣爲他說,此二功德平等無異。何

義。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 自說。因緣。本事。本生。方廣。希法。譬喻。論 有情宜說正法。所謂契經。應頌。記別。諷頌

法譬喻論義。若善男子善女人等,於此般若 經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希

大般若波羅蜜多經卷第一 百二十七

應正等覺。若見所寫甚深般若波羅蜜多.此所願。乘三乘法而趣涅槃。 世傳。 若見如來

二功德平等無異,何以故。如是般若波羅霍

三惡趣。

常生天人受諸快樂。富貴自在隨

心

大般若波羅 蜜多經 卷第 百

世傳

若有如來應正等覺住三0示導。

多與諸如來應正等覺。

不等無二無二分故。

世 爲諸天人阿素洛等。供養恭敬拿重讃歎。世 羅亦復如是。由此般若波羅蜜多所薫修故: 離佈長。世倉。 怖畏債主即便奉事親近於王依王勢力。 故。爲諸世人。供養恭敬尊重讚歎。佛設利 女人等。遠雕一切衰惱怖畏。世傳。如負債人。 盡諸所有供養恭敬奪重讃歎。是善男子善 香。衣服瓔珞實幢幡蓋。衆妙珍奇伎樂燈明。 書寫。 衆實嚴飾。 以無量種上妙華蠶塗散等 勸修學如理思惟。廣爲有情宜說流布。或復 於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。精 摩訶薩不退地故。世傳。若善男子善女人等。 中。常具諸根聰明端正,不麼聲聞及獨覺地 當來世不隨地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車 廣爲有情宜說流布。是善男子善女人等。於 多。至心聽聞受持讀誦。精動修學如理思惟 世 何以故,是善男子善女人等。決定當住菩薩 **. 尊。由此緣故我作是說。假使充滿於此三** 大手世界佛設利羅以爲一分。 尊。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜 一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就 分校量功德品第三十之二十六 *三藏法師玄奘奉 譬如有人依附王故。王攝受 書寫如是 部譯 得

尼門 淨故。世傳。由此般若波羅蜜多。一切陀羅 若波羅蜜多。 無忘失法恒住拾性得圓淨故。世尊。由此般 不共法得圓淨故。世尊,由此般 若波羅蜜多 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 圓淨故。世尊。由此般若波羅蜜多。佛十力四 故。世尊。由此般若波羅蜜多。五眼六神通得 道支得圓淨故。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 遍處得圓淨故。 般者波羅蜜多。八解脫八勝處九次第定十 静處四無量四無色定得圓淨故。世尊。由此 **粵諦得圓淨故,世尊。由此般若波羅蜜多。四** 住實際虛字界不思議界得圓淨故。世尊。由 此般若波羅蜜多。 苦聖諦集聖諦滅聖諦道 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 故。世傳,由此般若波羅蜜多。 眞如法界法 不可得空無性空自性空無性自性空得風淨 由此般若波羅蜜多。內空外空內外空空空 故。世尊。由此般若波羅蜜多。布施淨戒安 大公勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 忍精進靜慮般若波羅蜜多得圓淨故。 二種大丈夫相。八十隨好所莊嚴身而得生 此般若波羅蜜多。佛設利羅。及佛所得三十 意寧収如是般若波羅蜜多。何以故。世年。由 甚深般若波羅蜜多復爲一分, 一切三摩地門得圓淨故。世傳。 一切智道相智一切相智得圓 世尊。由此般若波羅蜜多。四 世傳。 由此般若波羅蜜多 此二分中我 由此般

Ξ

得名爲波羅蜜多。何以故。若無般若波羅蜜 由此般若波羅蜜多威神力故。 佛身心俱不可壞。瑜於金剛無數倍故。世 提得圓淨故。 多。施等不能到彼岸故 若波羅蜜多。 奪 由此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩 世算 切菩薩摩訶薩行得圓淨故 由此般若波羅蜜多。 布施等五亦 尊

集爲病。 持此神珠令見。珠威勢故毒即消滅。若諸有 有男子或復女人。爲毒所中楚痛難忍。若有 **岩地方處有此神珠。蛇蝎等毒無敢停止。設** 除愈。此珠在暗能作照明。熱時能涼。寒時能 鬼便捨去。 執身心苦惱。 非人終無惱害。設有男子或復女人。爲鬼所 無量頹勝妙威德。隨所住處有此神珠。人及 世 情身嬰癲疾惡瘡腫疱目●睞臀等。 深般若波羅蜜多。 國土作大佛事。世尊。若世界中流行如是甚 是般若波羅蜜多有大神用。於此三千大千 得三乘涅槃、世尊。如是般若波羅蜜多具大 決定惡業應受。漸次修學隨其所願。 供養恭敬尊重讃歎如是般者波羅蜜多。 都城邑來落。 世尊。若此三千大千世界。或餘世界所有王 威力。隨所在處與諸有情作大饒益。世傳,如 處有情不爲一切人非人等之所惱害。 間利樂一切。世尊。譬如無價大寶神珠。具 魔地方所有此神珠。時節調和不寒不熱。 若有緊此神珠著身。 諸有熱病或風或痰或熱風痰合 若有持此神珠示之。由珠威力 其中若有受持讀誦書寫解說 當知是處則爲有佛出現 如是諸病無不 眼病耳病 。乃至證 是 忍律戒布施波羅蜜多而 深廣量無邊故。 如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德 布施波羅蜜多功德分限 敬尊重讃歎。世尊。甚深靜慮精進安忍淨戒

生故。 無邊故。 世尊。 世尊。 德 讃。何以故。如是般若波羅蜜多功德深廣量 於甚深般若波羅蜜多。亦喻如來一切智智。 能爲害。世尊。所說無價大寶神珠。 **令諸有情身心苦惱悉皆銷滅。**人非人等不 是。爲衆德本能滅無量惡不善法。隨所在處 復白佛言。世傳。甚深般若波羅蜜多亦復如 者威德殊勝。比人中の珠過無量倍。時天帝釋 中者相不具足。若在天上其相周圓。天上有 在入中形小而重。若在天上形大而輕。又人 耶。天帝釋言,大德。人中天上俱有此珠。若 珠。其器仍爲衆人愛重。時具壽慶喜問天帝 投之水便盈滿。香潔澄淨具八功德。若以青 諸池沼泉井等中。其水濁穢或將枯涸。以 釋言。憍尸迦。如是神珠。爲天獨有。人亦有 其器具足成就無邊威德。 寶神珠威德無邊說不可盡。 投之於水。水隨衣綵作種種色。如是無價大 **黄赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣。** 病舌病喉病身病。 亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德。 如是般若波羅蜜多。具足無量殊勝功 **堪受一切世間天人阿素洛等供養恭** 甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱 佛設利羅由此般若波羅蜜多而得 帶此神珠衆病皆愈 設空箱篋由骨置 若置箱篋亦令 裹此神珠 非但喻 珠 若

得生故。 徳深廣量無邊故。 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 羅由此眞如而得生故。 以故。如是真如功德深廣量無邊故。佛設 諦而得生故。 德深廣量無邊故。 分限難可稱讃。 恭敬尊重讃歎。世尊。甚深集滅道聖諦 功德分限難可稱證。 洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深苦聖諦 思議界而得生故。 深廣量無邊故。 稱讚。何以故。如是法界乃至不思議界功德 定法住實際虛字界不思議界功德分限難可 阿索洛等供養恭敬尊重讚歎,世尊。甚深法 數。世尊。甚深眞如功德分限難可稱讃。 一切世間天人阿素洛等供養恭 敬 尊重 由此外经乃至無性自性空面得生故。 無性自性空功德深廣量無邊故、 功德分限難可稱證。何以故。如是外空乃 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相容共相空 等供養恭敬尊重讚歎。 內空而得生故。 是內容功德深廣量無邊故。 世 **尊。甚深內空功德分限難可稱讃** 間 天人阿 堪受一切世間天人阿索洛等供養 素洛等供養恭敬拿重讃歎。 拋受一 何以故。 佛設利羅由此法界乃至不 堪受一切世間天人阿素洛 佛設利羅由 佛設利羅由此苦聖 堪受一切世間天人阿案 何以故。如是苦聖 切世間天人阿素洛等 世尊。甚深外空內外 堪受一切世間天人 如是集滅道事 佛設利羅由此 此集滅道 。何以故。 佛設利羅 功德 諦加 滿功 縮 菰 受 如 世

佛設利羅由此靜慮精進安

難可稱讃

何以故。

得生故。

堪受一

IJ)

支而得生故。

養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深空解脫門功

難可稱讃。

何以故。

如是客解脫門功

四正

斯四神足五根五力七等覺支八聖道

堪受一切世間天人阿素洛等

故

如是四正斷四神足五根五力七等覺支

等覺支八聖道支功德分限難可稱讚

讃歎、世尊。甚深四正屬四神足五根五力七 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 量無邊故, 限難可稱讃。

佛設利羅由此四念住而得生故。

養恭敬拿重讚歎。世尊。甚深四念住功德分

"何以故。

如是四念住功德深廣

而得生故。

故

是八勝處九次第定十遍處功德深廣量無邊 第定十遍處功德分限難可稱讚。何以故。如 供養恭敬貸重讃數、世尊。甚深八勝處九次

佛設利羅由此八勝處九次第定十逼處

堪受一切世間天人阿素洛等供

脱而得生故。

堪受一切世間天人阿素洛等

佛設利羅由此八解

何以故。如是八解

脱功德深廣量無邊故。

解脫功德分限難可稱譵。

阿素洛等供養恭敬尊重讃數。世尊。甚深八

量四無色定而得生故。

定功德深廣量無邊故。

佛設利羅由此四無 堪受一切世間天人

尊重讃歎。世尊。甚深四無量四無色定功德

堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬

分限難可稱證。何以故。 如是四無量四無色

廣量無邊故。 分限難可稱讚

佛設利羅由此四靜慮而得生

如是四靜慮

功德深 功 徳

供養恭敬尊重

讃歎 "何以故。

世年

盐深四静慮

八聖道支功德深廣量無邊故、

佛設利羅由

ά¢ 世年 何以故。 **量無邊故**。 稱讃。何以故,如是一切陀羅尼門功德深廣 數。世傳。甚深一切陀羅尼門功德分限難可 受一切世間天人阿素洛等供養恭敬拿重讚 大悲大喜大捨十八佛不共法而得生故。 大喜大焓十八佛不共法功德深 廣 量 喜大捨十八佛 不共法功德分限 難可 稱讃。 切世間天人 阿素洛等供養 恭敬 奪重讃歎。 故 稱讚。何以故。如是佛十力功德深廣量無邊 尊重讚獻。世尊。甚深佛十力功德分限難可 廣量無邊故。 分限難可稱讃。何以故。如是六神通功德深 供養恭敬拿重讃歎。世尊。甚深六神通功德 **眼而得生故**。 **善深五眼功德分限難可稱讃。何以故。如是** 間天人阿素洛等供養恭敬拿重讚數。世尊。 門功德分限難可稱讚。何以故。 五眼功德深廣量無邊故。 佛設利羅由此五 此無相無顧解脫門而得生故。 願解脫門功德深廣量無邊故! 養恭敬尊重讃歎。 德深廣量無邊 而得生故。 生 佛設利羅由此佛十力而得生故。堪受一 莜 佛設利羅山此四無所艮四無礙解大慈 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬 甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大 如是四無所畏四無礙解大慈大悲 堪 受 一 佛 受 設利羅由此一切陀羅尼門而 佛設利羅由此六神通而得生 堪受一切世間天人阿素洛等 莜 切 世尊。甚深無相無願解脫 世間天人阿素洛等供養 切世間天人阿素洛等供 佛設利羅由此 堪受一切世 佛設利羅由 如是無相無 無 谌 邊 門

復次世章 讃 是 相續煩惱習氣而得生散。 德深廣量無邊故。 永斷一切相續煩惱習氣功德分 限 人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。世尊。 由此恒住捨性而得生故。 深恒住捨性功德分限難可稱讚。 天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。 羅由此無忘失法而得生故。 甚深無忘失法功德分限難可稱讃。 問天人阿素洛等供養恭敬拿重讃歎。 德分限 人阿索洛等供養恭敬尊重讃歎 如是無忘失法功德深廣量無邊故。 此道相智一切相智而得生故。 **智功德分限難可稱讃。** 養恭敬尊重讃歎,世尊,甚深道相智 而得生故。堪受一切世間天人阿素洛等供 功德深质量無邊故。 智功德分限難可稱讃。 素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。甚深 三摩地門而得生故 門功德深廣量無邊故。 积 一切相智功德深廣量無邊故。 恒住捨性功德深廣量無邊故。 敬奪 何以故。如是永斷一切相續煩惱習氣功 難可稱讚 重讃歎。 佛設利羅是極圓滿甚深般若波 世 何以故。如是 佛設利羅由此永斷 賃 佛設利羅由此 堪受一切世間天人阿 甚深 何以故。如是道相智 何以故。如是一切 佛設利羅由此 堪受一 堪受一切世間 堪受一切世間 切 堪受一切世 佛設利羅由 何以故。 佛設利 切世間天 切三摩地 "世尊"基 摩 嬔 何以故。 佛設利 — 切 山切 地門 世奪。 可 如 切 羅 相 智 智 切 切 功

蜜多所依器故

堪受一切世間天人阿素洛

是極清淨甚深般若波羅

蜜多所黨修故。

世 等供養恭敬拿重讚歎。世傳。佛設利羅是極 内空所依器故。 住外空乃至無性自性空所依器故。堪受一 自性空無性自性空所薫修故。 是極清淨安 極圓滿安住內空所薫修故。 洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是 世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。 是極清淨安住苦聖諦所依器故。 佛設利羅是極圓 滿安住苦聲 諦所 薫修故。 間天人阿素洛等供養恭敬拿重讃歎。 法界乃至不思議界所依器故。 雌空界不思議界所薫修故。 世間天人阿索洛等供養恭敬拿重讃歎。 故。是極清淨安住真如所依器故。堪受一切 切世間天人阿素洛等 供養 恭敬奪重 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空 空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 圓滿安住外室內外空空空大空勝義空有為** 羅蜜多所依器故。 圓滿靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多所 等供養恭敬拿重讃歎。世尊。 薫修故 妄性不變異性平等性難生性法定法住實際 重鐵数。 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬 佛設利羅是極圓滿安住集滅道聖諦所 佛設利羅是極國滿安住法界法性不虛 是極清淨靜慮精進安忍淨戒布施波 佛設利羅是極圓滿安住真如所薫修 是極清淨安住集滅道聖諦所依器 世年 堪受一切世間天人阿素洛 佛設利羅是極国滿四靜慮 堪受 一切世間天人阿素 是極清淨安住 是極清淨安住 佛設利羅是 堪受一切世 堪受一切 讃数 世尊。

器故。 世尊。 数 數 受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃 聖道支所薫修故。是極淸淨四正斷四神足 洛等供養恭敬尊重讃歎。世傳。佛設利羅是 四念住所依器故。堪受一切世間天人阿素 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重 解脫所黨修故。是極清淨八解脫所依器故。 依器故。 堪受一切世間天人阿素洛等供養 肵 所薫修故。是極清淨五眼所依器故、堪受一 敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿五眼 所薫修故。 切世間 天人阿素洛等供養 恭敬尊重 讃歎。 修故。是極清淨空解脫門所依器故。堪受一 極圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八 利羅是極圓滿四念住所薫修故。 人阿案洛等供養恭敬尊重讃歎。 **氼第定十遍處所依器故。 堪受一切世間天** 第定十遍處所薫修故。是極清淨八勝處九 **讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿八勝處九夾** 恭敬尊重讃歎 定所薫修故。 切世間 天人阿素洛等 五根五力七等覺支八樂道支所依器故。 切世間天人阿素洛等供 奪 薫修故。 。世傳。佛設利羅是極圓滿四無量四無色 。世傳。佛設利羅是極圓滿空解脫門所黨 佛設利羅是極圓滿六神通所黨修故 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭 佛設利羅是極圓滿無相無願解脫門 是極清淨四 是極清淨無相無顯解脫門所依 是極清淨四無量四無色定所 。世尊。佛設利羅是極圓滿八 [静慮所: 供養恭敬尊重讃歎。 養恭 依器故。 敬 世尊。佛設 是極淸淨 奪 重 堪受 堪 謸

世算。 净佛十力所依器故。 是極清淨道相智一切相智所依器故。 世間天人阿素洛等供養恭敬拿重讃歎。 極清淨一切三摩地門所依器故。 極圓滿一切陀羅尼門所薫修故、 洛等供養恭敬奪重讚數。世尊。佛設利羅是 設利羅是極圍滿佛十力所薫修故 是極情淨六神通所依器故。 切世間 天人阿素洛等 供養恭敬尊重 修故。是極清淨無忘失法所依器故。 **歎。世尊。佛設利羅是極圓滿無忘失法所蕭** 人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設 拿 利羅是極圓滿一切三摩地門所薫修故。 人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎。 大捨十八佛不共法所薫修故。 是極圓滿四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 素洛等供養恭敬尊重讃歎。世尊。 天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎。 奪 世間天人阿索洛等供養恭敬尊重 故。是極清淨恒住捨性所依器故。 一切世間天人阿素洛等供養恭 敬 利羅是極圓滿 進相智 一切相智 所薫修故。 極清淨一切智所依器故。 一切陀羅尼門所依器故。 不共法所依器故。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 佛設利羅是極圓滿一切智所驚修故。 佛設利羅是極圓滿永斷 佛設利羅是極圓滿恒住捨性所黨修 堪受一切世間天人阿素 堪受一切世間天人阿 堪受一切世間天 堪受一切世間天 堪受 是極清淨四 切相癲煩惱 世尊。佛設 堪受一 . 堪受一 是極清淨 一散数 佛設利羅 算 世 城受一 初 奪 重 世 初 佛 是

彼波羅蜜多所依器故。 無彼波羅蜜多所素修故。

堪

受

是極清淨無此 切世間天

依器故。

堪受一切世間天人阿素洛等供養 是極清淨無動無止波羅蜜多所

世尊。佛設利羅是極圓滿無

世

|間天人阿索洛等供養恭敬奪重讃歎。

佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多

净無來無去波羅蜜多所依器故。 圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故。

堪受一切

世

是極淸

等供養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極

蜜多所依器故。

堪受一切世間天人阿素洛

羅蜜多所薫修故。是極清淨無增無減波羅 讚歎。世尊。佛設利羅是極因滿無增無減波 堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬奪重 故。是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故。

恭敬尊重讃歎。

讚歎 堪受 故 設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薫修 阿 是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故。 素洛等供養恭敬尊重讃數 切世間天人阿素洛等供養恭敬奪重 世 奪 佛

習氣所

薫修

枚

極

清淨永斷

切

相續

煩

習氣所依器故。

堪受一切世間天人阿案

。世傳。佛設利羅是

等供養恭敬尊重讃歎。

設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修 養恭敬尊重讃歎。世尊。佛設利羅是極圓滿 多所薫修故。是極清淨無染無淨波羅蜜多 世尊。佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜切世間天人阿素 洛等供養 恭敬尊重 讃歎 天人阿素洛等供養恭敬尊重證數。世尊。佛 無生無滅波羅蜜多所薰修故。是極清淨無 佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜 堪受一切世間天人阿素洛等供 堪受一切世間 濰 羅。以爲一分。書寫如是甚深般若波羅蜜多 使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利 復次世尊。置滿三千大千世界佛設利羅。 深般若波羅蜜多所薫修故。 復爲一分。 切如來應正等覺諸設利羅。 此二分中我意寧取如是般若波

所

依器故。

無減波羅蜜多所依器故。

淸

極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故。

| 淨功德珍寶波羅蜜多所依器故。

堪受一

假

是極

羅蜜多,何以故。一切如來應正等覺諸設利 人等。由此善根於人天中受富貴樂。所謂刹 養恭敬尊重讃歎佛設利羅。是善男子善女 恭敬貸重讃歎,世尊。君善男子善女人等。供 素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等供養 多所依器故。 等覺諸設利羅 皆囚如是甚深般者波羅蜜多而得生故。 堪受一切天龍藥叉健達縛阿 皆爲如是甚深般若波羅蜜 一切如來應正 皆由如是甚

讀誦。 復令靜慮波羅蜜多而 多便得圓滿。 女人等。於此般若波羅蜜多。至心聽聞受持 善根至最後身得盡苦際。世尊。若善男子善 天他化自在天中受富貴樂。 大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化 帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族四 满 蜜多得圓滿故。 書寫解說如理思惟。由此般若波羅蜜 如是精進波羅蜜多得圓滿故。復令安 如是般若波羅蜜多得圓滿故 復令精進波羅蜜多而得 三得圓 滿 即由如是殊勝 如是辭慮波

> 忍波羅蜜多 復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如 丽 **将**圓滿。 如是安忍波羅 復令布施波羅

世會 世尊。 修習一切智道相智一切相智而得圆滿。世尊。 拾十八佛不共法而得圓滿。世尊。由此復令 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 自性空而得圓滿。世拿。由此復令安住真如 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 是淨戒波羅蜜多得圓滿故。 得圆满故。 薩正性離生位已。復得菩薩勝妙神通。 摩地門而得圓滿。 滿。世傳。由此復令修習一 由此 復命修習 無忘失法恒住拾 性而 五眼六神通而得圓滿。世尊。由此復令修習 無願解脫門而得圓滿。世尊。由此復令修習 足五根五力七等覺支八 聖道支 而得 圓滿, 滿。世會。 修習八解脫八勝處九次第定十遍處而得圓 四無量四無色定而得圓滿。世尊。由此復令 道聖諦而得圓滿。世尊。由此復令修習四靜慮 法定法住實際虛空界不思議 界 而 得圓滿 **法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性** 竟经無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 蜜多而得圓滿。世尊。由此復令安住內空外 及獨覺地證入菩薩正。性離生。 由此復令修習空解脫門無相解脫門 由此復令安住許樂添集樂添減樂器 由此復令修習四念住四正斷四神 世 奪 由此復令超聲聞 切陀羅尼門|切三 既得證入菩 得週 乘此 地

供養恭

神通遊諸佛士

從

一佛國至一佛國。

敬尊重讃歎諸佛世尊。

聽聞正法嚴淨佛土。

薂所獲功德甚多於彼。由是因緣我意寧取 作小國王。或生刹帝利大族。或生婆羅門大 作大轉輪王。或作小轉輪王。或作大國王。或 如是般者波羅蜜多。世當。若善男子善女人 如是甚深般若波羅蜜多。供養恭敬拿重讃 等 族。或生長者大族。 切富貴安樂自在。 不信受非不欣樂。供養恭敬尊重讃歎。然於 正等菩提。是故世尊。我於諸佛設利羅所,非 讃歎佛設利羅 爲增長一切佛法。 欲成熟路有情故。起勝思顯受種種身。 釋。或爲大梵王。 隨所應現而作饒益。漸次乃至證得無止 供養恭敬拿重讚歎如是般若波羅蜜多 如是已爲供養恭敬奪重 或爲毘沙門。或爲持國 或生居士大族。或爲天 亦爲攝受世出世間一 或

大般岩波羅蜜多經卷第一百二十八

大般若波羅蜜多經卷第一百二

波羅蜜多供養恭敬奪重讃歎。 至心聽聞受 覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般若 流布世尊。 持讀誦。精勤修學如理思惟、废爲有情宜說 方無數無邊世界現說妙法一切如來應正等 復次世尊。若善男子善女人等。欲得常見十 分校量功德品第三十之二十七 **考善男子善女人等。欲得常見** *三藏法師玄奘奏

識界智若無明智行智識智名色智六處智觸 智 **智受智愛智取智有智生智老死愁歎苦憂惱** 法界智意識界智意觸智意觸爲緣所生諸受 智身觸智身觸爲綠所生諸受智。 爲緣所生諸受智。若身界智觸界智身識界 受智。若舌界智味界智舌識界智舌觸智舌觸 眼觸爲緣所生諸受智。 法處智 智香界智鼻識界智鼻觸智鼻觸爲緣所生諸 識界智耳觸智耳觸爲綠所生諸受智。若鼻界 眼處智耳處智鼻處智舌處智身 處智 意 處者智,見者智。若色智受智想智行智識智。若 伽羅智。意生智。儒童智,作者智,受者智,知 情智。命者智。生者智。養者智、士夫智。補特 修隨佛念。世尊。法性有二。一者有爲。二者 說流布。世尊。若善男子善女人等。修行般 等覺法身色身智慧身等。當於如是甚深般 身等當於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬 此佛土中現在如來應正等覺法身色身智慧 無爲,云何名爲有爲法性。謂如實知我智。有 若波羅蜜多。 受持讀誦。精勤修學如理思惟。廣爲有情宜 若波羅蜜多供養恭敬母重讃歎。 善女人等。欲得常見十方三世二切如來應正 理思惟。廣爲有情宜說流布。世祭。若善男子 尊重讃歎, 至心聽聞受持讀誦。 精動修學如 若地界智水界智火界智風界智空界智 若色處智弊處智香處智味處智觸處智 若布施波羅蜜多智淨戒波羅蜜多智安 若眼界智色界智眼識界智眼觸智 應以法性於諸如來應正等覺 岩耳界智聲界智耳 岩意界智 至心聽聞

法智 非 善法智 不善法智 無記 法智 藐三佛陀 智阿 耨多羅 三藐三菩提 智。 睝 智智, 若一切陀羅尼門智一切三摩地門 智恒住捨性智。若一切智智道相智智一切相 **喜智大擒智十八佛不共法智。 岩無忘失法** 智非學非無學法智。若見所斷法智修所斷 緊法智 無色界 緊法智。 未來法智 現在 法智。 阿羅漢向阿羅漢果智。若獨覺智獨覺菩提 預流果智一來向一來果智不還向不還果智 若預流智一來智不還智阿羅漢智。若預流向 **挛道支**智。 智四無所畏智四無礙解智大慈智大悲智大 願解脫門智。 若五眼智六神通智。若佛十力 斷智四神足智五根智五力智七等覺支智八 智九次第定智十遍處智。 四無量智四無色定智。 集專稀智減壓諦智道聚諦智。 實際智虛空界智不思議界智。 **模**異性智平等性智雕生性智法定智法住智 智本性空智自相空智共相空智一切法空智 多智般若波羅蜜多智。 忍波羅蜜多智精進波羅蜜多智靜慮波羅 不可得空智無性空智自性空智無性自性空 爲空智畢竟空智無際空智散空智無變異空 外空智空空智大空智勝幾空智有爲空智無 者菩薩摩訶薩智菩薩摩訶薩行智。若三 若真如智法界智法性智不虚妄性智不 所 斷 法智 若有 色法智 無色法智 **考空解脫門智無相解脫門智無** 若欲界 緊法智 色界 若八解脫智八勝處 若內空智外空智內 若學法智 無 學法 岩四念住智四正 若過 去法智 若四靜處智 若苦寒滿智

空 一切法空不可得空無性空自性空無性自空無際空散空無變異空本性空自相空共相內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

者無真如性無法界法性不虛妄性

靜慮般若波羅蜜多性。

岩無內空性無外空

名色六處觸受愛取有生老死愁 數

苦爱

惱

岩無布施波羅蜜多性無淨戒安忍精進

性無水火風空識界性。

岩無無明性無行識

若無地界

界及意觸意觸爲緣所生諸受性。

爲緣所生諸受性。若無意界性無法界意識

若無身界性無觸界身識界及身觸身觸

性無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性。

若無舌界

爲緣所生諸受性。若無鼻界性無香界鼻識

若無耳界性無聲界耳識界及耳觸耳觸

無色界眼識界 及眼觸 眼燭為 緣所 生諸受

無色處性無聲香味觸法處性。若無眼界性

性。無知者性。無見者性。若無色性,無受想行羅性。無意生性。無儒童性,無作者性。無受者

職性。 岩無眼處性。

無耳鼻舌身意處性。若

爲無性自性。謂無我性。無有情性。無命者性。

無淨無增無減無相無為無性自性。

云何名

無生者性。無養育者性。無士夫性。無補特伽

爲法性。

謂一切法無生無滅無住無異無染

無量門智。皆悉名爲有爲法性。云何名爲無世間法智,若雜築法智庸淨法智。諸如是等法智。若有罪法智無罪法智。若世間法智出智。若有漏法智無滿法智。若有爲法智無爲

爲法性。若無有罪法性無無罪法性。若無世 **淨法性。無如是等無量門性。空無所有無相** 問法性無出世間法性。若無雜染法性無清 有漏法性無無漏法性。 若無有爲法性無無 性。若無見所斷法性無修所斷非所斷法性。 繫法性。若無學法性無無學非學非無學法 在法性。若無欲界繫法性無色界。繫無色界 性無阿耨多羅三藐三菩提性。 者無善法性 **獲性無菩薩摩訶薩行性。 岩無三藐三佛陀** 選阿羅漢性。若無預流向預流果性無一來向 性無一切三摩地門性。岩無預流性無一來不 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性。 神通性。 相解脱門無願解脫門性。 等覺支八聖道支性。 界不思議界性。 無見法性。 若無有對法性無無對法性若無 若無有色法性無無色法性。若無有見法性無 無不善無配法性。 若無過去法性無未來現 **岩無獨覺性無獨覺菩提性。 岩無菩薩摩訶** 無道相智一切相智性。 若無一切陀羅尼門 **岩無四念住性無四正斷四神足五根五力七** 無八解脫性無八 勝處九次 第定 十遍處性。 **諦性。 者無留靜慮性無四無量置無色定性。 若** 無狀無言無說無覺無知。 無忘失法性無恒住捨性性。若無一切智性 不變異性平等性雕生性法定法住 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果性。 如是諸法無性自性。皆悉名爲無爲法性 **若無佛十力性無四無所畏四無礙** 岩無苦聖諦性無集滅道聖 若無空解脫門性無無 若無五眼性無六 如是名為無性自 宣際虛 若 卒

岩有見法智無見法智。

若有對法智無對法

以者何。 流 多。非非般若波羅蜜多。非此岸非彼岸非中 方便故。如是所說由世俗故 爲方便故。無增無減爲方便故。無取無拾爲 净爲方便故。無造無作爲方便故。無入無出 如是甚深般若波羅蜜多。現得預流果。現 邊世界。一切如來應正等覺聲聞弟子。亦因 羅漢果。未來如來應正等覺聲聞弟子。亦因 若波羅蜜多。已得預流果。已得一來不選阿 如來應正等覺聲聞弟子。 波羅蜜多。現證無上正等菩提。憍尸迦。過去 世界一切如來應正等覺。皆因如是甚深般若 證無上正等菩提。 應正等覺。皆因如是甚深般若波羅蜜多。當 **考波羅蜜多。已證無上正等菩提未來如來** р 無相爲方便故。無生無滅爲方便故。無染無 應法故。然此所說以無所得爲方便故。無性 如是般若波羅蜜多脳密難中。 波羅蜜多。現證獨覺菩提。何以故, 證獨覺菩提。現在獨覺。亦因如是甚深般若 未來獨覺。亦因如是甚深般考波羅蜜多。 因如是甚深般若波羅蜜多。已體獨覺菩提 如是甚深般若波羅蜜多。當得預流果。當得 碿 有 一來不還阿羅漢果。憍尸迦。過去獨覺。 一來不還阿羅漢果。 迦。 時佛 相非無相 非陸非水非高非下。非平等非不平等。非 過去如來應正等覺皆因如是甚深般 告天帝釋言。 如是般若波羅蜜多非般若波羅蜜 非世間非出世間。 現在十方無量無數無邊 如如是如是。汝所說。儒 現在十方無量無數無 亦因如是甚深般 非勝義故。 废說三乘相 非有漏非無 橋尸迦。 所 當

是般若波羅蜜多。不與諸佛法。不與菩薩法。 非無學非非學非無學。 不還法。不與阿羅漢法。不捨異生法 不與獨覺法。不與預流法不與一來法。不與 非非所斷。非有非空。非境非智。憍尸迦。如 現在,非欲界緊非色界緊非無色界緊,非學 善非不善。非有記非無記。非過去非未來非 《無色。非有見非無見。 非有對非無對, 非有爲非無爲、非有罪非無罪。 非見所斷非修所斷 非有色 非

觸意觸爲緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得 摩訶薩亦不得意界。 身職界及身觸身觸為緣所生諸受一 爲緣所生諸受。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 菩薩摩訶薩亦不得耳界。 處。是菩薩摩訶薩亦不得色處。 是菩薩摩訶薩亦不得眼處不得耳鼻舌身意 不得味界舌識 界及 舌觸舌觸 為緣所 生諸 亦不得鼻界。 **蛛觸法處。是菩薩摩訶薩亦不得眼界。不得** 者。是菩薩摩訶薩亦不得色。不得受想行識 士夫數取趣者意生儒童作者受 者 知 者 見 界差別。而不得我。不得有情命者生者養者 甚深般岩波羅蜜多。 等等波羅蜜多。世傳。菩薩摩訶薩修行如是 多。是大波羅蜜多、是無上波羅蜜多。是無 時天帝釋復白佛言。世會。如是般若波羅蜜 是菩薩摩訶薩亦不得身界。 不得香界鼻識界及鼻觸鼻觸 是菩薩摩訶薩亦不得舌界 不得法界意識界及意 雖知一切有情心行境 不得聲界耳識界 是菩薩摩訶薩 不得觸界 不得聲香 是菩薩 是

相智。 地界。 不得一切三塵地門。 是菩薩摩訶薩亦不得 薩摩訶薩亦不得一切智。 不得道相智一切 訶薩亦不得無忘失法。不得恒住捨性。是菩 慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 是菩薩摩 亦不得佛十力。不得四無所畏四無礙解大 解脫門。不得無相無願解脫門。是菩薩摩訶 等覺支八聖道支。 是菩薩摩訶薩亦不得空 得四念住。不得四正斷四神足五根五力七 勝處九次第定十遍處。是菩薩摩訶薩亦不 色定。是菩薩摩訶薩亦不得八解脫。不得八 性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩摩 得法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空 李畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 得外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 若波羅蜜多是菩薩摩訶薩亦不得內空。 不 預流。不得一來不還阿羅漢。是菩薩摩訶薩 薩亦不得五眼。不得六神通。是菩薩摩訶薩 訶薩亦不得苦聖諦。不得集滅道聖諦。是菩 **布施波羅蜜多。不得淨戒安忍精進靜慮般** 生老死愁歎苦憂惱。是菩薩摩訶薩亦不得 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。 亦不得預流向預流果。 不得一來向一來果 薩摩訶薩亦不得四靜慮。 無性自性空。是菩薩摩訶薩亦不得異如。不 不得無明。不得行識名色六處觸受愛取有 是菩薩摩訶薩亦不得一切陀羅尼門。 不得水火風空識界, 不得四無量四無 是菩薩摩訶薩亦 是菩薩

> 二依處。性相皆空不可得故 波羅蜜多都無自性亦不可得。 多因有所得而現前故。所以者何、甚深般若 得三藐三佛陀法。何以故。非此般若波羅蜜 **藤法。是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀。不** 訶薩亦不得菩薩摩訶薩。 不得菩薩摩 能得所得及

提及薩埵。況得菩薩摩訶薩。此菩薩摩訶薩 爾時佛告天帝釋言。如是如是。如汝所說。何 既不可得。豈得菩薩摩訶薩法。菩薩與法尚 便。長夜修行甚深般若波羅蜜多。尚不得菩 以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩。 不可得。況得諸佛及諸佛法 以無所得爲方

得受者不得施及施物。行淨戒時。不得淨戒 佛言。憍尸迦。菩薩摩訶薩。以無所得爲方便: 多爲算爲導。 爲導。修習一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩 尸迦。菩薩原訶薩。甚深般若波羅蜜多爲奪 不得般者不得惡慧不得行般若者。 得靜慮不得散亂不得行靜慮者。行般若時。 精進不得懈怠不得行精進者、行靜慮時。不 忍不得忿恚不得行安忍者。行精進時。不得 不得惡戒不得持爭戒者。行安忍時,不得安 具行六種波羅蜜多。行布施時。不得施者不 但行般若波羅蜜多。亦行餘五波羅蜜多耶 時天帝釋復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。 速 是菩薩摩訶薩行爭戒時。甚深般若波羅畬 訶薩行布施時。 甚深般若波羅蜜多爲拿爲 得圓滿。是菩薩摩訶薩行安忍時。甚深般 所修布施波羅蜜多無所執著速得圓溝 所修淨戒波羅蜜多無所執著 ' 復次憍 爲

、訶薩亦不得獨覺。不得獨覺菩提、是菩薩

無所得爲方便

修習般若波羅蜜多。

爲方便。

耳界以無所得爲方便。

修習般若波羅蜜多。

於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受以

蜜多。

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於

無所執著,令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶

於內容以無所得爲方便。修習般若波羅 於外空內外空空空大空勝義空有爲

便

个所修習速得圓滿。

所得爲方便修習般若波羅蜜多。

由此因緣

修習般若波羅蜜多。由此因緣無所

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受以無所得

所得爲方便。修習般若沒羅蜜多。於色界

所修習速得圓滿。

是菩薩摩訶薩於眼界以

修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令 羅蜜多。於聲香味觸法處以無所得爲方便。 訶薦。於色處以無所得爲方便。 修習般若波 緣無所執著。令所修習速得閩滿。是菩薩摩 便。修習般若波羅蜜多。於耳鼻舌身意處以 圓滿,是菩薩摩訶薩。於眼處以無所得爲方

無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因

羅蜜多 多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿 訶薩。於鼻界以無所得爲方便。修習般若波 緣無所執著。 生諸受以無所得爲方便。 於香界鼻識界及具觸鼻觸爲緣所 **令所修習速得圓** 修習般若波羅蜜 滿 是菩薩摩

若波羅蜜多爲尊爲導

所

修安忍波羅蜜多

無所執著速得圓滿。

是菩薩摩訶薩行精進

睛

。甚深般若波羅蜜多爲尊爲尊。所修精進

羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 於受想行識以無所得爲方便。 於色以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。 無執著,令所修習速得風滿。是菩薩摩訶薩。 法以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。故 得閩滿。復次憍尸迦。是菩薩摩訶薩、於 爲尊爲導。 所修般若波羅蜜多無所執著速 修習般若波 一切 便

所修靜慮波羅蜜多無所執著速得園滿

滕行靜慮時。

波羅蜜多無所執著速得圓滿。

是菩薩摩訶

菩薩摩訶薩行般若時。

甚深般若波羅蜜多爲尊爲導。 甚深般若波羅蜜多 是 若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習 是菩薩摩訶薩。於否界以無所得爲方便。修 及身觸身觸為緣所生諸受以無 所 得 爲 方 爲方便。修習般若波羅蜜多。於觸界身識界 觸爲緣所生諸受以無所得爲方便。 習般若波羅蜜多。 速得圓滿。是菩薩摩訶薩。 於味界舌識界及舌觸舌 於身界以無所得 修習般

界意識界及意觸意觸為緣所生諸受以無所 所執著。 得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因緣無 以無所得爲方便,修習般若波羅蜜多。於法 **令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於意界** 修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。 **令所修習速得圓滿。** 是菩薩摩訶

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱以無 所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於行識名 修習速得圓滿。是菩薩雕訶薩。於無明以無 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。 蜜多。於水火風空識界以無所得爲方便。修 穢於地界以無所得爲方便。修習般若波羅 令所

> 無所得爲方便。 修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩。於苦事諦 習般若波羅蜜多。 實際虛容界不思議界以無所得爲方便 道點諦以無所得為方便 不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住 得爲方便。修習般若波羅蜜多,於法界法性 習速得圓滿。 般若波羅蜜多 自性空無性自性空以無所得爲方便。 空自相空共相签 是菩薩摩訶薩。 。修習般若波羅蜜多。於集滅 由此因緣無所執著。 由此因緣無所執著,令 切法室不可得空無性空 修習般若波羅蜜 於真如以無所 · 令所修 修習 肵 修

進靜慮般若波羅蜜多。以無所得爲方便、 爲方便。修習般若波羅蜜多。於淨戒安忍精 多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓滿 圓滿。是菩薩摩訶薩於八解脫。以無所得為 羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 量四無色定。以無所得爲方便。修習般若波 無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於四無 修習速得圓滿,是菩薩摩訶薩於四靜慮, 習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所 是菩薩摩訶薩。於布施波羅蜜多以無所得 便。 定十遍處。以無所得爲方便,修習般若波羅 方便。修習般若波羅蜜多。於八勝處九次第 根五力七等覺支八擊道支。以無所得爲方 蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得圓 修習般若波羅蜜多。於四正斷四神足五 是菩薩摩訶薩於四念住。以無所得爲方

●故無=無所倒

蜜多。 以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此 便 法。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。於 **波羅蜜多。於四無所長四無礙解大慈大悲** 訶薩於佛十力。以無所得爲方便。修習般若 緣無所執著。今所修習速得圓滿。是菩薩摩 無所得爲方便。修習般若波羅蜜多。由此因 得爲方便。修習般若波羅蜜多。於六神通。以 習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於五眼。以無所 般若波羅蜜多。 於無相無願解脫門。 恒住捨性。以無所得爲方便,修習般若波羅 所修習速得圓滿。 是菩薩摩訶薩於無忘失 修習般若波羅蜜多。由此因緣無所執著。令 大喜大搶十八佛不共法。 是菩薩摩訶薩於一切智。以無所得爲方 修習般若波羅蜜多。於道相智一 '由此因緣無所執著。令所修習速得圓 以無所得為方便。修習般若波羅蜜多。 由此因緣無所執著。令所修 。以無所得爲方便。修習 以無所得爲方便。 切相智。

羅蜜多。由此因緣無所執著。令所修習速得 向阿羅漢果。以無所得爲方便。 習般者波羅蜜多。由此因緣無所執著。令所 藐三佛陀。以無所得爲方便。修習般若波羅 著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶薩於三 力便。修習般若波羅蜜多,由此因緣無所執 固滿。是菩薩摩訶舊於獨覺。以無所得爲方 多攝受。迴向一切智智。以無所得爲方便故 靜虛波羅蜜多。 其陰影都無差別。 枝條莖幹花葉果實。雖有種種形色不同。而 若波羅蜜多,於菩薩摩訶薩行。以無所得爲 **薩於菩薩摩訶薩。以無所得爲方便。修習般** 無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩摩訶 所得爲方便。修習般若波羅蜜多。山此因緣 便。修習般若波羅蜜多。於獨覺菩提。 亦無差別 修習速得圓滿。憍尸迦。如贍部洲所有諸樹 蜜多。於無上正等菩提。以無所得爲方便。修 雖各有異而由般者波羅蜜 如是亦施淨戒安忍精進 修習般若 以無 波

勝功德。 勝功德。 勝功 成就一切殊勝功德。 殊勝功德。 邊殊勝功德。 **圆滿殊勝功德。** 就無量殊勝功德。 多成就廣大殊勝功德。 爾時天帝釋白佛言。世傳。如是般若波羅蜜 徳 如是般若波羅蜜多成就無等等殊 如是般若波羅蜜多成就無分限 是般若波羅蜜多成就難思議殊 如是般若波羅蜜多成就無盡殊 如是般若波羅蜜多成就無對 如是般者波羅蜜多成就無 如是般若波羅蜜多成就 如是般若波羅蜜多成 如是般若波羅蜜多

Ž,

來向

來果不還向不還果阿羅漢

預流果。以無所得爲方便。修習般若波羅蜜

修習般若波羅蜜多。

蜜多。於一來不還阿羅漢。以無所得爲方便。

薩於預流。

、以無所得爲方便。修習般若波羅

無所執著。令所修習速得圓滿,是菩薩摩訶所得爲方便,修習般若波羅蜜多。由此因緣修習般若波羅蜜

所修習速得圓滿

是菩薩摩訶薩於預流向

由此因緣無所執著。令

因緣無所執著。令所修習速得圓滿。是菩薩

摩訶薩於一切陀羅尼門。

以無所得爲方便。

Œ, 善男子善女人等。從他請得佛設利羅。分施 設利羅。以寶函盛置高勝處。復持無量上 福聚何者爲多. 天帝釋言。世尊。 養恭敬尊重讃歎。於意云何。如是前後二種 利羅分施與他如芥子許。令彼敬受如法安 衆妙珍奇伎樂燈明。 無量上妙花覺燈散等香衣服纓絡實幢幡蓋 他請得佛設利羅。以實函盛置高勝處。復持 令流布。 此二 福聚何者爲多。 佛言。 **書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他受持廣** 数。依此經說如理思惟。有善男子善女人等。 上妙花鬘塗散等香衣服總絡寶幢幡蓋衆妙 胏 設利羅所歸敬供養而得度者。 來應正等覺本以大悲觀有情類。 妙珍奇伎樂燈明。 显上妙花鐘途散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆 與他如芥子許。令彼敬受如法安置。復以無 花黛塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇 所說法義。若善男子善女人等。從他請得佛 寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 重讚歎。有善男子善女人等。從他請得佛設 我還問汝。隨汝意答。若善男子善女人等。從 珍奇伎樂燈明。 是甚深般若波羅蜜多。 胳 功德。 功德。 地 復以無量上妙花蠶塗散等香衣服纓絡 力。碎金剛身令如芥子。復以深廣大悲 此二福聚後者爲多。 世尊。若善男子善女人等。書寫如 如是般者波羅蜜多成就不可 盡諸所有供養恭敬母重讃 盡諸所有供養器敬尊重 盡諸所有供養恭敬尊 來質嚴飾以無量種 何以故。 盡諸所有供 以全剛喻三 如我解佛 應於諸佛 " 憍尸迦" — 切 說 妙

敬尊重讃歎。况善男子善女人等。 如是甚深般若波羅蜜多依止而住。

欲求無上

供養恭

神力加 於天人中受諸妙樂。乃至最後得盡苦際。故 後。有得一粒如芥子量。種種供養其福無邊 施他者其 福爲多 持 如 是佛設利羅合於如來般涅槃

大般岩波羅蜜多經卷第 百二十九

大般若波羅蜜多經卷第一百三

初分校量功德品第三十之二十八 *三藏法師玄奘奉 詔譯

二福聚後者爲多。何以故。由施他者能令無 甚深般若波羅蜜多。施他受持廣合流布。此 若波羅蜜多。衆寶嚴飾以無量種上妙花鷺 尊梵行者。何以故。 女人等所獲福聚。 廣爲有情分別解說令得正解。是善男子善 子善女人等. 量無邊有情得法喜故。復次憍尸迦。若善男 覺即是般若沒羅蜜多。 蜜多即是如來應正等覺。 不異如來應正等覺。 1如理思惟。有善男子善女人等。 書寫如是 一明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。依此經 散等香衣服璎珞寶鱧幡蓋衆妙珍奇伎樂 時佛讃天帝釋言。善哉善哉。如汝所說。 迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 憍尸迦。敬此法師當如敬佛。亦如泰事 能如般若波羅蜜多所說義趣。 復勝施他此經功德多百 憍尸迦。 當知般若波羅 當知如來應正等覺不 常知般若波羅蜜多 當知如來應正等 僑 等者。況當有勝。復自思惟。我依此法已證 天若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與我 所謂般者波羅蜜多。憍尸迦。我已成佛。尚遵 無上正等菩提。此法微妙甚深寂靜。我當還

說 燈

流 薩亦依般若波羅蜜多精動修學。 體得無上正等菩提。憍尸迦。拿梵行者當知 異般若波羅蜜多。何以故。 等覺。當書如是甚深般若波羅蜜多。以無量 諸所有供養恭敬尊重讃歎。 衣服瓔珞寶囖幡蓋杂妙珍奇伎樂燈明。 子善女人等。 得無上正等菩提。以是故。憍尸迦。 及獨覺地。證入菩薩正性雕生。復漸修行證 是甚深般若波羅蜜多精動修學。 證得獨覺菩提。 依如是甚深般者波羅蜜多精動修學。 如是甚深般若波羅蜜多精動修學。 正等菩提、憍尸迦。聲聞種性補特伽羅亦依 即是住不退轉地菩薩摩訶薩。 來現在諸佛。 時。作是思惟。我依誰住。誰堪受我供養恭敬 妙珍奇伎樂燈明。 種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆 尊重讃歎。作是念時。 都不見有一切世間若 證歎。憍尸迦。 我觀是義。 初得無上正等覺 一來不還阿羅漢果獨覺種性補特伽羅亦 皆依般若波羅蜜多精勤修學。 欲以無量上妙花蠶塗散等香 **菩薩種性補特伽羅亦依如 灩諸所有供養恭敬尊重** 橋尸迦。 現在如來應正 是菩薩摩訶 證得無上 超諸聲聞 · 若善男 證得預 過去 浉大 未

等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙 珍奇 伎 女人等。 善男子善女人等。求聲聞乘或獨覺乘。亦應 叨。撒諸所有供養恭敬尊重讃歎。憍尸迦。 心歸依精勤修學。 正等菩提。 歸依精勤修學。 摩訶薩衆生諸如來應正等覺, 若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩梁。從此菩薩 養恭敬尊重讃歎。何以故。憍尸迦。如是般 實幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 於此甚深般若波羅蜜多至心歸 依 香衣服婴珞寶 幢幡蓋衆 妙珍奇 伎樂燈明 若求大乘求獨覺乘求聲聞乘。 聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學。 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎。所以者何。求 正等覺聲聞獨覺而得生故。以是故憍尸迦。 於此般若波羅蜜多精勤修學。 多精動修學。究竟證得獨覺菩提。求大乘者 證得阿羅漢果。 耨多羅三藐三菩提● 以無量種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞 皆應於此甚深般若波羅蜜多至心 而不於此甚深般若波羅蜜多 以無量種上妙花蠶塗散等 求獨覺者於此般若波羅蜜 以無量種上妙花驚塗散 盡諸所有供 依諸如來應 諸善男子善 究竟證得阿 精 勤 若

逝 絲得福多不。天帝釋言。甚多世尊。 道。於意云何。是善男子善女人等。 人等。 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。若善男子善女 寫廣介流布。是善男子善女人等。 如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 "佛言" 憍尸迦。 若善男子善女人等。 書寫 教膽部洲諸有情類。皆令修學十善業 所獲福聚 由此因 甚多善 若轉吾

依此法而住供養恭敬尊重讃歎。何謂此法。

O以上**光**第二十二品.品名快

子善女人等。教一有情住預流果。所獲顧聚 是此中所說一切無漏之法。憍尸迦、若善男 **預勝教化**一鹏部洲諸有情類皆今修學十舊 尼門一切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆 住捨性。一切智道相智一切相智。一切陀羅 大悲大喜大拾十八佛不共法。 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四 城事部智道事部智。 實際虛字界不思議界。苦聖諦智集聖諦智 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 **经無性空自性空無性自性空。真如法界法性** 異次本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 若波羅蜜多。內空外空內外空空空大空勝 忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜虛波羅蜜多般 是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說一切無漏 **諸菩薩行、證得無上正**等菩提。 憍尸迦。 如 羅修學此法。速入菩薩正性離生漸次修行 離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽 覺種性補特伽羅修學此法, 速入獨覺正性 預流果得一來果得不還果得阿羅漢果。 補特伽羅修學此法。速天發閉正性雕生 。何以故。 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜 佛十力四無所長四無礙解大慈 一族武 一切無漏之法。聲聞種性 無漏四靜處四無量四 **踏有修行十善業道** 無忘失法恒 獨 得

書寫廣令流布。 漢果 得永脫三惡趣故。 诎 大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可 蜜多秘密藏中所說法故。 說一切世出世間勝善法故。 寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 **憍尸迦。由此當知。** 香衣服瓔珞 寶幢幡蓋 衆妙珍奇伎 樂燈明。 素洛人非人等。 僧賣一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦、一 等菩提。由有菩薩摩訶薩故" 便有佛實法資 摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無上正 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故,便有 皆令安住獨覺菩提。 覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨 善女人等。教赠部洲諸有情類。皆住預流 不免地獄傍生鬼趣。 盡諸所有供 養恭敬尊重 讃 歎菩薩 廉訶薩。 切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿 預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩 若教有情令趣無上正等菩提。 迦 來不還阿羅漢果。 一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 |間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史 何以故。如是般著波羅蜜多秘密藏中。廣 若善男子善女人等。教臉部洲諸有情類。 由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 所獲福豪而不勝彼 應以無量上妙花蠶塗散等 所獲福聚勝前福聚無量無 所獲福聚不如有人敎 況敎令住 若善男子善女人等。書 若諸有情住預流果。 所獲福聚不如有人數 。憍尸迦。若善男子 世間便有利帝利 由此般若波羅 明令世間佛 一來不還阿羅 岩轉 憍尸 便

有苦聖諦集聖諦波聖諦道聖諦施 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故, 中所說法故。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 相签共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內容外空內外空空空大空勝義空有爲空無 處天施設可得。 可得。 法住實際熾空界不思議界施設可得。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 多秘密藏中所說法故。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮 邊處天職無邊處天無所有處天非想非非想 羅蜜多秘密藏中所說法故。 中所說法故。世間便有●無繁天無熱天善現 果天施設可得。 天善見天色究竟天施設可得。 說法故。 施設可得。 故 間便有光天少光天無量光天極光淨天施設 由此般若沒羅蜜多秘密藏中所說法故。 有梵衆天 梵輔天 梵台天大梵天 施設可得。 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 天樂變化天他化自在天施設可 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有廣天少廣天無量廣天廣 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 **世間便有布施波羅蜜多淨戒** 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有真如法界 由此般若波羅密 世間便有空無 由此般若波 設可得由 世間便有 得 世間便 由此般 世間便 由此 由 間

業道。

憍尸迦。

菩提施設可

無礙解大慈大悲大喜大拾十

佛 不

共

了-

善女人等。

書寫如是甚深般考波羅蜜多

数菩薩摩訶薩

憍尸迦。

山

此常知。

若善男

便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 菩薩摩

訶薩及諸

菩薩摩訶薩行 施設可得。

世

羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便有一

切

有獨覺及獨覺菩提施設。得可。由此般若波

般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。

世間便

由此

羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向

中所說法故。 地門施設可得。

世間便有預流一來不還阿

復次 聲聞種性補特伽羅修學此法。 若波羅蜜多秘密孍中。 獲顧聚甚多於前。何以故。 憍尸迦。 如是般若轉書寫廣令流布。是善男子善女人等。 所 令修學十善業道。於意云何。是善男子善女 善女人等。 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 人等。由此因緣得稱多不。天帝釋言。甚多世 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他設誦。 橋戸 迦 教贈部洲東勝身洲諸有情類。皆 置 瞻部洲諸有情 **废說一切無漏之法。** 類 速入弊聞正 若善 男子

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 世間便有一切智道相智一切相 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有無忘失法恒住捨 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密 一切陀羅尼門一切三 世間便有佛十力四 由此般若波羅蜜 性難生。 切無漏法者。 尸迦。如是般若波羅蜜多脳密藏中。廣說一 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍 性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。 羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜感波羅 獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種 得預流果得一來果得不還果得阿 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅

所說法故。

世間便有

智施設可得。 所說法故。 性施設可得。

藏中所說法故。 不共法施設可得。 多秘密臟中所說法故。 有五眼六神通施設可得。 門無相解脫門無願解脫門施設可得。

般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間便

由此

等覺支八聖道支施設可得

世間便有四念住四

正斷四神足五根五力七

有四

靜 慮四

無量

四 無色

定施

設可

得

般若波維蜜多脳密藏中所說法故

世

脜 曲

有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

蜜多祕密擬中所說法故

世間便有空解脫

由此般若波羅

無願解脫門。 五眼六神通。 定十遍處。 慮四無量四無色定。 八解脫八勝處九次第 法定法住實際虛空界不思議界。 無漏四靜 七等覺支八聖道支。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 不可得经無性空自性空無性自性空。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 蜜多般若波羅蜜多。 四念住四正斷四神足五根五力 内签外签内外签签签 **客解脫門無相解脫門** 佛十力四無所畏 真如

故 薩故 門 珍奇伎樂燈明。 上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋梁妙 有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養。 證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。 提、由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺 令世間佛眼不斷。所以者何、由有菩薩摩訶 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提,則 如有人教一有情令趣無上正等菩提。 諸有情類,皆令安住獨覺菩提。所獲顯聚不 鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡! 預流果。 迦。岩善男子善女人等。教赡部洲東滕身洲 覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦。 不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人數一 **鹏部洲東勝身洲諸有情類。皆住預流一來** 而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。 故。況教令住一 燆尸迦。諸有修行十善業道。 不免地獄傍生 好洲諸有情類皆令修學十善業道。 何以 憍尸迦。若善男子善女人等。教一®有有情住 量 相 法 著婆羅門及阿素洛人非人等。 無邊佛法。 智。一切陀羅尼門一 憍尸迦,一切世間。 無忘失法恒住捨性。 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩 所獲福聚猾勝殺化商購部洲東勝 皆是此中所說 一來不還阿羅漢果。所獲福聚 盡諸所有供養恭敬奪重讃 切三摩地門。 若天若魔若梵若沙 切智道相智 切無漏之法。 應以無量 及餘無 何以 僑尸 便 有 趚 彻

說法故。 可得 波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進 世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處 繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可 廣天無量廣天廣果天施設可得。 秘密城中所說法故。 天極光淨天施設可得。 中所說法故。 異公本性空自相 羅蜜多秘密藏中所說法故。 天非想非非想處天施設可得。 波羅蜜多秘密藤中所說法故。 無量淨天逼淨天施設可得。 梵天施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。 施設可得。 三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天 藏中所說法故。 士大族施設可得。 問便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 多秘密藏中。廣說一切世出世間勝善法故 **施他讀**誦。 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變** 語聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有內容外空內外空空空大空勝 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有梵衆天梵輔天梵會天大 者轉書寫廣令流布。所獲福聚勝 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有光天少光天無量光 由此般若波羅蜜多祕密藏 **空共相**空 世間便有四大王衆天三十 由此般若波羅蜜多秘密 **业間便有淨天少淨天** 由此般若波羅蜜多 世間便有廣天少 由此般若波羅 切法空不可得 世間便有布施 世間便有無 由此般若波 由此般若

得。 設可得。 羅尼門一切三摩地門施設可得。 道相智一切相智施設可得。 忘失法恒住捨性施設可得。 喜大捨十八佛不共法施設可得。 便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由 施設可得。 世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門 四神足五根五力七等覺支八雲道支施設可 法故。 性離生性法定法住實際虛字界不思議界施 便有真如法界法性不虚妄性不變異性平等 此般若波羅蜜多秘密臟中所說法故。 **波羅蜜多祕密藏中所說法故。** 蜜多秘密藏中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有一切智 波羅蜜多祕密藏中所說法故。 密藏中所說法故。 定十遍處施設可得。 定施設可得。 諦施設可得。 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 所說法故。 **所說法故。 垄無性空自性空無性自性空施設可得** 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有八解脫八勝處九次第 世間便有四靜感四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中 **世間便有四念住四正斷** 由此般若波羅蜜多秘 世間便有一切陀 由此般若波羅 由此般若波羅 世間便有無 由此般若 由此般若 間便有預 世間 世 簡 曲

法 筝。 法故。 羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速 誦。若轉背寫廣令流布。是善男子善女人等。 世尊。甚多善逝、佛言。憍尸迦。若善男子善女 無上正等菩提施設可得。 設可得。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **空無變異空本性空自相空共相空一切法學** 大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜應波羅 切無漏法者。所謂亦施波羅蜜多淨戒波羅 尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提、憍 性補特伽羅修學此法。 獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種 正性離生。得預流果得一來果得不還果得 般若波羅蜜多祕密藏中。 所獲若福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是 人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 皆令修學十善業道。於意云何。是善男子善 部洲東勝身洲諸有情類。 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 設 蜜多般若波羅蜜多。 内空外空内外空空空 女人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多 叮 可得空無性空自性空無性自性空。 一聲問種性補特伽羅修學此法。速入聲聞 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可 教赡部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 得 世間便有一切如來應正等覺及諸佛 由 由此般若波羅蜜多腿密藏中所 此般若波羅蜜多秘密藏中所說 速入菩薩正性離 **廣說一切無漏之** 復次憍尸迦。置膽 **岩善男子善女人** 世間 曲

薩故。

便有如來應正等覺證得無

來不還阿羅漢果獨覺菩提。

由有

皆令安住獨覺菩提。

所獲福聚不有如人數

者教有悄令趣無上正等菩提。

則令世間佛

有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。

不斷

所以者何。

由有菩薩摩訶薩故。

便

預流等百千倍故。憍尸迦。者善男子善女人

教膽部洲束滕身洲西华貨洲諸有情類。

福聚不如有人数一有情令其安 住 獨 覺 菩

何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝

善女人等。 教瞻部洲東騰身洲西牛貨洲諸

有情類、皆住預流一來不證阿羅漢果。所獲

果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。

若善男子

永脫三惡趣故。

况教令住一來不還阿羅漢

免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得 道。何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不

提

法。無忘失法恒住捨性。一切智道相智一切 四念住四正斷四神足五根五力 不變異性平等性離生性 空解脱門無相解脫門 八解脫八勝處九次第 無漏四靜 不共 設可得。 可得。 法故。 無邊處天職無邊處天無所有處天非想非 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 現天善見天色究竟天施設可得。 藏中所說法故。 廣果天施設可得。 所說法故。 世間便有光天少光天無量光天極光淨天施 得。 間便有梵衆天梵輔天梵台天大梵天施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 観史多天樂變化天他化自在天施設可得。 故 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有利帝 無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中。 轉書寫廣令流布。 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦。 薩 天施設可得。 廣說一切世出世間勝善法故。 散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈 及阿素洛人非人等。 法實僧實一切世間歸依供養。以是故。憍尸 上正等菩提。 、憍尸迦。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有廣天少廣天無量廣天 由此當知。若善男子善女人等 山 由此般若波羅蜜多秘密臟中 有菩薩摩訶薩故。 世間便有無繁天無熱天善 由此般若波羅蜜多秘密 所獲福聚勝前福聚無量 應以無量上妙花蠶塗 世間便有空 由此般若波 由此般若 便有佛寶 若 菲 世

預流果。

憍尸迦。若善男子若善女人等。教一有情住

所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝

量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法

相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無

四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛

無願解脫門。

五眼六神通。佛十力四無所艮

七等覺支八聖道支。

慮四無量四無色定

法定法住實際虛容界不思議界。

法界法性不虚妄性

身洲西半貨洲諸有情類。

皆令修學十善業

設可得。 世間便有五限六神通施設可得。 法故。 十八佛不共法施設可得。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多祕密藏中所說法故。 得 **经解脱門無相解脫門無顧解脫** 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 五力七等覺支八聖道支施設可得 世間便有八解脫八勝處九次第定十邁處施 得。 世間便有四静意四無量四無 色定 施 得。 便有苦雞諦集聖諦滅聖諦道聖 諦 施 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 性空無性自性空施設可得。 定法住實際虛字界不思議界施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 有內容外容內外空空空大空勝義空有爲空 般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。 慮沒羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 **戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜** 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 藏中所說法故。 想處天施設可得。 ·秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有四念住四正斷四神足五根 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說 世間便有亦施波羅蜜多淨 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有無忘失法 由此般若波羅 世間便有真如法 由此般若波羅 世間便有佛 門施 由此般若 世間便有 由此般 世間便 設 設 設 世間 由此 可 町 由

可得。 得 有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果 施 不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果 多秘密殿中所。說法故。世間便有預流一來 客藏中所說法故。 **密藏中所說法故。** 上正等菩提施設可得 故 切相智施設可得。 切三摩地門施設可得。 任捨性施設可得。 世間便有一切如來應正等覺及踏9佛無 由此般若波羅蜜多秘密嚴中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有一切陀羅尼門 世間便有一切智道相智 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜 世間便 由此 設 可 脳

大般若波羅蜜多經卷等一百三十

十一大般若波羅蜜多經卷第一百三

人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女修學十善業道。於意云何。是善男子善女人修學十善業道。於意云何。是善男子善女人勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。皆令諸有情類。若善男子善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀

生 法。一切智道相智一切相智。 門無臟解脫門。五眼六神通。佛十力四無所 性法定法住實際虛 字界不思議界。無漏四 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 羅蜜多般若波羅蜜多。內空外空內外空空 憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏中。 废說 種性補特伽羅修學此法,速入菩薩正性離 入獨學正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩 阿羅漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速 正性離生。 法 般若波羅蜜多祕密藏中。 所獲顧聚甚多於前。何以故。 諸 教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲 中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善 **嬰四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不**兵 第定十遍處。四念住四正斷四神足五根五 静慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次 如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生 **空不可得空無性空自性空無性自性空。** 羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波 齀 女人等。教 散空無變異迄本性空自相空共相空一切法 切無漏法者。 所謂亦施波羅蜜多淨艰波 有情類皆令修學十善業道 切三摩地門。及餘無量無邊佛法,皆是此 "聲聞種性補特伽羅修學此法。速入聲聞 漸次修行諸菩薩行,體得無上正等菩提。 若轉皆寫廣令流布"是善男子善女人等。 得預流果得一來果得不還果得 一有情住預流果。 廣說一切無漏之 橋尸迦。 所獲福聚猶勝 何以故。 一切陀羅尼門 如是 憍尸 嫇

> 樂燈明。 教令住 洲東勝身 洲西牛貨 洲北俱盧洲諸有情 類。 皆住預流一來不還阿羅漢果。 洲東 勝身洲四牛貨洲 北俱盧洲 諸有情類 勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。 門及阿素洛人非人等。 迦 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。 皆令安住獨覺菩提、 千倍故。憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部 迦 鬴 人等。 摩訶薩。憍尸迦。 由此當知。 若善男子善女 法寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。 上正等菩提。由有菩薩廉訶薩故。便有佛寶 菩薩摩訶薩故。 有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 若教有情令趣無上正等菩提。則令世間佛 故。憍尸迦。獨覺菩提所有功德勝預流等百 如有人教一有情令其安住獨覺菩提 若諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。 無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多秘密 塗散等香 衣服瓔珞 寶幢幡蓋 衆妙珍 奇伎 有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦 諸有修 者轉皆寫廣令流布。所獲福聚勝前福聚 一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 一來不證阿羅漢果。 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩 行十善業道。不免地獄傍生鬼 便有如來應正等覺證得無 所獲福聚不如有人教 應以無量上妙花聲 所獲福聚而 所獲福聚不 、教鹏部 由 况 便

藏中。廣說一切世出世問勝善法故。由此般

若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間便有

刹

帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族

若波羅蜜多駱密藏中所說法故。世性空自性空無性自性空施設可得。

世間便有2。由此般

生性法定法住實際虛室界不思議界施設可其如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕

由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法故

可

得

有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

可得。 可得。 可得。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 故 故。世間便有五眼六神通施設可得。由此般 便有空解脫門無相解脫門無顧解脫門施設 故 世間便有苦聖諦集聖諦減聖諦道坐諦施設 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 五根五力七等覺支八聖道支施設可得。 所說法故。 處施設可得。 世間便有八解脫八勝處九次第定十遍 世間便有四靜慮四無量四無色定施設 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有四念住四正斷四神足 **由此般若波羅蜜多秘密藏中** 世間便有 世 圃 山

可 得。

世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

摩天觀史多天樂變化天他化自在天施設可

世間便有四大王紫天三十三天夜

故

世間便有光天少光天無量光天極光淨

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

天施設可得。

由此般若波羅蜜多秘密織中

說法故。

施設可得。

曲

此般若波羅蜜多秘密藏中所

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來 門一切三廉地門施設可得。 秘密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 **智一切相智施設可得。** 法恒住捨性施設可得。 佛十力四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 蜜多秘密藏中所說法故。 捨十八佛不共法施設可得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有一切陀羅尼 世間便有一切智道相 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便有預流一 世間便有無忘失 由此般若波羅 由此般若波羅 世間便 由此

間便有內空外空 內外空 空 空 大空勝義空

,此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世, 靜慮波羅蜜多 般若波羅蜜多 施設可得。

多淨戒波羅奮多安忍波羅蜜多精進波羅蜜

秘密藏中所說法故。世非非想處天施設可得。

世間便有布施波羅蜜

有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想

般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間便由此

天善現天善見天色究竟天施設可得。

秘密藏中所說法故。世間便有●無繁天無熱

藏中所說法故。

世間便有廣天少廣天無量符。由此般若波羅蜜多祕密

由此般若波羅蜜多

遍淨天施設可得。

廣天廣果天施設可得。

所說法故。世間便有淨天少淨天無量淨天

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

本性空自相空共相空一切法空不可得空無

由

复火喬口 娅。翌四大州者宣孝頁。宇肇男子上正等菩提施設可得。 上正等菩提施設可得。 故。世間便有一切如來應正等覺及諸@佛無

十遍處。 等覺支八譽道支。 四無量四無色定。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 雕生。 定法住實際虛字界不思議界。 可得空無性空自性空無性自性空。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 無漏法者。 洳 補特伽羅修學此法。速入菩薩正性雕生。 漢果。獨覺種性補特伽羅修學此法。速入獨 聞種性補特伽羅修學此法。 波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法: 福來甚多於前。何以故。憍尸迦。 書寫如是甚深般者波羅蜜多施他讀誦。 多善逝。佛言。憍尸迦。 多般若波羅蜜多。 多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜 次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。 覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種性 轉壽寫廣令流布。是善男子善女人等。所獲 此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多世質。 善業道。於意云何。 是善男子善女人等。 善女人等。教小于界諸有情類。皆令修學 復次僑尸迦。闔四大洲諸有情類。若善男 如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切 得預流果得一來果得不還果得阿羅 四念住四正斷四神足五根五力 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜 八解脱八勝處九次第 內垄外空內外空空空大 **经解脱門無相解脫門** 若善男子善女人等。 速入聲聞正性 無漏四靜處 如是般若

= 0

所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女 薩摩訶薩故" 所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女 脱三恶趣故。況教令住一來不遠阿羅漢果。 地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永 人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝教 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 正等菩提。 預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 安住獨覺菩提。 善男子善女人等。教小千界諸有情類。皆令 提所有功德。勝預流等百千倍故。憍尸迦。若 令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦:獨覺菩 何以故。憍尸迦。諸有修行十善業道。不免 化小千世界諸有情類皆令修學十善業道 不斷。所以者何。 教有惰仓趣無上正等菩提。 還阿羅漢果。所獲福聚不如有人教一有情 人等。數小千界諸有情類。皆住預流一來不 切智道相智一切相智 解脫門。 五限六神通。 由有菩薩摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無上 由有菩薩摩訶薩故。便有 所獲福聚不如有人教 佛十力四無所畏四 一切陀羅尼門 則令世間佛眼 便有佛實 由有菩 一有 若

訶薩。

憍尸迦。

由此當知。

若善男子養女人

塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂

盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩

門及阿素洛人非人等。

應以無量上妙華鬘

多靜慮波羅 蜜多般岩 波羅蜜多 施設可得。 多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜

間便有內室外室 內外室 空空 大空 勝義空 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

迦

一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅

法實情實一切世間歸依供養。

以是故。橋尸

秘密藏中所說法故。

世間便有布施波羅蜜

等 設可得。 量無邊。何以故,如是般若波羅蜜多秘密滅 可得。 法故。 帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 中。废說 若轉書寫廣令流布. 世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設 得。 天覩史多天樂變化天他化自在 天 施 設 可 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 廣天廣果天施設可得。 遍淨天施設可得。 所說法故。 故。世間便有光天少光天無量光天極光淨 非非想處天施設可得。 有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想 天善現天善見天色究竟天施設可得。 藏中所說法故。 天施設可得。 書寫如是甚深般者波羅蜜多施他讀誦。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有四大王衆天三十三天夜摩 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 一切世出世間勝善法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有淨天少淨天無量淨天 由此般者波羅蜜多秘密藏中 世間便有廣天少廣天無量 由此般若波羅蜜多祕密 所獲福聚勝前福聚無 世間便有無繁天無熱 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 故。由此般若 世間便有刹 世間便 由此

設可得 法故。 設可得。 得。 性空自性空無性自性空施設可得。 設可得。 法故。 世間便有苦 聖諦集事 諦滅雲 諦道聖 諦施 生性法定法住實際虛字界不思議界施設可 真如法界法性不虛妄性不變異性平等性難 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 本性空自相空共相空一切法空不可 中所說法故。 法故。世間便有五眼六神通施設可得。由 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 足五根五力七等覺支 八聖 邁處施設可得。 尼門一 相智一切相智施設可得。 多祕密藏中所說法故。 失法恒住捨性施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 大捨十八佛不共法施設可得。 有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 間便有空解脫門無相解脫門無顯解脫門施 羅蜜多祕密藏中所說法故。 多祕密藏中所說法故。 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有八解脫八勝處九次第定十 世間便有四靜慮四無量四無色定施 切三摩地門施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有四念住四正斷四神 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有一切智道 世間便有一切陀羅 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 道 支施設可得。 世間 世間便有無忘 由此般若波 由此般若波 世間便有 便有預流 世間便 由 得 此 圶 此

外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空

靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多。

內室外空內

薩故。 提

中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多 等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏

伊戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多

無際空散空無變異空本性空自相空共相空

證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便

由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等覺

便有預流一來不選阿羅漢果獨覺菩

有佛寶法寶僧寶

切世間歸依供養

金多秘密藏中所說法故。

間便

有布施

也也

切法空不可得空無性空自性空無性自性

冬 性離生性法定法。住實際虛容界不思議界。 處九次第定十遍處。 無漏四靜處四無量四無色定。 **真如法界法性不虚妄性不變異性** 四念住四正斷四神足 八解脱八勝 车 等

設可得。

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故

世間

故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法

子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故、憍 羅蜜多施他讀誦。若轉寫廣令流布,是善男 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 界諸有情類。皆令修學十善業道。於意云何。 千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施 無上正等菩提施設可得。復衣憍尸迦。置小 法故。世間便有一切如來應正等覺及踏*佛 、迦,如是般若波羅蜜多秘密藤中。廣說一切 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 書寫如是甚深般若波 陀羅尼門。一切三摩地門。及餘無量無邊佛 相解脫門無願解脫門。五眼六神通、佛十力 十善業道。何以故。憍尸迦。 **福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學** 善男子善女人等。敎一有情住預流果。所獲 法,皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若 八佛不共法。 四無所畏。 阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。 果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來不還 業道。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流 五根五力七等覺支八聖道支。 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 一切智道相智一切相智一切 諸有修行十善 憍尸迦。若

尸迦。 如有人教一有情令趣無上正等菩提。 諸有情類。今其安住獨覺菩提。所獲福聚不 預流 一來不還阿羅漢果。 所獲福聚不如有 **令世間佛眼不斷,所以者何。由有菩薩廉訶** 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提。則 故。憍尸迦。若善男子善女人等。 教中千界 人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍 善男子善女人等。数中千界諸有情類。皆住 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍 何以

提。菩薩種性補特伽羅修學此法,速入菩薩 此法。速入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩

正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正

入聲聞正性離生。

無漏之法。聲聞種性補特伽羅修學此法。

速

還果得阿羅漢果。

獨覺種性補特伽羅修學 得預流果得一來果得不 p

若善男子善女人等。

設可得。 世 得 中所說法故。 他讀誦若轉書寫廣令流布。 善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施 天非想非非想處天施設可得。 天無熱天善現天善見天色究竟 天 施 羅蜜多秘蜜藏中所說法故。世間便有無繁 天無量廣天廣果天施設可得。 多祕密藏中所說法故。 世間便有廣天少廣 量淨天遍淨天施設可得。 **密殿中所說法故。世間便有淨天少淨天無** 極光淨天施設可得。由此般若波羅蜜多脳 所說法故。世間便有光天少光天無量光天 天施設可得。 法故。世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵 天夜糜天覩史多天樂變化天他化自在天施 大族施設可得。 便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故。 福聚無量無邊,何以故。如是般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩。僑尸迦。 奇伎樂燈明。 妙華蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍 若婆羅門及阿素洛人非人等。應以無量 故 間便有空無邊處天證無邊處天無所有處 橋尸 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 迦 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 切世間 世間便有四大王衆天三十三 **盡諸所有供養恭敬拿重讃**獸 由此般若波羅蜜多祕密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此當知。若善男子 若天若魔若 由此般若波羅奮 所獲編聚勝前 由此般若波 由此般若波 梵若 設 世 7/2 可 酮 由

法故。" 四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可 可得。 密藏中所說法故。 定十遍處施設可得。 所說法故。 世間便有八解脫八勝處九次第 定施設可得。 所說法故 **諦施設可**得。 性離生性法定法住實際虛容界不思議界施 便有真如法界法性不虚妄性不變異性平等 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 故 波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 **被羅蜜多淨戒披羅蜜多安忍波羅蜜多精進** 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 世間便有內空外空內外空空空大空勝 世間使有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有四靜慮四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有四念住四正斷 由此般若波羅蜜多秘 世間 由

說法故。 設可得。 道相智 中千界諸有情類。若善男子善女人等。敎化 佛無上正等菩提施設可得。復次憍尸迦。置 法故。 羅尼門一切三摩地門施設可得。 逝 緣得驅多不。天帝釋言。甚多世尊。 滇 三千大千世界諸有情類。 皆令修學十善業 間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 波羅蜜多秘密藏中所說法故 蜜多祕密藏中所說法故。 施設可得。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 佛言。憍尸迦,若善男子善女人等。背寫 於意云何。是善男子善女人等。由此因 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 世間便有一切如來應正等覺及諸 由此般若波羅蜜多秘蜜藏中所說 切 由此般若波羅蜜多祕密藏中所 和智施設可 得 世間便有一切 由 出此般若 世間便有預 由此般若 ,甚多善 波羅 世 \$£

伽羅: 寪廣令流布。是善男子善女人等。 所獲福梁 性離生,漸次證得獨覺菩提。菩薩種性補特 獨覺種性補特伽羅。 如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書 行諸菩薩行證得無上正等菩提。 得預流果得一來果得不還果得回阿羅漢果 性補特伽羅。修學此法速入聲聞正性離生。 蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法。 聲聞種 甚多於前。何以故。憍尸迦。 如是般若波羅 修學此法速入菩薩正性雕生。 修學此法速入獨覺正 憍尸迦。如 。漸次修

蜜多秘密藏中所說法故

世 閭

切智

是般若波羅蜜多秘密藏中廣說

切無漏法

忘失法恒住捨性施設可得

由此般若波羅 便有

世間便有無 由此般若

喜大捨十八佛不共法施設可得

蜜多秘密藏中所說法故。

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間

有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由

施設可得。

由此般若波羅蜜多秘密藏中所

世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

得

業道。何以故。憍尸迦、諸有修行十善業道。 是三千大千世界諸有情類 教一有情佳預流果。 切 地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中所說 道相智一切相智。 八聖道支。 空解脫門無相解脫門無願解脫 四念住 四@正斷四 神足五根五力七等覺支 四 實際虛容界不思議界。 者 得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅 不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便 大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 無性空自性空無性自性空。眞如法界法性 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 波羅蜜多。 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 無漏之法。 .無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處. '五眼六神通'佛十力四無所畏四無礙解 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 内空外空內外空空空大空勝義 憍尸迦。若善男子善女人等。 一切陀羅尼門一切三摩 所獲編聚猶勝教化如 無漏四靜慮四無量 皆令修學十 一切智

漢果。所獲福聚而不勝彼 般若波羅蜜多經卷第一百三十一

誦若轉書寫廣令流布。

所獲福聚勝前福聚

人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀

藏中。廣說一切世出世間勝善法故。由此般 無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密

異如法界法性不虚妄性不變異性平等性難

世間便有

大般岩 波羅 蜜多經卷第 豆豆

若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

初分校量功德品第三十之三十 *!二藏法師玄奘奉 認 譯

世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅漢 憍尸迦。若善男子善女人等。 教化三千大千 所獲福聚不如有人教一有情令其安住 岩善男

皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人教 子善女人等,数化三千大千世界諸有情類。 功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。 獨覺菩提。何以故。憍尸迦。獨覺菩提所有 一有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 則令世間佛 由有

燈明。 告薩摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無 摩訶薩。憍尸迦。 由此當知。 若善男子善女 迦 法實價實一切世間歸依供養。以是故。橋尸 上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶 眼不斷。所以者何。由有菩薩靡訶薩故。便 若教有情令趣無上正等菩提。 **塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋梁妙珍奇伎樂** 有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 及阿素洛人非人等。 一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薦 應以無量上妙華鬘

設可得。 說法故。 法故 世間 便有梵衆天梵輔天 梵會天 大梵天 施 此般若 波羅蜜多 秘密藏 中所說 法故 熱天善現天善見天色究竟天施設可得 多秘密藏中所說法故。世間便有9無繁天無 淨天施設可得。 得。 摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可 刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族 非想非非想處天施設可得。 間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天 量廣天廣果天施設可得。 密臟中所說法故。 世間便有廣天少廣天無 天遍淨天施設可得。 中所說法故。 施設可得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有光天少光天無量光天極光 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有四大王衆天三十三天夜 由此般若波羅蜜多秘密藤中所 世間便有净天少净天無量淨 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此般若波羅蜜多祕 由此般若波羅蜜 由此般若波羅 世 間 便 世由 有

蜜多祕密臟中所說法故。 世間便有布施波

若波羅蜜多秘密藏中所說法故 性空自性空無性自性空施設可得。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 世間便有內室外室內外空空空大空勝義空 羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可 羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般

> 可得。 可得 故。世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處 故。 世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設 得 生性法定法住實際虛空界不思議界施設可 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有四靜慮四無量四無色定施 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

根五力七等覺支八聖道支施設可得 世間便有五假六神通施設可得。 得 有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可 說法故。世間便有四念住四正斷四神足五 施設可得。由此般若波羅蜜多秘密嚴中所 藏中所說法故。 藏中所說法故。 住捨性施設可得。 秘密藏中所說法故。 十八佛不共法施設可得。由此般若波羅蜜多 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多秘蜜藏中所說法故, 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 切相智施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有一切智道相智 世間便有一切陀羅尼門 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有無忘失法恒 世間便有佛 由此般者 世間便 由此

由 退向不遠果 阿羅漢向 阿羅漢果 施設可得 **選阿羅漢及預流向預流果一來向一來** 秘密藏中所說法故, 切三摩地門施設可得。 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故 世間便有預流一來不 由此般若波羅蜜多 ●無禁天=無煩天會,下阿

由 間

若波羅蜜多酪密藏中所說法故。

便有獨覺及獨覺菩提施設可得。

正等菩提施設可得 世間便有一切如來應正等覺 及諸 の 佛無上 切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩 由此般若波羅蜜多脳密藏中所說法故。 行施 設 可

羅 廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。 修 以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏中 是善男子善女人等所獲福聚甚多於前。 尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 復夾憍尸迦。置此三千大千世界諸有情類 果得不還果得阿羅漢果。 學此法速入聲聞正性離生。得預流果得一來 若波羅蜜多,施他讀誦若轉書寫廣令流布。 不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。惰 云何。是善男子善女人等。由此因緣得福多 等世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意 若善男子善女人等。 教化十方各如殑伽沙 `修學此法速入獨覺正性雕生` 漸次證得 獨覺種性補特伽 何

@有修行十善業道。不免地獄傍生鬼趣。若諮 門無相解脫門無願解脫門。五眼六神通。 佛法。皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。 **殑伽沙等世界諸有情類。皆住預流一來不** 憍尸迦、 若善男子善女人等。 教化十方各如 住一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。 有情住預流果。便得永脫三惡趣故。況教令 類。皆命修學十善業道。何以故。憍尸迦。諸 獲顧聚猶勝數化十方各如殑伽沙界諸有情 若善男子善女人等。 教一有情住預流果。 所 切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無量無邊 十八佛不共法。一切智道相智一切相智。 神足五根五力七等覺支八聖道支。 答解脫 **十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大猞** 八勝處九次第定十遍處。 所獲福聚不如有人教一有情 四念住四 「正衡四 佛

羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多 羅蜜多伊成波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波 秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布施波 入菩薩正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得 獨覺菩提,菩薩種性補特伽羅。修學此法速 、憍尸迦。如是般者波羅密多 內突 等菩提`則令世間佛眼不斷。 提。何以故。憍尸迦。 等世界諸有情類。皆令安住獨覺菩提,所獲 **若善男子善女人等**。 稲聚不如有人教 菩提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。 **令其安住獨覺菩提 愛阿羅漢果**。 一有情令趣無 上 正 等 何以故。 岩教有情令趣無上 教化十方各如殑伽沙 所以者何。 橋尸迦。獨覺

無上正等菩提

應以 所說法故。 由此般岩波羅蜜多祕密藏中所說法故 有廣天少廣 多秘密藏中所說法故。 梵會天大梵天施設可得。 密藏中所說法故。 **衆天三十三天夜摩天觀史多天樂變化天他** 善法故。 福聚勝前編聚無量無邊。何以故。如是般若 羅蜜多 施他讀誦若轉背寫废令流布。所獲 **考善男子善女人等。 書寫如是甚深般若波** 敬辱重讃歎菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。 幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 天無所有處天 非想非 非想處天施 設可 天施設可得。 間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 天無量光天極光净天施設可得。 化自在天施設可得。 蜜多醚密藏中所說法故。 者大族居士大族施設可得。 法故。世間便有刹帝利大族婆羅門大族長 波羅蜜多秘密藏中。廣說一切世出世間勝 無量上妙華蠶塗散等香衣服瓔珞 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有空無邊處天誠無邊處 |天無量廣天 廣果天施 設可得。多秘密藏中所說法故。 世間便 由此般岩波羅蜜多祕密藏中 世間便有梵衆天梵輔天 由此般若波羅蜜多祕 世間便有光天少光 由此般若波羅蜜 世間便有四大王 燕諸所有供養恭 由此般若波羅 世間便有淨 由此般若 由此 資糧 裑 世

識界。

性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 性自性空。 真如法界法性不虚妄性不變異

摩訶薩故。

便有佛寶法寶僧寶一切世間歸

間

便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍彼 蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波

羅

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

世

來應正等覺證得無上正等菩提。

由有菩薩

漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如

無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫

若梵若沙 門若婆 羅門及阿素 洛人非人等 依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天若魔 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空

有菩薩摩訶薩故。

便有預流一來不還阿羅

山

ıΕ

書

《相空一切法空不可得空無性空自性空無

故。 世 得。

由

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

便有一切智

道相智

切相智

1 施設可

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

世

施波羅蜜多爭戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精

提施設可得。 密藏中所說法故。 流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預 得 間 阿羅漢果施設可得。 便有一 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 切陀羅 世間便有一切菩薩摩訶薩及諸 由此般若波羅蜜多秘密藏中 尼 世間便有獨覺及獨覺菩 門 由此般若波羅蜜多秘 世間便有一切如來 切三 由此般若波羅蜜 廉地門施設可

法故。

法空不可得空無性空自性空無性自性空施 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際**

由此般若波羅蜜多秘密縣中所說

職中所說法故

世間便有內容外签內外签

蜜多施設可

得

由

此般若波羅蜜多秘

密

密藏中所說法故。

不思議界施設可得。

道支施設可得。由此般若波羅蜜多祕密藏 變異性平等性離生性法定法住實際虛室界 中所說法故。世間便有空解脫門無相解脫 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 多祕密藏中所說法故。世間便有五眼六神 世間便有真如法界法性不虛妄性不 世間便有苦聖辭集聖諦 由此般若波羅蜜多秘 世間便有八解脫八 世問便有四靜處四 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 世間便有四 由此般若 諸有情類 若善男子善女人等。教化十方一 多祕密藏中所說法故。 菩薩摩訶薩行施設可得。 所說法故。 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前 般若波羅蜜多。 憍尸迦。 若善男子善女人等。 書寫如是甚深 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言 云何。是善男子善女人等。 切世界諸有情類。皆令修學十善業道。於意 復次憍尸迦。 應正等覺及諸*佛無上正等菩提施設可得」 置此十方各如殑伽沙等世界 施他讀誦若轉書寫廣令流 由此囚緣得關

多祕密藏中所說法故。 無量四無色定施設可得。 多秘密織中所說法故。 滅聖諦道聖諦施設可得

波羅蜜多祕密藏中所說法故。 勝處九次第定十遍處施設可得。

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設 所說法故。 世間便有佛十力四無所畏四無 通施設可得。由此般若波羅蜜多秘密巖中 世間便有無忘失法恒住捨性施設可得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 得 # 證得無上正等菩提。 法速入菩薩正性離生。 證得獨覺菩提,菩薩種性補特伽羅。 特伽羅。修學此法速入獨覺正性離生。漸次 修學此法速入聲聞正性離生。 中。廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。 蜜多秘密藏中。 廣說一切無漏法者。 來果得不選果得阿羅漢果。 憍尸迦。 漸次修行諸菩薩行 、如是般若波羅 得預流果得 獨覺種性補 。所謂布 。修學此

門無願解脫門施設可得。

六神通。佛十力四無所畏四無礙解大慈大 性容無性自性容。 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 以故。 界諸有情類。皆今安住獨覺菩提 等。教化十方一切世界諸有情類。皆住預流 獲稲聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人 三惡趣故。況敎令住一來不還阿羅漢果。所 獄傍生鬼趣、若話有情住預流果。便得永脫 以故。憍尸迦。諸有修行十善業道 情住預流果。 之法。憍尸迦。若善男子善女人等。教 餘無量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏 悲大喜大拾十八佛不共法。 四 定。八解脫八勝處九次第定十遍處。四念住 **坐界不思議界。無漏四靜慮四無量四無色** 不變異性 平等性 雕生性法 定法住實 際虛 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 為空畢 竟空無 際空散空 無變異空 本性空 進 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故 一切相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及 不如有人教一有情令趣無上正等菩提 切世界諸有情類。皆令修學十善業道。 迦 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 波羅蜜多 有情令其安住獨覺菩提。何以故:憍尸 來不還阿羅漢果。 者善男子善女人等。教化十方一切世 憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提 靜慮波羅蜜 多般若波 所獲福聚猶勝数化如是十方 **真如法界法性不虚妄性** 所獲福聚不如有人数 一切智道相智 不免地 羅蜜多。 迦 何 寉

便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間 他讀誦若轉書寫廣令流布。所獲福聚勝前 秘密藏中。廣說一切世出世問勝善法故。 顧聚無量無邊。何以故。如是般若波羅蜜多 善女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多,施 **敷菩薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子** 珍奇伎樂燈明。 盡諸所有供養恭敬尊重證 上妙華鷺塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙 門若婆維門及阿素洛人非人等。應以無量 是故。憍尸迦。一切世間若天若魔若焚若沙 便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養 覺證得無上正等菩提。 **令世間佛眼不斷。** 由有菩薩廉訶薩故。便有如來應正等 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺 所以者何。由有菩薩康 由有菩薩摩訶薩故 以 由

設可得。 法故。 可得 性離生性法定法住實際虛空界不思議界施 便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 故 得。 諦施設可得。 **空無性空自性空無性自性空施設可得。** 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設 波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進 羅蜜多秘密藏中所說法故。 天非想非非想處天施設可得。 世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處 天無熱天善現天善見天色究竟 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有內容外容內外空空空大空勝 世間便有苦鷝諦集鷝諦滅鷝諦道鷝 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多秘密廢中 世間便有布施 由此般若波 天 施 設 世間 帲 피

天夜摩天觀史多天樂變化天他化自在天施 世間便有淨天少淨天無 說法故。世間便有五眼六神通施設可得。 施設可得。 世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門 得 四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可 密藏中所說法故。 定十遍處施設可得 所說法故。 定施設可得。 所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有八解脫八勝處九次第 世間便有四靜慮四無量四無色 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有四念住四正斷 由此般若波羅蜜多融 由

所說法故 天施設可

世間便有光天少光天無量光天

由此般若波羅蜜多秘

由此般若波羅蜜多秘密藏中

密藏中所說法故。 極光淨天施設可得

一种天遇淨天施設可得 ·秘密藏中所說法故

羅蜜多秘密藏中所說法故

世間便有無*繁 由此般若波

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世

阊

天無量廣天廣果天施設

可得

世間便有廣天少廣 由此般若波羅蜜

設可得。 法故。

世 得

間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 中所說法故。

世間便有四大王衆天三十三

由此般岩波羅蜜多秘密藏

大族施設可得。

說法故。 法故。 流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向 羅尼門一切三摩地門施設可得。 喜大捨十八佛不共法施設可得 *佛無上正等菩提施設可得 施設可得。 問便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 設可得。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 道相智一切相智施設可得。 **蜜多融密藏中所說法故** 忘失法恒住捨性 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 便 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施 有佛 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 + ·力四無 世間便有一切如來應正等覺及諸 由此般若波羅蜜多祕密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 筋 施設可得 (長四 無礙解し 世間便有 世間便有 由此般若波 由此般岩波羅 世間便有 世間便有 由此般者 由 玆 大悲大 此般 切 — 切 說 孤 死 쳅

多善逝。 諸有情類。 闢 波羅蜜多祕密藏中廣說 福聚甚多於前。 轉書寫廣令流布。 背寫如是甚深般若波羅蜜多。 此囚緣得福多不。 定五神通。於意云何。是善男子善女人等、 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 濉 種性補 生 得預流果得 。佛言。憍尸迦, 特伽羅 皆令修學四靜虚四無量四無色 何以故。 **是善男子善女人等。** 修學此 天帝釋言 來果得不還果得 若善男子善女人等 憍尸迦。 切無漏之法 法速入聲聞正 甚多世尊。 施他讀誦若 如是般若 教贈部洲 所獲 ज्ञ 山

地獄傍生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永 修行四靜慮四無量四無色定五神通。

不免

教化 南瞻部洲諸有情類皆令修學四靜慮四

人等。

教一有情住預流果。

所獲福聚而不勝彼。憍尸迦。

" 若善男子善女

教贈部洲諸有情類。

皆住預流

來不

积

由

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

脱三惡趣故

况教令住一來不還阿羅漢果

此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 史多天樂變化天他化自在天施設可得。 世間便有四0大王衆天 三十三天 夜靡天祝

有热聚灭楚輔天楚會天大梵 天

施設可

故

世間 曲

還阿羅 預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。 教有情令趣無上正等菩提。 則令世間佛眼 有情命趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若 **介安住獨覺菩提。 若善男子善女人等** 菩提所有功德勝預流等百千倍故。 **令其安住獨覺菩提。** 漢 所 獲 所獲騙聚 不如有人教 福聚不如 教驗部洲諸有情類。皆 何以故。 有人教 憍尸迦。 憍尸迦。 由有菩 便有 有 情

是 正 漢果。

性離生

獨处種性

補

特伽羅。

修學此

法速入獨

特伽羅。

修學此法速入菩薩正性雕生。漸

漸次證得獨覺菩提。菩薩種性

所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善女 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所畏四 四無量四無色定。八解脫八勝處九次第定 無量四無色定五神通。何以故。憍尸迦。諸有 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此中 無礙解 大慈大悲 大喜大捨 十八佛不共法。 四念住四正斷四神足五根五力七 **空解脱門無相解脫門無** 所獲福聚猾勝 無漏四靜虛 眞如法 明 徦 蜜多秘密藏中所說法故。世間便有剎帝利 說一切世出世間勝善法故。由此般若波羅 書寫廣令流布。 寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉 等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍 奇 伎 樂 燈 阿素洛人非人等。應以無量上妙華蠶塗散 寶僧寶一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。 大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可 邊。何以故。如是般若波羅蜜多秘密藏中廣 薩 正等菩提。由有菩薩廉訶薩故。便有佛寶法 切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及 憍尸迦。由此當知若善男子善女人等。書 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶 所護福聚勝前福聚無量無

十遍處。

定法住實際虛容界不思議界。

可得客無性客自性客無性自性容。

無變異空本性空自相空共相空一切法空不

薩摩訶薩故。 便有如來應正等覺證得無上

多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜

無漏法者。

所謂布施波羅蜜多淨戒波羅密

迦

次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提

憍尸

如是般若波羅蜜多秘密藏中。廣說一切

多般岩波羅蜜多。

内室外室内外室室室大

等覺支八聖道支。

切智道相智一切相智。一切陀羅尼門一

設可得。 所說法故 法故。 世間 得 波羅蜜多祕密藏中所說法故。 藏中所說法故 廣果天施設可得。 得 世間便有四靜慮四無量四無色 便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖 諦 施 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 定法住實際虛空界不思議界施設可得 界法性不厳妄性不變異性平等性離生性 蜜多秘密藏中所說法故。 性空無性自性空施設可得。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性 有內室外空內外空空空大空勝義空有爲空 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 **虚波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得** 戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅 藏中所說法故。 想處天施設可得。 無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非 現天善見天色究竟天施設可得 天施設可得。 設可 卌 間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 便有光 得 世問便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 由此般若波羅蜜多祕密數中所 世間便有廣天少廣天無量廣天 天少光天無量光天極光淨天施 由此般若波羅蜜多祕密藏中 "世間便有無*繁天無熱天善 世間便有布施波羅蜜多章 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密 **世間便有真如** 由此般若波 世間便有空 一定施 由此般著 世間便 艦多靜 設 世間 由此 曲 說

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有四念住四正斷四神足五根 世間便有 由此般

不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果 密臟中所說法故。 密藏中所說法故。 多秘密藏中所說法故。 恒住捨性爐設可得。 多秘密藏中所說法故。 十八佛不共法施設可得。 世間便有五眼六神通施設可得。 法故。 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 **经解脱門無相解脫門無願解脫 門 施 設 可** 者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 五力七等覺支八聖道支施設可得! 一切相智施設可得。 切三摩地門施設可得。 世間便有一切陀羅尼門 世間便有一切智道相智 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多秘 世間便有無忘失法 世間便有預流一來 由此般若波羅奎 由此般若波羅蜜 世間便有佛 由此般若

大般若波羅 蜜多經卷第一 百三

施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精 蜜多秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布 證得無上正等菩提。懦尸迦。如是般若波羅 法速入菩薩正性雕生。獅次修行諸菩薩行。 證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此 特伽羅。修學此法速入獨覺正性雕生,漸次 修學此法速入聲聞正性離生。 中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅。 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。 般若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕客藏 憍尸迦。若善男子善女人等。 背寫如是甚深 多不。天帝釋言。甚多世傳。甚多善逝。佛言。 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福 善女人等。教赡部洲東勝身洲諸有情類。皆 **令修學四靜慮四無量四無色定五神通。** 復次憍尸迦。置鹏部洲諸有情類。君善男子 一波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多 來果得不還果得阿羅漢果。 初分校量功德品第三十之三十一 *三藏法師玄奘奉 獨覺種性補 得預流果得 詔譯 於

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

內容外容內外空空空大空勝義空有爲空無

筌無性自性筌。

真如法界法性不虚妄性不

相室共相空一切法室不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 上正等菩提施設可得

故。世間便有一切如來應正等覺及諸*佛無

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。

世間便

由此

不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 果 施

設可

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。

薩故。 提。由有菩薩摩訶薩故、便有如米應正等覺 令世間佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶 如有人数一有情令趣無上正等菩提。 證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便 故。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩提 諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所獲福楽不 迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝身洲 覺著提所有功德。勝預流等百千倍故 情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸迦、 不還阿羅漢果。所獲福聚不如有人敎一有 瞻部洲東勝身洲諸有情類。 聚而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教 趣故。況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福 生鬼趣。若諸有情住預流果。便得永脫三惡 静處四無量四無色定五神通。 色定五神通。何以故。憍尸迦。 洲諸有情類。 流果。所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身 憍尸迦。 若善男子善女人等。 教一有情住預 相智。一切陀羅尼門一切三摩地門。及餘無 量無邊佛法。皆是此中所說一切無漏之法。 **喜大捨十八佛不共法**。 解脫門無相解脫門無顯解脫門。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 解脱八勝處九次第定十遍處。 不思議界。無漏四靜慮四無量四無色定。 變異性平等性維生性法定法住實際虛空界 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩 皆令修學四靜德四無量四無 一切智道相智一切 皆住預流一來 諸有修行四 不免地獄傍 四念住四正 五眼六神 烼尸

非想非非想處天施設可得

山

設可得。 法故

大族施設可得。

所說法故。 天施設可得。

密臟中所說法故。 極光淨天施設可得。

量淨天遍淨天施設可得。

多秘密藏中所說法故。

天無量廣天廣果天施設可得。

天無熱天善現天善見天色究竟

祕 福 **芳薩摩訶薩。憍尸迦。**

奇伎樂燈明。

妙

「婆羅門及阿素洛人非人等。

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

密藏中廣說一切世出世問勝善法故

故 有

僑尸迦。

資法資價實一

切泄問歸依供養。

得。 施設可得。 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 陀羅尼門一切三摩地門施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 智道相智一切相智施設可得。 所說法故。 世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩 說法故、 行施設可得。 蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有獨覺及獨覺菩提施設可 一藏中所 世間便有一切如來應正等覺及 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 由此般若波羅蜜多祕密藏中 說法 故 世 世間便有 由此般若波 間 世間便有 便有 由此般 一切

牛貨洲諸有情類。 復水憍尸迦。 **路®佛無上正等菩提施設可得** 等。所獲顧聚甚多於前。 四無色定五神通。 若善男子善女人等。 是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之 讀誦若轉書寫廣令流布。 世 人等。由此因緣得福多不。 維漢果。獨覺種*性補特伽羅。修學此法速入 正性離生得預流果得一來果得不還果得 法。聲聞種9性補特伽羅,修學此法速入聲聞 女人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。 獨覺正性離生。漸大證得獨覺菩提。 性補特伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。 「尊。甚多善逝。 **置贍部洲東勝身洲諸有情類。** 佛言。憍尸迦。若善男子善 於意云何。是善男子善女 皆令修學四靜慮四無量 教膽部洲東勝身洲西 "何以故" 是善男子善女人 天帝釋言。 憍尸迦 如 施他 甚多 o

迦

教化南贍部洲東勝身洲西牛貨 洲諸 有 情 女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶勝 中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子善 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 不 兵 無臟解脫門,五眼六神通。佛十力四無所畏 **虚四無景四無色定。八解脫八勝處九次第** 七等覺支八聖道支。 法定法住實際虛字界不思議界。 法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性 **公無變異空本性空自相空共相空一切法空** 不可得空無性空自性空無性自性空。 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 蜜多般若波羅蜜多。 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅 切無漏法者。 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此 一切智道相智一切相智。一切陀羅尼門 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一 四念住四正斷四神足五根五力 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅 **经解脱門無相解脫門** 内空外空内外空空空 無漏四静 眞如 僑 迦 等。 雕訶薩故。 提。何以故。

天梵會天大梵天施設可得。 秘密藏中所說法故。 說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 他化自在天施設可得。 王衆天三十三天夜摩天視史多天樂變化天 羅蜜多祕密藏中所說法故。 光天無量光天極光淨天施設可得 長者大族居士大族施設可得。 勝善法故。 般若波羅蜜多祕密臟中廣說一切進出世間 所獲福聚勝前福聚無量無邊 一何以故。如是 若波羅蜜多。施他讀誦若轉書寫廣令流布。 當知。若善男子善女人等。書寫如是甚深般 養恭敬奪重讃歎菩薩摩訶薩。 實幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明。 魔若梵若沙門若婆羅門及阿素 洛 人 非 人 依供養,以是故。憍尸迦。一切世間若天若 來應正等覺證得無上正等菩提。 漢果獨覺菩提。 有菩薩摩訶薩故、 等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何。 獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩 四牛貸洲諸有情類。皆令安住獨覺菩提。所 覺菩提所有功德勝預流等百 應以無量上妙華蠶塗散等香衣服學珞 **若善男子善女人等。教赡部洲東勝身洲** 世間便有刹帝利大族婆羅門大族 便有佛寶法寶僧寶一切世問歸 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 橋尸迦。 。由有菩薩摩訶薩故。便有如 便有預流 世間便有梵衆天梵輔 若教有情令趣無上正 由此般若波羅蜜多 世間便有光天少 由此般若波羅 世間便有四大 1千倍故。 憍尸迦。由此 一來不還阿羅 由此般若波 **盐諸所有供** 由有菩薩 由此般 憍尸 由 Щ

東勝身洲西牛貨洲諸有情類。

皆住預流一

令住 一來不還阿羅漢果**。**

所獲福聚而不勝

憍尸迦。

岩善男子善女人等。 教贍部洲

諸有情住預流果。便得永脫三惡趣故。 量四無色定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若

泥教

頮 通

皆命修學四靜慮四無量四無色定五神

何以故。

播尸迦。

諸有修行四靜雄四無

有情令其安住獨覺菩提。

不還阿羅漢果

所獲福聚不如有人敎

。何以故。憍尸迦。獨

若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 四無量四無色定施設可得。 八勝處九次第定十遍處施設可得 蜜多祕密織中所說法故。 蜜多秘密藏中所說法故。 諦滅聖諦道聖諦施設可得。 秘密藏中所說法故。 界不思議界施設可得。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛字 說法故。世間便有真如法界法性不虛妄性 切法容不可得空無性空自性空無性自性空 施設可得。 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 密藏中所說法故。 世間便有內空外空內外 波羅蜜多施設可得。 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 處天無所有處天非想非非想處 天 施 設 可 中所說法故。 竟天施設可得。 世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究 便有廣天少廣天無量廣天廣果 天 施 設 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 净天少净天無量淨天遍淨天施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 念住四 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 正斷四神足五根五力七等覺支八 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有空無邊處天識無邊 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有苦事諦集聖 由此般若波羅蜜多秘 由此般若波羅蜜多 世間便有八解脫 世間便有四靜應 由此般若波羅 由此般若波羅 世間便 世間便 由 世間 ij 由

50

覺菩提施設可得。由此般若波羅蜜多秘密 世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設 世間便有一切智道相智一切相 智施 設可 中所說法故。世間便有佛十力四無所畏四 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施 來應正等覺及諸 *佛無上正等菩提施設 ·預流果一來向一來果不還向不選果阿羅 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故 世間便有預流一來不還阿羅漢及預流 由此般若波羅蜜多祕密巖中所說法 世間便有無忘失法恒住拾性施設可 由此般者波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有一切菩薩摩訶薩 由此般若波羅蜜多祕密藏 世間便有空解脫門無相解 世間便有獨覺及獨 由此般若波羅蜜 世間便有五眼六 世間便有一切 由此般若波羅 由此般若波 秘密 五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 な 四無色定。八解脫八勝處九次第定十遍處。 實際虛字界不思議界。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 考。 無性空自性空無性自性空。 **空本性空自相空共相空一切法空不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異 波羅蜜多。內室外空內外空空空大吃勝義** 是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無滿法 行諸菩薩行。證得無上正等菩提。憍尸迦。如 伽羅。修學此法速入菩薩正性離生。漸次修 得預流果得一 來果得木 還果得阿 羅漢果。 性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩種*性補特 獨覺種*性補特伽羅。修學此法速入獨覺正 補特伽羅。修學此法 速入聲 聞正 性離生。 秘密藏中廣說一切無漏之法。 於前。何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多 流布。是善男子善女人等。 深般若波羅蜜多。施他讀誦若轉費寫廣令 憍尸迦, 天帝釋言。 所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍 若善男子善女人等。 甚多世傳。 無漏四靜慮四無量 甚多善逝。 真如法界法性 所獲福聚甚多 聲聞種 *性 書寫如是甚 佛言。

可 得

設可得。

蜜多秘密藏中所說法故。

中所說法故。 道支施設可

得

由 此

般若波羅

蜜多

3

秘密藏中所說法故。

漢向阿羅漢果施設可得。

侚

勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 復次憍尸 **昭有情類**。 學四靜處四無量四無色定五神通 是善男子善女人等。由此囚緣得福多 迦 者善男子善女人等。教赡部洲東 置**赡部洲束膝身洲。西牛貨洲** 於意 皆令 漏之法。憍尸迦。 及餘無量無邊佛法。 智一切相智。一切陀羅尼門一 大悲大喜大捨十八佛不共法。

可 如 羅 及諸菩薩摩訶薩行施設可得。

中所說法故。

蜜多秘密藏中所說法故。

薩故。 狐 諸所有供養恭敬尊重讃數菩薩摩訶薩。 洛人非人等。 世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿 提 如是甚深般若波羅蜜多。施他讀誦。 衣服纓絡寶瞳幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明。 來不還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶 所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有預流 情令趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。 命趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。若敎有 住獨覺菩提。所獲福聚不如有人數一有情 身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類。 憍尸迦。若善男子善女人等。教贍部洲東勝 数一有情令其安住獨覺菩提。何以故。憍尸 身洲四牛貨洲北俱盧洲語有情類。 寫廣令流布 **憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部洲東滕** 流 有情住預流果便得永脫三惡趣故。 無色定五神通。 何以故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四 皆令修學四 静慮四無 量四無色 定五神通 洲東勝身洲西 有 迦 切世間歸依供養。以是故。 情住 由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶 一來不還阿羅漢果 一來不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。 由此當知。 便有如來應正等覺證得無上正等許 預流果。 所 應以無量上妙華蠶塗散等香 牛貨洲 北俱盧洲 諸 獲福聚勝 **岩善男子善女人等**。 不免地獄傍生鬼趣。 所獲 三關聚循勝数化南瞻部 所獲福聚不如有人 前福聚無量無邊。 憍尸迦。 一切 特住預 光轉書 皆令安 況数合 有情類。

者善男子善女人等。

敎

皆是此中所說一切無

切三摩地門 一切智道相

何以故。 法故。 可得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法 得 間便有淨天少淨天無量淨天邁淨天施設可 得由此般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。世 便有光天少光天無量光天極光淨天施設可 秘密藏中所說法故。 色究竟天 施 設可得。 故 世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設 由 有梵衆天梵輔天 梵會天 大梵天 施設可得。 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 多天樂變化天他化自在天施設可得。 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史 族婆羅門大族長者大族居士大 族 施 戬 多祕密藏中所說法故。 Ė 相空一切法容不可得空無性空自性空無性 設可得。 識無邊處天無所有處天非想非非想處天施 竟经無際空散空無變異空本性空自相空共 多般若波羅蜜多施設可得。 多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜處波羅蜜 金多秘密藏中所說法故 切世出世間勝善法故 性空施設可得 此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有無繁天無熱天善現天善見天 世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜 由此般若波羅蜜多脳密藏中所說 **如是般若波羅蜜多祕密藏中廣說** 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有空無邊處天 由此般 岩波羅 蜜多 世間便有利帝利大 由此般若波羅蜜 世間便有內容外 由此般若波羅 世間便 由此 可 此 向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得 阿羅漢及預流向預流果 **密**臟中所說法故。

說法故。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 秘密藏中所說法故。 若波羅蜜多腳密藏中所說法故, 諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。 三摩地門施設可得。 所說法故。 施設可得。 中所設法故。 共法施設可得。由此般者波羅寶多祕密藏 無相解脫門無願解脫門施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 八解脫八勝處 九次第定 十遍處 施設可得。 者波羅蜜多祕密藏中所說法故。 四靜慮四無量四無色定施設可得。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實 **撒中**所說法 施設可得。 五限六神通施設可得。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有 多秘密藏中所說法故。 覺支八雲道支施設可得。 間便有四念住四正斯四神足五根五力七等 際虛空界不思議界施設可得。 世間便有一切智道相智一切相智 故 世間 便有一 由此般 若波 羅蜜多 秘密 藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有無忘失法恒住拾性 世間便有真如 世間便有佛十力四無 由此般若波羅蜜多秘 門施設可得。由此般。世間便有空解脫門 由此般若波羅蜜多 切陀羅 尼門 一切 由此般若波羅蜜 世間便有苦聖 法界 由此般若波 世間便有 世間便有 由此般 由此般 法 性 世

> 等菩提施設可得 世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正 切菩薩摩 訶薩及諸 波羅蜜多秘密藏中所說法故。 便 有獨覺及獨覺菩提施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 菩薩摩訶 薩行施 設 世間便有 由 化般者

大般若波羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多經卷第一

百三十三

十四四

尸迦。 善男子善女人等。由此因緣得顧多不。 天帝 善女人等。激小干界諸有情類。皆令修學四 復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子 菩提。菩薩種性補特伽羅,修學此法速入菩 學此法速入獨覺正性離生。 不還果得阿羅溪果。獨覺種性補特伽羅。修 速入聲聞正性離生。 切無漏之法。聲聞種。性補特伽羅。修學此 子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。 蜜多。施他讀誦若轉背寫廣令流布。是善男 善男子善女人等。書寫如是甚深般若波縫 釋言。其多世為、甚多善逝。佛言。憍尸迦。若 靜處四無量四無色定五神通。於意云何。是 初分校量功德品第三十之三十二 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說 *三臟法師玄奘奉 得預流果得一來果得 漸次證得獨覺 譯

般者波羅蜜多祕密藏中所說法故。

世間

薩

正性離生。

漸次修行諸菩薩行。

證得無上

世間便有預流一來不還

一來向一來果不選

被

迦

若善男子善女人等。

敎

有人致一 住預流一

有情令其安住獨覺菩提。

獨覺菩提所 有功德 勝預流

若善男子善女人等。教小手界諸有情類。

來不還阿羅漢果。

修學四靜慮四無量四無色定五神通。

可得

世間便有苦聖諦集聖諦滅樂諦道聖諦施設

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故

生性法定法住實際虛字界不思議界施設可

福聚獨勝數化小千世界諸有情類。

預流果, 便得永脫三惡趣故。 況教令住一來 定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住 若善男子善女人等。数一有情住預流果。所 界。無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八 等性離生性法定法住實際虛空界 不思議 **空一切法室不可得空無性塞自性空無性自** 室無際空散空無變異室本性空自相空共相 不還阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。憍尸迦, 八佛不共法。一切智道相智一切相智。一切 力四無所畏四無礙解大憝大悲大喜大拾十 足五根五力七等覺支八聖道支。空解脫門 **勝處九次第定十遍處。四念住四正斷四神** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 ' 憍尸迦。 諸有修行四靜處四無量四無色 **皆是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。** 真如法界法性不虚妄性不變異性不 及餘無量無邊佛 所謂布施波羅蜜 所獲福聚不如 內突外突 何以故。 等百 佛士 扑 令 何以 11 小 說法故。 可得。 净天温净天施設可 揻 光淨天施設可得 施設可得。 故 誦若轉書寫廣令流布。所獲福來勝前福聚 華蠶途散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇 覺證得無上正等菩提、由有菩薩摩訶薩故。 何以故。 于界 夜靡天覩史多天樂變化天他化自在天施設 所說法故。 族施設可得。 有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 密藏中。廣說一切世間出世間勝善法故。由此 無量無邊。何以故。 人等。書寫如是甚深般若波羅蜜多。施他讀 薩摩訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女 **伎樂燈明。盡諸所有。供養恭敬寫重讃歎菩** 波羅門及阿素洛人非人等。 故。憍尸迦。一切世間若天若魔者焚若沙門若 便有佛寶法寶僧寶一切世問歸依供養。以是 菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有如來應正等 摩訶薩故。便有預流一來不還阿羅漢果獨覺 聚不如有人敎一有情。 中所說法 一則令世間佛眼不斷所以者何。由有菩薩 **%諸有情** 世間便有梵朵天梵輔天梵會天大梵天 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 。憍尸迦。若教有情令趣無上正等菩 世間便有光天少光天無量光天極 故 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有四大王衆天三十三天 類 由此般若波羅蜜多秘密藏中 特令安 世間便有淨天少淨天無量 得 由此般若波羅蜜多秘密 如是般岩波羅蜜多脑 **令趣無上正等菩提。** 住 由此般若沒羅蜜多 獨覺菩提。 應以無量上妙 世間便 所 獲 脳

陀羅尼門一切三摩地門。

無相解脫門無顯解脫門。五眼六神通。

真如法界法性不虛妄性不變異性平等性雕 岩波羅蜜多祕密嚴中所說法故。 性空自性空無性自性空施設可得。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 世間便有內容外室內外空空空大空勝義空 羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可 羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波 非想非非想處天施設可得。 間便有空無邊處天識無邊處天無所有處 本性空自相差共相空一切法空不可得空無 蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 無熱天養現天 善見天 色究竟天 施設可得。 蜜多秘密**藏**中所說法故。世間便有o無繁天 無量廣天廣果天施設可得。 密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 說法故。 世間 世間便有布施波 便 由此般若波羅 由此般若波羅 有废天少 世間便有 由此般 世

性会。

一种虚波羅蜜多般若波羅蜜多。

郑戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅

中廣說一切無漏法

者。

筝

菩提。

橋戸

迦

如

是般若波羅蜜多

祕

便有空解脫門無相解脫門無顧解脫門 處施設可得。 故 五极五力 所說法故 一般若波維蜜多秘密藏中所說法 世間便有八解脫八勝處九次第定十遍 世間便有四靜處四無量四無色定施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 七等覺支八聖道支施設可 世間便有四念住四 由此般若波羅蜜多秘密藏 Œ 斷四神足 施設 曲

芸

得 可得 世問便有獨覺及獨覺菩提施設可得。 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 上正等菩提施設可得 敝 有 般若波羅蜜多秘密顯中所說法故。 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來 蜜多秘密藏中所說法故。 秘密藏中所說法故。 智一切相智施設可得。 秘密藏中所說法故。 法恒住捨性施設可得。 蜜多碱溶藏中所說法故。 捨十八佛不共法施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 得 |世間便有一切如來應正等覺及諸9佛無 一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設 一切三摩地門施設可得。 世間便有五眼六神通施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有一切智道相 世間便有一切陀羅尼 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅蜜多 世間便有無忘失 世間便有預流一 由此般若波羅 由此般若波羅 世間便有 世間便 '由此般 由此

子善女人等。所獲福聚甚多於前。何以故。憍 善男子善女人等。 釋言。甚多世尊,甚多善逝。佛言。憍尸迦。若 善男子善女人等。 靜處四無量四無色定五神通。於意云何。是 善女人等。教中干界諸有情類。持令修學四 復水憍尸迦。置小于界諸有情類。若善男子 蜜多。施他讀誦者轉書寫廣令流布。是善男 由此因緣得福多不。 書寫如是甚深般若波繼 天帝

产迦。 外空空空大空勝義空有為空無爲空畢竟空 静慮波羅蜜多般若波羅蜜多。 內室外室內 中。廣說一切無漏法者。所謂布施波羅蜜多 等菩提。憍尸迦。如是般若波羅蜜多秘密藏 提。菩薩種性補特伽羅。修學此法速入菩薩 此法速入獨覺正性離生。 無漏之法。 五根五力七等覺支八樂道支。 空解脫門無 性離生性 法定法住實 際虛空界不 思議界" 爭戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多 正性離生。漸次修行諸菩薩行。證得無上正 還果得阿羅漢果。 處九次第定十遍處。四念住四正斷四神足 無漏四靜慮四無量四無色定。八解脫八勝 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 入聲聞正性離生。 切法室不可得空無性空自性空無性自性 **其如法界法性不虚妄性不變異性平等** 如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切 聲聞種性補特伽羅。修學此法速 獨覺種性補特伽羅。修學 得預流果得一來果得不 漸次體得獨覺菩

相解脫門無願解脫門。五眼六神通。佛十力 是此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男 批 修行四節處四無量四無色定五神通 靜慮四無量四無色定五神通。 **猶勝教化中于世界諸有情類**。 子善女人等。数一有情住預流果。所獲福聚 尼門一切三摩地門 佛不共法。一切智道相智一切相智。一切陀羅 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 獄傍生鬼趣 若諸有情住預流果。 及餘無量無邊佛法。皆 何以故。諸有 皆令修學四 便得 不発

可 得 薩摩訶薩放。 眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便有 若教有情令趣無上正等菩提。 皆令安住獨覺菩提。 迦 覺菩提所有功德。勝預流等百千倍故。 情令其安住獨覺菩提。何以故。 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 羅蜜多秘密藏中所說法故。 廣說一切世出世問勝善法故。 無邊。何以故。如是般若波羅蜜多祕密藏中 轉書寫廣令流布。 **書寫如是甚深般若波羅蜜多。** 明。盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶 等香衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇 伎 樂燈 阿素洛人非人等。應以無量上妙華蠶塗散 實價實一切世間歸依供養。以是故。憍尸迦。 正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有佛寶法 預流一來不選阿羅漢果獨覺菩提 不還阿羅漢果。 女人等。 脱三恶趣故。 视 故 切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及 有情令趣無上正等菩提。何以故。憍尸迦。 獲福聚而不勝彼。 史多 若善男子善女人等。教中于界諸有情類 憍尸迦。由此當知。若養男子善女人等 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 天樂變化天他 数中千界諸有情類特住預流一來 便有如來應正等覺證得無上 况数令任 所獲福聚不如有人数一有 所獲福聚勝前福聚無量 所獲福聚不如有人教 憍尸迦。 化自在天施 來不還阿羅漢 世間便有利帝 施他讀誦若 則令世間佛 由此般若波 憍尸迦。 若善男子善 由有菩 設可得。 憍尸

設可得。

此

般若波羅蜜多秘

密藏中所

施設可得

生性法 定法住 實際虛空 界不思 議界施設 真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離

世間便有苦樂諦集樂諦減樂諦道樂諦

世間便有四靜慮四無量四無色定

由此般若波羅蜜多秘密藏中所

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法

若波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便

有

由此般

性空自相空共相空一切法空不可得空無性

空無爲空 畢竟空無 際空散 空無變異 宏本

有內室外 客內外 塞塞塞 大窑勝義 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得

~ 空有為 世間便 由此

戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜

藏中所說法故。 想處天施設可得。

世間便有布施波羅蜜多淨

由此般若波羅蜜多秘密

現天善見天色究竟天施設可得。

藏中所說法故。 廣果天施設可得。

世間便有無繁天無熱天善

由此般若波羅蜜多秘密

波羅蜜多秘密藏中所說法故。

世間便冇空

由此般若

無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非

設可得。 可得。 無上正等菩提施設可得 法改。世間便有一 便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 故。世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得。由 尼門一切三摩地門施設可得。 說法故。世間便有五眼六神通施設可得。由 世間便有空解脫門無相解脫門無頗解脫門 得 說法故。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果祕密 羅蜜多秘密藏中所說法故 多秘密藏中所說法故。 相邻一切相智施設可得。 多秘密藏中所說法故。 失法恒住捨性施設可得。 波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘 喜大捨十八佛不共法施設可得。 便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 施設可得。 神足五根五力七等覺支八聖道 支 施 設 藏中所說法故。 十遍處施設可得。 來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世 由此般岩波羅蜜多秘密藏中所 澗 便 切如來應正等覺及諸 *佛 世間便有四念住四正斷四 有八解脫八勝處九次第定 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有一切智道 世間便有一切陀羅 由此般若波羅蜜 由此般若波羅蜜 世間便有預流 由此般若波 由此般若 世間 世間 可

程

間 由

便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可 此般若沒羅蜜多祕密藏中所說法故

₩.

由此般者波羅蜜多秘密藏中所說法故

設可得。

世間便有光天少光天無量光天極光淨天施

法故。

世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨

由此般若波羅蜜多祕密藏中所說

所說法故。

世間便有廣天少廣天無量廣天

由此般若波羅蜜多秘密藏中

天施設可得。

養女人等。 復次憍尸迦。置中千界諸有情類。君善男子 教化三千大千世界諸有情類。 뱜

朷

喜大拾十八佛 解脫門無相解脫門無願解脫門。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。 解脱八勝處九次第定十遍處。 不思議界。無漏四靜虚四無量四無色定。八 變異性平等性雕生性法定法住實際虛交界 **突無性自性空。其如法界法性不虛妄性不** 相签共相签一切法室不可得を無性签自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內室外室內外空空空大學勝義空有為空無 進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多 施波羅蜜多爭戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精 蜜多秘密藏中。廣說一切無漏法者。所謂布 證得無上正等菩提。憍尸迦。如是般若波羅 法速入菩薩正性離生。 證得獨覺菩提。菩薩種性補特伽羅。修學此 特伽羅。修學此法速入獨發正性離生。漸次 修學此法速入聲聞正性離生。 中廣說一切無漏之法。聲聞種性補特伽羅 何以故。憍尸迦。如是般若波羅蜜多祕密藏 布。是善男子善女人等。所獲福聚甚多於前。 般若波羅蜜多。 僑尸迦。若善男子善女人等。書寫如是甚深 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝,佛言。 一來果得不還果得阿羅漢果。 意云何。是善男子善女人等。 **令修學四靜慮四** 智 佛十力四無所 切陀羅尼門 不共 施他讀誦若轉書寫廣令流 【無量四 法 畏四無礙解大慈大悲大 切三 漸次修行諸菩薩行。 無色定五 切 塵地門 **智道相智一** 由此因緣得關 四念住四 獨覺種性補 得預流果得 五眼六 神通 餘 ıE. 於

110

類 流果。 燈明。 有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提。 佛眼不斷。所以者何。由有菩薩摩訶薩故。便 敎 善男子善女人等教化三千大千世界諸有情 提所有功德勝預流等百千倍故。憍尸迦。若 令其安住獨覺菩提。何以故。僑尸迦。獨覺菩 還阿羅漢果。 鬼趣。若諸有情住預流果。 使得永脫三惡趣 **虚四無量四無色定五神通**。 色定五神通。 界諸有情類。 門及阿素洛人非人等。 迦 上正等菩提。由有菩薩摩訶薩故。 迦 而不勝彼。憍尸迦。若善男子善女人等。教化 故" 況教令住一來不還阿羅漢果。所獲福聚 **MP迦。若善男子善女人等。** 書寫如 是甚深般 若波羅 蜜多。施他讀誦若 訶薩。憍尸迦。由此當知。若善男子善女人等。 塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂 法實價實一切世間歸依供養。以是故。 菩薩摩訶薩故。 三千大千世界諸有情類。 轉書寫廣令流布。 無邊佛法。 一有情令趣無上正等菩提。何以故。 若教有情令趣無上正等菩提。 皆令安住獨覺菩提。所獲福聚不如有人 一切世間若天者魔者梵若沙門若婆羅 **恭諸所有供養恭敬奪重讚數菩薩摩** 所獲福聚猶勝教化如是三千大千世 何以故。憍尸迦。諸有修行四靜 皆是此中所說一切無漏之法 所獲福聚不如有人教一有情 皆令修學四靜慮四無量四無 便有如來應正等覺證得無 所獲福聚勝前福聚無量 **應以無量上妙華馨** 皆住預流一來不 **教一有情住** 不免地獄傍生 。則合世間 '便有佛寶 憍尸 由有 憍尸

法故。 可得。 無邊 得。 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 故 廣說一切世出世間勝善法故。 中所說法故。 波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有空無 現天善見天色究竟天施設可得。 藏中所說法故。 廣果天施設可得。 所說法故。 設可得。 世間便有光天少光天無量光天極光淨天施 間便有枕衆天梵輔天梵會天大梵天施設可 観史多天樂 變化天他 化自在天施 設可得 利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設 羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便有刹帝 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得。 波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮 處天施設可得。 邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想 天施設可得。 **经無性自性空施設可** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 由此般若波羅蜜多祕密縣中所說法故。 世間便有四大王衆天三十三天夜摩天 何以故。如是般若波羅蜜多祕密臟中。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說 世間便有廣天少廣天無量廣天 世間便有布施波羅蜜多淨戒 由此般若波羅蜜多祕密藏中 世間便有無繁天無熱天善 由此般若波羅蜜多秘密藏 由此般若波羅蜜多秘密 由此般若波羅密 由此般若波 世間便有 由此般若 由此般 世

> 說法故。 說法故。 得 施設可得。 等覺支八聖道支施設可得。 世間便有四念住四正斷四神足五根五力七 有八解脫八勝處九次第定十遍 處 施 設 可 有四觯處四無量四無色定施設可得。 聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得。 波羅蜜多秘密巖中所說法故。 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 中所說法故。 地門施設可得。 施設可得。 中所說法故。 **头法施設可得。** 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 秘密藏中所說法故。 五眼六神通施設可得。 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 無相解脫門無願解脫門施設可得。 蜜多秘密藏中所說法故 世間便有空解脫門 般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 住實際虛空界不思議界施設可得由此般 多秘密藏中所說法故世間便有眞 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有一切智道相智一切相 **世間便有一切陀羅尼門一切三** 由此般若波羅蜜多秘密藏中 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有無忘失法恒住擒性 由此般若波羅蜜多秘密藤 由此般若波羅蜜多秘密 間便有預流一來不還阿羅 世間便有佛十力四無 由此般者波羅蜜多 由此般若波羅 **世間便有苦** 世間便有 如 世間便 世間便 由此般 法界 由此 由此 肵

還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得。 漢及預流向預流果一來向一來果~

來果不還向不

若波羅蜜多秘密嚴中所說法故。

世間便

由此

空不可得空無性空自性空無性自性空。 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 羅蜜多般若波羅蜜多。

内空外空内外空空

羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波

便有一切如來應正等覺及諸 獨覺及獨覺菩提施設可得。 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。 蜜多祕密藏中所說法故。 世間便有一切菩 由 *佛無上正等 此般若波羅 世間 由

菩提施設可得

橋尸迦。 阿羅漢果。 種性補特伽羅。 入獨覺正性離生。漸次證得獨覺菩提。菩薩 正性離生。 法。聲聞種性補特伽羅。修學此法速入聲聞 是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一切無漏之 等。所獲福聚甚多於前。 讀誦若轉書寫廣令流布。 世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 四無色定五神通。 等世界諸有情類。 復水憍尸迦。置此三千大千世界諸有情 女人等背寫如是甚深般若波羅蜜多。 人等。由此囚緣得福多不。天帝釋言。 若善男子善女人等。 切無漏法者。所謂布施波羅蜜多淨戒波 漸次修行諸菩薩行。證得無上正等菩提。 如是般岩波羅蜜多祕密藏中廣說 獨覺種性補特伽羅。修學此法速 得預流果得一來果得不還果得 修學此法速入菩薩正性離 於意云何。是善男子善女 皆令修學四靜慮四無量 **教化十方各如殑伽沙** 何以故。憍尸迦。如 是善男子善女人 一岩善男子善 甚多 施他 類 大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

漢果。 住獨覺菩提。何以故。憍尸迦, 等世界諸有情類。皆住預流一來不還阿羅 若善男子善女人等。教化十方各如殑伽沙 勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類。 善女人等。教一有情住預流果。所獲福聚猶 功德勝預流等百千倍故 不還阿羅漢果。所獲屬聚而不勝彼。憍尸迦。 預流果。便得永脫三惡趣故。況教令住一來 定五神通。不免地獄傍生鬼趣。若諸有情住 故。憍尸迦。諸有修行四靜慮四無量四無色 此中所說一切無漏之法。憍尸迦。若善男子 头法"一切智道相智"一切相智。一切陀羅尼 力七等覺支八聖道支。 性法定法住實際虚空界不思議界 修學四靜處四無量四無色定五神通。 畏四無礙解大慈大悲大喜 ●大拾十八佛不 門無願解脫門。五眼六神通。佛十力四無所 靜 區四無量四無色定。八解脫八勝處九次 第定十遍處。 如法界法性不虛妄性不變異性平等性 切三摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是 所獲騙聚不如有人数一有情令其安 四念住四正斷四神足五根五 **空解脱門無相解脫** 。獨覺菩提所有 無漏四性 皆介 何以

> 大般若 +Ŧ. 波羅 蜜多經卷第 百三

*三藏法師玄奘奉

誻

提。 說法故。 勝善法故。 橋尸迦。 長者大族居士大族施設可得。 般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間 所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故。如是 常知。若善男子善女人等。非寫如是甚深般 養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦。 王衆天三十三天夜廢天觀更多天樂變化 羅蜜多秘密藏中所說法故。 若波羅蜜多。施他護誦若轉書寫廣令流布。 寶幢幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明。盡諸所有。 等。應以無量上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞 歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間若天 薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶。一切世間 如來應正等覺、證得無上正等菩提。由有菩 羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。便有 若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人 山有菩薩摩訶薩故。 便有預流 一來不還阿 上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以者何 正等菩提。何以故。憍尸迦。若教有情令趣 **殑伽沙等世界諸有情類。** 所獲福聚。不如有人教一有情令趣無上 葪 、若善男子善女人等。教化十方各 分校量功德品第三十之三十三 **世間便有刹帝利大族婆羅門大族** 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 皆令安住獨覺菩 世間便有四大 由此般若波 供

究竟天施設可得。 得 若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 秘密臟中所說法故。 空施設可得。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 秘密藏中所說法故。 **岩波羅蜜多施設可**得。 世間便 有布 施波羅蜜多淨戒 波羅蜜多安 邊處天無所有處天非想非非想處天施設可 藏中所說法故。 世間便有 电無繁天無熱天善現天善見天色 便有 廣天 小廣天 無量廣天 廣果天施設可 此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故。 淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得。 光天無量光天極光淨天施設可得。 多秘密藏中所說法故。 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般 天梵會天大梵天施設可得。 **蜜多祕密藏中所說法故**。 切法空不可得空無性空自性空無性自性 說法故。 化自在天施設可得。 添減樂諦道樂諦施設可得 蜜多秘密 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 一藏中 世間便有真如法界法性不虛妄 由此般若波羅蜜多秘密藏中 世間便有空無邊處天職無 所說法 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有內容外空內 世問便有梵衆天梵輔 由此般若波羅蜜多 由此般若波羅 故 世間便有苦聖諸集 世間便有光天少 由此般若波羅蜜 由此般若波羅 問 由此般若波 世間便有 便 由此般 有四 世間 蜜多 由 施設可得 復次 憍尸

說法故。 可得。 說法故。 可得。 般者波羅蜜多秘密藏中所說法故。 慮 故。 施設可得。 密藏中所說法故。 脱八勝處九次第定十遍處施設可得。 秘密藏中所說法故。 羅蜜多秘密藏中所說法故。世阿羅漢向阿羅漢果施設可得。 預流向預流果一來向一來果不還向不還果 施設可得。 故 四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法 藏中所說法故。 **六神通施設可得。** 羅蜜多祕密藏中所說法故。 解脫門無願解脫門施設可得。 八聖道支施設可得。 有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得。 及獨覺菩提施設可得。 蜜多秘密臟中所說法故。 無量 **问得。由此般若波羅蜜多祕密藏中所世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門** 世間便有一切智道相智一切相智施設 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有無忘失法恒住捨性施設 四 世間便有預流一來不選阿羅漢及 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 無色定施設可 世間便有佛士力四無所畏 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有空解脫門無相 世間便有一切菩薩摩 由此般若波羅蜜多祕 由此般若波羅蜜多 得 世間便有五眼 世間便有八解 世間便有獨兇 由此般若波 由此般清波 申 此 世間便 般 山 若 此 波

切如來應正等覺及諸。佛無上正等菩提 世間便有 由此般 性離生 諸 尸迦。 若波羅蜜多祕密藏中。 人等。 四無色定五神通。 切世界諸有情類。 *性補特伽羅修學此法。速入菩薩正性離生。 奪。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 切無漏法者。 漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提。 獨覺正性雕生。漸次證得獨覺菩提,菩薩種 羅漢果。獨覺種*性補特伽羅修學此法 速人 聲聞種 9性補特伽羅修學此法 人等. 慮四無量四無色定。八解脫八勝處九次第 法定法住實際虛容界不思議界。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 不可得空無性空自性空無性自性 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 蜜多般若波羅蜜多。 蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅 七等覺支八聖道支。 定十遍處。 有情 獲福聚甚多於前。何以故。憍尸迦。如是般 願解脫門 若轉書寫废令流布。是善男子善女人等。 。如是般若波羅蜜多祕密藏中。廣說 由此因緣得福多不、天帝釋言。甚多世 書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀 類 得預流果得一來果得不證果得阿 若善男子善女人等。 四念住四正斷四神足五根 五眼六神通。佛十力四 **所謂布施波羅蜜多淨戒波羅** 於意云何。是善男子善 皆令修學四 **空解脫門無相解脫** 内容外径内外空空空 廣說一切無漏之法。 若善男子善 速入聲聞 静處四無 敎 化十 カ Ti.

○無緒天=無燥天兽,下同 ②〔佛〕一⊜* ●性二性®*

迦

此

一十方各如殑伽沙等世界

14

無礙解大慈大悲大喜大捨十

人

佛

不

ήĖ

由有

當知

若善男子善女人等。

書寫如是甚

橋尸迦。

空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無

際空散空無變異空本性空自相空共相空

盡諸所

密藏中所說法故。 波羅蜜多施設可得。

世間便

有内容外空內外

波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若 世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍

由此般若波羅蜜多秘

供養恭敬尊重證獻菩薩摩訶薩。 路實贖幡蓋梁妙珍奇伎樂燈明。

非人等。應以無量上妙花蠶塗散等香衣服若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人

間歸依供養。以是故。憍尸迦。一切世間

門大族長者大族居士大族施設可得。 藏中所說法故。 出世間勝善法故。 如是般若波羅蜜多祕密藏中。 流布。所獲關案勝前福聚無量無邊。何以故。 般若波羅蜜多施他 世間便有刹帝利大族婆羅 由此般若波羅蜜多秘密 清誦 廣說一切世 轉書寫廣 世間便 由此 令

尸

迦

諸有修

行四靜慮四無量四無色定五

四 敎

静處四無量四無色定五神通。何以故。 [[] 化如是十方一切世界諸有情類皆令修學

女人等。教

一有情住預流果

所說一切無漏之法"憍尸

迦。 若善男子善 所獲福聚猾勝

摩地門。及餘無量無邊佛法。皆是此

切智道

相

智

切

相 智

初 ſΈ

羅尼門

神通、不免地獄傍生鬼趣、若諸有情住預流

果。便得永脫三惡趣故。況敎令住一來不還

所獲福 究竟天施設可得。 可得。 纖中所說法故。 故。世間便有無繁天無熱天善現見善見天色 世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設 得 間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可 光天少光天 無量光天 極光淨天 施設可得。 若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 羅蜜多秘密藏中所說法故。 變化天他化自在天施設可得。 有四大王衆天三十三天夜慶天視史多天樂 般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 天梵輔天梵會天大梵天施設可得。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法 世間便有空無邊處天識無 由此般若波羅蜜多秘密 世間便有梵衆 由此般若波 世間便有 由此般 世

何以故。

聚不如有人教 一有情令 其安住 獨覺菩提。

類皆住預流一來不還阿羅漢果。

善男子善女人等。

教化十方一切世界諸有

阿羅漢果。所獲福聚而不勝彼。

橋尸迦。

若

化等

十方一切世界諸有情類。

皆令安住獨覺

所獲福聚不如有人教一有情令趣無

百千倍故、憍尸迦。若善男子善女人等。教

'憍尸迦,獨覺菩提所有功德勝預流

趣無上正等菩提。則令世間佛眼不斷。所以

。由有菩薩摩訶薩故。便有預流一來不

便有如來應正等覺證得無上正等菩提。 還阿羅漢果獨覺菩提。由有菩薩摩訶薩故。

菩薩摩訶薩故。便有佛寶法寶僧寶

一切 由

邊處天無所有處天非想非非想處天施設可

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

上

正等菩提。何以故。

憍尸迦。若教有情令

便 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 世間便有無忘失法恒住拾性施設可得。 得 波羅蜜多祕密藏中所說法故。世間便有四 勝處九次第定十遍處施設可得。 多秘密藏中所說法故。 界不思議界施設可得。 阊 由 有一切陀羅尼門 一切三摩地門 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。世間便 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法施設可 說法故。世間便有佛十力四無所畏四無礙 施設可得。 秘密藏中所說法故。 無願解脫門施設可得。 所說法故。 支施設可得。 住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 四無量四無色定施設可得。由此般若波羅蜜 蜜多秘密藏中所說法故。 諦滅樂諦道樂諦施設可得。 秘密藏中所說法敌。 不變異性平等性離生性法定法住實際虛姿 說法故。 施設可得。 切 果 **|有一切智道相智一切相智施設可得。** 此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故。 法空不可 便有預流一來不還阿羅漢及預流 由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故 來 向一 世間便有真如 由此般若波羅蜜多秘密藏中所 世間便有空解殷門無相解脫門 得空無性 來果不還向不還果阿羅 由此般若波羅蜜多祕密藏中所 由此般若波羅蜜多秘密藏 世間便有五眼六种通 空自性 世間便有苦學諸集聖 由此般若波羅蜜多 世間便有八解脫八 由此般若波羅蜜多 法界法性不虚妄性 世間便有四靜處 由此般若波羅 圶 無 施設可得 由此般若 個: 向預 漢向 自 煄 由 中 念

泖 住實際虛筌界不思議界如理思惟。憍尸迦 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 如理思惟。復以非二非不二行。覺於法界法 惟。憍尸迦、復以非二非不二行。覺於真如 不可得空無性空自性空無性自性空如理思 以非二非不二行。覺於外空內外空空空大 以非二非不二行。 波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。 二非不二行。覺於靜慮精進安忍淨戒布施 般若波羅蜜多。受持讀誦如理思惟。復以非 中如理思惟者。謂以非二非不二行。覺於此 四靜處四無量四無色定五神通。憍尸迦。此 十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道 業道四靜慮四無量四無色定五神通。 各如院伽沙等世界諸有情類皆令安住十善 善男子善女人等。 是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化 覺於內空如理思惟。 所獲驅聚亦勝數化十方 覺於集滅道聖諦如理 僑尸迦。 復 復

復以非二非不二行。覺於集滅道聖諦如理思惟。 復以非二非不二行。覺於無滅道聖諦如理思惟。 情、憍尸迦。復以非二非不二行。覺於四 理思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於四 非不二行。覺於八解脫如理思惟。復以非二 非不二行。覺於八解脫如理思惟。復以非二 非不二行。覺於八解脫如理思惟。復以非二 非不二行。覺於八解脫如理思惟。 養於四 四念住如理思惟。 後以非二 非不二行。 覺於四

業道四靜慮四無量四無色定五神通

憍尸

亦勝数化中千世界諸有情類皆令安住十善

憍尸迦,是善男子善女人等。 所獲顧聚

獲騙聚亦勝教化小千世界諸有情類皆令安

十善業道 四靜處四無量 四無

色 定五神

洳

通住

三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道

是善男子善女人等。所獲福聚亦勝教化

口靜慮四

無量四無色定五神通。

迦

是

以非二非不二行。覺於無上正等菩提如理 二行。學於道相智一切相智如理思惟。憍尸 二行。覺於一切智如理思惟。復以非二非不 思惟。憍尸迦。復以非二非不二行。覺於無 摩地門如理思惟,憍尸迦,復以非二非不二 如理思惟。復以非二非不二行。覺於一切三 迦。復以非二非不二行。 覺於一切陀羅尼門 惟。復以非二非不二行。覺於四無所畏四無 非二非不二行。覺於六神通如理思惟。憍尸 覺於無相無顯解脫門如理思惟。 行。覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。僑尸迦。復 恒住拾性如理思惟。憍尸迦。復以非二非不 忘失法如理思惟。復以非二非不二行。 覺於 礙解大慈大悲大喜大給十八佛不共法如理 迦。復以非二非不二行。覺於佛十力如理思 以非二非不二行。覺於五眼如理思惟。復以 於空解脫門如理思惟 如 (理思惟。 **播**尸迦。 復以非二非不二行。 復以非二非不二行。 憍尸迦: 復

思惟 者 所獲功德。 了解釋。分別義趣令其易解。所獲福聚勝自 合非不和合。非因緣非非因緣。非法非非法 不住。非實非不實。非相應非不相應。 非生非滅。非取非捨。非執非不執。 相非無相。非入非出。非增非滅。 受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多 波羅蜜多。以無量門廣爲他說。宣示開演! 復次懦尸迦。若善男子善女人等。於此 。謂此般若波羅蜜多。非二非不二。非有 僑尸迦。所言般若波羅蜜多義趣 非染非净。 非住非 般 胍

有所得爲方便故。若善男子善女人等。 **被精進時名住精進。不名精進波羅蜜多。**

修

我能精進。

爲修斷彼。

此精進果精進自

废說。 解 羅蜜多。受持讀誦如理思惟,以無量門爲他 **氼憍尸迦。若善男子善女人等。自於般若波** 如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。 廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解 趣有無量門、儲尸迦、考善男子善女人等 非異如非 、是善男子善女人等。所獲關聚過前顧聚 所獲福聚勝自受持者讀者誦如理思惟 宜示開演顯了解釋。分別義趣令其易 非虞如。 非實際非非實際。 如 是義 復 槌

尸迦 等。 男子善女人等。能以種種巧妙女義。宣說開 踨 波羅蜜多。佛言。 憍尸迦。如是如是'如汝所 爾時天帝釋白佛言。世傳。諸善男子善女人 無量無邊 波羅蜜多。 過去未來現在 薩蜜多受持讀誦如理思惟。 應正等覺。有善男子善女人等,自於般若波 恭敬尊重讃歎十方無量無數世界一切如來 種上妙花蠶塗散等香衣服瓔珞實幢幡蓋樂 成就無量無數無邊不可思議大功德聚。僑 宜說開示如是般若波羅蜜多。憍尸迦。若善 示如是般若波羅蜜多。 獲騙聚甚多於前。何以故。 珍奇伎樂燈男。盡諸所有清淨樂具。供養 、分別義趣令其易解。是善男子善女人等: 諸善男子善女人等。應以種種巧妙文義 應以種種巧妙文義宜說開示如是般若 以無量門爲他廣說。宣示開演顯了解 若善男子善女人等。盡其形壽以無量 已證無上正等菩提。 一切如來應正等覺皆學般若 是善男子善女人等。 復依種種巧妙 憍尸迦。 。當證無上 由彼 性 便故。若善男子善女人等。修精進時作如是 住安忍。不名安忍波羅蜜多。以有所得爲方 爲護彼故。此是忍果及忍自性。彼修忍時名

子善女人等。修安忍時作如是念。我能修忍。 等 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 淨戒波羅蜜多。以有所得為方便故。若善男 是戒果及所持戒。彼持戒時名住淨戒。不名 净戒時作如是念。我能持戒。 以有所得爲方便故。若養男子善女人等。修 物。彼行施時名住布施。不名布施波羅蜜多。 得者。謂善男子善女人等。修布施時作如是 所獲騙聚甚多於前。憍尸迦。此中所言有所 說、宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 思惟。復以種種巧妙文義,經須與間爲他辯 羅蜜多。以無所得而爲方便。受持讀誦如理 波羅蜜多。有善男子善女人等。於此般若波 所得而爲方便。修行靜慮波羅蜜多。無量無 行精進波羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有 無量無數無邊大劫。以有所得而爲方便、修 劫。以有所得而爲方便。修行安忍波羅蜜多 方便。修行净戒波羅蜜多。無量無數無邊大 羅蜜多。無量無數無邊大劫。以有所得而爲 無邊大劫。以有所得而爲方便。修行布施波 念。我能《惠施。 彼是受者。 此是施果施及施 數無邊大劫。以有所得而爲方便。修行般若 提 **今證無上正等菩提** 爲護於彼。 無量無數 此

自性。 無所得慧及以種種巧妙文義, 靡訶薩修靜慮時。 所得爲方便故。能滿精進波羅蜜多。若菩薩 精進時。不得勤者所爲勸果精進自性。以無 便故。能滿安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修 得能忍所護忍果及忍自性。 **静戒披羅蜜多。若菩薩靡訶薩修安忍時,不** 護戒果及所持戒。以無所得爲方便故。 蜜多。若菩薩摩訶薩修淨戒時。不得持者所 及施物。以無所得爲方便故。能滿布施波羅 薩摩訶薩修布施時。 進靜虛般若波羅蜜多。佛言。憍尸迦。 拿。 菩薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精 靜虛般若波羅蜜多。爾時天帝釋白佛言。世 得爲方便故。 便故。憍尸迦。是善男子善女人等。以有所 住般者。不名般若波羅蜜多,以有所得爲方 彼是慧塻。此般若果般若自性。彼修慧時名 精進果靜思自性。 子善女人等。修般者時作如是念。我能修慧。 靜處波羅蜜多。以有所得爲方便故。 若善男 靜虛時作如是念。我能修定。 以無所得爲方便故。能滿靜虛波羅零 不能圓滿布施淨戏安忍精進 應以如是無所得慧及以 。彼修定時名住靜虛。 不得定者定境定果靜慮 不得施者受者施果施 以無所得爲方 彼是定境。 宣說精進波 應以如是 宜設 若菩 能満 不名

種巧妙文義。宣說靜慮波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 以如是無所得慧及以頹頹巧妙文義。 若波羅蜜多。憍尸迦。諸善男子善女人等:鷹 多。若菩薩摩訶薩修般者時。不得慧者慧境 惡果般若自性。以無所得爲方便故。能滿般 ●第二萬®

羅蜜多。 提心者。聞彼所說相似淨戒波羅蜜多。心便 中道。是故應以無所得慧及以種種巧妙文 彼所說相似精進波羅蜜多。 心便迷謬失於 相似稍進波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞 迷謬失於中道 爲他宣說相似淨戒波羅蜜多。 蜜多。 憍尸迦。於當來世有善男子善女人等。 妙文義。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅 失於中道。 宣說相似安忍波羅蜜多。 憍尸迦、於當來世有善男子善女人等。爲他 義、爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜多。 迦 發無上菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。憍尸 是故應以無所得慧及以種種巧妙文義、 說相似靜慮波羅蜜多。心便迷謬失於中道。 靜慮波羅蜜多。初發無上菩提心者。聞彼所 當來世有善男子善女人等。爲他宣說相似 似般若波羅蜜多。心便迷謬失於中道。是故 世有善男子善女人等. 說布施波羅蜜多。何以故。 憍尸迦, 上菩提心者。宜說般若波羅蜜多。憍尸迦。於 應以無所得慧及以種種巧妙文義。 **波羅蜜多。初發無上菩提心者。**聞彼所說相 應以如是無所得慧及以種種巧妙文義。 **慧及以種種巧妙文義。** 文義 宣說安忍波羅蜜多。應以如是無所得 聞彼所說相似安忍波羅蜜多。心便迷逐 於當來此有善男子善女人等。爲他宜說 應以如是無所得慧及以種種巧妙 是故應以無所得慧及以種種巧 是故應以無所得慧及以種 宣說淨戒波羅蜜多。 為他宣說相似般者 初發無上菩提心 初發無上善 於當來 若無我。

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

大般若波羅蜜多經卷第一百三

說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。如是名橋尸迦。若善男子善女人等。說有所得般若若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。佛言。世尊。云何名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。佛言。

樂若苦。說色若我若無我。說受想行識若我女人等,說有所想般若波羅蜜多。名說相似女人等,說有所想般若波羅蜜多。名說相似好若波羅蜜多。說色若常若無常。說受想行識者是舊提心者。說色若常若無常。說受想行識般若波羅蜜多

說色若淨若不淨。

說受想行識若淨

應求色者樂者苦。應求受想行識者樂者苦 若不淨。 色若常若無常。 般若波羅蜜多。復作是說。行般若者。 應求色若我若無我。 相似般若波羅蜜多。憍尸迦、如前所說。 苦。求色若我若無我,求受想行識若我若無 無我。應求色若淨若不淨。應求受想行識者 我。求色若淨若不淨。求受想行識若淨若, 若無常。求色若樂者苦。求受想行識若樂若 行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 **琤若不爭。若有能求如是等法修行般者。是** 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 依此等法行般若者。我說名爲行有所得 如是求色者常若無常。求受想行識者常 若 有能依如是等法修行般者 應求受想行識若常若無常 應求受想行識者我者 應求

復作是說、行般若者、應求眼處若常若無常。 耳鼻舌身意處若我若無我。 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 復次條尸迦。若善男子善女人等。爲發無 依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 **舌身意處若樂君弄。說眼處若我若無我。說** 意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳真 修行般者。是行般若波羅蜜多。 **否身意處若淨若不淨。** 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 求眼處若我若無我。應求耳鼻舌身意處若 若樂若苦。應求耳身舌身意處若樂若苦。應 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 若有能求如是等法 說眼處若淨若 應求限處 迦

般若波羅蜜多。

戸迦

如前所說當知皆是

得相似般者波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當 **善男子善女人等** 眼處若淨若不淨。 我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 不淨。依此等法行般若者。我說名爲行有所 求耳鼻舌身意處若常若無常。 求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若 求耳鼻舌身意處若淨若 如是求眼處若常若無常 求眼處若樂

法處若常者無常。說色處若樂若苦。說聲香 苦提心者。說色處若常若無常,說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若淨若不淨。求聲香味爛法處若淨若不淨。 無我。求聲香味觸法處若我若無我。求色處 否 子善女人等。如是求色處若常若無常。求聲 若無我。應求色處者淨若不爭。應求聲香味 求色處者我若無我應求聲香味觸法處者我 若樂若苦。應求擊香味觸法處若樂若苦。應 應求聲香味觸法處若常若無常 復作是說。行般若者應求色處若常若無常。 依如是等法修行般者,是行般若波羅蜜多。 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 聲香味觸法處若我若無我。 味觸法處者樂者苦。說色處若我若無我。說 似般若波羅蜜多、憍尸迦。 求聲香味觸法魔若樂若苦。求色處若我若 行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若善男 觸法處若淨若不淨。若有能求如是等法修 此等法行般者者。 味觸法處若常若無常。求色處若樂若苦。 我說名爲行有所得相 如前所說當知皆 說色處若淨若 應求色處

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 **諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色** 無我 說眼界若樂若苦。 界及眼觸眼 觸爲緣所生諸受若常 若無常。 菩提心者。說眼界者常若無常、說色界眼識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說眼界若我若 是說有所得相似般若波羅 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 **設色界眼識界及眼觸眼** 蜜多 爲發無上

若無我。應求眼界若淨若不淨。應求色界眼 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我 酱受若樂若苦。應求限界若我若無我。應求
 爲緣所生諸受若常若無常。應求眼界若樂 若常若無常。 若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求服界 不淨。若有能依如是等法修行般者。是行般 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 若苦應求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 應求色界眼識界及眼觸眼觸

若無我。 所生諸受者樂若苦。求眼界若我若無我。求 淨。若有能求如是等法修行般者,是行般若 及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我 若樂若苦。 觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常。求眼界 是求眼界若常若無常。求色界眼識界及眼 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 此等法行般若者。 求眼界若淨若不淨求色界眼識界 求色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 我說名爲行有所得相似 如 依

復次橋尸迦 有所得相似般若波羅蜜多 **岩善男子善女人等**。

樂若苦。 耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 常。說耳界若樂若苦。說聲界耳識界及耳觸 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受者常若無 上菩提心者。 人 等。 生諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說 **若無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所** 界若常若無常。應求聲界耳識界及耳觸耳 若不爭。若有能依如是等法修行般若是行 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨 常 **若我若無我。** 應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 **所生諸受者樂若苦。** 觸爲緣所生諸受若常若無常。 般若波羅蜜多。復作是說、行般若者應求耳 求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若 所生諸受若我若無我。求耳界若淨若不淨 我若無我。 觸耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 識界及 耳觸耳 觸爲緣所 生諸受若 常若無 行般若波羅蜜多。 若不淨。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若淨 淨若不淨。依此等法行般若者。我說名爲行 有 所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。 求耳界若樂若苦。求學界耳識界及耳 如是求耳界若常若無常。 應求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 若有能求如是等法修行般若。 求聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 說耳界若常若無常 應求耳界若淨若不淨。 橋尸迦。 應求耳界若我若無我。 若善男子善女 說耳界若我 應求耳界岩 求耳界岩 求聲界耳 說學界 爲發 應求 前所 是

波羅蜜多。憍尸迦。 净 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不 我若無我。應求鼻界若淨若不淨。應求香界 若苦。 求香界鼻職界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若 生諸受者樂者苦。應求與界若我若無我。應 爲緣所生諸受者常者無常。 **者常若無常。應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸** 者波羅蜜多。復作是說。行般若者應求與界 不淨。若有能依如是等法修行般若。是行般 界鼻藏界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說鼻界若作若不淨。說香 無我。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若 說鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻 界及鼻觸鼻 觸爲緣所生 諸受若常 若無常 菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識 說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 | 次僑尸迦。 若善男子善女人等。 爲發無上 若有能求如是等法修行般者。是行般者 應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 若善男子善女人等" 應求鼻界若樂 加

此等法行般若者。我說名為行有所得相似 般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 若無我。求舌界若淨若不淨。求味界舌識界 者樂若苦。求味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 及舌觸舌觸爲緣所生諸受者淨若不淨 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我** 所生諸受若樂若苦。求否界若我若無我。求 觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 求舌界 是求舌界者常者無常。求味界舌識界及舌 **波羅蜜多。憍尸迦。 岩養男子養女人等。 如** 淨。若有能求如是等法修行般考。是行般若 舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不 我若無我。應求否界若淨若不淨。應求味界 若苦。 求味界否識界及否觸舌觸爲緣所生諸受者 生諸受若樂者苦。應求舌界者我者無我。應 爲緣所生諸受若常若無常。應求舌界若樂 界否識界及否觸舌觸為緣所生諸受若淨若 若常若無常。 若波羅蜜多。復作是說。行般若者應求舌界 不淨。若有能依如是等法修行般者。是行般 諸受者我者無我。說舌界者淨者不淨。說味 無我。 復次燆尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說舌界若樂若苦。說味界舌識界及舌觸舌 界及舌觸舌 觸為緣所生 諸受若常 若無常 菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識 說有所得相似般若波羅蜜 觸爲緣所生諸受者樂若苦。 說舌界若我若 應求味界否識界及舌觸舌觸爲緣所 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 應求味界舌識界及舌觸舌觸 依

般

等法行般若者。

我說名爲行有所得相似

若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是

香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受者我 所生諸受若樂若苦 求鼻界若我若無我。 觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常,

求鼻界

若樂若苦。

求香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠

是求鼻界若常若無常。

求香界鼻識界及息

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 者無我。求鼻界者淨若不淨。求香界鼻識界

依

此等法行般若者。 般若波羅蜜多。 及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 若無我。求身界若淨若不淨。求觸界身識界 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若我 所生諸受者樂若苦。求身界若我若無我。 求 若樂若苦。 求觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。 是求身界若常若無常。 求觸界身識界及身 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 淨。若有能求如是等法修行般者。是行般者 識界及身觸身觸為緣所生諸受 若 淨 若 不 若無我。應求身界者節若不淨。應求觸界身 諸受若樂若苦。應求身界若我若無我。應求 盚 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我 緣所生諸受若常若無常。 常若無常。 波羅蜜多。復作是說。行般若者應求身界若 我 爲綠所生諸受者樂若苦。說身界若我若無 淨。若有能依如是等法修行般若。是行般若 身識界及身觸身觸爲緣所生譜受若淨若不 受若我若無我。說身界若帶若不淨。說觸界 說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸 界及身觸身 觸爲緣所 生諸受若常 若無常。 菩提心者。說身界者當者無常。說觸界身職 復水憍尸迦。若善男子善女人等。 說有所得 應求觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 設觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 應求觸界身識界及身觸身觸為 相似般若波羅蜜多 **僑尸迦。如前所說當知皆是 我說名爲行有所得相似** 應求身界若樂若 求身界 ¥\$ 無

此等法行般若者。

我說名為行有所得相似

如前所說當知皆是

無明

若我若無我。

說行識名色六處觸受愛

般若波羅蜜多。僑尸迦。

及意觸意觸爲緣所生諸受者淨若不淨。 **若無我。求意界若母若不淨。求法界意識界 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我** 所生諸受若樂者苦。求意界若我若無我。 若樂若苦。求法界意識界及意觸意觸爲緣

依

說有所得相似般若波羅蜜多

界及意觸意觸 為緣所生諸 受若常 若無常。 說有所得相似般若波羅蜜多 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若 無我。 說意界若樂若苦。說法界意識界及意觸意 苦提心者。說意界者常若無常。說法界意識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生

復作是說。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦,應 應求水火風交識界若常若無常。 依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 水火風空識界岩我若無我。 風空識界者樂若苦。說地界若我若無我。說 識界若常者無常。 說地界若樂若苦,說水火 菩提心者。說地界若常若無常。 行般若者應求地界若常者無常。 說地界若淨若 說水火風空 。爲發無 應求地界 Ŀ 明

男子養女人等。如是求地界者常若無常。求 修行般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。若善 風空識界岩淨岩不淨。 我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火 界若淨若不淨。求水火風空識界若淨若不 苦。求水火風空識界著樂若苦。求地界若我 若無我。求水火風空識界若我若無我。求地 水火風空識界著常若無常。 求地界若樂若 若有能求如是等法

若苦。

爲緣所生諸受若常若無常。應求意界者樂 若常若無常。應求法界意識界及意觸意觸 若波羅蜜多、復作是說行般若者。應求意界 不淨,若有能依如是等法修行般若。是行般

求地界若我若無我。

應求水火風空識界若

應求法界意識界及意觸意觸為緣所

是求意界若常若無常。

波羅蜜多。憍尸迦。

若善男子善女人等。

如

求法界意識界及意

淨。

觸意觸爲緣所生諸受者常若無常。

求意界

相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知

依此等法行般者者我說名爲行有所得

求

淨

這識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不 我若無我。應求意界若淨若不淨。 應求法界 求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受者 生諸受若樂若苦。應求意界若我若無我。應

若有能求如是等法修行般若。是行般若

菩提心者。說無明若常者無常。說行識名色 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 皆是說有所得相似般若波羅蜜多 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常若 受愛取有生老死愁蘇苦憂惱若樂若苦。 無常。說無明者樂者苦。說行識名色六處觸 說

> 復作是說。行般若者應求無明若常若無常。 依如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。 有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。 苦憂惱若淨若不淨。 苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我,應 應求無明者樂若苦,應求行乃至老死愁歎 應求行乃至老死愁敷 苦憂 惱若常 若無常。 若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說此等法行般若者我說名爲行有所得相似般 乃至老死愁數苦憂惱若常若無常。求無明 子善女人等。如是求無明若常若無常。求行 行般若,是行般若波羅蜜多、憍尸迦。若善男 求無明若淨若不淨。 求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。 若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁 若樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂 有所得相似般若波羅蜜多 求行乃至老死愁敷苦憂惱若淨若不淨。 **歎苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。** 《岩淨若不淨。 說行 識名色六處觸受愛取 有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。 應求行乃至老死愁歎 若有能求如是等法修 若有能 說無 依

波羅蜜多岩我若無我。 精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 常。說亦施波維蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 多若淨若不淨。 一般若波羅蜜多若我若無我。說而施波羅蜜 說淨戒安忍精進靜慮般若 說淨戒安忍精進靜 說亦施

我說名為行有所得相似般者波羅蜜多 施波羅蜜多岩淨若不淨,求淨戒乃至般若 **静戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。** 波羅蜜多若淨若不淨。 至般若波羅蜜多若常若無常。求布施波羅 是求布施波羅蜜多若常若無常。 若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我。求 蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜多 若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般 多若我若無我。 多若我若無我。 般者波羅蜜多者樂者苦。應求布施波羅蜜 求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒乃至 求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行 般若者應求布施波羅蜜多若常若無常 **波羅蜜多若淨若不淨。** 迦 如前所說當知皆是說有所得相似般 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若 應求淨戒乃至般若波羅蜜 應求布施波羅蜜多岩淨若 依此等法行般若者。 若有能依如是等法 求淨戒乃 求布

若常若無常。說內姿若樂若苦。說外空內外 際经散经無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 切法空不可得签無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 復水橋尸迦。 、若善男子善女人等。爲發無上

依此等法行般若者。

我說名爲行有所得相

多

不淨。求外交乃至無性自性空若淨若不淨。

至無性自性空若我若無我。求內容若淨若

尸

若無常。求外空乃至無性自性空若常若無 常。求内空若樂若苦 求外鉴乃至無性自性 尸迦,考善男子善女人等。如是求內空者常 如是等法修行般若。是行般若波羅蜜多。憍 **考我若無我。應求內答者淨若不淨。應求外** 求外定乃至無性自性空者樂者苦。 **空**者我岩無我。 自性经者常者無常。應求內空者樂者苦。應 應求內室若常若無常。 若。是行般若波羅蜜多。復作是說。行般若者 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 若我若無我。說內空若淨若不淨。說外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 者樂若苦。說內空若我若無我。說外空內外 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義**空有爲空無爲空畢竟空無 切法经不可得经無性空自性空無性自性空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 應求外空乃至無性自性空 若有能依如是等法修行般 應求外签乃至無性 若有能求 應求內

是說有所得相似般若波羅蜜多 菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆

> 似般若波羅蜜多 議界若我若無我。求真如若淨若不淨。求 界乃至不思議界若淨若不淨。 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 般若者我說名爲行有所得相似般若波羅 界乃至不思議界者淨若不淨, 若苦。求真如若我若無我、求法界乃至不思 異如岩樂若苦。 求法界乃至不思議界若樂 無常。求法界乃至不思議界若常若無常。 迦。若善男子善女人等。如是求真如若常若 是等法修行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸 若我若無我。應求真如者淨若不淨。應求法 般若者。應求異如若常若無常。應求法界乃 **真如若我若無我**。 至不思議界若常若無常。 行般者。是行般若波羅蜜多。 思議界若淨若不淨。 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 住實際虛字界不思識界若我若無我。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 界者樂者苦。說獎如若我若無我說法界法 岩樂若苦。 實際虛空界不思議界。若常若無常。說: 不虛妄性不變異性平等性雕生性 。憍尸迦,如前所說當知皆是說有所得 '應求法界乃至不思議界若樂若苦。應求 說法界法性不虛妄性不變異性 應求法界乃至不思議界 若有能依如是等法修 艦求異如若樂若 依此等法 若有能求如 復作是說行 法 定法

菩提心者。說菩聖諦若常若無常。說集滅道 **樂諦若常若無常。說苦樂諦若樂若苦。** 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 定若常若無常。應求四靜慮若樂若苦。應求求四靜慮若常若無常,應求四無量四無色是行般若波羅蜜多,復作是說行般若者。應

若淨若不淨。

若有能依如是等法修行般者。

說四無量四無色定

线四箭息苦脊若不脊。

我若無我。

說四無量四無色定者我若無我。

說四無量四無色定若樂若苦。說四靜處若經若苦。說四靜處若樂若苦。 四無色定若常若無常,說四靜處若樂若苦。 發火憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

> 迦 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 我 波羅蜜多 無色定若淨若不淨。依此等法行般者者。我 **岩無我。求四靜處若淨者不淨。求四無量四** 静愿若我若無我。 水四無量四無色定若我 樂若苦。求四無量四無色定者樂若苦。求四 四無量四無色定若常若無常。 子養女人等。如是求四靜慮若常若無常。求 行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若善男 無色定若淨若不淨。 我若無我。 Д 無量四無色定若樂若苦。 。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無益四 如前所說當知皆是說有所得相似般若 應求四無量四無色定者我若無 岩有能求如是等法修 應求四靜慮若 求四静患若 憍尸

常

應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖

復作是說行般者者。

應求苦聽諦者常若無

依如是等法修行般者。是行般若沒羅蜜多。若不淨。說集滅道聖諮若淨若不淨。若有能

說集滅道楽諦若我若無我。

道聖諦若樂者苦。

說苦聖諦若我若無我

說苦聖쫆若淨

| 大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

十七大般若波羅蜜多經卷第一百三

知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

得相似般若波羅蜜多。憍尸迦、如前所說當常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若淨若不淨。 求集滅道聖諦若淨若若雖滿者無我。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦若樂若苦。求生滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若常者無常

> 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 無常 波羅蜜多 求八解脫若淨若不淨。 第定十遍處若樂若苦。 若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九次 若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八勝 **若無我。應求八勝處九次第定十遍處若我** 次第定十遍處若樂若苦。 應求八解脫若我 無常。應求八解脫若樂若苦、應求八勝處九 多、復作是說行般若者。應求八解脫若常若 十遍處若淨若不淨。依此等法行般若者。 常若無常。求八勝處九次第定十遍處若常 如是等法修行般者。是行般若波羅蜜多。憍 處九次第定十遍處若淨若不淨、 能依如是等法修行般若。 、迦。 若善男子善女人等,如是求八解脫若 求八勝處九次第定十遍處若我若無我。 如前所證當知皆是說有所得相似般若 應求八勝處九次第定十逼處若常若 求八解脫若我若無 求八勝處九次第定 是行般若波羅 若有能求 我

修行般若。是行般若波羅蜜多。

橋尸迦。若

滅道聖諦若爭若不爭。若有能求如是等法求若舉諦若我若無我。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應

應求四念住若樂若苦。 復作是說行般若者。 四正斷乃至八聖道支若常若無常。 行 **聖道支若淨若不淨。** 求四念住若淨若不淨。 **聖道支若樂若苦。** 净 若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃至 子善女人等。如是求四念住若常若無常。求 此等法行般若者。我說名爲行有所得相似 八聖道支若我若無我。 說有所得相似般若波羅蜜多 般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 若樂若苦。 般若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦、若善男 求四正斷乃至八樂道支若我若無我。 。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。依 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。 求四正断乃至八聖道支若樂 應求四念住若我若無我 若有能求如是等法修 應求四念住若常若! 應求四正斷乃至八 求四念住若淨若不 應求四正斷乃至八 求四念

脱門若我若無我。說無相無顯解脫門若我 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 相無願 願解脫門者淨若不淨。若有能依如是等法 者苦。說無相無願解脫門者樂者苦。說筌解 無願解脫門若常若無常。 菩提心者。說室解脫門若常若無常。 說無相 般若者。應求答解脫門若常若無常。應求無 修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行 若樂若苦 解脫門若常若無常。 。說空解脫門若淨若不淨。說無相無 應求無相無頗解脫門若樂若苦 說室解脫門若樂 應求空解脫門

應求空解脫門若我若無我

應求無相無願

五眼若淨若不淨

求六神通若淨若

不淨

五眼若我若無我。求六神通若我若無我。求

當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 若不淨。依此等法行般若者。我說名為行有 脫門若淨若不淨。 願解脫門若樂若苦。求空解脫門若我若無 常若無常。求答解脫門若樂若苦。求無相無 解脱門者常若無常。 不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若 所得相似般者波羅蜜多。僑尸迦。如前 我。求無相無願解脫門者我若無我。求空解 蜜多。憍尸迦、若善男子善女人等。 如是求空 有能求如是等法修行般者。是行般者波羅 脫門若我若無我。 求無相無願解脫門若淨 求無相無願解脫門若 應求空解脫門若淨若 旃 說

菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不淨。 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 若常者無常。應求六神通若常者無常。應求 若波羅蜜多。復作是說行般若者。應求五眼 無我。說五眼者淨者不淨。說六神通若淨若 若苦。說五眼若我若無我。說六神通若我若 若波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 應求五眼若淨若不淨。 五眼若我若無我。應求六神通若我苦無我。 五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應求 是求五眼若常若無常。 不淨。若有能求如是等法修行般若。是行般 求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求 若有能依如是等法修行般者。是行般 應求六神通若淨若 求六神通若常若無

說有所得相似般若波羅蜜多 此等法行般若者。 著提心者。說佛十力若常若無常。 般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 我說名爲行有所得相似

復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 法者常考無常。說佛十力若樂君苦。 說四無 **畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 头法者樂者苦。說佛十力者我若無我,說四** 無我。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 佛十力若我若無我。 蜜多。憍尸迦、若善男子善女人等,如是求佛 有能求如是等法修行般若。 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 八佛不共法若樂君苦。 求佛十力若樂若苦。 無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。 行般若者。應求佛十力若常若無常。應求四 法修行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說 八佛不共法の若淨若不淨。若有能依如是等 不共法者我若無我。說佛十力若淨若不淨。 四無所畏乃至十八佛不共法若樂者苦 十力若常若無常。 不共法若常若無常。求佛十力若樂若苦。 淨 不共法若我若無我。求佛十力若淨若 求四無所提乃至十八佛不共法者淨若 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 求四無所畏乃至十八佛 求四無所畏乃至十八 應求四無所畏乃至十 應求佛十力若我若 是行般若波羅 說四無所 求

得相似般若波羅蜜多。憍尸迦,如前所 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 不 净 依 此等法行般若者。我說名爲行有所 没當

善男子善女人等。 修行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。 恒住治性若淨若不淨。 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求 求無忘失法若我若無我。 失法者樂者苦。應求恒住拾性者樂者苦。應 無常。應求恒住捨性若常者無常,應求無忘 復作是說行般若者。 依如是等法修行般者。是行般若波羅蜜多 净若不淨。 說恒住捨性者淨若不淨。 若有能 我。說恒住捨性者我者無我。說無忘失法者 恒住拾性岩樂若苦。 拾性若常者無常。說無忘失法若樂若苦。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。說無忘失法者常者無常。說 恒住 依此等法行般若者。我說名爲行有所 求恒住捨性若常若無常。求無忘失法 如是求無忘失法者常者 說無忘失法若我若無 應求無忘失法若常若 求恒住捨性若淨若 若有能求如是等法 應求恒住捨性者

不淨。 無常。 得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 菩提心者。 復次橋尸迦。 知皆是說有所得相似般若波羅蜜多 無忘失法者淨若不淨。 法若我若無我。求恒住捨性若我若無我。求 者樂者苦。求恒住捨性者樂者苦。求無忘失 |道相智| 切相智若常者無常。 "說一切智若常若無常"說道相智 切相智若樂若苦。 者善男子善女人等。爲發無上 說一切智若樂若苦。 說一 切智若

波羅蜜多 迦 說名爲行有所得相似般若波羅蜜多。 切相智若淨若不淨。依此等法行般若者。我 若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一 切智若我若無我。 樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。求一 道相智一切相智者常者無常。 子善女人等。如是求一切智者常者無常。求 行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若善男 切相智若淨若不淨。 我。應求一切智者淨若不淨,應求道相智一 我若無我 道相智一切相智若樂若苦。應求一切智者 是行般若波羅蜜多。復作是說行般若者。應 說一切智若淨若不淨。 智者常若無常。應求一切智者樂若苦。應求 求一切智若常若無常。 若淨若不淨。若有能依如是等法修行般者 我若無我。 如前所設當知皆是說有所得相似般者 說道 應求道相智一切相智若我若無 相 智一 求道相智一切相智若我 **若有能求如是等法修 應求道相智一切相** 設道相智一切相智 切相智若我若無我 求一切智若 憍尸

是說行般若者。 是等法修行般者。是行般若波羅蜜多。復作 若我若無我。說一切陀羅尼門若淨若不淨 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地門 . 若樂者苦。說一切三摩地門者樂•君苦。說 切三摩地門若常若無常。 切三廉地門若淨若不淨。 應求一切陀羅尼門者常若 說一切陀羅尼 若有能依如

> 等法行般若者。 常。求一切三廉地門若常若無常。求一切陀 有所得相似般若波羅蜜多 若波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說 若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。 摩地門若我若無我。 苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一切三 羅尼門若樂若苦。 善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無 若。是行般若波羅蜜多。憍尸迦。 門若淨若不淨。 切陀羅尼門若淨若不淨。 我 門岩樂若苦。 無常 切陀羅尼門若樂者苦。 。應求一切三廉地門若我若無我。應求 應水一 切三 應求一切陀羅尼門若我若無 若有能求如是等法修行般 我說名爲行有所得相似般 摩 求一切三摩地門若樂若 地門 求一切陀羅尼門若淨 應求一 若常若無常。 應求一切三摩地 若善男子 切三摩 依此 應 地

羅蜜多。 若苦。 預流果若常若無常。 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨 向預流果若淨若不淨。 果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 **岩我若無我**。 漢向阿羅漢果若樂若苦。 菩提心者。說預流向預流果若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 若有能依如是等法修行般若。 羅漢果若常若無常。 一來 向一來果不還向 不還果 阿羅漢向 說一來向一來果不還向不還果阿羅 復作是說行般若者。 說一來向一 應求一來向乃至阿羅 設預流向預流果若樂 說一來向一來果不 說預流向預流果 來果不還向不還 是行般若波 應求預流 飶

向乃至阿羅漢果若我若無我。 似般若波羅蜜多 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 若者。我說名爲行有所得相似般若波羅蜜 乃至阿羅漢果若淨若不淨。 無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常。 漢果者淨若不淨。若有能求如是等法修行 應求預流向預流果若我若無我。 若苦。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 漢果若常若無常。 我。求預流向預流果若淨若不淨。求一來向 **若無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無** 阿羅漢果若樂若苦。 求預流向預流果若我 求預流向預流果若樂若苦。 求一來向乃至 子善女入等。如是求預流向預流果若常若 般若,是行般者波羅蜜多。 觸尸迦。 預流果若淨若不淨。 應求預流向預流果若樂 應求一來向乃至阿羅 依此等法行般 應求預洗向 應求一來 。若善男 復次懦尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 3

若有能依如是等法修行般若。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求 **岩善男子善女人等。** 等法修行般者。是行般若波羅蜜多。憍尸迦 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 菩提若常若無常。 羅蜜多,復9作是說行般若者。應求一切獨覺 若我若無我。 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常。說 一切獨覺菩提著淨若不淨。 切獨覺菩提若樂若苦 說一切獨覺菩提者淨若不淨。 應求一切獨覺菩提若樂 如是求一切獨覺菩提 說一切獨覺菩提 若有能求如是 是行般若波

爲行有所得相似般若波羅蜜多。憍尸迦。如 提若淨若不淨。 前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜 切獨覺菩提若我若無我。 依此等法行般若者。我說名 求一切獨覺菩

薩摩訶薩行若承若不淨。 **菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無** 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 **善男子善女人等**。 法修行般者。是行般者波羅蜜多。憍尸迦。若 若者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常 訶薩行者淨者不淨。 若有能依如是等法修 菩薩摩訶薩行若我若無我。 說一切菩薩摩 常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若芳。說一切 得相似般若波羅蜜多 若苦。求一切菩薩廉訶薩行若我若無我。求 切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩 應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一 行般若。是行般若波羅蜜多。復作是說行般 行般若者。 行者常若無常。 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。依此等法 我說名爲行有所得相似般若波 求一切菩薩摩訶薩行若樂 如是求一切菩薩摩訶薩 若有能求如是等

等菩提若浴若不浴 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無上正等菩提者我者無我。 菩提心者。 般若 "是行般若波羅蜜多。復作是說行般 說諸佛無上正等菩提若常若無 若有能依如是等法修 說諸佛無上正

> 若者。 上正等菩提者淨若不淨。 得相似般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。如前所說常知皆是說有所 諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。 提若常若無常。 善男子善女人等" 佛無上正等菩提若我若無我。 應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。 行般若者。我說名爲行有所得相似般若波 法修行般若。是行般若波羅蜜多、憍尸迦。若 應求諸佛無上正等菩提若常若無常 求諸佛無上正等菩提若樂 如是求諸佛無上正等菩 若有能求如是等 應求諸佛無 依此等法 應求諸 求

時天帝釋復白佛言,世尊。云何諸善男子善 **静處波羅蜜多** 女人等。說有所得靜慮波羅蜜多。名說相似

上菩提心者。說色若常若無常、說受想行 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。 無常。 若常若無常。應求受想行識若常若無常。應 靜慮波羅蜜多。復作是說行靜處者。應求色 若不淨。若有能依如是等法修行靜慮,是行 若無我、說色若淨若不淨。 說受想行識者 樂若苦。說色若我若無我。說受想行識者 若常若無常。說色若樂若苦。 說受想行識者 如是求色若常若無常。 靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。若有能求如是等法修行靜慮。是 我。應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨 求色若我若無我。應求受想行識若我若無 求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。應 求色若樂若苦。求受想行識若樂若苦。 求受想行識者常者 爲發 我

是說有所得相似靜處波羅蜜多 似靜虛波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行靜應者。 求色若淨若不淨求受 想行識 岩淨若 不淨。 求色若我若無我 求受想行識者我若無 我說名爲行有所得相 找

不淨。 善男子善女人等。 得相似都處波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當 **眼處若淨若不淨。** 我者無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求 求耳鼻舌身意處若常若無常。 知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 若苦。求耳鼻舌身意處者樂若苦。求眼處若 修行靜慮 舌身意處若淨若不淨。 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 復作是說行靜慮者。 依如是等法修行靜處。是行靜慮波羅蜜多。 耳鼻舌身意處者我若無我。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求眼處若我若無我。 著樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦。應 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 **否身意處若樂若苦,說眼處若我若無我。說** 意處者常者無常,說眼處若樂若苦。說耳島 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 依此等法行静慮者。我說名爲行有所 。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若 如是求眼處若常若無常。 求耳鼻舌身意處若淨若 應求耳鼻舌身意處若 應求眼處若常若無常 若有能求如是等法 說眼處若淨若 求腿處若樂 應求眼處

復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者說色處若常若無常。 說聲香味觸

> 得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有所 色處若形若不淨。 若無我。 求聲香味觸法處若我若無我。 苦。求聲香味觸法處若樂若苦,求色處若我 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。 知许是說有所得相似靜慮波羅蜜多 聲香味觸法處若常若無常。 求色處若樂若 男子善女人等。如是求色處者常者無常。 修行節處。是行節處波羅蜜多。憍尸迦。若善 我若無我。應求色處若淨若不淨。應求聲香 求色處若我若無我。應求聲香味觸法處若 應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處 復作是說行靜慮者。應求色處若常若無常。 依如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨,若有能 聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若 法處若常若無常。 說色處若樂若苦。 求聲否味觸法處若淨若 若有能求如是等法 說聲 求 說 求 香

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受者淨若 無我 不淨。若有能依如是等法修行靜慮。是行靜 諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。 說色 界及眼觸眼 觸爲緣所 生諸受若常 若無常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說眼界若我若 說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼 菩提心者。說服界若常若無常。說色界腹識 說色界假識界及眼觸眼觸爲緣所生

復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不作。 爲緣所生諸受若我若無我。 求服界若淨若 若苦。 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 若不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有 等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼 緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若 色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂者苦。 所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若苦。求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸 觸爲緣所生諸受者常者無常。 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜處。是 不淨,應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 求限界若我若無我。應求色界乃至服觸爲 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人 諸受若常若無常。應求眼界者樂若苦。應求 若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生 波羅蜜多。 若有能依如是等法修行靜處 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受者淨 復作是說行靜慮者。應求耳 復作是說行靜慮者。應求眼 應求聲界乃至耳觸爲緣所生 說聲界耳識界及耳觸耳 說耳界若我若 求眼界若樂 足行節

者常若無常 **慮波羅蜜多**。 不消。 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受者淨若 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說耳界若樂若苦 界及耳觸 耳觸為緣 所生諸受者 常若無常 無我。說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 菩提心者。 說耳界若常若無常。說聲界耳識

樂君苦。 若不淨。 不淨 無我 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受者常者無常。應求鼻界者樂者苦。應求 若常若無常。 虚波雞蜜多。復作是說行靜慮者 應求鼻界 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨者 諸受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說鼻界若樂若苦。 界及鼻觸鼻觸為 緣所生諸 受若常 若無常 說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。 菩提心者。說鼻界若常若無常。 說香界鼻識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所 淨若不淨。依此等法行靜慮者、我說名爲行 若不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 觸爲緣所生諸受者我若無我。 樂若苦。求耳界若我若無我。求聲界乃至耳 人等。如是求耳界若常若無常。求弊界乃至 是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 **若脊若不爭。** 應求耳界若我若無我。 求聲界乃至耳 觸爲緣所生諸 受者 樂者苦 諸受若常若無常。 爲緣所生諸受若我若無我。 若有能依如是等法修行靜慮。是行靜 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 然所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 若有能求如是等法修行静愿。 應求香界乃至吳觸爲緣所生 說香界鼻識界及鼻觸鼻 **騰求耳界若樂若苦** 應求聲界乃至耳觸 應求耳界若淨 求耳界若淨 求耳界岩 十八

若苦 若苦 等。如是求與界若常若無常,求香界乃至與 不淨 緣所生諸受若我若無我。 求具界若我若無我。 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 不淨。 爲緣所生諸受若我若無我。求鼻界若淨若 觸爲緣所生諸受若常若無常。求鼻界若樂 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨 著有能求如是等法修行靜處。是 若不淨。依此等法行辭慮者,我說名爲行有 大般若波羅蜜多經卷第一百三十七 求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸 應求香界乃至鼻觸爲綠所生諸受若 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨 求香界乃至鼻觸為綠所生諸受若樂 應求香界乃至鼻觸爲 應求鼻界若淨若

大般若波羅蜜多經卷第一百三

 諸受。若我若無我、說舌界若淨若不淨。說味 我所生 我的

不淨, 觸爲緣所生諸受若常若無常。 等 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮,是 不淨。 求舌界若我若無我。 **虚波羅蜜多。復作是說。行辭處者應求舌界** 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若 者不淨。 界及身觸 身觸爲緣所生 諸受若常 若無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若不淨。依此等法行靜慮者,我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求舌界若我若無我。 求味界乃至舌觸 若苦 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若養男子善女人 緣所生諸受若我若無我。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求舌界若樂若苦。應求 不淨。若有能依如是等法修行靜虛 無我。說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 說身界若樂若苦。說觸界身識界及身觸身 所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前 若常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所生 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若爭 諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 觸爲綠所生諸受若樂若苦。說身界若我若 菩提心者。說身界若常若無常、說觸界身識 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 "如是求舌界若常若無常" 求味界乃至舌 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂 應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 若有能依如是等法修行辩慮。是行 應求味界乃至舌觸爲 應求舌界若淨若 求舌界若淨若 求舌界若樂 "是行靜

慮波羅蜜多。

界意識界及意觸意觸爲綠所生諸受者淨考 諸受若我若無我、說意界若淨若不淨。說法

若有能依如是等法修行静愿。是行静

復作是說。行靜慮者應求意界

應求法界乃至意觸爲緣所生

若常若無常.

無我。

說法界意識界及意觸意觸爲緣所生

說意界若樂若苦。

說法界意識界及意觸意

設意界若我若

周爲緣所生諸受若樂若苦。

界及意觸意觸爲緣所生諸受若常若無常。 菩提心者。說意界若常若無常、說法界意識

復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

界若常若無常。 有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前 淨若不淨。依此等法行靜應者。我說名爲行 樂者苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身 身觸爲緣所生諸受若常若無常。 人等。如是求身界者常者無常。求觸界乃至 是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 觸爲緣所生諸受若我者無我。 求身界若淨 **若淨若不淨。 岩有能求如是等法修行静慮。** 爲緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨 應求身界若我若無我,應求觸界乃至身觸 求觸界乃至 身觸為緣所 生諸受若樂 若苦 生諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應 糴 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若 應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受 蜜多。 復作是說。行靜虛者應求身 應求觸界乃至身觸爲綠所 求身界若 所 不淨。 若苦。 不淨

樂若苦。

若不淨。

若不淨。

波

修

當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 所得相似靜處波羅蜜多。憍尸迦,如前所說 諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。 若不淨。依此等法行靜處者。 我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我 若苦。 求意界若我若無我。 求法界乃至意觸 觸爲緣所生諸受若常若無常。 求意界若樂 等。如是求意界者常者無常。求法界乃至意 行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行靜慮`是 緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若 求意界若我若無我。 法界乃至意觸爲緣所生諸受者樂若苦。 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 求法界乃至意觸爲緣所生諸受者樂 應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若 應求法界乃至意觸爲 求意界若淨若 臕 應 求

風空識界若淨若不淨。 我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火 求地界若我若無我。 若樂若苦、應求水火風空識界若樂若苦。應 應求水火風空識界者常者無常。應求地界 復作是說, 依如是等法修行静愿,是行静愿波羅蜜多。 不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 風空藏界若樂若苦,說地界若我若無我。說 菩提心者。 說地界若常若無常。 說水火風空 復次僑尸迦。若善男子善女人等,爲發無上 水火風空識界若我若無我, 識界者常若無常。說地界若樂若苦。 說水火 行静慮者應求地界若常若無常, 應求水火風空識界若 若有能求如是等法 說地界若淨若

> 净。依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得 男子善女人等。如是求地界者常者無常 皆是說有所得相似靜意波羅蜜多 相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 界著淨若不淨。求水火風空識界若淨若不 者無我" 求水火風容識界若我若無我" 求地 苦。求水火風空識界著樂若苦。求地界若我 水火風空識界若常若無常。 行 静虚。 是行靜慮波羅蜜多。 求地界若樂若 **憍尸迦 君善** 求

常。 善男子善女人等。 **敷苦憂惱者淨若不淨。** 應求無明若淨若不淨, 應求行 乃至老死愁歎苦 憂惱者我 者無我 **敷苦憂惱若樂若苦,應求無明若我若無我** 常。應求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁 求行乃至老死懋獻苦憂惱若常若無常。 多。復作是說。行靜應者應求無明若常若無 說無明若我若無我。說行識名色六處觸受 **若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處** 上菩提心者。說無明若常者無常,說行識名 復次僑尸迦,若善男子善女人等。 能依如是等法修行静虚。 取有生老死愁與苦憂惱若淨若不淨。 無明者淨者不淨。說行識名色六處觸受愛 愛取有生老死然數苦憂惱若我若無我。 觸受愛取 有生老死 愁歎苦憂惱若樂若苦。 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱者常 行靜態。是行靜慮波羅蜜多, 應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常者無 如是求無明若常若無常。 **岩有能求如是等法** 應求行乃至老死愁 是行靜慮波羅蜜 橋尸迦。 爲發無 若有 說

皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知不淨。 水行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不死愁歎苦憂惱若我若無我。 求無明若淨若不死愁歎苦憂惱若我若無我。 求無明若淨若不死愁歎苦憂惱若我若無我。 求無明若淨若不死愁歎苦憂惱若我若無我。 求行乃至老死愁歎苦憂惱

不淨. 不群。 般若波羅蜜多若樂若苦。 **净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是求布施波羅蜜多若常若無常。 慮波羅蜜多,憍尸迦。若善男子善女人等。如 多若我若無我 多若我若無我。 静應者應求布施波羅蜜多若常者無常。 修行靜處。是行靜慮波羅蜜多。復作是說:行 若波羅蜜多者淨者不淨若有能依如是等法 蜜多若净若不净。 **虚般若波羅蜜多若我若無我。說布施波羅** 波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜 精進靜慮般者波羅蜜多若樂者苦。 常。說布施波羅蜜多者樂者苦。 說淨戒安忍 菩提心者。說亦施波羅蜜多若常若無常。說 求布施波羅蜜多若樂若苦, 求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 若有能求如是等法修行靜慮。是行靜 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若 應求淨戒乃至般若波羅電 應求布施波羅蜜多若淨若 說淨戒安忍精進靜慮般 應求布施波羅蜜 應求淨戒乃至 求淨戒乃 說布施 應 臐

蜜多若樂若苦

求淨戒乃至般若波羅蜜多

求外室乃至無性自性空者樂者苦。

應求內

至般若波羅蜜多若常若無常。

求布施波羅

際空散空無變異空本性空自相空共相空一 際徑散塗無變異姿本性空自相空共相签一 若常者無常、說內容者樂若苦。說外客內外 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 菩提心者"說內筌若常若無常。說外筌內外 復次憍尸迦,若善男子善女人等。爲發無上 慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜處者 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共和空一 若樂若苦。說內容若我若無我。說外空內外 切法经不可得经無性空自性经無性自性空 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 應求內筌者常者無常。應求外筌乃至無性 **空若淨若不淨。** 無際空散空無變異学本性空自相空共相空 若我若無我。說內室若淨若不淨,說外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性 若有能依如是等法修行辭

> 不) 似靜處波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 空若樂者苦。求內空若我者無我。求外空乃 常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性 **若無常**。 尸迦。若善男子善女人等。 如是等法修行靜慮、是行靜慮波羅蜜多。憍 **空乃至無性自性空若淨若不淨**, 者我若無我。應求內容者淨者不淨。 是說有所得相以靜慮波羅蜜多 依此等法行靜慮者。 **空若我若無我**。 至無性自性空若我若無我。 求外空乃至無性自性空者淨若不淨。 求外垒乃至無性自性空若常若無 應求外空乃至無性 **我說名爲行有所得相** 如是求內容若常 求内容者淨若 若有能求 應求外 自性

界若樂若苦。說具如若我若無我。說法界法 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 實際虛容界不思議界若常若無常。 如若淨若不淨。 住實際虛容界不思議界者我若無我。 性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法 菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 慮者應求其如若常若無常。 思議界若淨若不淨。 異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 **考樂若苦。說法界法性不虛妄性不變異性** 應求法界乃至不思議界若樂若苦。 不思議界若常若無常。應求真如若樂若苦 行靜處。是行靜慮波羅蜜多。復作是說,行靜 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 說法界法性不虛妄性不變 若有能依如是等法修 應求法界乃至 爲發無上 應求與

水集滅道聖諦若常若無常。

求苦學諦若樂

迦

前所說當知皆是說有所得相似靜慮

說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。

若苦。 淨。依此等法行靜應者。我說名爲行有所得 皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 **墾諦岩淨若不淨。** 我若無我。求集滅道壅諦若我若無我。 求集滅道聖諦若樂若苦。 求集滅道聖誦若淨若不 水苦聖 求苦 高裕者

乃至不思議界者淨者不淨。依此等法行靜 苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思議 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 界若我若無我。求真如若淨若不淨。求法界 如若樂君苦。 靜慮波羅蜜多 我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜 求法界乃至不思議界若樂若

常。求法界乃至不思議界若常若無常。求真

若善男子善女人等。

如是求真如若常若無

等法修行靜處。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。

乃至不思議界者淨若不淨。

若有能求如是

我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法外

岩我岩無我。

爏

求法界乃至不思議界若

我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 常 聖誦者常者無常,說芳聖誦若樂者苦。說集 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 男子善女人等。如是求苦壅諦若常若無常。 滅道聖諦若淨若不淨。 求苦聖諦若我若無我。 **諦若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應** 復作是說。 若不爭。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。 菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善 如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 集滅道聖諦若我若無我。 。應求集滅道聖諦若常若無常 應求苦聖 行靜處者應求苦聖諦若常若無 若有能求如是等法 應求集滅道聖諦者 說苦聖諦岩淨

依

是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應 若淨若不淨。 說四靜應若淨若不淨。 我若無我。 說四無量四無色定若樂若苦。 四無色定者常者無常。說四靜慮者樂者苦。 菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說四無量四無色定若我若無我。 若有能依如是等法修行静慮。 說四無量四無色定 說四靜慮若

靜慮若我若無我。 四無量四無色定若常若無常。 子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。求 行靜慮。是行靜感波羅蜜多。憍尸迦。若善男 四無量四無色定者樂若苦。 無色定者淨若不淨。依此等法行靜慮者。我 若無我。求四静慮若淨若不淨。求四無量四 樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四 無色定者淨若不淨。 我 我若無我。 定若常若無常。應求四靜處若樂若苦、應求 應求四辩處若辞若不辞。應求四無量四 應求四無量四無色定若我者無 求四無量四無色定若我 岩有能求如是等法修 應求四靜慮若 求四靜處若

波羅 蜜多

樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若 菩提心者。 說八解脫若常若無常。 說八勝處 勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求八 我若無我。 九次第定十遍處若樂若苦。應求八解脫若 若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝處 **岩無常。應求八勝處九次第定十遍處若常** 蜜多。復作是說。行靜慮者應求八解脫若常 有能依如是等法修行靜慮。是行靜處波羅 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 定十遍處若我若無我。說《解脫若淨若不淨。 苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第 九次第定十遍處者常若無常。 復次憍尸迦、若善男子善女人等。爲發無 次第定十遍處若樂若苦。 求八解脫若我若 常若無常。求八解脫若樂若苦。求八勝處九 若常若無常。 憍尸迦。 若善男子善女人等,如是求八解脫 求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 如前所說當知皆是說有所得相似靜 求八勝處九次第定十遍處若我若無 應求八勝處九次第定十温處若 求八勝處九次第定十遍處若 依此等法行靜處者。 說八解脫若 若有能

求四靜慮者常若無常。

應求四無量四無色

無我。 慮波羅蜜多 我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。 定十遍處若淨若不淨。 我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九次第 迦

復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者,說四念住若常若無常,說四正. 斷

是說有所得相似靜慮波羅蜜多 似靜慮波羅霍多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行靜慮者。我說名爲行有所得相 不淨。求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨。 至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若 樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃 念住若樂著苦。 求四正斷乃至八聖道支若 求四正斯乃至八聖道支若常若無常。 男子善女人等,如是求四念住者常者無常。 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善 **連道支若淨若不淨。若有能求如是等法修** 求四念住若淨若不淨。 應求四正斯乃至八聖道支若我若無我。 舉道支者樂者苦。 應求四念住若我若無我。 鷹求四念住岩樂岩苦。鷹求四正斷乃至八 依如是等法修行静慮。是行靜慮波羅蜜多。 力七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能 念住若淨若不淨。 五力七等覺支八뿉道支者我若無我。 說四 四念住若我若無我。 五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。 四种足五根五力七等覺支八聖道支若常若 無常。說四念住者樂者苦。 說四正斷四神足 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常。 行静慮者應求四念住若常若無 說四正斷四神足五根五 說四正斷四神足五根 應求四正斯乃至八 水四 臓 訤

說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所 淨若不淨。依此等法行靜慮者,我說名爲行 解脫門者淨若不淨。求無相無願解脫門若 無我。求無相無願解脫門者我若無我。求空 者常者無常。求空解脫門者樂者苦,求無相 **空解脫門若常若無常。** 蜜多。憍尸迦。若養男子善女人等。如是求 有能求如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅 無臟解脫門岩樂者苦。 不淨,應求無相無願解股門者淨若不淨。若 解脫門岩我若無我。應求空解脫門若淨岩 應求容解脫門若我若無我。 相無顯解脫門若常若無常。 静處者應求空解脫門者常若無常。 修行靜慮、是行靜慮波羅蜜多。復作是說。行 **者樂者苦。應求無相無願解脫門者樂者苦。** 願解脫門若淨若不淨。 **若無我。說空解脫門若淨若不淨,說無相無** 脱門若我若無我。 說無相無願解脫門若我 求空解脫門若我若 求無相無顧解脫門 若有能依如是等法 應求無相無顧 應求空解脫門 應求無

若苦。 說無相無願解脫門若樂若苦。 說空解

眼若樂若苦。

應求六神通若樂若苦。

應求五

菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

無顧解脫門若常若無常。

無我。 無所畏乃至十八佛不共法者淨若不淨。 我者無我。應求佛十力者淨者不淨。應求四 求佛十力若樂若苦。 無所畏乃至十八佛不共法若常者無常。 行静慮者應求佛十力若常若無常。 法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。復作是說, 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 不共法者我者無我。說佛十力者淨者不淨 共法者樂者苦。說佛十力若我者無我,說四 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 法者常者無常。說佛十力者樂者苦。 說四無 菩提心者。說佛十力若常若無常。說四無所 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 八佛不共法若淨若不淨。 無所長四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 八佛不共法若樂若苦。 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 應求四無所畏乃至十 應求佛十力若我若 若有能依如是等 應求四

我若無我。 求恒住捨性者我若無我。 求無

求佛十力潜我若無我。求四無所畏乃至十 求四無所畏乃 至十八佛 不共法 若樂若苦。 佛不共法若常若無常 佛十力若常若無常。 蜜多。憍尸迦。 如是等法修行静慮 若善引子善女人等。 求四無所畏乃至十八 求佛十力若樂若苦 是行靜慮 如是求 波羅 帶。

求

男子善女人等。 如是求無忘失法若常若無 無常。應求恒住捨性者常若無常。應求無忘 捨性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說 樂者苦。求恒住捨性者樂者苦。求無忘失法 常。求恒住捨性若常若無常。求無忘失法若 恒住捨性若淨若不淨。 我 求 失法若樂者苦。應求恒住捨性若樂者苦。應 復作是說。 依 淨若不淨。說恆生捨性若淨若不淨。 若有能 我,說恒住捨性者我若無我。說無忘失法者 菩提心者。說無忘失法者常若無常。說恒住 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 恒住捨性若樂若苦、 |若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求 無忘失法若我若無我。 如是等法修行靜慮。是行靜虛波羅蜜多。 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦。若善 行靜慮者應求無忘失法若常若 說無忘失法若我若無 若有能求如是等法 應求恒住捨性若 Ŀ

> 皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多 相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。 忘失法若淨若不淨。 大般若波羅蜜多經卷第一百三十八 依此等法行靜處者。我說名爲行有所得 求恒住捨性若淨 如前所說當 + 知 7

> > 樂

十九 大般若波羅 蜜多經卷第一 百三

不淨。

八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若

求四無所畏乃至十八佛不共法若淨

所得相似静慮波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行靜處者。我說名爲行有

我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智一 我若無我。 道相智一切相智若樂若芸、應求一切智若 子善女人等。如是求一切智者常者無常 行靜慮。是行靜處波羅蜜多。憍尸迦。若善男 切相智者淨者不淨。若有能求如是等法修 智者常者無常。應求一切智者樂者苦。應求 求一切智若常若無常。應求道相智一切相 是行靜處波羅蜜多。復作是說。行靜慮者應 若淨若不淨。若有能依如是等法修行靜慮。 說一切智者淨者不淨。 說道相智一切相智 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 我若無我。說道相智一切相智若我若無我 道相智一 說道相智一切相智若樂若苦。說一切智若 菩提心者。 說一切智若常若無常。 說道相智 切相智若常若無常。說一切智若樂若苦。 初分校量功德品第三十之三十七 切相智若常若無常。 應求道相智一切相智若我若無 *三藏法師玄奘牽 **求一切智者** 沼鐸 求

> 若無我。求一切智若母若不淨。求道相智 說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。 切相智若淨若不淨。依此等法行靜慮者。 波羅蜜多 切智若我若無我。 (若苦) 如前所說當知皆是說有所得相似靜慮 求道相智 求道相智一切相智岩 切相智若樂若苦。 求 找

迦

作是說。 門若我若無我。 4 門者淨者不淨。若有能求如是等法修行 價 門者樂者苦。說「切三摩地門若樂者苦。說 常。求一切三摩地門若常若無常。求一切陀 地門者樂若苦應求一切陀羅尼門若我若無 若無常。應求一切三摩地門若常若無常。應 如是等法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。 復次憍尸迦。 羅尼門著樂若苦。求一切三摩地門若樂者 善女人等 虚。是行静慮波羅蜜多。 憍尸迦。 切陀羅尼門若淨若不淨。 我。應求一切三摩地門若我若無我。應求 求一切陀羅尼門若樂若苦。 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。 若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依此 摩地門若我若無我。求一 切陀羅尼門若我若無我。 切三摩地門若常若無常。 。求一切陀羅尼門若我若無我。求 一說一切三摩地門若淨若不淨。若有能 行静慮者應求一切陀羅尼門者常 如是求一切陀羅尼門者常若無 者善男子善女人等。**爲發**無 說一切陀羅尼門若淨若] **應求一切三摩地** 切陀羅尼門若 應求一切三摩 說一切三廉地 說 一若善男子 一切陀羅尼 一切三 復 說

有所得相似靜慮波羅蜜多。「個是遊園,如前所說當知皆是說等法行靜慮者。我說名爲行有所得相似靜

我 善女人等。如是求預流向預流果若常若無 **處,是行靜慮波羅蜜多。 憍尸迦,若善男子** 果若淨若不淨。若有能求如是等法修行靜 流果若淨若不淨. 乃至阿羅漢果若我若無我。 求預流向預流果若我若無我。 **谐。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應** 果若常若無常,應求預流向預流果若樂若 **沈果若常若無常** 羅蜜多。復作是說。行靜慮者應求預流向預 **若有能依如是等法修行靜慮。是行靜慮波** 預流果若淨若不淨。 我者無我。 說一來向一來果不還向不還果 向阿羅漢果若樂若苦。 苦。 阿羅漢果若樂若苦。 求預流向預流果若樂若苦,求一來向乃至 向不還果阿羅漢 向阿羅漢 果若淨若 不淨。 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 漢果若常若無常。 菩提心者。 說預流向預流果若常若無常。 設 復次憍尸迦。 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 求預流向預流果若淨若不淨。求 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 求一來向 乃至 阿羅漢果若 常若無常 求一來向乃至阿羅漢果若我若無 若善男子善女人等。爲發無上 應求一來向乃至阿羅漢 **說預流向預流果若樂若** 應求一來向乃至阿羅漢 說一來向一來果不還 求預流向預流果若我 說預流向預流果若 應求預流向預 應求一來向 說預流向

相似靜慮波羅蜜多。橋尸迦,如前所說當知皆是說有所得應者。我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜乃至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行靜

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等法修行靜慮,是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦 羅蜜多。復作是說,行靜慮者應求一切獨覺 若有能依如是等法修行静慮,是行静慮波 若我若無我。說一切獨覺菩提若淨若不淨。 菩提心者。說一切獨覺菩提若常若無常、說 前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜 爲行有所得相似靜慮波羅蜜多。憍尸迦。如 提若淨若不淨。依此等法行靜慮者。我說名 若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求 菩提若常若無常。 應求一切獨覺菩提若樂 多 若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 切獨覺菩提若樂若苦。 切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩 切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是 說一切獨覺菩提

應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。應求一處者應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。聽求一切菩薩摩訶薩行若常若 無常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切

時天帝釋復白佛言,世尊。云何諸善男子養

法修行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。憍尸迦 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 行辭慮者。我說名爲行有所得相似靜慮波 若苦、求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。 行若常若無常。 善男子善女人等。 薩摩訶薩行若淨若不淨。 切菩薩摩訶薩行若我若無 得相似静慮波羅蜜多 一切菩薩摩訶藤行若淨若不淨。 求一切菩薩摩訶薩行若樂 如是求一切菩薩摩訶薩 若有能求如是等 我 應求 依此等法 IJ 若

帯 常。說諸佛無上正等菩提者樂者者。說諸佛 無上正等菩提者淨若不爭。 等菩提者淨若不淨。 無上正等菩提若我若無我。 菩提心者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 樂者苦。求諸佛無上正等菩提者我者無我 菩提著常著無常。 求諸佛無上正等菩提君 若善男子善女人等。 諸佛無上正等菩提者我若無我。 静慮者應求諸佛無上正等菩提 考 行靜慮。是行靜慮波羅蜜多。復作是說。 波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 法行靜慮者。 我說名爲行有所得相似靜慮 求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 等法修行靜慮。是行靜慮沒羅蜜多。憍尸迦: 所得相似静慮波羅蜜多 應求諸佛無上正等菩提若樂若苦,應求 說諸佛無上正等菩提者常若無 如是求諸佛無上正等 若有能依如是等法修 說諸佛無上正 若有能求如是 應求諸佛 常 依此等 岩 無

法修

行精進。

是行精造波羅蜜多。憍尸迦。若

若苦

求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂

觸爲緣所生諸受若常若無常。

求眼界若樂

特進波羅蜜多女人等。說有所得精進波羅蜜多。名說相似

相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 苫。求色若我若無我。求受想行職若我若無 **若無常。求色若樂若苦。求受想行識者樂若** 精進波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女人 找 等。如是求色若常若無常。求受想行識若常 若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行 樂者苦。說色若我若無我。說受想行識若我 上菩提心者、說色若常若無常。說受想行識 佛言、憍尸迦。若善男子善女人等。 皆是說有所得相似精進波羅蜜多 净 找 **求色若我若無我。應求受想行識若我若無** 求色若樂若苦。應求受想行識若樂若苦。 若常若無常。應求受想行識若常若無常。 精進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求色 若不淨。若有能依如是等法修行精進。是行 若無我。說色若淨若不淨。說受想行識若淨 若常若無常。說色者樂若苦。說受想行識者 應求色若淨若不淨。應求受想行識若淨 依此等法行精進者。我說名爲行有所得 求色若淨若不淨。求受想行識若淨若不 爲發無 應應

能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜一百身意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說眼處若淨若不淨。說耳鼻舌身意處若樂若苦,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身養處若樂若苦,說眼處若樂若苦。說耳鼻舌身養人等。爲發無上一

多復作是說。 鼻舌身意處若淨若不淨。 法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。若 若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳 應求限處若我若無我。 處若樂君苦。 常 得相似精進波羅蜜多。憍尸迦,如前所說當 眼處若淨若不淨。求耳鼻舌身意處若淨若 若苦。求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若 求耳鼻舌身意處若常若無常。求服處若樂 善男子善女人等。如是求眼處若常若無常。 知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所 我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。 求 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 應求耳鼻舌身意處若樂若苦。 行精進者應求眼處若常若無 應求耳鼻舌身意處 若有能求如是等 應求眼

應求色處若我若無我。 常。應求聲香味觸法處若常若無常。應求色 多。復作是說。行精進者應求色處若常若無 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說 香味觸法處若淨若不淨。 **岩**我岩無我。 處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。 能依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。 聲香味觸法處者我若無我。 說色處若淨若 法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香 菩提心者。說色處若常若無常。說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 應求色處若淨若不淨。應求聲 應求聲香味觸法處 若有能求如是等 若有

無我。 界及眼 觸眼觸爲 緣所生諸 受若常若無常。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 說服界若樂若苦。 菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼 復次憍尸迦,若善男子善女人等。爲發無 不详。 醫受若常若無常。應求眼界若樂若苦、應求 若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生 進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求眼界 不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精 諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是 緣所生諸受若我若無我。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。 求眼界若我若無我。 等。如是求眼界著常若無常。求色界乃至眼 行精進波羅蜜多。憍尸迦、 說色界限識界及眼觸眼觸爲緣所生 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 說色界眼識界及眼觸眼 應求色界乃至眼 應求眼界若淨若 一若善男子善女人 說眼界若我若 궶

Ξ

不淨。 若苦。 綠所生諸受若常若無常, 是求耳界若常者無常。 應求聲界乃 至耳觸 為緣所 生諸受 若淨若 生諸受若我若無我。應求耳界若淨若不爭 界若我若無我。 界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂者苦應求耳 常若無常。 波羅蜜多。復作是說行精進者。應求耳界若 界及耳觸耳 觸為緣所 生諸受若常 若無常。 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 求聲界乃至 耳觸為緣所生 諸受若樂者苦。 進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如 不淨。若有能求如是等法修行精進。是行精 受若常若無常。應求耳界若樂者苦。應求聲 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不 受者我若無我。說耳界若淨者不淨。說聲界 為緣所生諸受若樂若苦。說耳界若我若無 說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸 **菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求耳界若我若無我。 生諸受若我若無我。 一若有能依如是等法修行精進。是行精進 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 求眼界若我若無我。 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸 應求聲界乃至耳觸爲緣所 求聲界乃至耳觸爲緣 求聲界乃至耳觸爲 求耳界若伊若不淨 求耳界若樂若苦 求色界乃至眼 求眼界若淨若 觸 湝 老 緣所生諸受若我若無我。 爲緣所生諸受若常若無常。

水

淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所

求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若

求鼻界若淨若不

求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲

求否界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若

求鼻界若樂若

净 常岩無常。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常者無常。說 如是求鼻界若常若無常。 精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等 若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行 所生諸受若我若無我。 鼻界若我若無我。應求香界乃至鼻觸爲緣 界乃至鼻觸爲緣所生諸受者樂者苦。 受若常若無常。應求為界若樂若苦。應求香 波羅蜜多。復作是說、行精進者應求鼻界若 爭。若有能依如是等法修行精進。是行精進 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不 受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界 爲緣所生諸受若樂若苦。說鼻界若我若無 鼻界若樂若苦。 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸 菩提心者。說真界若常若無常。說香界鼻識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 皆是說有所得相似精進波羅蜜多 相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 淨。依此等法行精進者,我說名爲行有所得 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸 應求鼻界若淨若不 求香界乃至鼻觸 77 應求 岩 不

不严。 無我。 若苦。 等。如是求舌界若常若無常。求味界乃至舌 淨若不淨。若有能求如是等法修行精進。是 緣所生諸受若我若無我。 進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求舌界 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若 界及舌觸 舌觸為綠所 生諸受若常若 菩提心者。說 舌界者常者無常。說味界舌識 若不爭。 不淨。 爲綠所生諸受若我若無我。 觸爲緣所生諸受若常者無常。 行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 求否界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲 味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受者常若無常。應求舌界若樂者苦,應求 者常若無常。 不淨。若有能依如是等法修行精進,是行精 諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說舌界若樂若苦。 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 知皆是說有所得相似 得相似精進波羅蜜多。 當 得相似精進波羅蜜多。僑 知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 、求舌界若我若無我。求味界乃至舌觸 應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受者 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂 依此等法行精進者。 應求味界乃至否觸爲緣所生 說味界否識界及舌觸 精進波羅 憍尸 應求否界若淨若 芦迦 迦 我說名爲行 說舌界者我若 求舌界若淨若 求舌界岩樂 如前 蜜多 如前所說 肵 無常。 說 應 當

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有

得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說

爲緣所生諸受若我若無我。求身界若淨若 若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸

求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨

菩提心者。說意界若常若無常。

說法界意識

界及意觸意觸為 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若辞若 無我。 不淨。 求意界若我若無我。 諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求 **若常若無常**。 進波羅蜜多復作是說。 不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精 諸受者我者無我。說意界若淨者不淨。說法 說意界若樂若苦。 行精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 郡若不爭。若有能求如是等法修行精進。是 緣所生諸受若我若無我。 應求意界若淨若 法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 **觸爲緣所生諸受若樂若苦。** 應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 應求法界乃至意觸爲緣所生 緣所生諸 說法界意識界及意觸意 應求法界乃至意觸爲 行精進者應求意界 受若常 若 說意界若我若 無常。 臕

不淨。 爲緣所生諸受若我若無我。 等。如是求意界若常若無常,求法界乃至意 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若苦、求意界若我若無我。求法界乃至意觸 若苦。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂 **燗爲綠**所生諸受若常若無常。 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 求意界若淨若 求意界若樂

等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身

行精進波羅蜜多。僑尸迦。若善男子善女人

觸爲緣所生諸受若常若無常。

求身界岩樂

求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂

弹若不淨。若有能求如是等法修行精進。是

緣所生諸受若我若無我。應求身界若淨若 求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲

應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者

諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求

若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生

觸界乃至身觸爲緣所生諸受者樂若苦。

應

進波羅蜜多。復作是說。行精進者應求身界 不淨。若有能依如是等法修行精進。是行精 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 設觸 觸爲緣所生諸受若樂若苦。

說觸界身識界及身觸身觸為緣所生

說身界若樂若苦。

說觸界身識界及身觸身

說身界若我若

界及身觸身觸 為緣所生 諸受若常 若無常。 菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識

永憍尸迦。

若善男子善女人等。爲發無上

水

不爭。

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 識界若常若無常。說她界若樂若苦。說水火 菩提心者。說地界若常若無常。說水火風空 風 **空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說**

> 應求水火風空識界若常若無常。 男子善女入等。如是求地界若常若無常。求 修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦、若善 風空識界若淨若不淨。 若有能求如是等法 我若無我。應求地界若淨若不淨。應求水火 求地界若我若無我。應求水火風空識界若 若樂苦苦。應求水火風空識界若樂若苦。應 復作是說。行精進者應求地界者常者無常 依如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多 不淨。說水火風空藏界若淨若不淨。若有能 渺 界若淨若不淨。 苦。求水火風空識界若樂若苦。求地界若我 水火風空識界若常若無常。 明若淨若不淨。 無明若我若無我。 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 皆是說有所得相似精進波羅蜜多 相似精進波羅蜜多。憍尸迦,如前所說當知 若無我。求水火風空識界若我若無我。求地 取有生老死愁敷苦憂惱若我若無我。 受愛取有生老死愁歡苦憂惱若樂君苦。 無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸 菩提心者。 說無明者常者無常。 說行識名色 依如是等法修行精進,是行精進波羅蜜多。 有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常若 火風空識界岩我岩無我。 依此等法行精進者。我說名爲行有所得 求水火風空識界若淨若不 說行識名色六處觸受愛取 說行識名色六處觸受愛 求地界若樂若 說 地界若淨若 應求地界 若有能 說無 說

復作是說。

行精進者應求無明者常若無常。

樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死 男子善女人等。如是求無明者常若無常。求 水 求行乃至老死愁敷苦憂惱若我若無我。 苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應 是說有所得相似精進波羅蜜多 愁歎苦憂惱若我若無我。 行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。 行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 苦憂惱若淨若不淨。 應求無明若樂若苦 精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 若樂若苦。 此等法行精進者。 無明若淨若不淨。 求 求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨 7.行乃至 老死愁歎 苦憂惱若常 若無常 求行乃至老死愁歎苦憂惱若 應求行乃至老死愁歎 我說名爲行有所得相 應求行乃至老死愁歎 若有能求如是等法修 求無明若淨若不 求 若善 無

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

4

大般若

波羅

蜜多經卷第

百

四

精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。說布施常,說布施波羅蜜多若樂若苦,說淨戒安忍淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無當。說復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

橋尸迦、 若不淨。 羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃毛般若波羅蜜 如是求布施波羅蜜多若常若無常。 精進波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。若有能求如是等法修行精進。是行 應求布施波羅蜜多者樂者苦。 應求淨戒乃 至般若波羅 蜜多若常若 無常。 若波羅蜜多者淨若不淨。 依此等法行精進 **布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般** 求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。 多若樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我 乃至般者波羅蜜多者常者無常。求布施波 蜜多若我若無我。 蜜多若我若無我。 至般若波羅蜜多若樂若苦。 行精進者。應求布施波羅蜜多若常若無常。 法修行精進、是行精進波羅蜜多。復作是說 若波羅蜜多若淨若不淨。 蜜多若淨若不淨。 慮般者波羅蜜多者我若無我。 波羅蜜多岩我若無我。 我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。 如前所說當知皆是說有所得相似 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨 應求布施波維蜜多若淨 說淨戒安忍精進靜慮般 應求淨戒乃至般若波羅 說淨戒安忍精進 若有能依如是等 應求布施波羅 應求淨戒乃 說布施波羅 求净戒 求

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上精進波羅蜜多

切法空不可得空無性空自性空無性自性空際定散空無變異空本性空自相空共相空一空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外有決憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

若無常,求外容乃至無性自性空若常若無 依此等法行精進者。 我說名爲行有所得相 尸迦。若善男子善女人等。如是求內室若當 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。求外容乃至無性自性空者淨若不淨 至無性自性容者我若無我,求內容者淨者 常。求內空若樂者苦。求外空乃至無性自性 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍 **室乃至無性自性室若淨者不淨。若有能求** 若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外 求外交乃至無性自性容若樂若苦。 自性签若常者無常。應求內签若樂若苦。應 應求內空若常若無常 進,是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進者。 **空若淨若不淨**。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 若我若無我。說內字若淨若不淨。說外空內 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 若樂若苦, 說內空若我若無我。說外空內外 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空**密空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 者常者無常。說內空者樂者苦、說外 切法空不可得空無性空自性空無性自性 若有能依如是等法修行! 應求外空乃至無性 應求內

蜜多

精進者。

界乃至不思議界者淨若不淨。

依此等法行

議界若我若無我。求真如若淨若不淨。求法若苦,求真如若我若無我。求法界乃至不思議界若樂。 求法界乃至不思議界若樂無常。 求法界乃至不思議界若樂

等法修行精進。

是行精進波羅蜜多。

憍尸

' 若善男子善女人等。 如是求真如若常若

乃至不思議界者淨若不淨。

若有能求如是

我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法界

如岩我若無我。

應求法界乃至不思議界若

應求法界乃至不思議界者樂君苦。

應求與

不思議界者常者無常。應求異如若樂若苦。

「憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得者。 我說名爲行有所得相似精進波羅

菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性 | 菩提心者。說苦學兒復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 | 復次憍尸迦。若善思是說有所得相似精進波羅蜜多

進者。應求眞如若常若無常。應求法界乃至 思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修 住實際虛空界不思議界若我若無我。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 界若樂者苦。說眞如若我若無我。說法界法 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 實際虛空界不思議界若常若無常 菩提心者。說眞如若常若無常。說法界法性 若樂君苦。說法界法性不虛妄性不變異性 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 (水橋尸迦。 說真如 說眞

似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 苦。求集滅道聖諦若樂君苦。求苦聖諦若我 說集滅道聖誦若我若無我。 是說有所得相似精進波羅蜜多 依此等法行精進者。我說名爲行有所得相 **諦者淨者不淨。求集滅道聖諦若淨若不淨。** 者無我。求集滅道聖諦者我若無我。求苦聖 集滅道聖諦若常若無常。 求苦樂諦若樂若 子養女人等。如是求苦聖諦若常若無常。求 若無我。應求苦聖諦若伊若不淨。應求集滅 苦學諦若我若無我。 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。復 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能依 樂諦者常若無常。說苦樂歸若樂者苦。說集 菩提心者。說苦聖歸若常若無常。說集滅道 行精進。是行精進波羅蜜多。僑尸迦。若善男 道聖諦者淨者不淨。若有能求如是等法修 **若樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應求** 應求集滅道聖諦若常若無常。 作是說。行精進者。應求苦樂諦若常君無常。 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲廣無上 應求集滅道聖諦若我 說苦專締若淨 應求若樂諦

無色定者爭若不淨。若有能依如是等法修應者我若無我。說四無量四無色定若我若善。 說四無量四無色定若我若善。 說四無量四無色定若我若善。 說四靜應若無常。說四靜應若樂若苦。 說四靜應者樂者苦。 說四靜應者樂者,說四靜應者樂者,說四靜應者樂者,說四無

精進者。 進者。應求四靜處若常若無常。應求四無量 四無量四無色定若淨者不淨。 芸 四無色定者常者無常。應求四靜慮者樂者 相似精進波羅蜜多。 蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得 色定若我若無我。求四靜處若淨若不淨。求 靜慮者樂者苦。 求四無量四無色定者樂者 無常。求四無量四無色定若常若無常,求四 **岩善男子善女人等。** 等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦 無量四無色定者淨若不淨。 我者無我。應求四靜應者淨若不淨。應求四 **静**虚岩我岩無我。 苦。應求四無量四無色定若樂若苦。應求四 求四靜慮若我若無我。 進 是行精進波羅蜜多。復作是說。 我說名爲行有所得相似精進波羅 應求四無量四無色定若 如是求四靜應若常若 岩有能求如是 求四無量四 依此等法行

進者。 似精進波羅蜜多 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 蜜多 次第定十遍處若淨若不淨。 依此等法行精 若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九 我若無我。求八勝處九次第定十遍處若我 處九次第定十遍處若樂若苦。 處若常若無常。求八解脫岩樂若苦。求八勝 解脫若常若無常。 求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 有能求如是等法修行精進。 處若我若無我。 **岩我若無我**。 。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求八 我說名爲行有所得相似精進波羅蜜 應求八解脫若淨若不淨 應求八勝處九次第定十 求八勝處九次第定十遍 是行精進波羅 求八解脫若 若 應 邁

菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷 復次憍尸迦。 若善男子善女人等。爲發無上 依如是 等法修 行精進。 力七等覺支八聖道支若淨若不淨。 念住若淨若不淨。 四念住若我若無我。 Ξî 無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足 四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若 無常。應求四念住若樂若苦、應求四正斷乃 五 7無常。 一力七等覺支八聖道支若我若無我 一根五力七等覺支八響道支若樂若苦。 復作是說。 應求四正斷乃至八聖道文若常若 行精進者。 說四正斷四神足五根 說四正斷四神足五根 是行精 應求四念住若常 進波 羅蜜 若有能 設四 說 五

無常。 無我。 知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有所 淨若不淨。 斷乃至八聲道支若我若無我。 支岩樂樂苦。求四念住若我若無我。求四正 求四念住若樂若苦。 若善男子善女人等。 等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 乃至八聖道支若淨若不淨。 求四正斷乃至八聖道支若常者無常。 應求四念住若淨若不淨。 求四正斷乃至八聖道支若淨若 求四正斷乃至八聖道 如是求四念住若常若 若有能求如是 應求四 求四念住若 Œ 酆

應求空解脫門若我若無我。 精進者。應求空解脫門若常若無常。應求無 修行精進、是行精進波羅蜜多。復作是說。行 股門若我若無我。 設無相無願解脫門若我 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若樂若苦。 相無願解脫門若常若無常。 願解脫門若淨若不淨。 若無我、說空解脫門若淨若不淨。 說無相無 若苦。 說無相無願解脫門若樂君苦。 說空解 無願解脫門若常若無常。說空解脫門若樂 菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相 應求無相無願解脫門若樂若苦。 若有能依如是等法 應求空解脫門 應求無相無願

樂若苦。 善男子善女人等。如是求五眼若常若無常 通若樂若苦。應求五眼若我若無我。應求六 常若無常。應求五眼者樂者苦。應求六神 者。 常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 迦 說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。 六神通若淨若不淨。依此等法行精進者。我 神通若我若無我。求五眼若淨若不淨。 六神通者樂者苦。求五眼者我君無我。求六 求六神通若常若無常。求五眼者樂者苦。求 求六神通者淨者不淨。若有能求如是等法 神通若我苦無我。應求五眼若淨者不淨。 進。是行精進波羅蜜多。復作是說。行精進 君淨 者不淨。 若有能 依如是 等法 修行精 我若無我。 菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行精進者,我說名爲行有 願解脫門者樂若苦。求空解脫門若我者無 修行精進。是行精進波羅蜜多。憍尸迦。 脱門若淨若不淨。 我。求無相無顧解脫門若我若無我。求空解 常若無常。 如前所說當知皆是說有所得相似精進 應求五眼若常若無常。 說五眼若我若無我。 求空解脫門若樂若苦。 說五眼若樂若苦。 說五眼若淨若不淨。 求無相無顯解股門若淨 應求六神通者 說六神通者 說六神通者 說六胂通 求無相無 憍尸 末 若

波羅蜜多 **水橋尸迦。** 若善男子善女人等。爲發無上

若

應求四

正断乃至八聖道支若我若

解脫門若常若無常。

求無相無顯解脫門若

復

蜜多、憍尸迦。 若養男子善女人等,如是求空

有能求如是等法修行精進。

是行精進波羅

奎

聖

道支若 樂若苦。

應求四念 住著我

不净。

、應求無相無顯解脫門若淨若不淨。若

解脫門若我若無我。

應求容解脫門若淨若

復次憍尸迦

者善男子善女人等。為發無上

當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所 若不淨。

八佛不共法若我若無我。 求佛十力若我若無我。

求四無所畏乃至十八佛不共法若淨

依此等法行精進者,我說名爲行有

說

求四無所 長乃至十 八佛不共法者 樂若苦 佛不共法若常者無常。求佛十力若樂若苦。

求四無所畏乃至十 求佛十力若淨若

佛十力若常若無常。

求四無所畏乃至十八

羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求

若有能求如是等法修行精進。

是行精進波

四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 若我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求

尸迦 進波羅蜜多 苦 尸迦。 **3** 能依如是等法修行精進。 我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若 拾性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。 **我說名爲行有所得相似精進波羅蜜多。** 恒住捨性者爭若不爭。依此等法行精進者。 **若我若無我。** 法者常若 無常。求恒住捨 性者常若 無常。 净 常若無常。應求恒住捨性若常若無常。應求 淨若不淨。 菩提心者。說無忘失法若常若無常。 求無忘失法者樂者苦。 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。憍 捨性若我若無我。 應求無忘失法若淨若不 無忘失法者樂者苦。應求恒住捨性者樂者 恒住拾性若樂若苦。 復作是說。行精進者、應求無忘失法者 應求無忘失法若我若無我。 求無忘失法若我若無我。 應求恒住捨性若淨若不淨。 **岩善男子善女人等,** 如前所設當知皆是說有所得相似精 說恒住捨性者淨若不淨。 求無忘失法若淨若不淨。 說無忘失法若我若無 求恒住捨性若樂若 是行精進波羅蜜 如是求無忘失 求恒住捨性 若有能求 應求恒住 說 恒住 說 憍 求

四無所 畏乃至十八 佛不共 法若 常若無常。

《行精進者、應求佛十力若常若無常、應求

說

法修行精進。是行精進波羅蜜多。

八佛不共法若淨若不淨。

若有能依如是等

復作是

應求佛十力若樂若苦。

應求四無所畏乃至

應求佛十力若我

十八佛不共法若樂若苦。

說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十

不共法若我若無我。

說佛十力若淨若不淨。

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不

說四

若常若無常

說佛十力若樂若苦, 說四無

長四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

心

者

說佛十力若常若無常。

說

四

無

歽

若無我。

應求四無所畏乃至十八佛不共法

若淨若不淨。 說一切智者淨若不淨。說道相智一切相智 我若無我。說道相智一切相智君我若無我。 說道相智一切相智若樂者苦。 復次憍尸迦。若养男子善女人等。爲發無上 菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智 切相智若常若無常、 若有能依如是等法修行精進 說一切智若樂若苦。 說一切智者

> 找 道相智一切相智若樂若苦 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 若我若無我。求一切智若母若不淨。求道相 常。求道相智一切相智若常若無常。求一 我若無我。 智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求 求 是 似精進波羅蜜多 智一切相智若淨若不淨。依此等法行精進 求一切智若我若無我。 智若樂若苦。求道相智一切相智若樂若苦。 善男子善女人等。 修行精進。是行精進波羅蜜多。 切相智者淨若不淨。 一切智若常若無常 行精進波羅蜜多。 應求一切智者淨若不淨。 我說名 為行有 所得相 似精 進波羅蜜 應求道相智一切相智若我若 如是求一切智若常若無 復作是說。行精進 求道相智一切相智 若有能求如是等法 應求道相智 應求一切智若 應求道相 橋戸迦。 切相 者 切

若無常。應求一切三摩地門若常若無常。 作是說。行精進者。臘求一切陀羅尼門若常 門若我若無我。 門 菩提心者。 說一切陀羅尼門若常若無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 地門若樂若苦。 求一切陀羅尼門若樂若苦。 如是等法修行精進。是行精進波羅蜜多。 淨。說一切三廉地門若淨若不淨。若有能 切陀羅尼門若我若無我。說一切三摩地 . 若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。 切三廉地門若常若無常。說一切陀羅尼 說一切陀羅尼門若淨若不 應求一切陀羅尼門若我若 應求一切三摩 說 復 依 戬

峇 說有所得相似精進波羅蜜多 三廉地門若我若無我。求一切陀羅尼門若 此等法行精進者。我說名爲行有所得相似 净若不淨。求一切三摩地門若淨若不淨。依 羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若樂若 常,求一切三廉地門若常若無常,求一切陀 精進,是行精進波羅蜜多、憍尸迦。若善男子 精進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若無 地門若淨若不淨,若有能求如是等法修行 切陀羅尼門者淨若不淨。 求一切陀羅尼門若我若無我。 應求一 切三摩地門者我若無我,鷹水 應求一切三摩 求一切

作是說。 若無常。 ガ 常 如是等法修行精進。 阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 扙 果若我若無我。 若猝若不爭。 向 羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若我若無 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 果若 常若無常。說預流向預流果 若樂若苦。 **來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢** 菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說 至阿羅漢果若樂若苦。 阿羅漢果若我若無我 應求預流向預流果若樂若苦應求一來向 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 應求一來向乃至阿羅漢果若常若無 行精進者。應求預流向預流果若常 說|來向一來果不還向不還果 應求一來向乃至阿羅漢果 是行精進波羅蜜多。復 應求預流向預流 說預流向預流果 岩有能依

所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦、如前所說 若不淨。依此等法行精進者。我說名爲行有 若淨若不淨。 至阿羅漢果若我若無我。求預流向預流果 阿羅漢果若常若無常。 求預流向預流果若 預流向預流果若常若無常。 求一來向乃至 若有能求如是等法修行精進。 求預流向預流果若我若無我。求一來向乃 樂若苦。求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 羅蜜多。憍尸迦。若養男子善女人等。如是求 岩我岩無我。 當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多 應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨 求一來向乃至阿羅漢果冶淨 應求預流向預流果若淨若不 是行精進波

若淨若不淨。 常若無常。 所說當知哲是說有所得 行有所得相似精進波羅蜜多。憍尸迦 切獨覺菩提若我若無我 若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩提者 等法修行精進,是行精進波羅蜜多 憍尸迦。 若苦。 菩提心者。說一切獨覺菩提者常者無常。說 菩提著常若無常。 蜜多。復作是說。行精進者。 有能依如是等法修行精進。是行精進波羅 我若無我。說一切獨覺菩提者淨若不靜。若 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切獨覺菩提若樂若苦。說一切獨覺菩提若 切獨覺菩提若淨若不淨。 "應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 求一切獨覺菩提著樂若苦。求一 依此等法行精進者。我說名爲 應求一切獨覺菩提若樂 相似精進波羅 求一切獨覺菩提 岩有能求如是 應求一切獨覺 如前 奎

> 常 復次憍尸迦: **菩薩摩訶舊行若我若無我** 8 菩提心者。 說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說 說一切菩薩摩訶薩行者常若無 若善男子善女人等. 若有能依如是等法修 **岩有能求如是** 說一切菩薩廉 應求 依 無 糟 切 切

精進者。 行精進. 等菩提者淨若不淨。 常 菩提心者。 諸佛無上正等菩提若我者無我。 常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 有所得相似精進波羅蜜多 進波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說 訶薩行者常若無常。求一切菩薩摩訶薩 等法修行精進。是行精進波羅蜜多。 菩薩摩訶薩行若淨若不爭。 常。應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求 無上正等菩提者淨若不淨 無上正等菩提若我若無我。 等法行精進者。 我說名爲行有所得相似 我,求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 考樂者苦求。 一切菩薩廉訶薩行岩我岩 迦。 若善男子善女人等。 如是求一切菩薩摩 一切菩薩摩訶薩行若我若無我。 精進者,應求一切菩薩摩訶薩行者常若無 行精進。是行精進波羅蜜多。復作是說。 訶薩行若淨若不淨, 說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 是行精進波羅蜜多。 應求諸佛無上正等菩提若常若 說諸佛無上正等菩提若常若無 若有能依如是等法 **說諸佛無上正** 若有能 復作是說。 應求諸: 求 如是 行

所得相似精進波羅蜜多 等法修行精進,是行精進波羅蜜多、憍尸迦。如前所說當知皆是說有 被羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 被羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 被羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 於羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 於羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

十一 大般若波羅蜜多經卷第一百四

男子善女人等。如是求眼處若常若無常、求

修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善舌身意處若淨君不淨。 若有能求如是等法我若無我。應求限處若淨若不淨。應求耳鼻

若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。求眼處若樂若、求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若樂若

者樂若苦。應求耳鼻舌身意處者樂若苦。應 識者樂者苦,求色若我若無我。求受想行識 誠若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受 若樂若苫 求眼處若我若無我。 應求耳鼻舌身意處若 應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼處 復作是說,行安忍者。應求眼處若常若無常 依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。 不淨。說耳鼻否身意處若淨若不淨。若有能 耳鼻舌身意處若我若無我、說眼處若淨若 意處若常者無常。說眼處者樂若苦、說耳鼻 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前 若淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲 若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行識 行識者常者無常。求色者樂若苦。求受想行 子善女人等。如是求色若常若無常。求受想 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男 想行識。若淨若不淨。若有能求如是等法修 舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說 菩提心者 說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 應求色若我若無我。應求受想行

> 近大新。则。告诉了二年工程。 特是說有所得相似安忍波羅蜜多 相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 神。依此等法行安忍者。我說名爲行有所得 處若淨若不淨。 求耳鼻舌身意處若淨若不

無常 若苦。應求色處若我若無我。應求聲香味觸 多。復作是說。 行安忍者。 應求色處若常若 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 求聲香味觸法處若淨若不淨。 法處若我若無我。 應求色處若淨若不淨。 應 能依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜 香味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我 菩提心者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 界及眼觸眼觸為綠所生諸受若常若無常。 菩提心者。說眼界若常若無常。 說色界眼 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 設當知皆是說 有所得相 似安忍波 羅蜜多 有所得相似安忍波羅蜜多、憍尸迦。 淨若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行 處若我若無我。 若樂若苦。求聲香味觸法處若樂若苦。求色 無常。求聲香味觸法處若常若無常。求色處 迦。 若善男子善女人等。 如是求色處若常若 求色處者樂若苦。 應求聲香味觸法處若樂 若不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有 說聲香味觸法處若我若無我. 觸法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲 求色處若淨若不淨。求聲香味觸法處若 應求聲香味觸法處若常若無常。 說色處若常若無常。 求聲香味觸法處若我若無 說色處若淨 **岩有能求如** 說聲香味 如前所

不净。 淨 老 爲緣所生諸受若常若無常。 眼界若我若無我。 應求色界乃至眼觸爲緣 色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦應求 諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。 說眼界若樂若苦。 復次憍尸迦。 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 如是求眼界若常若無常。 求色界乃至眼觸 安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行 所生諸受若我若無我。 應求眼界若淨若不 諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求 若常若無常。應求色界乃至眼觸爲緣所生 忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應求眼界 不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若 觸爲緣所生諸受若樂若苦 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 緣所生諸受若我若無我。 求眼界者我若無我。求色界乃至眼觸為 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨 。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨岩 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 治著男子善女人等。爲發無上 說色界眼識界及眼觸 求眼界若淨若不 求眼界若樂若 說眼界若我若 說色 眼

界若常若無常。 若苦。 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。求耳界若樂 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若 無我。 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我,求耳界若淨若 若淨若不淨。 若有能求如是等法修行安忍。 若不淨。應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受若我若無我。 應求耳界若淨 應求耳界若我若無我。應求聲界乃至耳觸 求聲界乃至耳觸 為緣所 生諸受若 樂君苦。 生諸受者常若無常,應求耳界者樂若苦。應 忍波羅蜜多。復作是說。 不淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。 說聲 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 不淨。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若淨 若苦。求耳界若我若無我。求學界乃•至耳觸 人等。如是求耳界若常若無常,求聲界乃至 是行安忍波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 應求聲界乃至耳觸爲緣所 行安忍者。應求耳

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 我若無我。 **說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若** 緣所生諸受若樂若苦。 鼻界若樂若苦。說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 菩提心者。說鼻界若常若無常。說香界鼻識 說鼻界若淨若不淨。 說鼻界若我若無我。 說香界鼻識

菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識

界及耳觸耳 觸為緣所生 諸受若常若

無常

說耳界若樂若苦。

說聲界耳識界及耳觸耳

觸爲緣所生諸受者樂若若

說耳界若我若

鼻界若我若無我 常若無常。 若有能依如是等法修行安忍。 茗 爲緣所生諸受若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女人等 若不爭。若有能求如是等法修行安忍。是行 所生諸受若我若無我 界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 受若常若無常,應求鼻界若樂若苦。應求香 羅蜜多。復作是說。 界及鼻觸鼻觸為緣 所生諸受 苦 如是求鼻界若常若無常。 爲緣所生諸受若樂若苦。說舌界若我若無 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常。說 菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不帶。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 淨。求香界乃至鼻觸為緣所生諸受 若 緣所生諸受若我若無我。 求鼻界若淨若不 淨 **舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不** 受若我若無我、說舌界若淨若不淨。說味界 舌界若樂若苦。 說味界舌識界及舌觸舌觸 求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻腦爲 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨 若 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若 說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 有 能 應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸 依 如是等法修行安忍。是行安忍 應求香界乃至鼻觸爲緣 行安忍者。 應求鼻界若淨若不 求香界乃至鼻鯛 求鼻界若樂若 若淨若 應求鼻界若 是行安忍波 不 1 淨岩

受若得若不淨。

若有能依如是等法修行安

"是行安忍波羅蜜多" 復作是說。

行安忍

應求身界若常若無常。應求觸界乃至身

緣所生諸受若我若無我。

說身界若淨若不

說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生點

身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。

若我若無我。 說觸界身識界及身觸身觸為

無常

說身界若樂若苦。

說觸界身識界及

說身界

身識界 及身觸身 觸爲緣所 生諸受 若常若

上菩提心者。 復次憍尸迦。

說身界若常若無常。 **者善男子善女人等**。

設觸界

爲發無

設當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多」

若不淨。

有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所 伊若不淨。依此等法行安忍者。 我說名爲行 樂者苦。求否界若我若無我。求味界乃至舌 樂若苦。求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若 舌觸爲緣所生諸受若常若無常。 行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 **觸爲緣所生諸受若我若無我。** 人等。如是求舌界著常若無常。求味界乃至 淨若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是 緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨若 求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸爲 諸受考常者無常。應求舌界若樂若苦。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受者 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受者 復作是說。 應求味界乃至舌觸爲緣所生 行安忍者 若善男子善女 求舌界岩淨 求舌界岩 應求舌界 應求 應 樂若苦 若樂若苦。應求身界若我若無我。應求觸界 乃至身觸爲緣所生諸受者我若無我。 觸爲緣所生諸受若常若無常。 應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受

不净。

若常若無常. 波羅蜜多。

應求身界若

應求

波羅蜜多 說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸 生諸受者淨若不淨。依此等法行安忍者。我 身界若淨若不淨。 界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我。 生諸受者樂若苦。求身界若我若無我。求觸 身界若淨若不淨。應求觸界乃至身觸爲緣 求身界若樂若苦。求觸界乃至身觸爲緣所 男子善女人等。如是求身界若常若無常。求 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善 所生諸受苦淨若不淨。 若有能求如是等法 觸界乃至身觸 為緣所生 諸受若 常若無常。 如前所設當知皆是說有所得相似安忍 求觸界乃至身觸爲緣所 求

若常若無常。 說意界者樂者苦。說法界意識界及意觸意 諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應求 忍 不淨。若有能依如是等法修行安忍,是行安 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若伊若 諸受者我若無我。說意界若淨若不淨。說法 無 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說意界若我若 界及意觸 意觸為緣 所生諸受 若常若無常 菩提心者。說意界若常者無常。說法界意識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。復作是說、行安忍者。應求意界 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 應求法界乃至意觸爲緣所生

應求水火風空識界若常若無常。 復作是說。行安忍者。應求地界若常若無常, 水火風空藏界若我若無我。 風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說 識界若常若無常。說地界若樂若苦。說水火 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不爭。依此等法行安忍者。我說名爲行有 不淨。求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦, 求法界乃至 意觸爲緣所生諸受若樂 等如是求意界若常若無常。 净若不净。若有能求如是等法修行安忍 不淨。應求法界乃至意觸為緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。 求意界者我者無我。 風空識界若淨若不淨。 求地界若我若無我。 若樂若苦。應求水火風空識界若樂若苦。應 依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多 不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若有能 菩提心者。說地界者常若無常。說水火風空 若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸 **觸爲緣所生諸受若常若無常。** 行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 **法界乃至意觸爲緣所生諸受者樂者苦。 公岩無我**。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。 應求地界若淨若不淨。應求水火 應求水火風空識界若 應求法界乃至意觸爲 **若有能求如是等法** 應求意界若淨若 求法界乃至意 說地界若淨若 求意界若淨若 求意界若樂 應求地界

修

不淨。 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 地界若淨若不淨。 我若無我。求水火風空識界若我若無我。求 若苦,求水火風空識界若樂若苦。求地界若 求水火風空識界若常若無常。 善男子善女人等。 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 依此等法行安忍者。我說名爲行有所 求水火風空識界者淨若 如是求地界若常若無常。 求地界若樂

取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處觸 菩提心者。 說無明若常若無常。 說行識名色 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能 明若淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取 無明若我若無我。說行識名色六處觸受愛 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常若 **苦憂惱若淨若不淨**。 求無明者淨若不淨。 求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我。 應求無明者樂若苦。應求行乃至老死愁歎 應求行乃至老 死愁歎苦憂 惱若常若 無常。 復作是說。行安忍者。應求無明若常若無常。 依如是等法修行安忍。 是行安忍波羅蜜多。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 苦憂惱者樂者苦。應求無明者我者無我。應 若有能求如是等法修 應求行乃至老死愁歎 若善 說無 說 若不淨。 若不淨。若有能求如是等法修行安忍,是行 如是求布施波羅蜜多若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦,若善男子善女人等,

男子善女人等。如是求無明若常若無常。求

乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常。

求無

乃至般者波羅蜜多者常者無常。

求亦施波 求淨戒 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨

若樂若苦。

求行乃至老死愁歎苦憂惱若

羅蜜多若樂若苦。

求淨戒乃至般者波羅箫

是說有所得相似安忍波羅蜜多 似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行安忍者。 愁歎苦憂惱若我若無我。 求無明若淨若不 樂若苦。求無明若我若無我。 求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。 我說名為行有所得相 求行乃至老死

精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦,說布施 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。 說 復次憍尸迦。 慮般若波羅蜜多若我若無我。 波羅蜜多若我若無我。 說淨戒安忍精進齡 常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 羅多若我若無我、 應求布施波羅蜜多若樂若苦。 應求淨戒乃至般者沒羅蜜多。 岩常若無常。 法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。 若波羅蜜多若淨若不淨。 蜜多若淨若不淨。 至般若波羅蜜多若樂若苦。 行安忍者。應求布施波羅蜜多。若常若無常。 蜜多岩我岩無我。 若善男子善女人等爲發無上 說淨戒安忍精進靜慮般 應求淨戒乃至般若波羅 應求布施波羅蜜多若淨 岩有能依如是等 應求布施波羅 說布施波羅 應求淨戒乃

> **播尸迦**。 求净戒乃至般若波羅蜜多若我若無我 安忍波羅蜜多 者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。 若波羅蜜多若淨若不淨。 布施波羅蜜多若淨若不淨。 多岩樂岩艺 如前所設當知皆是說有所得相似 求布施波羅蜜多若 依此等法行安忍 求淨戒乃至般 我若無我。

菩提心者。說內姿若常若無常。說外李內外 復次極尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者樂若苦。說內空者我若無我。說外空內外 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 若常若無常。說內字若樂若苦。說外字內外 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 應求內空若常若無常。 忍 **空若淨若不淨**。 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 若我若無我。說內空若淨若不淨。 說外您內 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **圣圣圣大圣滕義圣有爲空無爲空畢竟空無** 切法经不可得签無性空自性签無性自性经 際空散空無變異空本性空自相空共相空 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 目性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應 一切法塞不可得姿無性空自性空無性自性 。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍 若有能依如是等法修行安 應求外筌乃至無性

Ξ

是說有所得相似安忍波羅蜜多 似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行安忍者。 我說名為行有所得相 尸迦。若善男子善女人等。如是求內字若常 如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍 求外经乃至無性自性坐若樂若苦。 至無性自性空若我者無我。求內空若淨若 **空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空乃** 常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自性 若我若無我。應求內容若淨若不淨。應求外 求外左乃至無性自性交若淨者不淨。 求外空乃至無性自性空若常若無 應求外容乃至無性自性空 若有能求 應 水水 苦

異性不等性離生性法定法住實際虛字界不 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 界若樂若苦。說真如若我若無我、說法界法 不等性離生性法定法住實際虛字界不思議 菩提心者,說與如若常若無常,說法界法性 安忍者。應求真如若常若無常。應求法界乃 思議界若淨若不淨。若有能依如是等法修 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 住實際虛徑界不思議界若我若無我。說真 若樂若苦。 說法界法性不虛妄性不變異性 實際虛室界不思議界若常若無常。 說真如 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 復次憍尸迦。若善男子善女人等,爲發無上 行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行 一不思議界者常若無常。 應求眞如若樂若

安忍者。 界乃至不思議界若淨若不淨。 蜜多。 憍尸迦。 如前所說當知皆是說有所得 議界若我若無我。宋真如若淨若不淨。求法 若苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思 **真如若樂若苦。** 無常。求法界乃至不思議界者常若無常。求 迦。若善男子善女人等。如是求與如若常若 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 界乃至不思議界若淨若不淨。 若我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法 異如若我若無我。 相似安忍波羅蜜多 應求法界乃至 我說名爲行有所得相似安忍波羅 求法界乃至不思議界若樂 不思議界若樂岩苦。 應求法界乃至不思議界 依此等法行 若有能求如 應求

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 滅道聖諦若淨若不淨。 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 說集滅道樂諦者我若無我。說許樂諦若淨 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦若我若無我。 樂諦若常者無常。說苦樂諦若樂君苦。說集 菩提心者。說苦聖諦者常若無常。說集滅道 善男子善女人等。 修 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 求苦聖諦若我若無我。 諦者樂若苦。應求集滅道聖諦若樂若苦。應 常。應求集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖 復作是說。行安忍者。應求苦聖諦若常若無 依如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。若 如是求苦聖諦若常若無 應求集滅道聖諦若 若有能求如是等法

苦學歸若淨岩不淨。 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 不淨。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 **若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。** 樂若苦。求集滅道聖歸若樂若苦。求苦聖 常 求集滅道聖諦若常若無常。 求集滅道聖諦若淨若 求苦壅縮若

求

無色定者淨著不淨。依此等法行安忍者。我 静意若我若無我。 樂若苦。求四無量四無色定若樂若苦。求四 說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多 **岩無我。求四靜應若淨若不淨。求四無量四** 四無量四無色定者常若無常。 四無量四無色定若樂若苦。應求四靜慮若 是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者。應 我若無我。說四無量四無色定若我若無我。 說四無量四無色定者樂者苦。說四靜慮者 子善女人等。如是求四靜慮若常若無常。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。僑尸迦。若善男 無色定若淨若不淨。 我。應求四靜處若淨若不淨。應求四無量四 我若無我。應求四無量四無色定若我若無 定者常者無常。應求四靜慮若樂若苦。應求 求四靜意若常若無常。應求四無量四無色 若淨若不淨。若有能依如是等法修行安忍。 說四靜慮若淨若不淨。說四無量四無色定 四無色定者常者無常。說四靜慮者樂者苦。 菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求四無量四無色定若我 若有能求如是等法修 求四辭處若 求

波羅蜜多 如前所設當知皆是說有所得相似安忍

大般者波羅蜜多經卷第一百四十一

大般若波羅蜜多經卷第一百四

復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次第 樂者苦。說八勝處九次第定十漚處若樂若 九次第定十遍處若常若無常。說八解脫若 菩提心者。 說八解脫若常若無常,說八勝處 初分校量功德品第三十之四十 *三藏法師玄奘奉 譯

常若無常。 處者常若無常求八解脫若樂若苦。 解脫者常若無常。 多。憍尸迦。 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應求 常若無常。應求八解脫若樂若苦。應求八勝 羅蜜多。復作是說。行安忍者應求八解脫若 **若有能依如是等法修行安忍。是行安忍波** 定十週處者我若無我。說八解脫若淨若不 處九次第定十遍處若樂若苦。 ||求如是等法修行安忍。 說八勝處九次第定十溫處者淨者不淨。 應求八勝處九次第定十逼處者 若善男子善女人等。如是求八 應求八勝處九次第定十逼處 求八胺處九次第定十遍 是行安忍波羅蜜 應求八解脫 求八勝 道支著淨著不淨。 四念住若淨若不淨。 住者樂者苦。

似安忍波羅蜜多 處九次第定十遍處若樂若苦。 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜 若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處九 我若無我。求八勝處九次第定十逼處若我 **火第定十逼處者淨者不淨。** 依此等法行安 求八解脫若

道支者樂者苦。應求四念住若我若無我。應 作是說。行安忍者。應求四念住者常若無常。 住若淨若不淨。說四正斷四神足五根五力 力七等覺支八聖道支若我若無我。 四念住著我若無我。說四正斷四神足五根五 五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求四念住若樂若苦。應求四正斷乃至八聖 應求四正斷乃至八空道支若常若無常。 如是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復 七等覺支八聖道支若淨若不淨。若有能依 無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足 四胂足五根五力七等覺支八聖道支者常者 菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷 説四念 應 說

若苦。求四念住若我若無我。 求四正斷乃至 四正斷乃至八聖道支若常若無常。 子善女人等。如是求四念住若常若無常。求 安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 求四正斷乃至八聖道支若我若無我。 求四正斷乃至八聖道支若樂 若有能求如是等法修行 應求四正斷乃至八聖 求四念 老善男 應求 **若無我**。 解脫門若我若無我。應求卒解脫門若律若 安忍者。應求空解脫門若常若無常。應求無 願解脫門若淨若不淨。 脱門若我若無我。 若苦。說無相無顧解脫門者樂若苦。說答解 菩提心者。 說 经解股門者常若無常。 說無相 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。 若不常。依此等法行安忍者。我說名爲行有 脱門者群若不淨。 我。求無相無顧解脫門若我若無我。求答解 顧解脫門岩樂若苦。 常若無常。求空解脫門若樂若苦。求無相無 解脱門若常若無常。 多。憍尸迦。若善男子善女人等。 有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜 不淨。應求無相無顧解脫門若淨若不淨。 應求空解脫門若我若無我。 **若樂者苦。應求無相無顯解脫門若樂者苦。 机無顧解脫門若常若無常。應求空解脫門** 修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行 無願解脫門若常若無常。 說空解脫門若淨若不淨說無相無 說無相無願解脫門若我 **求無相無顧解脫門若淨** 求空解脱門岩我岩無 求無相無顧解脫門若 **岩有能依如是等法** 說空解脫門若樂 應求無相無願 如是求空 如前所說

說有所得相似安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是 此等法行安忍者。 淨 八聖道支若我若無我。 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求四正斷乃至八聖道支若淨若不舒。 我說名爲行有所得相似 求四念住若淨若 依

似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如。前所說當知皆 是說有所得相似安忍波羅蜜多 依此等法行安忍者。 求五眼若淨若不淨求六神 通者 淨若 不淨。 不費。 求五眼若我若無我。 無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦。 如是求五眼若常若無常。 安忍波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。若有能求如是等法修行安忍。是行 我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨 求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應 眼者常者無常。應求六神通者常者無常。應 恐波羅蜜多。復作是說。 行安忍者。 無我。說五眼者爭若不淨。說六神通者淨者 若苦。 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 復水憍尸迦。 求五眼岩我若無我。應求六神通若我若無 菩提心者。 說五眼者常若無常。 說六神通若 。說五眼若我若無我。說六神通若我若 者有能依如是等法修行安忍。是行安 **若善男子善女人等。** 求六神通若我若無我。 我說名爲行有所得相 求六神通者常若 為發 應求五 無 Ŀ

若不淨。 不淨。 當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 八佛不共法若我若無我。求佛十力若淨若 求佛十力若我若無我。求四無所長乃至十 求四無所畏乃至十八佛不共法若 樂 若 苦 佛不共法者常者無常。求佛十力若樂者苦 佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 無我。 有龍求如是等法修行安忍。是行安忍波羅 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨 八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若 常佛十力若樂若苦。 無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。應 八佛不共法若淨若不淨。 行安忍者。應求佛十力若常若無常。應求四 法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 。依此等法行安忍者。我說名爲行有 應求四無所畏乃至十 若有能依 如 是等 老

無常。應求恒住捨性若常若無常。應求無忘復水僑尸迦。若善男子善女人等。為發無上後性若常若無常。說無忘失法若樂若苦。說 說恒住捨性若樂若苦。 說無忘失法若樂若苦。說 我。說恒住拾性若樂若苦。 說無忘失法若樂若苦。 說 恒住捨性若樂若苦。 說無忘失法若樂若苦。 說 恒住捨性若樂若苦。 說無忘失法若我若無常。 說恒住捨性若樂若苦。 說無忘失法若我若無當。 說何是等法修行安忍者。應求無忘失法若樂若苦。 說何是等法修行安忍者。應求無忘失法若樂若苦。 說何是。

得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 者樂者苦。求恒住捨性若樂者苦。求無忘失 善男子養女人等。 修行安忍,是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。 知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多 不辞。依此等法行安忍者。我說名爲行有所 無忘失法者淨若不淨。 法者我者無我。求恒住捨性者我者無我,求 無常。求恒住捨性若常者無常。求無忘失法 求無忘失法者我若無我。 恆住捨性若淨若不淨。 失法者樂者苦。 應求恒住捨性 如是求無忘失法若常者 求恒住捨性若淨若 **岩有能求如是等法** 應求恒住捨性 岩樂岩苦。 應求 老

子善女人等。如是求一切智若常若無常。 切相智若淨若不淨。 我。應求一切智若淨若不淨。應求道相智 我岩無我。 道相智一切相智若樂若苦。 智者常者@無常.應求一切智者樂若苦.應求 求一切智若常若無常。 是行安忍波羅蜜多。復作是說。行安忍者:臘 說一切智若淨若不淨。 我若無我。 說道相智一切相智若樂若苦。 菩提心者。說一切智者常者無常。說道相智 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行安忍。是行安忍波羅蜜多憍尸迦。 **若淨若不淨。** 一切相智若常若無常。 應求道相智一切相智者我者無 說道相智一切相智者我若無我 若有能依如是等法修行安忍。 若有能求如是等法 **說道相智一切相智** 應求道相智一切相 說一切智若樂若苦。 應求一切智若 說一切智者

===

迦 樂君苦。 波羅蜜多 說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。 切相智者淨若不淨。 若無我。求一切智若淨若不淨。求道相智一 切智岩我若無我。 相智 如前所說當知皆是說有所得相似安忍 切相智若常若無常。 一切相智若樂若苦。 求道相智一切相智若我 依此等法行安忍者。我 求一切智若 憍尸 求

若苦。 求一切陀羅尼門若樂若苦。 作是說。行安忍者。應求一切陀羅尼門若常 門著樂者苦。說一切三摩地門若樂若苦。說 陀羅尼門者樂著苦。 求一切三摩地門若樂 無常。求一切三摩地門若常若無常。求一切 子善女人等。如是求一切陀羅尼門若常若 安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 地門若淨若不淨。 若有能求如是等法修行 無我,應求一切三摩地門若我若無我。應求 地門若樂若苦。 應求一切陀羅尼門若我若 若無常。應求一切三摩地門者常若無常。應 如是等法條行安忍。是行安忍波羅蜜多。復 淨 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切三摩地門若常若無常。 切陀羅尼門若淨若不淨。 切陀羅尼門岩我若無我。 摩地門岩我若無我 說 ,求一切陀羅尼門若我若無我。求 一切三摩地門若碀若不淨。若有能依 說一切陀羅尼門若淨若不 求 應求一切三摩 應求一切三摩 說一切三摩地 說一切陀羅尼 切陀羅尼門若 。若善男 ب زن 說

說有所得相似安忍波羅 安忍波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知背是 此等法行安忍者。 淨若不符 求 切 三摩地門岩淨岩不淨 我說名爲行有所得相似 依

菩提心者。說預流向預流果若常若無常 。說 樂若苫。應求一來向乃至阿羅漢果若樂若 羅漢果若常若無常。 向預流果若常若無常。 波羅蜜多。復作是說。 淨。若有能依如是等法修行安忍。是行安忍 向不還果阿羅漢 向阿羅 漢果若淨 若不 預流果若淨若不淨。 谐 復次憍尸迦。 子善女人等。 行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。君善男 羅漢果若淨若不淨。 向預流果若淨若不淨。應求一來向乃至阿 來向乃至阿羅漢果若我若無我。應求預流 苦。應求預流向預流果若我若無我。應求一 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 **我若無我**。 向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若 漢果若常若無常。 說預流向預流果若樂若 一來向一來果不還向不選果阿羅漢向阿羅 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 說一來向一來果不還向不還果 若善男子善女人等爲發無上 應求預流向預流果若 說一來向一來果不還 行安忍者。應求預流 應求一來向乃至阿 說預流向

若無我。 **求預流向預流果若樂若苦。** 無常。求一來向乃至阿羅漢果若常若無常 阿羅漢果若樂若苦。 求一來向乃至阿羅漢果若我若無 如是求預流向預流果若常若 求預流向預流果若我 若有能求如是等法修 求一來向乃至

> 似安忍波羅蜜多 忍者。我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜 乃至阿羅漢果若淨若不淨。 裉 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 求預流向預流果若淨若不淨。 依此等法行安 求 來向

復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 蜜多 提著常若無常。 樂者苦。應求一切獨覺菩提著我者無我。應 覺菩提者常若無常。 羅蜜多。復作是說,行安忍者。應求一切獨 菩提心者。說一切獨覺菩提者常若無常。 如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅 名爲行有所得相似安忍波羅蜜多。憍尸迦。 求一切獨覺菩提若我若無我。 迦。若善男子善女人等。如是求一切獨覺菩 是等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸 求一切獨覺菩提若淨若不淨。 若有能依如是等法修行安忍。 若我若無我。 菩提若淨若不淨。 切獨覺菩提若樂若苦。 說一切獨覺菩提若淨若不淨。 。求一切獨覺菩提者樂者苦。 依此等法行安忍者。我說 應求一切獨覺菩提著 說一切獨覺菩提 是行安忍波 若有能求如 求一切獨覺

安忍者。 訶薩行若淨若不淨。 菩薩摩訶薩行若我若無我。 常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說 菩提心者。 復次憍尸迦。 行安忍。是行安忍波羅蜜多 應求一切菩薩摩訶薩行者常者無 說一切菩薩摩訶薩行者常若無 若善男子善女人等。爲發無上 若有能依如是等法修 說一切菩薩摩 復作是說。行 切

波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有 等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦 求一切菩薩廉訶薩行若淨若不淨。 樂者苦。求一切菩薩摩訶薩行者我若無我。 切菩薩摩訶薩行者樂若苦 我說名爲行有所得相似安忍 求一切菩薩摩訶薩行若 如是求一切菩薩摩訶 若有能求如 應求一 依此等 應 切 求 說、行淨戒者。應求色若常若無常。 法修行淨戒。 受想行識岩我岩無我。 時天帝釋復白佛言。世 受想行o融o若淨若不淨。 女人等。說有所得淨戒波羅蜜多。名說相似 是行淨戒波羅蜜多。 奪 云何諸善男子善

薩行若常若無常。 岩善男子善女人等。 常

應求

菩薩摩訶薩行若淨若不淨。

一切菩薩摩訶薩行若我若無我。

波羅蜜多。憍尸 樂者苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。 **若蕃男子善女人等**。 等法修行安忍。是行安忍波羅蜜多。憍尸迦。 無上正等菩提者淨君不淨。若有能求如是 諸佛無上正等菩提者我若無我。 常。應求諸佛無上正等菩提若樂若苦。應求 安忍者。應求諸佛無上正等菩提若常者無 行安忍。是行安忍波羅蜜多。復作是說。行 等菩提若淨若不淨。 無上正等菩提若我若無我。 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 法行安忍者。 水諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 **菩提若常若無常。** 菩提心者。 說賭佛無上正等菩提若常若無 得相似安忍波羅蜜多 我說名為行有所得相似安忍 、迦。如前所說當知皆是說有 求諸佛無上正等菩提若 若有能依如是等法修 如是求諸佛無上正等 說諸佛無上正 應求諸佛 依此等

淨戒波羅蜜多 憍尸迦。 受想行識者我者無我。求色者淨者不淨,求 求受想行識者樂者苦。求色若我若無我。求 常。求受想行識者常者無常。求色者樂若苦。 迦 是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸 淨 求受想行識若我若無我。 受想行識者樂者苦。應求色者我若無我。應 想行識者常者無常。應求色者樂者苦。應求 受想行識若樂若苦。說色若我若無我。 說受想行識者常者無常。說色若樂者苦。說 者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 受想行識者淨若不淨。 淨戒波羅蜜多。佛言憍尸迦。若善男9子善女 人等。爲發無上菩提心者。說色者常者無常。 若善男子善女人等。如是求色若常若無 應求受想行識若淨若不淨。若有能求如 如前所說當知皆是說有所得相似 說色若淨若不淨。說 依此等法。行淨戒 應求色若淨若不 若有能依如是等 。應求受 復作是 說

所得相似安忍波羅蜜多

法行安忍者。

耳鼻舌身意處若我若無我。 意處者常者無常。說眼處者樂者苦。說耳鼻 菩提心者。說眼處者常若無常。說耳鼻舌身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 舌身意處者樂若苦。說眼處若我若無我。 說 淨 說耳鼻舌身意處若淨若不淨。 說眼處者淨若 若有能

若不淨。 復作是說。行淨戒者。應求色處若常若無常 弊否味**惆**法處若我若無我。說色處若淨若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 當知皆是說有所得相似淨戒波羅建多 樂若苦。水耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處 **若善男子善女人等。如是求眼處若常若無** 鼻舌身意處若淨若不淨。 常。應求耳鼻舌身意處若常若無常。應求眼 應求色處者我者無我。應求聲香味觸法處 應求聲香味觸法。處《若常若無常。應求色 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。說 法處者常者無常。說色處若樂者苦。說聲香 菩提心者。說色處者當若無常。說解香味觸 所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 求眼處若淨若不淨。 若我若無我。求耳鼻舌身意處若我若無 常。求耳鼻舌身意處若常若無常。求眼處若 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦 **若我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳** 應求眼處若我若無我。 處者樂者苦。應求耳鼻舌身意處若樂者苦。 復作是說。行淨戒者。 若我若無我。應求色處若淨若不淨。應求縣 處若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。 依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 味觸法處若淨若不淨。 如 是等法修行淨戒。 。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 求耳鼻舌身意處若淨 是行净戒波羅蜜多 應求耳鼻舌身意處 應求眼處者常若無 若有能求如是等 岩有能求如是等

復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

諸受若我若無我。說耳界若爭若不爭。說聲 無我 界及耳 觸耳觸爲緣所 生諸受若 常若無常。 不爭。 緣所生諸受若我若無我。 求耳界若我若無我。 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若 說耳界若樂若苦。 說聲界耳識界及耳觸耳 **弹若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是** 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂若苦。 **諾受若常者無常。應求耳界者樂者苦。應求 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求耳界** 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說耳界者我若 菩提心者。說耳界若常若無常。說聲界耳識 人等。 行淨戒波羅蜜多。 若常者無常。應求聲界乃至耳觸爲緣所生 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受者 如是求耳界若常若無常。 憍尸迦。 應求聲界乃至耳觸爲 應求耳界若淨若 若善男子善女 求聲界乃 應

求色界

受若淨若不淨。應4

'是行淨戒波羅蜜多' 憍尸迦'

若善男子

女人等。

如是求服界若常若無常。求色界

至耳觸爲緣所生諸受若常若無常。

求耳界

觸爲緣所生諸受若我若無我。 應求眼 界若我 若無我。 應求

應求色界乃至眼觸爲緣所生諸

若有能求如是等法修行淨

生諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應

乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦。

應求 色界乃 至眼

應求眼界若

蜜多 如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅 名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 受若淨若不淨。 若樂者苦。 至耳觸爲緣所生諸受若我若無我。 若爭若不淨。 若樂若苦。 求耳界若我若無我。 求聲界乃至耳觸爲緣 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸 依此等法行淨戒者。 所生諸! 求聲界乃 憍尸迦。 求耳界 我說

樂若苦。 無我。 鼻觸爲緣所生諸受若常若無常。 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是 緣所生諸受若我若無我。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受者常若無常。應求與界若樂者苦。 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者、應求鼻界 界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受者拜者 諮受者我若無我。說鼻界若淨若不淨。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說鼻界若樂若苦。 界及鼻觸鼻觸為緣所生 諸受 若常若 無常 菩提心者。說鼻界若常若無常。 說香界鼻識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 不淨。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若 求鼻界若我若無我。 若常者無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 人等。如是求鼻界者常若無常。求香界乃至 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 求香界乃至鼻觸為緣所生諸受者 說香界鼻識界及鼻觸鼻 應求香界乃至鼻觸爲 應求鼻界若淨若 說鼻界若我若 求鼻界若 說香

觸爲緣所生諸受若我岩無我

求否界若淨

樂者苦。求舌界者我若無我。求味界乃至舌

求妹界乃至舌觸爲緣所生諸受苦

樂若苦。

人等

舌觸爲緣所生諸受若常若無常。

求舌界若

若不淨。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受者我若無我。應求否界若淨 應未舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸

是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女

如是求否界若常若無常。求味界乃至

者爭若不爭。

若有能求如是等法修行淨戏。

求味界乃 至否觸爲緣 所生諸受 若樂若苦。應生諸受若常君無常。應求舌界若樂若苦。應

界若淨若無淨。應求味界乃至否觸爲緣所

戒波羅蜜多,復作是說。行鬥戒者。

" 應求舌

不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受君淨若 諸受若我若無我。說舌界若淨若不淨。說味 無我。說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 **胸爲緣**所生諸受著樂若苦。說舌界若我若 有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所 **淨若不淨。依此等法行淨戒者,我說名爲行** 。求鼻界若我若無我。求香界乃o至鼻 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若 求鼻界岩淨 若不淨。 設當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 有所得相似淨戒波羅蜜多。 憍尸迦。如前所 淨若不淨。依此等法行淨戒者。 我說名爲行 大般若波羅蜜多經卷第一百四十二 求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若

樂若苦

觸爲緣所生諸受若我若無我。

不爭。

十三 大般若波羅蜜多經卷第一 百四

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受者常若無常。

菩提心者。說舌界若常若無常。說味界舌識 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

說舌界若樂若苦。

說味界舌識界及舌觸舌

菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 綠所生諸受若我者無我。 諸受若常若無常。應求身界若樂若苦。應求 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。應求身界 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若 無我。 說身界若樂若苦。 說觸界身識界及身觸身 界及身觸身觸爲緣所生諸受者常者無常。 不淨 求身界若我若無我。應求觸界乃至身觸爲 觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦。 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 諸受若我若無我。說身界者爭若不爭。說觸 觸爲緣所生諸受苦樂若苦。 說身界若我若 若常若無常。應求觸界乃至身觸爲緣所生 初 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 分校量功德品第三十之四十一 應求例界乃至身觸爲緣所生諸受若 *三藏法師玄奘牽 應求身界若淨若 沼澤 應

等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身 **净若不净。若有能求如是等法修行净戒。是** 所得相似爭戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 觸爲緣所生諸受者常若無常。 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 若不爭,依此等法行淨戒者。我說名爲行有 不淨。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨 爲緣所生諸受者我若無我。 若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸 若苦。求觸界乃至身觸爲緣所生諸受者樂 求身界若淨若 求身界若樂

法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 諸受若常若無常。應求意界若樂者苦。應求 界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨者 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。說法 觸爲緣所生諸受者樂若苦。 說意界若樂若苦。 界及意觸意觸爲緣 所生 諸受 若常若無常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 求意界若我若無我。 若常若無常。 戒波羅蜜多。復作是說。行母戒者。應求意界 不淨。若有能依如是等法修行淨戒。是行淨 無我。說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦、若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨波。是 不淨。應求法界乃至意觸爲緣所生諸受者 緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨若 應求法界乃至意觸爲緣所生 說法界意識界及意觸意 應求法界乃至意觸爲 說意界若我若

●五二音第

誓

者苦。 當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意觸 觸爲緣所生諸受若常若無常。 如是求意界者常若無常。求法界乃至意 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨 求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂 求意界若淨若 求意界若樂

求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如 者苦。應求地界若我若無我。應求水火風空 識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。應 求地界若樂者苦。應求水火風空識界若樂 無常。應求水火風空識界若常若無常。 多。復作是說。行淨戒者。應求地界若常若 能依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜 水火風空識界若我若無我。 說地界若淨若 風空識界若樂若苦。說地界若我若無我。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 識界者常若無常。說地界者樂者苦。 說水火 菩提心者。說地界若常若無常。 說水火風空 說水火風空識界若淨若不淨。若有 應

若無我。求地界若淨若不淨。求水火風空識 宋地界若我若無我。 求水火風空識界若我

者淨者不淨。

。依此等法行淨戒者。我說名

戒波羅蜜多。憍尸迦。 等法行辩戒者。

我說名爲行有所得相似淨

如前所說當知皆是說

常若無常。求水火風空臟界若常若無常。求

若善男子善女人等。如是求地界者

是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。

燆

地界若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。

3 前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜 爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 、憍尸迦。 如

行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。 苦憂惱若我若無我。求無明若淨若不淨。求 苦。求無明若我若無我。求行乃至老死愁歎 樂若苦。求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若 至老死愁歎苦憂惱若常若無常。 善女人等。如是求無明若常若無常。求行乃 淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 憍尸迦:若善男子 憂惱若淨若不淨。 無明若淨若不淨。 求無明若樂若苦。應求行乃至老死愁獸苦 求行乃至老死愁歎苦憂惱若常者無常。 行乃至老死愁數苦憂惱若我若無我。 憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。應求 作是說。行爭戒者。應求無明若常若無常。應 如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復 生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨。若有能依 **岩淨若不淨。說行識名色六處觸受愛取有** 有生老死愁歎苦憂惱若我若無我。 無明者我若無我。說行識名色云處觸受愛取 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 無常。說無明著樂者苦。說行識名色六處觸 六處獨受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若 菩提心者。說無明若常若無常。說行識名色 復次僑尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 應求行乃至老死愁數苦 若有能求如是等法修行 求無明若 說無明 應求 說 應

戒者。 般若波羅蜜多若淨若不爭。 求布施波羅蜜多若淨若不淨。 蜜多若樂若苦。 **波羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅** 戒乃至般若波羅蜜多若常若無常。 等。如是求布施波羅蜜多若常若無常。求淨 行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行淨戒。是 淨若不淨。 羅蜜多。若我若無我。應求布施波羅蜜多若 羅蜜多若我若無我。 應求淨戒乃至般若波 常 常 乃至般若波羅蜜多若樂若苦。應求布施彼 說。行淨戒者。應求布施波羅蜜多若常若無 等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是 般者波羅蜜多若淨若不淨。 羅蜜多若淨若不淨。 說淨戒安忍精進靜慮 静感般若波羅蜜多若我若無我。說布施彼 施波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進 忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 常 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 有所得相似淨戒波羅蜜多 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。 僑 求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我 應求布施波羅蜜多若樂若苦。應求淨戒 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無 戸迦。 說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安 我說名爲行有所得相似淨戒波羅 如前所說當知皆是說有所得相 應求淨戒乃至般若波羅蜜多若 求布施波羅蜜多若我若無 依此等法行 若有能依如是 求淨戒乃至 、爲發 求亦施 設布 無

++60

求外空乃至無性自性空若常若無

常

求法界乃至不思議界者常者無常。求真

若常者無常。說內空若樂若苦。 說外空內外 際空散空無變異空本性空自相空共相空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外 性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空 皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 琤。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得 若不淨。 乃至無性自性空若我若無我。 求內空若樂若苦。 求外空乃至無性自性空若淨若不 求外空乃至無性自

求內空若淨

如

似淨戒波羅

蜜多

如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。 憍 **空乃至無性自性空若淨若不淨。若有能求** 若我若無我。應求內空若淨若不淨。應求外 **空若我若無我。應求外空乃至無性自性空** 求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求內 自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。應 外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空 **空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 若我若無我。說內空若淨者不淨。說外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 切法垄不可得垄無性空自性空無性自性空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 **、迦。 若善男子善女人等。 如是求內空若常** 。是行淨戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。 若有能依如是等法修行淨 應求外空乃至無性 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 若善男子善女人等。 等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。個尸迦。 乃至不思議界者淨者不淨。若有能求如是 我若無我。應求其如若淨若不淨。應求法界 如若我若無我。應求法界乃至不思議界若 應求法界乃至不思議界若樂若苦。 應求真 戒者。應求與如若常若無常。應求法界乃至 思議界者淨君不淨。 岩有能依如是等法修 異性平等性離生性法定法住實際虛筌界不 如 住實際虛室界不思議界者我者無我。 性不虛妄性不變異性不等性離生性法定法 界若樂者苦。說真如若我若無我。說法界法 **岩樂若苦。** 實際虛空界不思議界若常若無常。說真如 菩提心者。說與如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 不思議界若常者無常。應求真如若樂若苦。 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨 不虛妄性不變異性不等性離生性法定法住 若淨若不淨。 說法界法性不虛妄性不變異性 說法界法性不虛妄性不變 如是求真如若常若無 趾巢

應求內空若常若無常

空若淨若不淨。

際空散空無變異空本性空白相空共相空

際空散空無變異空本性空自相空共相交

> 多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得相 戒者。 我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜 界君我若無我。求真如若淨若不淨。求法界 似淨戒波羅蜜多 乃至不思議界若淨若不淨。 苦。求真如若我若無我。求法界乃至不思議 **岩樂岩苦。** 求法界乃至不思議界者樂者 依此等法行淨

說集滅道聖歸者我者無我。 **黎諦者常若無常。說苦樂諦若樂若苦。說** 善男子善女人等。如是求苦聖諦若常者無 滅道聖諦若淨若不淨。若有能求如是等法 常。應求集滅道建諦者常者無常。應求苦學 復作是說行淨戒者。 若不淨。說集滅道聖諦若淨若不淨。若有能 滅道聖諦若樂若苦。說苦聖諦者我若無我 **菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說集滅道** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 得相似淨戒波羅蜜多。憍尸 不辞。依此等法行淨戒者。我說名爲行有所 **苦聖諦者淨若不淨。求集滅道聖諦者淨者** 若我若無我。求集滅道學歸若我若無我。求 樂者苦。求集滅道聖諦若樂若苦。求苦聖諦 常。求集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若 修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨,應求集 求苦聖誦者我若無我。應求集滅道聖諦 諦者樂者苦。應求集滅道聖諦若樂者苦。應 依如是等法修行淨戒。 知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 應求苦聖諦若常若無 是行淨戒波羅蜜多 迦 說苦熏諦若淨 如前所說當

子善女人等。如是求四静處者常者無常。求 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男 無色定者淨若不淨。 我 我若無我。 四無量四無色定若樂者苦。應求四靜慮若 定若常者無常。應求四靜慮者樂者苦。應求 求四靜慮若常若無常。 是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應 說四靜慮若淨若不淨。 若淨若不淨。 我若無我。 說四無量四無色定者樂者苦。 四無色定者常者無常。 菩提心者。說四靜慮若常若無常。說四無量 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無 應求四靜處若淨若不淨。應求四無量四 應求四無量四無色定者我若無 說四無量四無色定者我者無我 若有能依如是等法修行淨戒 **岩有能求如是等法修** 說四靜慮若樂若苦 應求四無量四無色 說四無量四無色定 說四靜慮者 Ë

盐 樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂若 菩提心者。說八解脫若常若無常。說八勝處 復次憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上 九次第定十遍處者常者無常。 八解脫岩我者無我。說八勝處九次第 說八解脫若

說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。 無色定若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我 若無我。求四靜處若淨若不淨。求四無量四

憍尸

波羅蜜多

迦

如前所說當知皆是說有所得相似淨戒

靜處若我若無我。

求四無量四無色定若我

樂若苦。求四無量四無色定者樂若苦。求四

四無量四無色定者常者無常。

求四静患若

相似淨戒波羅奮多 蜜多。僑尸迦。如前所說當知皆是說有所得 **淨戒者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅** 九次第定十遍處若淨若不爭。依此等法行 我若無我。求八解脫若淨若不淨。求八勝處 者我若無我。 求八勝處九次第定十遍處者 勝處九次第定十遍處若樂若苦。 求八解脫 逼處若常若無常。求八解脫若樂若苦。求八 脱若我若無我。 勝處九次第定十遍處若樂若苦。 應求八解 八解脫若常若無常。 蜜多。憍尸迦。 求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 處若我若無我。應求八解脫若淨若不淨。應 若常者無常。應求八解脫者樂若苦。應求八 若常若無常。 有能求如是等法修行淨戒。 羅蜜多。復作是說。 行淨戒者。 者有能依如是等法修行淨戒。 定十遍處者我若無我。 說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨 **若善男子善女人等。 如是求** 應求八勝處九次第定十遍處 應求八勝處九次第定十遍 求八勝處九次第定十 說八解脫若淨若不 是行淨戏波羅 應求八解脫 是行淨戒波 若

五力七等覺支八聖道支若我若無我。 說四 四念住若我若無我。 無常。說四念住若樂若苦。說四正斷四神足 四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若 菩提心者。說四念住若常若無常。說四正斷 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 念住若淨若不淨 五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦。說 說四正斷四陣足五根五 說四正斷四神足五根

> 是說有所得相似淨戒波羅蜜多 似淨形波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相 不淨。求四正斷乃至八聖道支者淨若不淨 樂若苦。求四念住若我若無我。求四正斷乃 念住者樂若苦。 求四正斷乃至八聖道支者 男子善女人等。如是求四念住若常若無常。 **應求四正斷乃至八聖道支若我若無我。** 應求四念住若樂君苦。 至八聖道支者我者無我。 求四念住者淨者 求四正斷乃至八聖道支者常者無常。 **聖道支若淨若不淨。** 求四念住若淨若不淨。 聖道支若樂若苦。 應求四念住者我若無我 復作是說行淨戒者。 依如是等法修行淨戒。 是行淨戒波羅蜜多 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 七等覺支八點道支者淨若不淨。 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常 **岩有能求如是等法修** 應求四念住若常者無 應求四正斷乃至八 應求四正斯乃至八 若有能 君善

淨戒者。應求空解脫門若常若無常。應求無 修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行 願解脫門若淨若不淨。 若無我。說答解脫門若淨若不淨。說無相無 脱門若我若無我。 無願解脫門若常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 相無願解脫門者常者無常。 若苦。說無相無顯解股門若樂若苦。說空解 菩提心者。 說空解脫門若常若無常。 說無相 說無相無願解脫門者我 岩有能依如是等法 說答解脫門若樂 應求空解脫門

力

無常

求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦。

求佛十力若我若無我。

求四無所畏乃至十

如是求五眼若常若無常。

求六神通岩常岩

淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 若不淨。君有能求如是等法修行淨戒。是行

佛不共法者常者無常。求佛十力者樂者苦 佛十力若常若無常。求四無所畏乃至十八 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。如是求 有能求如是等法修行淨戒。 是行淨戒波羅 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。

若

求四無所畏 乃至十 八佛不共法 若樂若苦

求五眼若我若無我。

應求六神通者我若無

應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨

是說有所得相似淨戒波羅蜜多 似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所設當知皆 求五眼若我若無我。 依此等法行淨戒者。 求五眼若淨若不淨。 求六神通者淨若不淨。 求六神通若我若無我。 我說名爲行有所得相

有能 求如是等法修行净戎。是行淨戒波羅 不淨。應求無相無願解脫門若淨若不淨。若 **岩樂若苦**。

應求無相無願解脫門若樂若苦。

應求空解脫門若我若無我。

解脱門者我若無我。

應求空解脫門若淨若

應求無相無願

設當知皆是設有所得相似淨戒波羅蜜多 有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所 净若不淨。依此等法行淨戒者。 我說名爲行 **若常者無常。求空解脫門若樂若苦。求無相 蜜多。憍尸迦。 若善男子善女人等。 如是求** 解脱門若淨若不淨。求無相無願解脫門若 無我。求無相無願解脫門者我若無我。求空 無願解脫門若樂若苦。 求空解脫門若我若 **李解脫門若常若無常。 求無相無願解脫門**

求五眼若樂若苦。應求六神通若樂若苦。應 眼若常若無常。應求六神通者常者無常。應 不淨。 常若無常。說五眼若樂若苦。說六神通若樂 菩提心者。說五眼若常若無常。說六神通若 戒波羅蜜多。復作是說。行淨戒者。 無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若 者苦。 說五眼若我若無我。 說六神通若我若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者有能依如是等法修行淨戒。是行淨 魔球五

無我。 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。應求四 求佛十力若樂若苦。 八佛不共法若淨若不淨。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八佛不共法若樂若苦。應求佛十力若我若 無所畏乃至十八佛不共法若常若無常。 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說 不共法者我若無我。說佛十力若淨若不淨。 共法若樂若苦。說佛十力若我若無我。說四 历畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 法若常者無常。說佛十力者樂者苦,說四無 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 菩提心者。 說佛十力若常若無常。 說四無所 行淨戒者。應求佛十力若常若無常。應求四 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **應求四無所畏乃至十八佛不共法若** 應求四無所長乃至十 若有能依如是等 應

> 所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 不符。 當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 若不辞。依此等法行淨戒者。我說名爲行有 八佛不共法若我若無我。 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 求佛十力若淨若

皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多 相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 净 忘失法若淨若不淨。 樂者苦。求恒住捨性若樂若苦。求無忘失法 常。求恒住捨性者常若無常。求無忘失法者 男子善女人等。如是求無忘失法者常者無 我者無我。應求無忘失法者淨者不淨。應求 求無忘失法若我若無我。 失法者樂者苦。應求恒住拾性者樂者苦。應 無常。應求恒住拾性若常若無常。應求無忘 復作是說行淨戒者。 依如是等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多 **淨若不淨。說恒住捨性者淨若不淨。若有能** 我。說恒住捨性若我若無我。說無忘失法若 若我若無我。求慎住捨性若我若無我。 求無 修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善 恒住捨性若淨若不淨。 捨性者常者無常。說無忘失法者樂者苦。說 菩提心者。 說無忘失法者常若無常。 說恆住 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 恒住捨性若樂若苦。 依此等法行淨戒者。我說名爲行有所 說無忘失法若我若無 求恒住捨性若淨若不 應求無忘失法若常者 若有能求如是等法 應求恒住捨性若

Ξ

行淨戒"是行淨戒波羅蜜多。 憍尸迦。 我 男子善女人等。如是求一切智者常若無常。 切相智若淨若不淨。 **道相智一切相智若樂者苦。** 是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨戒者。應 戏波羅蜜多 **我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。** 我若無我"求一切智若淨若不淨。求道相智 求道相智一切相智若常若無常。 智若常若無常。應求一切智若樂若苦。應求 求一切智若常若無常。 岩淨若不淨。若有能依如是等法修行淨戒。 說一切智若淨若不淨。 我若無我。說道相智一切相智若我若無我。 說道相智一切相智若樂若苦。 若樂者苦。求道相智一切相智若樂者苦。求 一切智若我若無我。求道相智一切相智若 | 切相智若淨若不淨。 依此等法行淨戒者 迦 切相智若常者無常。 應求一切智者稱者不淨。應求道相智一 如前所說當知皆是說有所得相似淨 應求道相智一切相智若我若無 若有能求如是等法修 說一切智者樂若苦。 應求道相智一切相 說道相智一切相智 應求一切智若 說一切智若 求一切智 老善 僑 大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

門若樂若苦。說一 切三摩 地門 若樂若苦。 地門岩我若無我。 說一切陀羅尼門者我若無我。 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切三摩地門若常若無常。 一切三摩地門若淨若不淨。 說一切陀羅尼門若淨若 說 說一切三麼 一切陀羅尼

> 應求一切陀羅尼門者淨若不淨。 我若無我。應求一切三摩地門若我若無我。 常。應求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切 **若常若無常。應求一切三摩地門若常若無** 多。復作是說行淨戒者。應求一切陀羅尼門 能 樂若苦。求一切陀羅尼門若我若無我。求一 切陀羅尼門若樂若苦。求一切三摩地門若 若無常。求一切三摩地門若常若無常。求一 男子善女人等。 修行爭戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若善 是說有所得相似淨戒波縫蜜多 求淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行淨戒者。我說名爲行有所得相 若淨若不淨。 求一切三廢地門若淨若不淨。 切三摩地門若我若無我。求一切陀羅尼門 三摩地門若淨若不淨。 三摩地門若樂若苦。 依如是等法修行淨戒。 如是求一切陀羅尼門若常 應求一切陀羅尼門若 若有能求如是等法 是行淨戒波羅 應求一切 奮

十四十四 蜜多經卷第 百 兀

菩提心者。說預流向預流果若常若無常。說 復次橋尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 來向 分校量功德品第三十之四十二 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 一藏法師玄奘奉 認譯

> 戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 果**若淨若不淨。若有能求如是等法修行淨** 求預流向預流果若我若無我。 苦 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 我若無我" 說一來向一來果不還向不還果 向阿羅漢果若樂若苦。 袟 者。我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多 求預流向預流果若淨若不淨。 無我。求一來向乃至阿羅漢果若我若無我 預流向預流果若樂若苦。 常。求一來向乃至阿羅漢果若常者無常。求 善女人等。 如是求預流向預流果若常者無 流吳若淨若不淨。應求一來向乃至阿羅漢 乃至阿羅漢果者我者無我。 果若常若無常。應求預流向預流果若樂若 流果若常若無常。 羅蜜多。復作是說行淨戒者。應求預流向預 若有能依如是等法修行淨戒。 向不還果 阿羅漢向 阿羅漢果若淨 若不淨。 預流果若淨若不淨。說一來向一來果不還 淨戒波羅蜜多 至阿羅漢果若淨若不淨。依此等法行淨戒 羅漢果若樂若苦。求預流向預流果若我若 果若常若無常。 、應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。應 說一來向一 如前所說當知皆是說有所得相似 來果不還向不還果阿羅漢 應求一來向乃至阿羅漢 說預流向預流果若樂若 說預流向預流果若 求一來向乃至阿 應求預流向預 應求一來向 求 一來向乃 是行淨戒波 若善男子 說預流向

復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。 說 切獨覺菩提若常若無常。說

前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜 爲行有所得相似淨戒波羅蜜多。憍尸迦。如 提若淨若不淨。依此等法行淨戒者。我說名 等法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多、憍尸迦。 若常若無常。求一切獨覺菩提若樂若苦。求 若善男子善女人等。 如是求一切獨覺菩提 若有能依如是等法修行淨戒。 若苦。應求一切獨覺菩提若我若無我。應求 菩提若常者無常。 魔求 一切獨覺菩提若樂 者我若無我。 切獨覺菩提若我若無我。求一切獨覺菩 切獨覺菩提若淨若不淨。若有能求如是 蜜多。復作是說行淨戒者。應求一切獨覺 獨覺菩提若樂若苦。 說一切獨覺菩提若淨若不淨。 說 一切獨覺菩提 是行淨戒波 得相似淨戒波羅蜜多

者苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。求 **善男子善女人等。** 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多、憍尸迦。若 薩摩訶薩行若淨若不淨。 應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。 戒者。應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常。 **菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩** 常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說 菩提心者。說一切菩薩摩訶薩行若常若無 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行若常若無常。 切菩薩摩訶薩行若我若無我。 行淨戒。是行淨戒波羅鑑多。復作是說行淨 訶薩行若淨若不淨。 如是求一切菩薩摩訶薩 一切菩薩摩訶薩行若樂 若有能依如是等法修 若有能求如是等 應求一切菩 應求一 (7)

羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 行淨戒者 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 我說名爲行有所得相似淨戒波 依此等法

得相似淨戒波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆是說有所 提者常若無常。 善男子善女人等。 上正等菩提若淨若不淨。 佛無上正等菩提若我若無我。 諸佛無上正等菩提若淨若不淨。 若苦。求諸佛無上正等菩提若我若無我。求 法修行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。憍尸迦。若 應求諸佛無上正等菩提者樂者苦。 戒者。應求諸佛無上正等菩提若常若無常。 等菩提若淨若不淨。 常。說諸佛無上正等菩提若樂若苦。說諸佛 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 行淨戒者。 行淨戒。是行淨戒波羅蜜多。復作是說行淨 無上正等菩提者我若無我。 菩提心者。說諸佛無上正等菩提若常若無 我說名爲行有所得相似淨戒波 求諸佛無上正等菩提若樂 如是求諸佛無上正等菩 若有能依如是等法修 若有能求如是等 說諸佛無上正 應求諸애無 依此等法 應求諸

2

受想行識若樂者苦。說色若我若無我。說受 說受想行識若常若無常。說色若樂若苦。說 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 人等。爲發無上菩提心者。說色若常若無常, 布施波羅蜜多。佛言:憍尸迦。若善男子善女 女人等。說有所得亦施波羅蜜多。名說相似 想行識者我若無我。說色若淨若不淨。說受

> 前所說當知皆是說有所得相似布施波羅 爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 識者淨者不淨。依此等法行亦施者。我說名 **證若我若無我。求色若淨若不淨。求受想行** 行識者樂者苦。求色者我若無我。求受想行 想行識者常者無常。求色若樂者苦。求受想 男子善女人等。如是求色若常若無常。求受 行布施。是行布施波羅蜜多。 想行識若淨若不淨。若有能求如是等法修 **識若我若無我。應求色若淨若不淨。應求受** 若樂若苦。應求色若我若無我。應求受想行 施者。應求色若常若無常。應求受想行識若 常若無常。應求色若樂若苦。應求受想行識 行布施。是行布施波羅蜜多復作是說行布 想 行識若淨若不淨。 若有能 橋尸迦。 依 如是等法修

求眼處若我若無我。 復作是說行布施者。應求眼處若常若無常。 依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。 舌身意處若淨若不淨。 我若無我。應求眼處若淨若不淨。應求耳鼻 若樂若苦。應求耳鼻舌身意處若樂若苦,應 應求耳鼻舌身意處若常若無常。 菩提心者。說眼處若常若無常。說耳鼻舌身 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不淨。說耳鼻舌身意處若淨若不淨。若有能 耳鼻舌身意處若我若無我。 舌身意處若樂若苦。說眼處若我若無我。說 意處若常若無常。說眼處若樂若苦。說耳鼻 應求耳鼻舌身意處若 若有能求如是等法 說服處若淨若 應求眼

嵩 净 男子善女人等。 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。 若無我。求耳鼻舌身意處若我若無我。 求眼 耳鼻舌身意處若常若無常。 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知 處若淨若不淨。 求耳鼻舌身意處若樂若苦。求眼處若我 依此等法行布施者。我說名爲行有所得 如是求限處若常若無常。 求耳鼻舌身意處若淨若不 求眼處若樂若 老善 求

男子善女人等。如是求色處若常若無常。求 味觸法處若淨若不淨。 我若無我。 應求聲香味觸法處若常若無常。應求色處 復作是說。行布施者。應求色處若常若無常 依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多 不淨。說聲香味觸法處若淨若不淨。若有能 聲香味觸法處若我若無我。說色處若淨若 味觸法處若樂若苦。說色處若我若無我。 法處若常若無常。說色處若樂若苦。說聲香 菩提心者。說色處若常若無常。 說聲香味觸 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 聲香味觸法處者常若無常。 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善 求色處若我若無我。 若樂若苦。應求聲香味觸法處若樂若苦。應 處若淨若不淨。 苦 岩無我。求聲香味觸法處岩我岩無我。 求色 求聲香味觸法處者樂者苦。求色處若我 應求色處若淨若不淨。應求聲香 求聲香味觸法處若淨若不 應求聲香味觸法處者 若有能求如是等法 求色處若樂若 說 不淨。 若苦。 所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說 若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有 爲緣所生諸受若我若無我。 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

求眼界若我若無我。求色界乃至眼觸

求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨

求眼界若淨若

依此等法行布施者。我說名爲行有所得

無我。 界及眼觸眼觸 爲緣所生諸 受者常 若無常。 不雅。 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若 說眼界若樂若苦。說色界眼識界及眼觸眼 菩提心者。說眼界若常若無常。說色界眼 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 若苦。 不淨。 諸受若我若無我。說眼界若淨若不淨。說色 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說眼界若我若 相似布施波羅蜜多。 觸爲緣所生諸受若常若無常。 求眼界若樂 等。如是求眼界若常若無常。求色界乃至眼 行布施。波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。是 緣所生諸受若我若無我。應求眼界若淨若 求眼界若我若無我。應求色界乃至眼觸爲 色界乃 至眼觸爲緣所 生諸受者 樂菩苦應 **諸受若常若無常。應求眼界若樂若苦。應求** 若常若無常。 應求色界乃至眼觸爲緣所生 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求眼界 應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若 若有能依如是等法修行布施是行布 說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂 憍尸 迦 如前 所說 當知 識

若不舒。 不符。 界及耳觸 耳觸爲緣所 生諸受若 常若無常。 復次橋尸迦。 等 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若 無我。 菩提心者。說耳界若常若無常,說聲界耳識 說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 淨若不淨。依此等法行布施者,我說名爲行 觸爲綠所生諸受若我若無我。 樂若苦。求耳界若我若無我。求罄界乃至耳 樂若苦。求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 耳觸爲緣所生諸受若常若無常。 行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。 緣所生諸受若我若無我。應求耳界若淨若 求耳界若我若無我。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若樂君苦。 諸受若常若無常。應求耳界若樂若苦。應求 若常若無常。 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求耳界 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 諸受若我若無我。說耳界若淨若不淨。說聲 觸爲緣所生諸受者樂君苦。 說耳界岩樂君苦。 復次憍尸迦。 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦、如前 菩提心者。 如是求耳界若常若無常。 應求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受者 說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 求聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若 說鼻界若常若無常。說香界鼻瞰 **者善男子善女人等。** 若善男子善女人等。爲發無上 應求聲界乃至耳觸爲緣所生 說聲界耳識界及耳觸耳 應求聲界乃至耳觸爲 說耳界若我若 求學界乃至 求耳界若淨 爲發無 求耳界若

說舌界若樂若苦。

說味界舌識界及舌觸舌

界及占觸。舌觸爲緣所生諸受者常者無常。

菩提心者。 說舌界若常者無常。 說味界舌識 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不淨。

書。

知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 得相似布施波羅蜜多。 爲緣所生諸受若常若無常。 緣所生諸受若我若無我。 如是求鼻界若常若無常。 布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等 若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行 所生諸受者我若無我。應求鼻界若淨若不 常若無常。應求香界乃至鼻觸爲緣所生諮 界乃至鼻觸爲緣所生諸受岩樂若苦。 受者常若無常。應求與界若樂若苦。應求香 波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求鼻界若 **湃。若有能依如是等法修行布施。是行布施** 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不 爲緣所生諸受若樂若苦說。 界及鼻觸鼻觸爲緣 鼻界若我若無我。 應求香界乃至鼻觸為緣 受若我若無我。說鼻界若淨若不淨。說香界 說鼻界者樂者苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸 求鼻界若我若無我。求香界乃至鼻觸爲 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若淨若 求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若樂若 應求香界乃至鼻觸爲線所生諸受若淨 說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 依此等法行亦施者。我說名爲行有所 所生 憍尸迦。如前所說當 求香界乃至鼻鲷 **踏受若常者無常。** 求與界若淨若不 求鼻界若樂若 鼻界若我若無 應求 界者常若無常。應求味界乃至舌觸爲緣所 無我。 求味界 乃至舌觸爲緣 所生諸受 若樂若苦。 生諸受者常者無常。應求舌界者樂者苦。應 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求舌 界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說舌界者淨若不淨。 說味 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 **煈爲綠所生諸受若樂若苦。**

前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜 爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如 受者淨若不爭。依此等法行布施者。我說名 **岩淨岩不淨。** 界若樂若苦。 乃至舌觸爲緣所生諸受若常者無常。 至舌觸爲緣所生諸受若我若無我。 受若樂若苦。求舌界若我若無我。求味界乃 是行布施波維蜜多。 若淨若不淨。 若有能求如是等法修行布施。 若不爭。應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受 爲緣所生諸受若我若無我。應求舌界若淨 女人等。 應求舌界若我若無我。應求味界乃至舌觸 如是求舌界著常若無常。 求味界乃至舌觸爲緣所生諸 求味界乃至舌觸爲緣所生諸 橋尸迦。 岩蒂男子善 求舌界 求味界 水舌

界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無常。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。 說身界若樂若苦,說觸界身識界及身觸身 菩提心者。說身界若常若無常。說觸界身識 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說身界若我若

> 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。 不净。 爲緣所生諸受若我若無我。 若苦。求身界若我若無我。求觸界乃至身觸 若不淨。依此等法行布施者。我說名爲行有 等。如是求身界若常若無常。求觸界乃至身 护若不淨。若有能求如是等法修行布施。是 不爭。應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若 緣所生諸受若我若無我。 求身界若我若無我。 諸受若常若無常。應求身界者樂者苦。應求 若常若無常。 施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求身界 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若 諸受若我若無我。說身界若淨若不淨。 若苦。 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂 **觸爲緣所生諸受若常若無常。** 行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人 觸界乃至身觸爲緣所生諸受者樂者苦, 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 無 Ų 求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨 說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 應求觸界乃至身觸爲緣所生 應求觸界乃至身觸爲 應求身界若淨若 求身界若淨若 求身界若樂 如前所說 。說觸 應

說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生

說舌界若我若

無我。 界及意觸意觸為緣所生諸受者常者無常 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 諸受若我若無我。說意界若淨若不淨。 說意界若樂若苦。 觸爲緣所生諸受若樂若苦。說意界若我若 菩提心者。說意界若常若無常。說法界意識 說法界意識界及意觸意觸爲緣所生 說法界意識界及意觸意 說法

爲緣所生諸受若我若無我。應求意界若淨 應 求法界乃至 意觸爲緣 所生諸受 若樂君苦。 生諸受若常若無常。應求意界若樂若苦。應 不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布 水火風空識界若樂若苦。 風空識界若常若無常。說地界若樂若苦。說 上菩提心者。 復水憍尸迦。 說。當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 淨若不淨。依此等法行布施者。我說名為行 若不淨。 樂若苦。求意界若我若無我。求法界乃至意 樂若苦。 意觸爲緣所生諸受若常若無常。 人等,如是求意界若常若無常。求法界乃至 是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女 若淨若不淨。若有能求如是等法修行布施。 界著常若無常。應求法界乃至意觸爲緣所 有能依如 是等法修行布施。是行布施波羅 我。說水火風空識界若我若無我。說地界若 **爋爲緣所生諸受岩我若無我。** 若無常。應求水火風空識界若常若無常。 蜜多。復作是說。行布施者。 應求地界若常 淨若不淨。說水火風空識界若淨若不淨。若 | 求意界若我若無我。應求法界乃至意觸 |波羅蜜多。復作是說。 行布施者。 應求意 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受者淨者 求法界乃至意觸為緣所生諸受者 應求法界乃至意觸爲緣所生諸受 求法界乃至意觸為緣所生諸受若 若善男子善女人等。 說地界若常若無常。 說地界若我若無 求意界若淨 求意界若 說水火 爲發無 瀌 應求無明若淨若不淨。

若苦。應求地界若我若無我。應求水火風空 界者我若無我。求水火風空識界若我若無 是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸 求水火風空識界若淨若不淨。若有能求如 識界若我若無我。應求地界若淨若不淨。 求地界岩樂若苦。 **淨若不淨。依此等法行亦施者。我說名爲行** 我。求地界若淨若不淨。求水火風空識界若 若樂若苦。求水火風空識界若樂若苦。求地 迦。若善男子善女人等。如是求地界者常者 常。應求無明若樂者苦。應求行乃至老死愁 取有生老死愁敷苦憂惱若淨若不淨。 **愛取有生老死愁敷苦憂惱若我若無我。** 說無明若我若無我。 若無常。說無明若樂若苦。說行識名色六處 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若常 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 設當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 無常。求水火風空識界若常若無常。求地界 数苦憂惱若樂若苦。應求無明若我若無我。 多。復作是說。行布施者。應求無明若常若無 能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜 無明者淨若不淨。 **觸o** 受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦。 菩提心者。 應求行乃至老 死愁數苦 憂惱若我 若無我 應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無 說無明者常若無常。說行識名 說行識名色六處觸受愛 應求水火風空識界岩樂 說行識名色六處觸受 若有 應 說

應求行乃至老死愁

若不符。

是說有所得相似布施波羅蜜多 似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當知皆 依此等法行布施者。 淨 樂若苦。求無明若我若無我。求行乃至老死 明若樂若苦。 男子善女人等。如是求無明者常者無常。求 修行布施。是行布施波羅蜜多。 **敷苦憂惱若淨若不淨。** 處般若波羅蜜多若我若無我。 波羅蜜多若我若無我。說淨戒安忍精進靜 常。說布施波羅蜜多若樂若苦。說淨戒安忍 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無 菩提心者。說布施波羅蜜多若常若無常。說 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 愁歎苦憂惱若我若無我。 行乃至老死愁數苫憂惱若常若無常。 應求淨戒 乃至般若波羅蜜多 若常 若無常。 法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說 若波維蜜多若淨若不淨。 精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 若不淨。 應求布施波羅蜜多若樂者苦。 行布施者。應求布施波羅蜜多考常若無常。 蜜多若淨若不淨。說淨戒安忍精進靜慮般 蜜多岩我岩無我。 蜜多若我若無我。 至般若波羅蜜多若樂若苦。 求行乃至老死愁敷苦憂惱若淨若不淨。 若有能求如是等法修行布施。是 應求淨戒乃至般者沒羅蜜多考淨 求行乃至老死愁歎苦憂惱若 應求淨賊乃至般若波羅 應求布施波羅蜜多若淨 我說名爲行有所得相 若有能求如是等 求無明若淨若不 岩有能依如是等 應求布施波羅 、憍尸迦 說布施波羅 應求淨戒乃 說布施 求無 一若善

性空者淨若不淨。

岩有能依如是等法修

行

骸尸迦。 **岩波羅蜜多岩淨岩不淨。依此等法行布施 布施波羅蜜多若淨若不淨。求淨戒乃至般** 多者樂若苦。求布施波羅蜜多若我若無我 如 亦 求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我。 羅蜜多若樂若苦。求淨戒乃至般若波羅蜜 至般若波羅蜜多若常若無常。 是求布施波羅蜜多若常若無常。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。 波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善 如前所說當知皆是說有所得相似 求布施波 求淨戒 女人等。 求

空一切法室不可得空無性空自性空無性自 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 若常若無常。說內容若樂若苦。說外空內外 **李無際垄散卒無變異卒本性空自相空共相** 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 外签字室大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 **圣空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 菩提心者。說內空若常若無常。說外空內外 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 際空散 @ 空無變異 容本性空自相空共相空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 切法空不可得空無性空自性空無性自性 切法空不可得空無性空自性空無性自性

皆是說有所得相似布施波羅蜜多 常者無常。求外空乃至無性自性空若常者 相似布施波羅蜜多。僑尸迦。如前所設當知 **净。依此等法行布施者。我說名爲行有所得** 性空若樂若苦。求內空若我若無我。求外空 **憍尸迦。若善男子善女人等。如是求內空若** 求如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。 內空若我若無我。 應求外空乃至無性自性 性自性空若常若無常。應求內空若樂若苦。 大般若波羅蜜多經卷第一百四十四 若不淨。求外筌乃至無性自性筌若淨若不 乃至無性自性空若我若無我。 外签乃至無性自性室若淨若不爭。若有能 應求外空乃至無性自性空若樂若苦。應求 者。應求內空若常若無常。應求外空乃至無 **布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。** 無常。求內空若樂若苦。求外空乃至無性自 空若我若無我。 應求內空若淨若不淨。 應求 求內空若淨 行布施

布施波羅蜜多

十五 大般若波羅蜜多經卷第 日 四

菩提心者。說真如若常若無常。說法界法性 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 實際虛坐界不思議界若常若無常。 初分校量功德品第三十之四十三 | 藏法師玄奘奉 說真如 部譯

> 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 似布施波羅蜜多 **乃至不思議界若淨若不淨。** 如若樂若苦。求法界乃至不思議界若樂若 常。求法界乃至不思議界者常者無常。 等法修行布施,是行布施波羅蜜多。憍尸迦 乃至不思議界若淨若不淨。 應求法界乃至不思議界若樂若苦。 思議界若淨若不淨。 異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 如若淨若不淨。說法界法性不虛妄性不變 住實際虛容界不思議界若我若無我。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 界若樂若芳。說真如若我若無我。 說法界法 多。憍尸迦。 施者。我說名爲行有所得相似布施波羅蜜 界若我若無我。求眞如若淨若不淨。求法界 苦。求眞如若我若無我。 求法界乃至不思議 若善男子善女人等。如是求異如者常若無 我若無我。應求真如若淨若不淨。應求法界 如者我若無我。應求法界乃至不思議界者 不思議界若常若無常。應求與如若樂若苦。 施者。應求真如若常若無常。 應求法界乃至 行布施,是行布施波羅蜜多。復作是說行布 平等性雕生性法定法住實際虛容界不思議 若樂若苦。 如前所說當知皆是說有所得相 說法界法性不虛妄性不變異 若有能依如是等法修 若有能求如是 依此等法行布 應求眞 求異

聖誦若當者無當。說苦聖誦若樂若苦。說*集 菩提心者。說苦聖諦若常若無常。說《集滅道 說峇聖쨞若我若無我。 ●(空無變)一寒 @集二省@*

滅道聖諦若樂若苦。

得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說當 若我若無我。求集滅道聖諦若我若無我。求 苦聖諦 知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 不淨,依此等法行布施者。我說名爲行有所 苦樂歸若淨若不淨。求集滅道樂諦若淨若 常。求*集滅道聖諦若常若無常。求苦聖諦若 善男子善女人等。 如是求苦聖諦若常若無 滅道聖諦若淨若不淨。 我若無我。應求苦聖諦若淨若不淨。應求集 水苦點諦若我若無我。 **聯岩樂若苦。應求集滅道聖諦岩樂若苦。應** 常應求 *集滅道聖諦若常若無常。應求苦聖 修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。 復作是說。行布施者。應求苦聖諦若常若無 依如是等法修行布施。 若不淨。說集滅道稟諦若淨若不淨。 說 集滅道聖誦若我若無我。說苦粵諦若淨 **若有能求如是等法** 應求集滅道聖諦岩 是行布施波羅蜜多 。若有能 若

應求四無量四無色定者樂君苦。 無色定者常若無常。 若脊若 不符。 說四靜慮若淨若不淨。 **投若無我**。 說四無量四無色定若樂若苦。 四無色定若常若無常。 **菩提心者。說四靜處若常若無常。說四無量** 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者。 '是行布施波羅蜜多。 應求四靜處若常若無常。應求四無量四 說四無量四無色定若我若無我 若有能 依如是 等法修 行布 應求四靜慮若樂若苦。 說四靜慮若樂若苦 說四無量四無色定 復作是說。行亦施 說四靜慮若 應求四辭

若有能求如是等法修行布施。

是

行布施波

者 **憍尸迦。如前所證當知皆是說有所得相似** 量四無色定者淨若不淨。 依此等法行布施 求四辭處若我若無我。 求四無量四無色定 慮若樂者苦。求四無量四無色定若樂若苦。 法修行布施。是行布施波羅蜜多、憍尸迦。若 量四無色定若淨若不淨。 布施波羅蜜多 若我若無我。求四辭處若爭若不爭。求四無 常。求四無量四無色定者常者無常。求四靜 善男子善女人等。 者無我。應求四靜慮若淨若不淨。應求四無 慮若我若無我。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多。 應求四 如是求四靜慮若常若無 無量四無色定若我 若有能求如是等

解脱若我若無我。應求八勝處九次第定十 處者常若無常。應求八解脫者樂若苦。應求 脱若常若無常。 應求八勝處九次第定十遍 波羅蜜多。復作是說。行布施者。 淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施 第定十遍處若我若無我。 說八解脫若淨若 若樂若苦。說八勝處九次第定十遍處若樂 處九次第定十遍處著常者無常。說八解脫 菩提心者。說八解脫者常者無常。說八勝 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 遍處若我若無我。 八勝處九次第定十遍處若樂若苦。應求八 不碀。說八勝處九次第定十遍處苦淨若不 若苦。說八解脫若我若無我。說八勝處九次 應求八勝 處九次 第定十遍處若 淨若不淨 應求八解脫若淨若不爭。 應求八解

布施者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 蜜多。 相似布施波羅蜜多 九次第定十遍處者淨若不淨。 我若無我。 求八解脫若淨若不淨。 求八勝處 **岩我岩無**我。 勝處九次第定十遍處若樂若苦。 邁處若常若無常。求八解脫若樂者苦。求八 八解脫若常若無常。 蜜多。 **憍尸迦。如前所說當知皆是說有所得** 播尸 我說名爲行有所得相似布施波羅 、迦。君善男子善女人等。如是求 求八勝處九次第定十遍處若 求八勝處九次第定士 依此等法行 爲發無 求八解脫

常 菩提心者。 說四念住若常若無常。 善女人等。 **布施是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子** 道支若淨若不淨。 四念住若淨若不淨。 求四正斷乃至八聖道支若我若無我。 道支若樂者苦。應求四念住若我若無我。應 應求四念住者樂者苦。應求四正斷乃至八聖 復作是說。行布施者。應求四念住若常若無 依如是等法修行布施。是行布施波羅 力七等覺支八點道支若淨若不淨。 五力七等覺支八聖道支若我若無我。 四念住者我若無我。 五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦 無常。說四念住若樂若苦。說四正斯四 四胂足五根五力七等覺支八聖道支若常若 念住若淨若不淨。 應求四正斷乃至八聖道支若常若無常 如是求四念住若常者無常。 說四正斷四神足五根五 **岩有能求如是等法修行** 應求四正斷乃至八聖 說四正斷四神足五 說四 若有能 蜜多。 īΕ

說有所得相似布施波羅蜜多說有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。當知皆是一些道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。 依此來四正斷乃至八聖道支若我若無我。求四念住若淨若不淨。 依此來四正斷乃至八聖道支若樂若不淨。 依此本四正斷乃至八聖道支若樂若不淨。 依此本四正斷乃至八聖道支若樂若不淨。 依此本數方至八聖道支若常者無常。 求四念住正斷乃至八聖道支者樂若

若無我。說空解脫門若淨若不淨,說無相無 **若苦。說無相無願解脫門者樂者苦。說经解** 菩提心者。說空解脫門若常若無常。說無相 解脫門若淨若不淨。 無我。求無相無顧解脫門若我若無我。求な 若常者無常。求空解脫門者樂者苦。求無相 不符。應求無相無顧解脫門者淨若不淨。若 解脫門若我若無我。應求空解脫門若淨若 **若樂者苦。應求無相無願解脫門若樂若苦。** 相無顧解脫門若常若無常。應求空解脫門 布施者。應求空解脫門若常若無常。 應求無 修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行 願解脫門若淨若不淨。 脱門若我若無我. 無願解脫門若常若無常。 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無顧解脫門若樂若苦。 求空解脫門若我若 **空解脫門者常若無常。求無相無顧解脫門** 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 有能求如是等法修行布施。是行布施波羅 應求空解脫門若我若無我。 **骮無相無顧解脫門若我** 求無相無願解脫門若 岩有能依如是等法 說答解脫門若樂 應求無相無壓 如是求

說 不淨。 如是求五眼若常若無常。求六神通若常若 **布施波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。** 若不淨。若有能求如是等法修行布施。是行 我。應求五眼若淨若不淨。應求六神通若淨 求五眼若我若無我。 求五眼岩樂岩苦。應求六神通岩樂岩苦。應 眼若常若無常。應求六神通若常若無常。應 施波羅蜜多。復作是說。 無我。說五眼若淨若不淨。說六神通若淨若 若苦。說五眼若我若無我。說六神通者我若 常若無常。說五眼若樂君苦。說六神通者樂 菩提心者。 說五眼若常若無常。 說六胂通若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 淨 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 依此等法行布施者。 求五眼若淨若不淨。 求五眼者我若無我。求六神通若我若無我。 無常。求五眼若樂若苦。求六神通若樂若苦, 潜不淨。 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 若有能依如是等法修行布施。是行布 依 此等法行布施者。 應求六神通若我若無 求六神通若淨若不淨 我說名爲行有所得相 行布施者。 我說名為行 應求五 當知

無我。 說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大槍十 若不淨。 求佛十力若樂者苦。 無所畏乃至十八佛不共法若常者無常。 法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。 八佛不共法若淨若不淨。 無所 復次懦尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 所得相似亦施波羅蜜多。憍尸迦。如前所 不符。 八佛不共法若我若無我。 求佛十力岩我若無我。 求四無所畏 乃至十八佛不共法 若樂 若苦 佛不共法若常若無常。 佛十力者常者無常。 有能求如是等法修行亦施。 無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨。 我若無我。應求佛十力若淨若不淨。 應求四 八佛不共法若樂若苦。 行布施者。應求佛士力若常若無常。應求四 不共法者我若無我。說佛十力若淨若不淨。 哦。 說 恒住拾性者我若無我。 說無忘失法者 菩提心者。 說無忘失法者常者無常。 說傾住 蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等。 **淨若不淨。說恒住捨性若淨若不淨。** 恒住捨性若樂若苦。 拾性若常者無常。說無忘失法若樂者苦。說 當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多 **慢四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛** 求四無所畏乃至十八佛不共法若淨 應求四無所畏乃至十八佛不共法者 依此等法行布施者。我說名爲行有 說無忘失法若我若無 求四無所畏乃至十八 應求四無所畏乃至十 求佛十力若樂若苦 應求佛十力若我若 求四無所畏乃至十 **岩有能依如是等** 求佛十力岩淨岩 是行布施波羅 '如是求 者有能

悥

無常。 **特是說有所得相似亦施波羅蜜多** 相似布施波羅蜜多。僑尸迦。如前所說。當知 淨。依此等法行布施者。 我說名爲行有所得 忘失法若淨者不淨。求恒住捨性若淨若不 **岩我若無我。求恆住捨性者我若無我。求無** 樂若苦。求恒住拾性若樂若苦。求無忘失法 常。求恒住捨性若常若無常。 求無忘失法若 男子善女人等。 如是求無忘失法 者常若無 修行布施。 我若無我。應求無忘失法若淨若不淨。應求 復作是說。行布施者。應求無忘失法考常若 恒住捨性若淨若不淨。 求無忘失法若我若無我。 求法者樂者苦。應求恒住捨性若樂者苦。應 如 是等法修行布施。 應求恒住捨性若常者無常。應求無忘 · 是行布施波羅蜜多、僑尸迦。若善 是行布施波羅蜜多。 **岩有能求如是等法** 應求恒住捨性岩

者。 菩提心者。說一切智若常若無常。說道相智 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 苦 施 智若淨若不淨。 說道相智 一切相智 若樂 若苦。 我若無我。 切智若我若無我。 一切相智若常若無常。 切相智者常者無常。 說 。應求道相智一切相智者樂若苦。應求一 是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施 應求一切智者常若無常。 一切智者淨者不淨。說道相智一切相 ` 應求一切智若淨若不淨。 應求道 **說道荊智一切和智若我若無** 若有能依如是等法修行布 應求道相智一切相智者 說一切智若樂若苦。 應求一切智若樂若 應求道相智 說一切智

施者。 相智一切相智者淨若不淨。依此等法行布 智若我若無我。求一切智若淨若不淨。求道 苦。求一切智若我若無我。求道相智一切相 切智若樂若苦。 無常。求道相智一切相智若常若無常。求一 等法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦 相智一切相智者淨若不淨。 相似布施波羅蜜多 多。憍尸迦。如前所說。 若善男子善女人等。 我說名爲行有所得相似布施波羅蜜 求道相智一切相智若樂若 如是求一切智若常者 當知皆是說有所得 若有能求 如是

門者我若無我。 門若樂若苦。說一切三摩地門若樂若苦。說 作是說。行布施者。 如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復 淨。說一切三摩地門若淨若不淨。若有能依 菩提心者。說一切陀羅尼門若常若無常。說 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無我。 地門岩樂岩苦。 求一切陀羅尼門若樂若苦。應求一切三摩 若無常。應求一切三摩地門者常者無常。應 一切陀羅尼門若我若無我。 摩地門若淨若不淨。 求一切陀羅尼門若淨若不淨。 若無常。求一切三摩地門若常若無常。 男子善女人等。 行布施。是行布施波羅蜜多。 切三摩地門者常若無常。 應求一切三摩地門若我若無我。 說一切陀羅尼門若淨若不 應求一切陀羅尼門若我若 如是求一 應求一切陀羅尼門若常 若有能求如是等法修 切陀羅尼門者常 說一切三摩地 說一切陀羅尼 **憍尸迦**。 應求一切三 若善 求一 應

樂者苦。 似布施波羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 依此等法行布施者。 若淨若不淨 切三摩地門若我若無我。 皆是說有所得相似布施波羅蜜多 切 陀羅尼門若樂若苦。 求一切陀羅尼門若我若無我。 求一切三摩地門若淨若不淨。 我說名爲行有所得相 求 求一切陀羅尼門 型 摩 地 求 門若

戡 羅蜜多。復作是說。 向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無常。 若苦。 預流果若常若無常。 若有能依如是等法修行布施。 預流果若淨若不淨。 阿羅漢向阿羅漢果若我若無我。 我若無我。說一來向一來果不還向不還果 向阿羅漢果若樂若苦。說預流向預流果若 著提心者。說預流向預流果若常若無常。 說 漢果若常若無常。 向乃至阿羅漢果若我若無我。 應求預流向預流果若我若無我。 漢果若常若無常。 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 子善女人等。 **布施。是行布施波羅蜜多。 憍尸迦。** 漢果若淨若不淨。 預流果若淨若不淨。 說一來向一來果不還向不還果阿羅漢 應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦。 來向乃至阿羅漢果若常若無常 如是求預流向預流果若常若 說預流向預流果若樂若 若有能求如是等法修行 應求預流向預流果若樂 行布施者。 說一來向 應求一來向乃至阿羅 應求一來向乃至阿羅 是行亦施波 應求預流向 應求預流向 一來果不還 應求一來 說預流向 若善男

等法修行亦施。是行亦施波羅蜜多、橋尸迦。等法修行亦施。是行亦施设置等提者常若無常。 題求一切獨覺菩提者樂若苦。 題一切獨覺菩提者樂若苦。 應求一切獨覺菩提者樂若苦。 應求一切獨覺菩提者樂若苦。 應求一切獨覺菩提者樂若苦。 應求一切獨覺菩提者樂若苦。 應求一切獨覺菩提者樂若不淨。 意發無上一切獨覺菩提者淨若不淨。 為發無上

菩薩摩訶薩行若我若無我。說一切菩薩摩常。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。說一切菩薩摩訶薩行若常若無復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

菩提若常若無常。

求諸佛無上正等菩提者

樂若苦。

求諸佛無上正等菩提若我若無我

求諸佛無上正等菩提若淨若不淨。

依此等

前所說。

爲行有所得相似布施波羅蜜多。憍尸迦。如

當知皆是說有所得相似布施波羅

提著淨著不淨。

依此等法行布施者。我說名

若常若無常。

求一切獨覺菩提若樂若苦。求

切獨覺菩提若我若無我。

求一切獨覺菩

若善男子善女人等。 如是求一切獨覺菩提

應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦。 施者。應求一切菩薩摩訶薩行者常若無常。 法修行布施。是行布施波羅蜜多。憍尸迦。若 薩摩訶薩行者淨若不淨。若有能求如是等 切菩薩摩訶薩行若我若無我。應求一切菩 行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布 善男子善女人等。 訶薩行若淨若不淨。 所得相似布施波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。如前所說。 行布施者。 我說名爲行有所得相似布施波 若苦。求一切菩薩摩訶薩行若我若無我。 求 行者常者無常。 求一切菩薩摩訶薩行若樂 切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。 依此等法 如是求一切菩薩摩訶薩 **若有能依如是等法修** 當知皆是說有 應求

若善男子善女人等。為發無上正等菩提者用子善女人等。為發無上正等菩提者用者不淨。若有能依如是等法榜無上正等菩提者用者不淨。若有能依如是等法榜,是正等菩提者用者不淨。若有能依如是等法榜,是正等菩提者用者不淨。若有能依如是等法修行布施。是行布施波羅蜜多。復作是說。行布施者。應求諸佛無上正等菩提者與者苦。應求諸佛無上正等菩提者與者苦。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。應求諸佛無上正等菩提者與者言。於諸佛無上正等菩提者與者言。於諸佛無上正等菩提者與者之。為發無上正等

有所得相似布施波羅蜜多遊羅蜜多。憍尸迦。 如前所說。 當知皆是說法行布施者。 我說名爲行有所得相似布施

我教而修學者。當速住於初極喜地二雕 善男子。我常教汝修學般若波羅蜜多。若依 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 如是言。來善男子。我當教汝修學精進波羅 爲發無上菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作 時分想。敎他修學靜慮波羅蜜多。是說相似 地九善慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善 慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動 男子善女人等。爲發無上菩提心者。宜說靜 尸迦。是善男子善女人等。以有相爲方便。有 地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地 學精進波羅蜜多。是說相似精進波羅蜜多。 爲方便。有所得爲方便。及時分想。 雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。以有相 地二離垢地三發光地四焰懸地五極難勝地 蜜多。 若依我教而修學者。 當速住於初極喜 静慮波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善女人等 女人等。以有相爲方便。有所得爲方便。 當速住於初極喜地二雕垢地三發光 汝修學靜虛波羅蜜多。若依我教而修學者。 慮波羅蜜多。作如是言。來善男子。我當敦 蜜多。是說相似般若波維蜜多。憍尸迦。若善 所得爲方便。及時分想。教他修學般若波羅 七遠行地八不動地九善慧地十法雲地。 六現前地七遠行地八不動地九善慧地十 教他修 地四焰 垢 及

츳

善男子善女人等。為發無上菩提心者。 宜說 蜜多。是說相似安忍波羅蜜多。 憍尸迦。 所得爲方便。及時分想。教他修學安忍波羅 迦。是善男子善女人等。 遠行地八不動地九善慧地十法雲地。 三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七 教而修學者。當速住於初極喜地二雕垢地 男子。我常教汝修學安忍波羅蜜多。若依我 心者。宜說安忍波羅蜜多。 、迦。若善男子善女人等。爲發無上菩提 以有相爲方便。 作如是言。來善 若 有

四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八 淨戒波羅蜜多。作如是言。 來善男子。 设當 教汝修學淨戒波羅蜜多。 當速住於初極喜地二雕垢地三發光地 岩依我數而修學 分想。 波羅蜜多

以有相爲方便。 他修學布施波羅蜜多。 慧地十法雲地。憍尸迦。是善男子善女人等。 極難勝地六現前地上遠行地八不動地九善 於初極喜地二雕垢地三發光地四焰慧地五 **布施波羅蜜多。若依我教而修學者。當速住** 蜜多。作如是言。來善男子。我當教汝修學 女人等。爲發無上菩提心者。宣說布施波羅 男子善女人等。 便 相似爭戒波羅蜜多。憍尸迦。若善男子善 及時分想。教他修學淨戒波羅蜜多。 有所得爲方便。及時分想。教 以有相爲方便。有所得爲方 是說相似布施波羅 是

菩提心者。宣說般若波羅蜜多。或說靜慮波 復次憍尸迦。 若善男子善女人等。爲發無上

> 羅蜜多。 人等。以有相爲方便。 速超聲聞及獨覺地。憍尸迦。是善男子善女 者乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者。 多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般 施波羅蜜多。 室多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜 教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布 或說精進波羅蜜多或說安忍波羅 是爲宣說相似般若乃至布施 有所得爲方便。及時

羅蜜多 等。 波羅蜜多。 得無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 尊重讃歎一切如來應正等覺。由e此速疾證 方一切佛土。從一佛國至一佛國。供養恭敬 菩薩不退神通。旣得菩薩不退神通。館歷十 得菩薩無生法忍。既得菩薩無生法忍。便得 者乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者 速入菩薩正性離生。旣入菩薩正性離生。便 多。作如是言。來善男子。我當敎汝修學般 蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說不施波羅蜜 羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅 菩提心者。 宣說般若波羅蜜多。或說靜處波 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 以有相爲方便。有所得爲方便。及時分 教他修學般者靜慮精進安忍淨戒布施 是爲宜說相似般者乃至布施波

不動地九善慧地十法雲地。

憍尸迦。

是善

者。

無數無邊功德。憍尸迦。是審男子善女人等。 理思惟甚深般者波羅蜜多。決定當獲無量 復次憍尸迦。若善男子善女人等。告住菩薩 種®性者言。若能聽聞受持讀誦精動修學如

> 說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜 以有相方便。 "有所得爲方便。 作如是說。 是

多 說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅審 以有相爲方便。有所得爲方便。作如是說。是 上正等菩提。 善根皆應隨喜一切合集。爲諸有情迴向無 正等覺。從初發心乃至證得無餘涅槃。所有 種*性者言。汝於過去未來現在一切如來應 復次憍尸迦。 僑尸迦。是善男子善女人等: 菩薩

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

十六 大般若波羅蜜多經卷第 百 四

是名爲宣說與正般若靜虛精進安忍淨戒布 說般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。 若善男子善女人等。爲發無上菩提心者! 何諸善男子善女人等。 說無所得般若波羅 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。說無所得 蜜多。名說與正般若波羅蜜多。佛言。憍尸 施波羅蜜多。時天帝釋復自佛言。世尊。 般若靜慮精進安忍淨成亦施波羅蜜多。 正般若靜 慮精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多 爾時天帝釋白佛言。世尊。云何名爲宜說其 分校量功德品第三十之四十 *三臟法師玄奘牽 四 詔 迦 如

○此二地圖 ○性二姓像*

(子。 應條般若波羅蜜多。 不應觀色若淨若

蜜多眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳

是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善

等可得。何況有彼我與無我。汝若能够如是

我無我亦不可得。

所以者何。 此中尚無色

彼我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼 若波羅蜜多。於此慘若波羅蜜多色不可得。

> 色色自性空。受想行識受想行識自性空。是 波羅蜜多色不可得。彼靜不淨亦不可得。受 色自性即非自性。是受想行藏自性亦非自 爲宜說與正般若波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等。 淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 者何。此中尚無色等可得。何況有彼爭與不 想行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 不淨。不應觀受想行識若淨若不淨。 、若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 作此等說。是 何以故。

性姿。受想行識受想行識自性空。是色自性 應觀受想行識若常若無常。何以故。色色自 修般若波羅蜜多。不應觀色若常若無常。

不

即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非

中尙無色等可得。何況有彼常與無常。汝若

不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此

修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是

旭

嗀

多色不可得。彼常無常亦不可得。受想行識

性即是般若波羅蜜多。

於此般若波羅蜜

性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自 常。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處 常若無常。不應觀耳鼻舌身意處若常若無 菩提心者。宜說般著波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 眼處不可得。彼常無常亦不可得。 性即是般若波羅蜜多。 耳鼻舌身意處自性空。 善男子。應修般若波羅蜜多。 不應觀眼處若 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。 若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。 身意處耳鼻舌身意處自性空。 若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌 應视眼處若樂若苦。不應觀耳鼻舌身意處 復作是言。汝善男子。 應修般者波羅蜜多。不 何。此中尙無眼處等可得。 何況有彼常與無 是眼處自性即非自 於此般若波羅蜜多 是眼處自性 耳鼻舌身 。所以者

之與苦。汝若能修如是般者,是修般若波羅 所以者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂 得,受想行職皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 般若波羅蜜多色不可得。彼樂與苦亦不可

蜜多。復作是言。汝善男子。 應修般若波羅

識者我若無我。何以故。色色自性 经,受想行

不應觀色若我若無我不應觀受想行

識受想行識自性空。是色自性即非自性。是

受想行識自性亦非自性。若非自性即是般

自性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜 樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波 所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼 鼻舌身意處皆不可 空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻否身意處 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 應修般岩波羅蜜多。 我亦不可得。耳鼻否身意處皆不可得。 彼我 多。於此般若波羅鑑多眼處不可得、彼我無 淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是般 無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等 般若波維蜜多。於此般若波羅蜜多。眼處不 鼻舌身意處自性亦非自性。若非自性即是 身意處自性姿。是限處自性即非自性。是耳 故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌 若是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅 女人等。爲發無上菩提心者。宜說般若波羅 正般若波羅蜜多。復次燏尸迦。若善男子善 是善男子善女人等作此等說 是為宜說真 能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 **尙無眼處等可得。何况有彼淨與不淨。汝若** 不可得。彼群不淨亦不可得。所以者何。此中 可得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆 味觸法處者常者無常。何以故。色處色處自 蜜多。不應觀色處若常若無常,不應觀聲 得 不應觀眼處若淨若不 彼樂與苦亦不可得! 何以

非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此

筌。是色自性即非自性。是受想行識自性亦

以故。色色自性空。受想行識受想行識自性 色者樂者苦。不應觀受想行識若樂者苦。何 言。汝善男子、應修般若波羅蜜多。不應觀

彼常無常亦不可得 非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若 法處聲香味觸法處自性空 若苦。何以故。 色處色處自性空。 聲香味觸 作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應 若能修如是般若。 處自性亦非自性。 性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。 樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅 觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂 我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可 性亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。 是色處自性即非自性。 味觸法處者我若無我。何以故。色處色處自 蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 蜜多。色處不可得。 得 亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無 於此般若波羅蜜多。色處不可得。彼我無我 修般若波羅蜜多,不應觀色處若淨若不淨, 無色處等可得。 《修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。 彼常無常亦不可得。 是色處自性即非自性。 於此般若波羅蜜多。 聲香味觸法處聲 香 是習般若波羅蜜多。 岩非自性即是般岩波羅 何況有彼常與無常 彼樂與苦亦不可得。 聲香味觸法處皆不可 是聲香味觸法處自 所以者何。 味觸 是色處自性卽 色處不 是聲香味觸法 法處 自性 可得 此中 嫯 復 汝 若苦。何以故。

是善男子善女人等作此等說。 能修如是般者。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。色處不可 法處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香 色處色處自性容。 正般若波羅蜜多 味觸法處自性亦非自性。 不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。 聲香味觸法邀聲香味觸 岩非自性即是般 是爲宜銳真 何 、汝若 此中 IJ. 故

常若無常。 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。眼界眼 善男子。應修般若波羅畬多。不應觀眼界若 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂 若波羅蜜多。不應觀眼界者樂者苦。不應觀 若波羅蜜多,復作是言。 汝善男子。 有彼常與無常。汝若能修如是般者。是修般 得。所以者何。此中尙無限界等可得。 生諸受。 色界乃至 眼觸爲緣所生諸受自性 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸 彼常無常亦不可 若非自性即 應修般 何況

眼界眼界自性空。色界眼識

自性。 不可得。 觸爲緣所生諸受自性空。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 **岩**我若無我。

觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼界 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀眼界 無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 此般若波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦 可得。所以者何。 性姿。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼 **眼界自性**空。 修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是言 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 乃至眼觸爲緣所生諸受自性姿。 若淨若不淨。何以故。 應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 般若波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨。不 般若波羅蜜多。復作是言。 觸爲緣所生諸受皆不可得。 界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。眼 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 所生諸受。 色界乃至眼觸為緣所生諸受自 性即非自性。 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修 受自性亦非自性。 是色界乃至眼觸爲綠所生睹受自性 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不 不應觀色界眼識界及眼觸眼 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 是色界乃至眼觸爲緣所生諸 此中尚無眼界等可得。 **若非自性即是般若波羅 眼界眼界自性** 姿。 是眼界自性即 汝善男子。 彼我無我亦不 色界乃至 若非自性 是眼界自 色 何

受情不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何

何況有彼淨與不淨

不净 為宣說與正般若波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 諸受皆不可得。 者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼辞與 不淨亦不可得。 。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜 於此般若波羅蜜多。 彼母不辞亦不可得 色界乃至眼觸爲緣所生 眼界不可 得 所以 彼

非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂者 波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 爲緣所生諸受皆不可得。 爲緣所生諸受自性空。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 彼常與無常。汝若能修如是般者。是修般若 得,所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 常若無常。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 **空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸** 善男子。爊修般若波羅蜜多。不應觀耳界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上 、何以故。 耳界耳界自性空。 樂界耳識界 是學界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 是耳界自性即非 彼常無常亦不可 **磨界乃至耳觸** 岩非自性即 應修般若 亦 此中尙無耳界等可得。

可得。 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性 耳界自性空。 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。耳 性空。是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳 所生諸受。 觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。耳界 **若我若無我。** 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀耳界 修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 般若波羅蜜多。耳界不可得。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自 不應觀聲界耳識界及耳觸耳 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 被樂與苦亦不 此中尚

性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界 不淨亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸 蜜多。於此般若波羅蜜多,耳界不可得。彼淨 受自性亦非自性。 若非自性即是般若波羅 乃至耳觸爲縁所生諸受自性空。 是耳界自 若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性姿。 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 可得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何 界不可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳 應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 般若波羅蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不 況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修 觸為緣所生諸受皆不可得。 彼我無我亦不 綮

> 說與正般若波羅蜜多 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 、迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜、若能修如是般若。是倭般若波羅蜜多。憍

與苦亦不可得。 應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。 般若波羅蜜多。復作是言。 受皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何 即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 若樂若苦。何以故。真界鼻界自性空。 有彼常與無常。汝若能修如是般若。 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界 此中尙無鼻界等可得。 多。於此般若波羅蜜多。鼻界不可得, 自性亦非自性。 至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性 得。所以者何。此中尚無蟲界等可得 爲緣所生諸受自性亦非自性。 室。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。與界真 常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 善男子。應修般若沒羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 香界乃至鼻觸爲緣所生諸 **若非自性即是般若波羅** 何況有彼樂之與苦 汝善男子。 **岩非自性**即 何况 無上

以故。鼻界鼻界自性空。 應觀鼻界若我若無我。 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無異界 波羅蜜多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 自 所 觸鼻觸爲緣所生諸受。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 若 我 若無我。何 汝若能修如是般若,是修般若波羅蜜多。復 緣所生諸受自性亦非自性。者非自性卽是 自性类。 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀鼻界若淨 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 **淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波** 所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 可得。彼淨不淨亦不可得。香界乃至鼻觸爲 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。鼻界不 是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸爲 豁受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 緣所生諸受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界 若不淨。 說。是爲宣說具正般若波羅蜜多 生諸受自性空。 是言。汝善男子。 實多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 。若非自性即是般若波羅蜜多。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 是鼻界自性即非自性。是 應修般若波羅蜜多。不 香界乃至鼻觸爲緣 不應觀香界鼻識界 香界鼻識界及鼻 於此般若 彼

爲綠所生諸受皆不可得。 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界 爲絲所生諸受自性亦非自性。 生諸受。 常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 善男子。應修般者波羅蜜多。不應觀舌界若 菩提心者。 緣所生諸受自性空。是舌界自性即非自性。 苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及 羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般若 得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 筌。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀舌界若我 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 波羅蜜多。 舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自 舌觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲 舌識界 及舌觸舌 觸爲 緣所生諸受若樂 岩 緣所生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界 般者。是修般若波羅蜜多,復作是言。汝善 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 **若無我。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲** 者非自性即是般者波羅蜜多。於此般若 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性** 宜說般若波羅鐵多。作如是言。汝 **味界舌識界及舌觸舌觸爲繰所** 彼常無常亦不可 **若非自性**即 彼

> 自性姿。 諸受 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。舌界不 縁所生諸受自性亦非自性, 是舌界自性即非自性。 可得。 性 爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自 不淨。何以故。舌界舌界自性姿。味界舌識界 羅蜜多。不應觀舌界者淨若不淨。不應觀味 我與無我,汝若能修如是般若。是修般者波 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 善男子善女人等。 般者波耀蜜多。舌界不可得。彼淨不靜亦 正般若波羅蜜多 修如是般若。是修般若波羅蜜多:憍尸迦。是 無舌界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 得。彼淨不淨亦不可得。 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可 味界香識界及舌觸舌觸爲絲所生 作此等說。 是味界乃至舌觸爲 所以者何。 此 若非自性卽是 **味界乃至舌觸** 是偽宜說真 ijī 北 零

為緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身常若無常。 不應觀觸界身識界及身觸身觸警男子。應修般若波羅蜜多。不應觀身界若菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言"汝善提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言"汝

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

受自性亦非自性。

即非自性。

是觸界乃至身觸爲緣所生諸

若非自性即是般若波羅

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。

受若我若無我。何以故。身界身界自性空。觸 不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 修般若波羅蜜多。不應觀身界若我若無我

乃至身觸爲緣所生諸受自性空。

是身界自

是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。 苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可 乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 **蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。觸界** 非自性即是般若波羅蜜多。 乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 諸受自性空。是身界自性卽非自性。是觸界 身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生 以故。身界身界自性坐。觸界身識界及身觸 職界及身觸身觸爲緣所生諸受若樂若苦。何 常與無常。汝者能修如是般若。是修般若波 可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸爲 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。身界不 醋受。
屬界乃至身觸爲緣所生
然受自性空。 界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 蜜多。不應觀身界者樂者苦。不應觀觸界身 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼 緣所生錯受皆不可得。彼常無常亦不可得。 於所生諸受自性亦非自性。 是觸界乃至身觸爲 於此般若波羅 **岩非自性即是** 彼樂與 我無我亦不可得。 蜜多。於此般若波羅蜜多。 身界不可得。

是身界自性郎非自性。

彼

是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若 身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲緣所 以故。身界身界自性空。觸界身識界及身觸 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 我。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜多。 得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。 淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界等可 乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不 蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 觸界 非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅 及身觸身觸爲緣所生諸受者爭者不淨。何 應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界身識界 諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者 大般若波羅蜜多經卷第一百四十六 人等作此等說是爲宜說真正般若波羅蜜多 生諸受自性空。是身界自性即非自性。是觸 何。此中尙無身界等可得。何況有彼我與無 觸界乃至身觸爲緣所生

十· 七 大般若波羅蜜多經卷第一百四

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 分校量功德品第三十之四十五 *三藏法師玄奘奉 部譯

所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是般 法界乃至意觸為緣所生諸受自 性 亦 非 與無常。汝者能修如是般著。是修般若波羅 以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼常 得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲緣 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。意界不可 意界自性即非自性。是法界乃至意觸為緣 受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是 自性生。法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 常者無常。不應觀法界意識界及意觸意觸爲 子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若我若 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界 波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得! 所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅 緣所生諸受者常者無常。何以故。意界意界 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀意界若 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲綠所 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男 法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得。 性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若 觸意觸爲緣所生諸受。 法界乃至意觸爲緣 何以故。意界意界自性空。法界意識界及意 識界及 意觸意觸 為緣所生諸 受若樂若苦 蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受

非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。性。是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。 爲緣所生諸受自性空。是意界自性即非自 多 者何 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 彼我無我亦不可得。 波羅蜜多。 生諸受自性亦非自性。 界自性即非自性。 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 是善男子善女人等。 此般若波羅蜜多。 及意觸意觸爲緣所生諸受。 意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不 無我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜 正般若波羅蜜多 能修如是般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 尚無意界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 亦不可得。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜 何以故。意界意界自性空。法界意識界 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦 不應觀意界者淨若不淨。 。此中尙無意界等可得。何況有彼我與 於此般若波羅蜜多。意界不可得。 **法界乃至意觸爲緣所生諸受皆** 是法界乃至意觸爲緣所 意界不可得。 作此等說。是爲宜說真 法界乃至意觸爲緣所 若非自性即是般若 法界乃至意觸 不應觀法界 彼淨不淨 於

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常者無常。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 水火風空識界自性空。 '何以故。地界地界自性空。水火風空識界 不應觀水火風空識界若常若無 是地界自性 即非自

等可得。 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 若不淨。 得。 性 性卽非自性。是水火風空識界自性亦非自 風空識界水火風空識界自性空。 是地界自 應觀地界若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以洛 羅蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波 彼樂之與苦。汝若能修如是般若。 是修般者 波羅蜜多。地界不可得"彼樂與苦亦不可得。 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火 自性亦非自性。 筌。是地界自性即非自性。是水火風空識界 **火風空識界若我若無我。何以故。地界地界** 水火風空識界皆不可得。 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀地界若淨 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界 無我亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼 多。於此般若波羅蜜多。地界不可得。 自性空。 。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有 是水火風空識界自性亦非自性。 何況有彼我與無我。汝若能修如是 水火風空識界水火風空識界自性 不應觀水火風空識界若淨若不淨。 若非自性即是般若波羅蜜 不應觀水火風空識界 彼樂與苦亦不可 者非自 彼我

> 此中尚無地界等可得。 界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 界不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。地 是水火風空識界自性亦非自性。 何以 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。僑 說其正般若波羅蜜多 **火風空識界自性空。是地界自性即非自** 故 地界地界自性空。 何況有彼淨與不淨。 水火風空識界 若非自性

有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。 常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 至老死愁數苦憂惱自性亦非自性。 有生老死愁歎苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦 無明無明自性空。行識名色六處觸受愛取 惱者樂若苦。何以故。無明無明自性咎。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 若波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀 若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般 得。所以者何。此中尙無無明等可得 死愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可 憂惱自性空。是無明自性卽非自性。 是行乃 識名色六處觸受愛取有生老死 愁 薂 苫 若非自 應修般 何況

是般若波羅蜜多,於此般若波羅蜜多。無明

死愁敷苦憂惱自性亦非自性。

若非自性即

自性学。是無明自性卽非自性。是行乃至老

老死愁默苦憂惱。 無明自性空。 行時

行乃至老死愁歎苦憂惱

不淨。

老死愁數苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明

行職名色六處觸受愛取有生

不應觀行識名色六處觸受愛取有生

子,應修般若波羅蜜多,不應觀無明若淨若若,是修般若波羅蜜多,復作是言。汝善男

無我亦不可得。所以者何。此中尚無無明等得。行乃至老死愁馱苦憂惱皆不可得,彼我若被羅蜜多,無明不可得。彼我無我亦不可

何況有彼我與無我。汝若能修如是般

自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非

、若非自性即是般若波羅蜜多。於此般

老死愁歎苦憂惱自性空。 是無明自性即非

處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。

行乃至

我。何以故。無明無明自性空。行識名色六

觀無明若我若無我。不應觀行識名色六處是言,汝善男子,應修般若波羅蜜多。 不應

若能修如是般者。是修般若波羅蜜多。復作

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 若 我 若 無

中尚無無明等可得。何况有彼樂之與苦。汝復即苦亦不可得。 行乃至老死愁歎苦憂惱皆蜜多。於此般若波羅蜜多。 無明不可得。 彼樂與苦亦不可得。 行乃至老死愁歎苦憂惱皆蜜,此是有性即非自性。 是行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明不

不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃至老死愁 數苦憂惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 與者何。此中尙無無明等可得。何況有彼淨 與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅 與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅 是為宣說真正般若波羅蜜多

乃至般者波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜 與無常。汝若能修如是般若、是修般若波羅 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 常無常亦不可得。 此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼 非自性。 非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜多自性即 羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子、應修般若波羅蜜多,不應觀布施波 空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒 淨戒安忍精進靜慮般若波羅霍多若樂若苦。 多。不應觀亦施波羅蜜多若樂若苦。不應觀 蜜多。復作是言,汝善男子。應修般考波羅蜜 中尚無布施波羅蜜多等可得。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安 多自性亦非自性。 多自性卽非自性。 何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **若非自性即是般若波羅蜜多。於 静戒乃至般若波羅蜜多** 是淨戒乃至般若波羅蜜 若非自性即是般若波羅 何況有彼常

蜜多。 忍精 我 是般者。是修般若波羅蜜多。沒作是言。 多等可得。何況有彼我與無我,汝若能修如 戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無我施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。淨 至般若波羅蜜多自性亦非自性。 是亦施波羅蜜多自性卽非自性。 波羅蜜多自性空。 淨戒安忍精進靜慮般若 多君我若無我。何以故。亦施波羅蜜多亦施 有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般 者何"此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波 净不净亦不可得。 此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 即非自性。 若波羅蜜多自性空。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 辦慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。 布 羅蜜多若淨若不淨。 不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀布施波 亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。布 波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性字 波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無 者波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修般者 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 進靜慮 般若波 羅蜜多。 於此般若波羅蜜多。布施波羅蜜多不 是淨戒乃至般若波羅蜜多自 淨戒乃至般若波羅蜜多 是布施波羅蜜多肖 淨戒 乃至 是淨戒乃 若非自性 淨戒安 被

是爲宜說真正般若波羅蜜多 與不淨。汝若能修如是般者。是修般若波羅 中尚無布施波羅蜜多等可得。 皆不可得。 ,憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 彼淨不淨亦不可得。所以者何此 何况有彼淨

無性自性恣若樂若苦 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 般者波羅蜜多。不應觀內空若樂者苦。不應 修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 外空乃至無性自性空皆不可得。 自性。 常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝 **生共相宏一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 何況有彼常與無常,汝若能修如是般若。是 亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。 波羅蜜多,內空不可得。彼常無常亦不可得。 性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若 乃至無性自性空自性空、 不可得空無性空自性空無性自性空。 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 **空無性空自性空無性自性空 若 常 若無常** 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 善引子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空若 菩提心者。宜說般者波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 空無變異字本性空自相空共相空一切法字 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 是外空乃至無性自性空自性亦非自 何以故。內空內空自 是內空自性卽非 彼常無常 外空

際空散空無變異空本性空自相空共相空一 此中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。 性自性空自性亦非自性。 性空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 若無我。何以故。內空內空自性空。外空內外 **室不可得空無性空自性空無性自性空若我** 空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 视内空若我若無我。不應觀外空內外空空 作是言。汝善男子。應修般者波羅蜜多。不應 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復 得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自性 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。內空不可 性姿。是內空自性即非自性。是外空乃至無 性姿無性自性空, 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 外空內外空空空大空勝義空有爲空 外空乃至無性自性空自 若非自性即是般

我亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可 即非自性。 外空乃至無性自性宏自性空。是內空自性 切法毫不可得答無性空自性空無性自性空。 修如是般者,是修般若波羅蜜多。復作是言。 得,彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 於此般若波羅蜜多。內空不可得。彼我無 亦非 自性。 若非 自性即是 般君 波羅蜜多。 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀內空 無內空等可得。何況有彼我與無我。汝若能 是外 空乃 至無 性自 性空自性 李

子善女人等作此等說。 般若。是修般若波羅蜜多。憍尸迦。 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何,此中尙無內空 不可得。外容乃至無性自性空皆不可得。 般若波羅蜜多。內空不可得。 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 即非自性。是外签乃至無性自性空自性亦 外挖乃至無性自性空自性空, 法垄不可 得空無 性空自性空 無性自性空 **李散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 帶,何以故。 內室內空自性空。 得空無 恒空自性空 無性自性 空若 淨若不 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 若淨若不淨。 不應觀外空內外空空空大空 是爲宣說其正般者 是內空自性 外签內外签 彼淨不淨亦 、是善男

波羅蜜多 生性法定法住實際虛空界不思議界。 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 常者無常。 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言、汝 復水憍尸迦。 非自性卽是般若波羅蜜多。 乃至不思議界自性空。 思議界若常若無常,何以故。其如異如自性 善男子。應修般若波羅蜜多,不應觀眞如若 。是法界乃至不思議界自性亦非自性。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離 不應觀法界法性不虛妄性不變 · 若善男子善女人等。爲發無 是與如自性即非自 於此般若波羅

無我亦不可得。

法界乃至不思議界皆不可

以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何况有彼 滅道聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所

於此般若波羅蜜多。異如不可得。

彼我

亦非自性。

若非自性即是般若波羅蜜

多。苦聖諦不可得。

彼常無常亦不可得。

集

自性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜

真如自性卽非自性。是法界乃至不思議界 界不思議界。法界乃至不思議界自性空。是 不變異性平等性雕生性法定法住實際虛空 虛妄性不變 異性平 等性離 生性法 定法住

應觀眞如若我若無我。

不應觀法界法性不

作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。

若能修如是般若。

是修般若波羅蜜多。

不 復

中尚無異如等可得。何況有彼樂之與苦。

汝 此

實際虛容 界不思 議界者 我若無我

何以

真如其如自性之。

法界法性不遗妄性

可 得。

彼樂與苦亦不可得。

所以者何。

樂與苦亦不可得。

法界乃至不思議界皆不

界自性亦非自性。

岩非自性即是般岩波羅

是與如自性郎非自性。是法界乃至不思議

法界乃至不思議界自性空

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛

法定法住實際虛空 界不思議 界若樂 若苦

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 **若波羅蜜多。不應觀異如若樂若苦。不應觀** 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般

何以故。真如真如自性空。法界法性不虚妄

蜜多。於此般若波羅蜜多。真如不可得

彼

可得

況有彼常與無常。汝若能修如是般者。是修

所以者何。此中尚無真如等可得

何

界乃至不思議界皆不可得。

眞如不可得。

彼常無常亦不可得

。彼常無常亦不常亦不可得。法

非自性。是集滅道聖誦自性亦非自性。若非 驯 常。何以故。苦樂諦苦樂諦自性空。集滅道 **若常若無常**。 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 可得。所以者何。 性空。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀苦聖諦 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說。是爲宣說其正般若波羅蜜多 般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 况有彼淨與不淨。汝若能修如是般者。是修 界乃重不思議界皆不可得。 自性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。 界乃至不思議界自性空。 離生性法定法住實際虛空界不思議界。 羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦不可得。法 者非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波 變異性平等性離生性法定法住實際虛容界 汝善男子。應修般者波羅蜜多、不應觀真如 不思議界若淨若不淨。何以故,異如異如自 若淨若不淨。 修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 得 無眞如等可得。何況有彼我與無我, 諸集滅道鷝諦自性空。 是苦聖諦自性即 彼我無我亦不可得 法界法性不虛妄性不變異性平等性 不應觀集滅道聖誦若常若無 不應觀法界法性不虛妄性不 此中尚無真如等可得。 所 是真如白性卽非 以 彼得不淨亦不 者 何 。汝若能 此中尚 何 法

波羅蜜多。苦聖誦不可得。彼淨不淨亦不可 自性卽非自性。 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 若琤若不淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空 觀苦聖諦若淨若不淨。 是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多 **尙無苦稟諦等可得。何況有彼我與無我。** 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不 若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。苦聖諦不 滅道學歸自性亦非自性。 樂誦自性姿。是苦樂誦自性卽非自性。是集 苦壅締苦壅締自性交。 我。不應觀集滅道聖諦若我若無我。何以故。 是修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 自性空。集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是 修般若波羅蜜多。 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若 此般若波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦 苦塵諦自性卽非自性。 羅蜜多。不應觀苦聖諦若樂若苦。不應觀集 亦不可得,所以者何,此中尚無苦聖誦等可 亦不可得。 亦非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於 滅道舉諦若樂若苦。何以故。苦聖歸苦聖諦 羅蜜多。復作是言。汝善男子。 常與無常。 者非自性即是般若波羅蜜多。 集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦 汝若能修如是般若 是集滅道聖諦自性亦非 不應觀苦聖諦若我若無 不應觀集滅道學 集滅道聖諦集滅道 是集滅道聖諦自性 若非自性即是般 應修般者波 是 於此 是苦聖語 修般若波 不應 復作

是四靜態自性卽非自性。是四無量四無色 常無常亦不可得。 四靜慮自性即非自性。 善男子。應修般若波羅蜜多,不應觀四靜慮 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說 無四靜慮等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 樂與苦亦不可得, 蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜隱不可得。彼 定自性亦非自性。若非自性即是般若波羅 四無量 四無色定 四無量四無色定 自性学 定者樂者苦。何以故,四靜慮四靜慮自性空。 觀四靜處若樂若苦。不應觀四無量四無色 是言。汝善男子。爊修般若波羅蜜多。不應 若能修如是般若。是修般者波羅蜜多。 復作 無四靜慮等可得。 自性亦非自性。 無量四無色定四無量四無色定自性空。 若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。 **若常若無常。不應觀四無量四無色定若常** 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修 "修如是般者"是修般者波羅蜜多。復作是 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚 **彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚** 於此般若波羅蜜多。四靜虛不可得。 所以者何。 集滅道聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可 。是爲宜說異正般若波羅蜜多 此中尙無苦聖辭等可得。 若非自性即是般若波羅蜜 四無量四無色定皆不可 何況有彼常與無常。 四無量四無色定皆不可 是四無量四無色定 彼 79

自性空 言。 四無色定 自性 亦非 自性。若非自 性即是 作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 汝者能修如是般者。是修般若波羅蜜多。復 中倚無四靜慮等可得。何況有彼我與無我。 是四靜慮自性卽非自性。是四無量四無色 四無量 四無色定 四無量 四無色定自性空 大般若波羅蜜多經卷第一百四十七 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜 何。此中尙無四靜虛等可得。何況有彼淨與 色定皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四無量四無 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四靜 自性姿。是四靜處自性即非自性。是四無量 無色定者淨若不淨。何以故。四靜慮四靜慮 應觀四靜慮若淨若不淨。 不應觀四無量四 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 我無我無我亦不可得。 金多。於此般若波羅蜜多。四靜慮不可得。彼 定自性亦非自性。若非自性即是般若波羅 若我若無我。何以故。四靜慮四靜慮自性空 静慮若我若無我。 為宜說與正般若波羅蜜多 汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四 四無量四無色定四無量四無色定 不應觀四無量四無色定 四無量四無色定皆 此

大般若波羅蜜多經卷第一百四

若苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 處自性空。是八解脫自性即非自性。是八勝 **若苦。不應觀八勝處九次第定十遍處若樂** 子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫若樂 若,是修般若波羅蜜多。復作是言。汝義男 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是般 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 羅蜜多。八解脫不可得。後常無常亦不可得 **若非自性即是般若波羅蜜多。於此般若波** 是八勝處 九次第定 十逼處自性亦 非自性 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性 空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第 處若常者無常。何以故。八解脫八解脫自性 **若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍** 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。宜說般者波羅蜜多。作如是言。 處九次第定十遍處自性亦非自性。 處九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍 解脫不可得。後樂與苦亦不可得。八勝處 次第定十遍處皆不可得。 初分按量功德品第三十之四十六 *三藏法師玄奘奉 彼樂與苦亦 彼常無 詔

表

復次矯尸

洳

若善男子善女人等。爲發無上

作此等說。是為宣說真正般若波羅蜜多

况有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修

得,所以者何。此中尚無八解脫等可得。 次第定十遍處皆不可得。彼淨不淨亦不可 解脫不可得。彼淨不淨亦不可得。八勝處九

何

般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 羅蜜多。不應觀四念住者我若無我。不應觀 之與苦。汝若能修如是般若。

是修般若波

樂道支皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以

不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷乃至八

者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼樂

般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。四念住

即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八

自性空。是八解脫自性印非自性。是八勝處 九次第定十遍處。八勝處九次第定十遍處 爭。何以故。 八解股八解脫自性空。 八勝處 不應觀八勝處九次第定十遍處 若 淨 若 不 般若波羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨。

九次第定十遍處自性亦非自性。 若非自性

等覺支八聖道支者樂者苦。何以故。四念住 若 菩提 性空。是四念住自性卽非自性。是四正斷乃 等覺支八聖道支。四正斷乃至八聖道支自 四念住自性空。四正斷四神足五根五力七 樂若苦。不應觀四正斷四神是五根五力七 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住若 不可得。所以者何。 斷乃至八 聖道支 皆不 可得。 四念住不可得。 性即是般若波羅蜜多。 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非自 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 五力七等覺支八座道支。 四念住四念住自性答。 力七等覺支八聖道支者常者無常。 至八辈道支自性亦非自性。 若非自性即是 若常若無常。 不應觀四正斷四神足五根五 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀四念住 是修般若。波羅蜜多,復作是言。汝善 心者。 何況有彼常與無常。汝若能修如是般 宜 說般若波羅蜜多。作如是言。汝 彼常無常亦不可得。 此中尚無四念住等可 於此般若波羅蜜多。 四正斷四神足五根 四正斷乃至八聖 彼常 無常亦 何以故。 四正

般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是修 得

所以者何。此中尚無八解脫等可得。

何

次第定十遍處皆不可得。

彼我無我亦不可

解脫不可得。彼我無我亦不可得。八勝處九 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。八 九次第定十遍處自性亦非自性。

若非自性

自性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處 九次第定十温處。八勝處九次第定十遍處 找

何以故。

八解脫八解脫自性空。八勝處

般若波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我

不應觀八勝處九次第定十遍處 若 我

(若無

般若波羅蜜多。復作是言。

汝善男子。

應修

况有彼樂之與苦。汝若能修如是般者。是修

所以者何。此中尚無八解脫等可得。何

得

何以故。四念住四念住自性空。四正斷四神 能修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是 得。彼我無我亦不可得。 性亦非自性。 四正斷乃至八樂道支皆不可得。 羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。 若非自性即是般若波羅蜜多。 性。是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性 至八聖道支自性冬。 足五根五力七等覺支八聖道支。 五根五力七等 覺支八 聽道支若淨 若不淨。 四念住著淨若不淨。 言。汝善男子,應修般若沒羅蜜多。 無四念住等可得。何況有彼我與無我。汝君 我亦不可得。 於此般若波羅蜜多。四念住不可得。 自性即非自性。 支。四正斷乃至八票道支自性空。是四念住 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 是修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。 亦不可得。所以者何。此中尙無四念住等可 人等作此等說。 我若無我。 何以故。四念住四念住自性 若非自性即是般若波羅蜜多。 四正斷乃至八聖道支皆不可 是爲宣說真正般若波羅蜜 是四正断乃至八聖道支自 是四念住自性即非自 不應觀四正斷四神是 所以者何。 於此般若波 四正斷乃 彼淨不淨 不應视 此中尚 。彼我無 驰 道

門著當若無當。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫 菩提心者,宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 不應觀無相無願解脫門若

自性 門無相無願解脫門自性姿。 羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修般者波 不可得。無相無顧解脫門皆不可得。彼我無 若波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦 性卽非自性。是無相無顧解脫門自性亦非 應觀無相無顧解脫門者我若無我。何以故。 羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。 樂之與苦。汝若能修如是般若。是修般若波 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。空解 門自性空,是签解脫門自性即非自性。是無 門自性空。 相無顧解脫門自性亦非自性。 解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫 應概空解脫門者樂者苦。 復作是言,汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 常。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。 中尚無空解脫門等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 可得。彼常無常亦不可得。 解脱門自性亦非 姿、是空解脫門自性卽非自性。是無相無顧 。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼 無相無顯解脫門無相無顯解脫門自性 無相無顧解脫門無相無關解脫 若非自性即是般若 不應觀無相無願 無相無願解脫門 何況有彼常與無 是空解股門自 無相無顧解脫 若非自性即 不

等可得。 門皆不可得。 可得 說。是爲宜說其正般若波羅蜜多 净與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波 脱門自性亦非自性。 若非自性即是般若波 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 羅蜜多。 是空解脱門自性卽非自性。是無相無顧解 若不淨。何以故。空解脫門空解脫門自性空 般若。是修般若波羅蜜多。 找 無相無顧 解脱門 無相無顧解脫門 自性空 若淨若不淨。 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀空解脫門 亦不可得。 此中尙無空解脫門等可得。 **彼淨不淨亦不可得。** 何況有彼我與無我。汝若能修如是 於此般若波羅蜜多。 所以 彼淨不淨亦不可得。 不應觀無相無顯解脫門若淨 者何。 此中尚無空解脫門 復作是言。 無相無願解脫 何況有彼 所以者 汝善

蜜多。不應觀五眼若樂若苦,不應觀六神通蜜多。有作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。作如是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。作如是言。汝善,故。五眼五眼自性學。六神通若常若無常,何以常有。此中尚無五眼等可得。何況有彼常身、有。此中尚無五眼等可得。何況有彼常學不應視之眼,故。五眼五眼自性學是於若波羅蜜多。不應觀五眼若沒羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若沒不可得。此中尚無五眼等可得。何況有彼常學不應視五眼若可得。彼常無常。汝若能修如是般若沒羅蜜多。不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不應觀五眼若沒不可以不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,不應觀五眼若不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此是一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此不過過一次,如此是一次,如此,如此是一次,如此,如此是一次,如此是一次,如此,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一次,如此是一

等作此等說。是爲宜說真正般者波羅蜜多. 何況有彼淨與不淨,汝若能修如是般者。是 **静不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不淨** 通自性亦非自性。 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 **六神通不可得。彼我無我亦不可得、所以者** 男子。應修般若波羅蜜多。不應觀五眼若我 般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 蜜多。於此般若沒羅蜜多。五眼不可得。 神通自性之。是五眼自性即非自性。是六神 若不辞。何以故。五眼五眼自性空。六神通六 應觀五眼若淨若不淨。 我。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多 波羅蜜多。五眼不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性卽是般若波羅蜜多。於此般若 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無五 得。彼樂與苦亦不可得。六神通不可得。 何。此中尚無五眼等可得。何況有彼我與無 五眼自性卽非自性。 五眼五眼自性筌。六神通六神通自性筌。是 **岩無我。不應觀六神通者我若無我。何以故, 岩波羅蜜多。 神通六神通自性**容。 是六神通自性亦非自性。 **持樂若苦**。 、不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得 何以故。 、於此般若波羅蜜多。五眼不可 若非自性即是般若波 是六砷通自性亦非自 是五眼自性即非自性 Ŧ. 不應觀六耐通若淨 眼 若非自性即是 Ћ. 眼 自性空。 得 般

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 **磤解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法若淨** 若不淨。何以故。佛十力佛十力自性空。四 能修如是般若。是修般者波羅蜜多。復作是 無佛十力等可得。何況有彼我與無我。汝若 若波羅蜜多。佛十力不可得。彼我無我亦不 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 羅蜜多。不應觀佛十力若我若無我。不應觀 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可 四無所畏四無礙解大慈大悲大 不應觀四無所畏四無 四無所畏乃至十八 '佛十力佛十 不應觀 ,此中尙 於此般 **影般若波** 失法無忘失法自性空。 恒住拾性 恒住捨性 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般 况有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修 得。所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何 自性姿。是無忘失法自性卽非自性。是恒住 不應觀恒住捨性者我者無我。何以故。無忘 若波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我 不可得。恒住捨性不可得。彼樂奧诺亦不可 者波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦 自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此般 失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非 自性筌。傾住擒性傾住捨性自性筌。是無忘 **捨性若樂若苦、何以故。無忘失法無忘失法** 多。不應觀無忘失法者樂者苦。不應觀恆 蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜 興無常。汝若能修如是般若。是修般若波羅 何。此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常 即非自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非 住捨性恒住捨性自性空。 常。何以故。 **善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失** 捨性自性亦非自性。 住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者 多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。 自性卽是般若波羅蜜多。 法若常若無常。 菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝 復 蜜多。於此般若波羅蜜多。無忘失法不可 次橋尸 迦。 無忘失法無忘失法自性空。 若善男子善女人等。爲發無上 不應觀恒住捨性若常若無 若非自性即是般若波 於此般若波羅蜜 是無忘失法自性

佛十力若淨若不淨。

言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。

畏四**無**

是佛十力自性即非自性。

是四無所畏乃至

四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 礙解大慈 大悲大喜 大捨十 八佛不

是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多、佛十

得。彼我無我亦不可得。所以者何。

十八佛不共法自性亦非自性。若非自性即

性

若非自性即是般若波羅蜜多。

善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀

佛十力

慈大悲大喜大治十八佛不共法

岩

常岩無

佛不共法若我若無我。何以故

佛十力佛十力自性空。

四無所

力自性空。

喜大拾十八佛不共法。

若常若無常。

不應觀四無所畏四無礙解大

菩提

心者。

宜

說般若波羅蜜多。作

L如是言。

拔

羅蜜多。

復作是言。

汝善男子。

應修

非自性。 可得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何 法皆不可得。 苦亦 不可得。 此般若波羅蜜多。 性。 八佛不共法自性筌。是佛十力自性卽非自 大喜大捨十八佛不共法。 **士八佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛** 應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 般者波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不 般者波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修 至十八佛不共法皆不可得。 力 十力自性空。 不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦 此中尚無佛十力等可得。 若非自性卽是般若波羅蜜多。 汝若能修如是般若 四無所畏四無礙解大慈大悲 彼樂與苦亦不可得。 四無 所畏 乃至十八 佛不共 佛十力不可得。 四無所畏乃至十 彼常無常亦不 何況有被樂 是修般若波 彼樂與 所以者 於 可 得。

不共法。 等作此等說。是爲宣說真正般若波羅蜜多」 修般若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是 不可得,所以者何,此中尚無佛十力等可得。 乃至十八佛不共法皆不可得。彼淨不淨亦 十力不可得。彼淨不淨亦不可得。四無所畏 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。佛 至十八佛不共法自性亦非自性。若非自性 **坐**。是佛十力自性即非自性。是四無所畏乃 四無所畏乃至十八佛不共法自性

切

切

說。是爲宣說真正般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波 何 住捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 3 自性即是般若波羅蜜多。 即非自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非 住捨性慎住捨性自性空。 失法等可得。 净 法若淨若不淨。 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀無忘失 如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是言。汝 無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恒 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒 彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得 此中尚無無忘失法等可得。 何況有彼我與無我。汝若能修 不應觀恆住捨性者淨若不 是無忘失法自性 於此般若波羅蜜 何況有彼

1/2 相智一切相智道稍智一切相智自性空。 **若無常。何以故。一切智一切智自性空。** 善男子。應修般若沒凝蜜多。不應觀一切智 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 切智等可得。何况有彼常與無常。汝若能修 彼常無常亦不可得 無常亦不可得。 自性亦非自性。 **考常者無常。** 復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 如是般若。是修般若波羅蜜多。復作是言。 汝 切智自性即非自性。 於此般若波羅蜜多一切智不可得。彼常 不應觀道相智一切相智者常 。若非自性即是般若。波羅蜜 道相智一切相智皆不可得。 ·所以者何。此 是道相智一切相智 中尚無一 是 道

是般若波羅蜜多。

於此般若沒羅蜜多。

彼 性空。 蜜多 若苦。 善男子。 性空。是一切智自性即非自性。是道相智一 相智君我若無我。何以故。一切智一切智自 觀一切智者我若無我。 是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不應 **尚無一切智等可得。何況有彼樂之與苦。汝** 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 相智一切相智道相智一切 相 若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。復作 彼樂與苦亦不可得。 智自性亦非自性。 智若樂若苦。 一切智 自性卽 道相智一切相智道相智一切相智自 於此般若波羅蜜多。一切智不可得。 何以故。 應 修般若波羅蜜多。 不應觀道相智一切相智若樂 非自性。是道相 智一切相 一切智一切智自性空 若非自性卽是般若波羅 道相智一切相智皆不 不應觀道相智一切 智自性空。是 不 應 觇 進

相智自性空。是一切智自性即非自性。是道 智一切相智若淨若不淨。何以故。一切智一 **Ž**, 此中尙無一切智等可得。 皆不可得。 可得。彼我無我亦不可得。道相智一切相智 波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。 切智自性学。 切相智自性亦非自性。 智一切相智自性亦非自性。 復作是言。汝善男子。 不應觀一切智者淨若不淨。不應觀道相 汝若能修如是般若。 彼我無我亦不可得。 道相智一切相智道相智一切 **若非自性即是般若** 是條般若波縫蜜 應修般若波羅蜜 何況有彼我與無 若非自性郎

> 說。是爲宣說與正般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是般者。是修般若波 以者何。此中尙無 切相智皆不可得。 智不可得。 彼淨不淨亦不可得。 彼淨不淨亦不可得 一切智等可得。何況有彼 道 和智 所

門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切陀 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 自 若苦。不應觀一切三摩地門若樂若苦,何以 況有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修 以者何、此中尚無一切陀羅尼門等可得。 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 是一切三摩地門自性亦非自性。 羅尼門自性空。一切三摩地門一切三摩地 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 羅尼門若常若無常。 菩提心者。宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 得 陀羅尼門自性即非自性。是一切三摩地門 切三廉地門一切三廉地門自性室。是一切 般岩波羅蜜多。 般若波羅蜜多。復作是言。 切三麼地門不可得。彼常無常亦不可得。所 即是般者波羅蜜多。於此般岩波羅蜜多。 得 多。於此般若波羅蜜多。一切陀羅尼門不可 故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一 性亦非自性。 彼樂與苦亦不可得。 彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是般若波羅蜜 不應觀一切陀羅尼門若樂 不應觀一切三摩地門 所以者何。 一切三摩地門不可 汝善男子。應修 若非自性 此中尚 上

一切智不

所以者何。

菩提心者、

此等說。是爲宣說真正般若波羅蜜多

者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。

一切三廉地門自性亦非自性。

自性筌。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是尼門自性筌。 一切三摩地門一切三摩地門 三摩地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切 净若不淨。何以故,一切陀羅尼門一切陀羅 尼門若淨若不淨。不應觀一切三麜地門若 男子。應修**般若波羅蜜多。**不應觀一切陀羅 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 不可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦 羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦 即非自性。是一切三摩地門自性亦非自性 切三摩地門若我若無我。何以故。一切陀羅 復作是言。汝善男子。應修般若波羅蜜多。不 若波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 有彼淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般 不可得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門 尼門一切陀羅尼門自性空。一切三摩地門 汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多 宣說般若波羅蜜多。作如是言。汝 是一切陀羅尼門自性 何況有彼樂之與 若非自性卽 於此般若波 不應觀一 汝善 何況 即非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性亦 若波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修般若 阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空。是 性空。一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 預流果者常若無常。 善男子。應修般若波羅蜜多。 與苦亦不可得。 般若波耀蜜多。預流向預流果不可得。彼樂 非自性。若非自性即是般若波羅蜜多。於此 至阿羅漢果自性空。是預流向預流果自性 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃 流果預流向預流果自性空。一來向一來果 向阿羅漢果若樂若苦。何以故。 波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂若苦。 有彼常與無常。汝若能修如是般若。是修般 得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況 乃至阿羅漢果皆不可得。 預流果不可得。彼當無常亦不可得。一來向 般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向 至阿羅漢果自性亦非自性。 預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 可得。彼樂與苫亦不可得。所以者何。此中尙 不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢 能修如是般者。是修般若波羅蜜多。復作是 流向預流果若我若無我。 言。汝善男子。應修般者波羅蜜多。不應觀預 來向乃至阿羅漢果皆不 不應觀一來向一來果 彼常無常亦不可 不應觀一來向 不應觀 若非自性即是 預流向預 預流向

故

般若、是修般若波羅蜜多。

復作是言。

若非自性即是般若波羅蜜多

切三摩地門自性筌。

應觀一切陀羅尼門若我若無我。

ijJ

陀羅尼門等可得。

羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預流向預流果 果一來向乃至阿羅漢果自性空。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 淨若不淨。 修般者波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 何況有彼我與無我。汝若能修如是般若。是 不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 流向預流果不可得。彼我無我亦不可得。 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。預 向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性 果自性空。一 **若無我。何以故。預流向預流果預流向預** 蜜多。 羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 不可得。彼淨不淨亦不可得。 漢果自性亦非自性。 預流果自性卽非自性。 修般若波羅蜜多。 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 是爲宜說真正般若波羅蜜多 與不爭。汝若能修如是般若。是修般若波羅 者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼 大般若波羅蜜多經卷第一百四十八 `預流向預流果預流向預流果自性空。 。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說 不應觀一來向一來果不還向不 | 來向 | 來果不還向不還果阿 不應觀預流向預流果若 若非自性卽是般若波 是一來向乃至阿羅 一來向乃至 彼我無我亦 是預流向 若非自性 漢果若 何以

中尙無一

一切獨覺菩提可得。

何況有彼我與

提

不可

得

彼

我無我亦不可

得。所以者何

此

無我。汝若能修如是般者。是修般若波羅蜜

大般 波 蜜 |多經卷第 百 Ш

十九

復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性即非自性。 覺菩提著常著無常。何以故。一切獨覺菩提 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切獨 **菩提心者。宜說般若波羅蜜多。作如是言。汝** 一切獨覺菩提自性空。 分校量功德品第三十之四十七 若非自性即是般若波羅蜜多。 一職法師玄奘奉 是一切獨覺菩提自 蠫

提自性卽非自性。 能修如是般者。是修般者波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一 於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 蜜多,於此般若波羅蜜多。一切獨覺菩提不 菩提一切獨覺菩提自性空。 貫 切獨覺菩提者樂者苦。何以故。一切獨覺 汝善男子。應修般若波羅蜜多。 若非自性即是般若波羅 是一切獨覺菩 不應觀 切菩薩摩訶薩行不可得。 彼常無常亦不可

苦。汝若能修如是般若。是修般若波羅蜜多。

應觀一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一 復作是言。汝善男子。應修般者波羅蜜多。不

切

波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。

切獨覺菩

般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。

切容

薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是 薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩 摩訶薩行若樂者苦。何以故。一切菩薩廉訶

覺菩提自性卽非自性。 若非自性卽是般若

獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨

可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。

此中

得。所以者何。此中尙無一切菩薩靡訶薩行

一切獨覺菩提可得。

何況有彼樂之與

可得。

何況有彼常與無常。

般若。是修般若波羅蜜多。

復作是言。汝善

汝若能修如是

男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切菩薩

等說。是爲宜說真正般若波羅蜜多 即是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一 切菩薩摩訶薩行自性即非自性。 若非自性 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性卒。 是一 薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩 善男子。應修般若波羅蜜多。不應觀一切善 菩提心者。宜說般若波羅蜜多,作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不凈。汝若能修如是般若。是修般者 者何。此中尙無一切獨覺菩提可得。何況有 獨覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 是般若波羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一 故。一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是 多。不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。 多。復作是言。 切獨覺菩提自性卽非自性。 汝善男子。 應修般者波羅奮 岩非自性即 何以 切切

以者何。 中尚無一切菩薩廉訶薩行可得。 此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。 說。是爲宣說其正般若波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。夏善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是般若。是修般若波 不可得。彼淨不淨亦不可得。 *\$*0 自性卽非自性。 薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行 若不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 波羅蜜多。 波羅蜜多。復作是言。 彼我與無我。汝若能修如是般若。是修般若 薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 羅蜜多。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶 **薩行自性即非自性。** 切菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩薩摩訶 若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一 般若波羅蜜多。 修般者波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是般者。 薩摩訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可 。於此般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行 此中尙無一切菩薩摩訶 不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨 若非自性即是般若波羅蜜 不應觀一切菩薩摩訶薩行 若非自性即是般若波 汝善男子。應修般若 所以者何。 何況有彼 何況有 裑

善男子。應修般者波羅蜜多。不應觀諸佛無 菩提心者。 宣說般若波羅蜜多。作如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 正等菩提諸佛無上正等菩提自性 無上正等菩提自性即非自性。 正等菩提若常者無常。何以故。諸佛無上 為發無 若非自性 玄 是諸

不可得。彼淨不淨亦不可得。

所以者何。

此

應觀色若我若無我。

不應觀受想行識者我

自性卽非自性。

等菩提者樂者苦。何以故。諸佛無上正等菩 正等菩提自性即非自性。 提諸佛無上正等菩提自性学。 子。應修般若波羅蜜多。不應視諸佛無上正 無上正等菩提不可得。 是般若波縫蜜多。 是修般若波羅蜜多。 所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提 何況有彼常與無常。汝若能修如是般 於此般若波羅蜜多。諸 **復作是言。汝善男** 即非自性即是般 彼常無常亦不可 是諸佛無上 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 淨與不淨。 倘 無諸佛無上正等菩提可得。

得

ğβ

汝若能修如是般若。

是修般若 何況有彼

若

若波羅蜜多,於此般若波羅蜜多。諸佛無上 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 等說。是爲宣說與正般者波羅蜜多 蜜多。作如是言。汝善男子。應修靜慮波羅 女人等。爲發無上菩提心者。宣說靜慮波羅 靜感波羅蜜多。佛言。 憣尸迦。 若善男子善 女人等。說無所得靜慮波羅蜜多。名說其正 蜜多。不應觀色若常若無常。不應觀受想行

無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩 我若無我,何以故。諸佛無上正等菩提諸佛 若波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提者 般若波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般 況有彼樂之與苦。汝若能修如是般若。是修 者何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何 正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 彼當無常亦不可得。所以者何。彼中尚無色 是受想行識自性亦非自性。 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可 行識受想行識自性姿。是色自性即非自性。 識者常者無常。何以故。 色色自性空。 受想 。彼常無當亦不可得。受想行識皆不可得。 若非自性即是

提自性即非自性。若非自性即是般若波羅 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修般若 此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況有 菩提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 蜜多。於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等 上正等菩提自性卒。是諸佛無上正等菩提 若不淨。何以故。諸佛無上正等菩提諮佛無 **波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若淨** 我與無我。汝若能修如是般者。是修般若 於此般若波羅蜜多。諸佛無上正等菩提 **岩非自性即是般岩波羅蜜** 苦。不應觀受想行識者樂若苦。何以故。色 男子。應修靜慮波羅蜜多。不應视色若樂若 靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 復作是言。 汝善 自性卽非自性。是受想行識自性亦非自性。 色自性空。受想行識受想行識自性空。是色 苦。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 者何。此中尚無色等可得。何況有彼樂之與 想行識皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 羅蜜多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。 復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波 受

> 自性空。受想行識受想行識自性空。是色自 非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅 性部非自性。是受想行識自性亦非自性。若 應觀受想行識若淨若不淨。 修靜慮波羅蜜多。不應觀色若淨若不淨。不 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 我無我亦不可得。受想行識皆不可得。彼我 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色不可得。 行識自性亦非自性。若非自性即是靜慮波 汝若能修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多。憍 何。此中尚無色等可得。何況有彼淨與不辞。 行識皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 蜜多。色不可得。彼淨不淨亦不可得。受想 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 說真正辭處波羅蜜多 無我。 、迦。是善別子善女人等作此等說。是爲宜 ·行識自性空。是色自性即非自性。是受想 '何以故。 色色自性空。 何以故。 受想行識受 色色

常 常若無常。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 自性即是靜虛波羅蜜多。 自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非 處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非 善男子。應修靜虛波維蜜多。不應觀眼處若 菩提心者。宜說靜處波羅蜜多。作如是言。汝 多。假處不可得。 舌身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所 何以故。 不應觀耳鼻舌身意處若常若無 限處眼處自性空。 耳鼻舌身意 彼常無當亦不可得。 於此靜慮波羅蜜

= 0

可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦 處自性空。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 身意處若樂若苦。何以故、眼處眼處自性空。 非自性 若淨若不淨。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼處不可得 身意處自性亦非自性。若非自性即是靜慮 處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 應觀耳鼻舌身意處若我若無我。何以故。限 靜處波羅蜜多。不應觀眼處若我若無我。不 静虛波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何 靜慮波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不 蜜多。 不應觀眼處若樂若苦。 不應觀耳鼻舌 蜜多。復作是言。 非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若 意處耳鼻舌身意處自性空。 修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 無限處等可得。何況有彼我與無我。汝若能 得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 彼我無我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可 不淨。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼處 **水無常。** 者何。 、自性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦 即是靜虛波羅蜜多 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 此中尚無眼處等可得。何況有彼常 不應觀耳鼻舌身意處若淨若 汝善男子。 應修靜慮波羅 是眼處自性卽 於此靜慮波羅 是眼 可得。聲香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦 靜 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 不可得。所以者何。此中尚無色處等可得。何 静慮波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不

常 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀色處者 淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜虛波 鼻舌身意處皆不可得。 蜜多。 自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 常若無常。不應觀弊香味觸法處若常若無 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復夾憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 說。是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼 與無常。汝者能修如是靜慮。是修靜慮波羅 以者何。此中尙無色處等可得。何況有彼常 蛛鯛法處皆不可得。彼常無常亦不可得。 所 多。色處不可得。彼常無常亦不可得。 自性卽是靜慮波羅蜜多。 處聲香味觸法處自性空。 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 處自性即非自性。是聲香味觸法處自性亦 觸法處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。 蜜多。不應觀色處者樂若苦。不應觀聲香味 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅 **聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。** 何以故。色處色處自性空。聲香味觸法 眼處不可得。 彼淨不淨亦不可得。 彼淨不淨亦不可得。 是色處自性印非 於此靜慮波羅蜜 是色 聲香 老非 耳

處自性空。是色處自性即非自性。是聲香味 徘 觸法處自性亦非自性。 處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法 應觀聲香味觸法處若我若無我。何以故 靜慮波羅蜜多。不應觀色處者我若無我 非自性即是靜慮波羅蜜多。 非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若 法處聲香味觸法處自性空。 **若淨若不淨**。 汝善男子。應修靜慮波羅奎多。不應親色處 無色處等可得。何況有彼我與無我。汝若能 彼我無我亦不可得。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。色處不可得。 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是靜處。是修靜慮 香味觸法處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 蜜多。色處不可得。 不淨。何以故。 修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多、復作是言。 說 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有 彼我無我亦不可得。 。是爲宣說眞正靜慮波羅蜜多 不應觀聲香味觸法處若淨若 色處色處自性空。聲香味觸 彼淨不淨亦不可得。 聲香味觸法處皆不可 若非自性即是辭處 所以者何。 此中尚 於此靜慮波羅 是色處自性卽 色 不 彼

生諸受。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 界自性空。 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。眼 常若無常。 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸

[億波羅蜜多。復作是言]

汝善男子。

應修

=

。眼界不可得。彼我無我亦不可得。

色界

受自性姿。是眼界自性卽非自性。是色界乃

眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。

若非

自性即是靜慮波羅蜜多。

於此靜慮波羅蜜

爲緣所生諸受。

色界乃至眼觸爲緣所生諸 色界眼識界及眼觸眼觸

眼界眼界自性空。

觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我。

何以故。

眼界岩我若無我。

不應觀色界眼識界及眼

能修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多。復作是 尚無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中

。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀

不可得。

色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不

此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦

亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於

是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性

自性。

觸為緣所生諸受自性空。是眼界自性卽非 界及眼觸眼觸爲絲所生諸受。色界乃至眼

憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 宣說與正靜慮波羅蜜多 何。此中尙無眼界等可得。何況有彼淨與不 諾受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 淨不淨亦不可得。 性即非自性。是色界乃至眼觸爲緣所生諸 界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮 我亦不可得。所以者何。此中尚無眼界等可 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界不可得。彼 受自性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅 乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。是眼界自 受若淨若不淨。何以故。眼界眼界自性空。色 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 修靜慮波羅蜜多。不應觀眼界若淨若不淨 是修靜虛波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可 色界乃至眼觸爲緣所生 得 彼我無 色界

超波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜

有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜

爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 是靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。眼界

爲緣所生諸受自性亦非自性。 **卒。是眼界自性卽非自性。**

是色界乃至眼觸 若非自性即

得。所以者何。此中尚無眼界等可得。

何況

色界限識界及眼觸眼觸為緣所生諸受者樂 **虚波羅笙多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀**

若苦。何以故。眼界眼界自性空,色界眼識

是靜處波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性即 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀耳界若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 常者無常。 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 不應觀擊界耳識界及耳觸耳觸

乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 **尙無耳界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若** 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 是修靜虛波羅鑑多。復作是言。汝善男子 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮 我亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等可 多。耳界不可得。彼我無我亦不可得。 自性即是靜虛波羅蜜多。於此靜處波羅蜜 至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 受自性空。是耳界自性即非自性。是聲界乃 耳界耳界自性空。 觸耳觸為緣所生諸受者我者無我。 耳界若我若無我。 不應觀聲界耳識界及耳 不可得。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不 此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦 自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳 若苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識 虚波羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀 亦非自性。若非自性即是靜虛波羅蜜多。於 觸爲綠所生諸受自性空。是耳界自性郎! 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若樂 慮波羅蜜多。復作是言。 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中佝無耳界等可得。 爲緣所生諸受皆不可得。 聲界耳識界及耳觸耳觸 汝善男子。應修靜 彼常無常 何以故。 彼我無 亦 整界 岩非 不可 非

性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所生諸 不應觀變界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 **憍尸迦。是粪男子善女人等作此等說。是爲** 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。耳界不可得。 受自性亦非自性。 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 受若淨若不淨。何以故。耳界耳界自性空。聲 宜說真正靜慮波羅蜜多 净 何 **海不淨亦不可得。** 靜慮波羅蜜多。 至耳觸爲緣所生諸受自性空。 汝若能修如是靜慮,是修靜慮波羅蜜多。 此中尙無耳界等可得。何況有彼淨與不 **聲界乃至耳觸爲緣所生** 不應觀耳界若淨若不淨 若非自性即是靜慮波羅 是耳界自 弊界 彼

常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 **善男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀鼻界若** 復次憍尸迦。君善男子善女人等。爲發無上 是靜慮波羅蜜多。於此靜虛波羅蜜多。鼻界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。與界鼻 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 **虚波羅蜜多。復作是言。** 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 空。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸 生諧受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 汝善男子。 若非自性即 應修辨 足修靜 爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸 鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸 我亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可 多。鼻界不可得。彼我無我亦不可得。香界 自性即是靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜 至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非 受自性空。是鼻界自性即非自性。是香界乃

乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無

自性。 觸鼻觸爲緣所生諸受若我若無我。 言。汝善男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀 能修如是靜慮。是修靜處波羅蜜多。復作是 **尙無鼻界等可得。何況有彼樂之與苦。汝君** 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 不可得。 此靜慮波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻 慮波羅蜜多。不應觀鼻界著樂若苦。不應觀 若苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂 **鼻界若我若無我。不應觀香界鼻識界及鼻** 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不 何以故。

性卽非自性。 宜說眞正靜慮波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 何,此中尚無鼻界等可得。何況有彼淨與不 **諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者** 淨不淨亦不可得。 受自性亦非自性。 乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 鼻界不可得。 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸

香界乃至鼻觸爲緣所生

若非自性即是靜慮波羅

大般若波羅蜜多經卷第 百四十九

是為

大般若波羅蜜多經卷第一 百五

+

界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 常若無常。不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 善男子。應修靜慮波羅蜜多,不應觀舌界若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是靜慮沒羅蜜多。於此靜慮沒羅蜜多。舌界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 姿。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸 不可得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 分校量功德品第三十之四十八 **味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所** *三藏法師玄奘奉 若非自性即

修靜處波羅蜜多。不應觀鼻界者淨若不淨。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。

香界

受若淨若不淨。何以故。鼻界鼻界自性冬,香 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸

是鼻界白

.修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 我亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等可

乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 多。舌界不可得。彼我無我亦不可得。 自性即是**靜慮波羅蜜多。**於此靜愿波羅密

彼我無

味界

若非

尙無舌界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 此靜處波羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非 **味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂 虚波羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀** 亦非自性。若非自性即是靜處波羅蜜多。於 若苦。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識 **虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。** 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。 爲緣所生諸受皆不可得。 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性 味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不 此中尚無舌界等可得 彼常無常亦不可 **味界乃至舌** 應修靜 此中 何況 亷

爲宜說與正靜慮波羅蜜多 僑尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是 何。此中尙無舌界等可得。何況有彼淨與不 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 **净不淨亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所生** 性卽非自性。是味界乃至舌觸爲無所生諸 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 舌界不可得。 彼 受自性亦非自性。若非自性卽是靜慮波羅 乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌界自 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。味界 修靜慮波羅蜜多。 受若淨若不淨。何以故。舌界舌界自性空。味 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生路 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 不應觀舌界若淨若不淨。

爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 界自性垄。觸界身識界及身觸身觸爲緣所 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 有彼常與無常。汝若能修如是靜思。是修靜 得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況 爲緣所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界 室。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸 生諸受,觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸 善男子。應修靜處波羅蜜多。 不應觀身界若 菩提心者。宜說靜慮波羅實多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **慮波羅蜜多。復作是言。** 汝善男子。 應修育

爲綠所生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸

觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我。

何以故。

舌界若我若無我。

不應觀味界舌識界及舌

舌界舌界自性姿。

味界舌識界及舌觸舌觸

能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是

言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。

不應觀

不可得。

角性。

受自性空。是舌界自性即非自性。是味界乃 至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。

可得。 況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。是修 界不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 若净若不符。 腦觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 静慮波羅蜜多。不應觀身界者淨者不淨。不 靜慮波羅蜜多。復作是言。 可得。所以者何。 觸爲緣所生諸受皆不可得。 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 性空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身 **所生諸受。** 身界自性姿。 觸爲綠所生諸受若我若無我。何以故。身界 若我若無我。 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀身界 修如是静處。是修静慮波羅蜜多。復作是言。 無身界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙 静慮波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 性。是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 爲緣所生諸受自性姿。 界及身觸身觸為綠所生諸受觸界乃至身觸 若苦。何以故。身界身界自性学。 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂 慮 波羅蜜多。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 **觸界乃至身觸爲緣所生諸受自** 何以故。 不應觀身界若樂若苦。 觸界身識界及身觸身觸爲緣 不應视觸界身識界及身觸身 此中尚無身界等可得。 身界身界自性 是身界自性即非自 汝善男子。應修 彼我無我亦不 若非自性 觸界身識 。不應觀

宜說其正靜慮波羅蜜多 此中尚無身界等可得 汝若能修如是靜虛。是修靜慮波羅蜜多。僑 受皆不可得。彼淨不淨亦不可得、所以者何。 性郎非自性。 不净亦不可得。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。身界不可得。彼淨 受自性亦自非性。 、迦。是善男子善女人等。 作此等說。 至身觸爲緣所生諸受自性空。 是觸界乃至身觸爲緣所生諸 觸界乃至身觸為緣所生諸 若非自性卽是靜慮波羅 。何况有彼淨與不淨。 是身界自 是爲

界及意觸意觸爲緣所生諸受。 **虚改凝蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀** 慮波羅蜜多,復作是言。汝善男子。應修靜 爲緣所生諸受自性亦非自性。 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受者樂 有彼常與無常。汝若能修如是靜處。是修靜 得 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 是靜愿波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。意界 空"是意界自性即非自性"是法界乃至意觸 **性諸受。 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性** 界自性空。法界意識界及意觸意觸為緣所 為綠所生語受者常者無常。何以故。意界意 常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀意界者 菩提心者。宣說靜愿波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 所以者何。此中偷無意界等可得。 何以故 不應觀法界意識界及意觸意觸 意界意界自性空。 彼常無常亦不可 岩非自性即 法界乃至意 法界意識 何況 奎多 受自性亦非自性。 性印非自性。 乃至意觸爲緣所生諸受自性空。

於此靜虛波羅蜜多。

意界不可

得

彼

是法界乃至意觸爲緣所生諸 若非自性即是靜虛波羅

是意界自

界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 修靜處波羅蜜多。不應觀意界若爭者不爭。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得 我亦不可得。所以者何。此中尚無意界等可 乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。彼我無 觸意觸爲緣所生諸受若我若無我。 不可得。 受若淨若不淨。何以故。意界意界自性空。法 不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 多。意界不可得。彼我無我亦不可得。 自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜 受自性空。是意界自性即非自性。是法界乃 爲綠所生諸受。法界乃至意觸爲緣所生諸 意界意界自性室。 法界意識界及意觸意觸 能修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多。復作是 尚無意界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 至意觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 言。汝莽男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 可得。彼樂與苦亦不可得。 此靜慮波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦 自性。 意界若我若無我。不應觀法界意識界及意 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 觸爲緣所生諸受自性空。 一何況有彼我與無我。汝若能修如是靜虛。 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性 法界乃至意觸爲綠所生諸受皆不 所以者何。此中 是意界自 何以故。 性 若非 法界 法界 £p 非

> 爲宜說眞正靜感波羅蜜多 **憍尸迦。是善男子善女人等。 作此等說。** 淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 諸受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 何。此中尚無意界等可得。何況有彼淨與不 不淨亦不可得。 不應觀水火風空識界若常若 法界乃至意觸爲緣所 是

可得。 界自性即非自性。是水火風空識界自性亦 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜應。是修 靜慮波羅蜜多。 地界不可得。 彼樂與苦亦不 非自性。若非自性的是靜慮波羅蜜多。於此 水火風空識界水火風空識界自性空。 與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼常 風空識界皆不可得。彼常無常亦不可得。 界水火風空識界自性空。 不可得。所以者何。此中尚無地界等可得。何 **空識界若樂若苦。何以故。地界地界自性空** 蜜多。不應觀地界若樂若苦。不應觀水火風 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅 自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜處波羅蜜 白性。是水火風空觀界自性亦非自性 常。何以故。地界地界自性空。水火風空識 常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界若 多。地界不可得。彼常無常亦不可得。 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 。水火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦 復作是言。 是地界自性即非 汝善男子。 水火

有生老死愁歎苦憂惱 無明無明自性空。 常若無常。

不應觀行識名色六處觸受愛取

善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等說。是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。 爭與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 **火風空識界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。** 蜜多。地界不可得。彼淨不淨亦不可得。

作此

有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。

何以故。

行識名色六處觸受愛取

若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波

羅蜜多。無明不可得。彼我無我亦不可得。行

行乃至老死愁歎苦

是行乃至老 死愁歎苦 憂惱自性亦 非自性。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 受愛取有生老 死愁獸苦憂 惱若我若 無我。 無明若我若無我。 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 尚無無明等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 可得。彼樂與苦亦不可得。 苦亦不可得。 多、於此靜慮波羅蜜多無明不可得。彼樂與 自性亦非自性。 自性即非自性。 惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明 識名色六處觸受愛取有生老死 愁 歎 苦 惱若樂若苦。何以故。無明無明自性空。行 慮波羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀 **慮波羅蜜多。復作是言。 愁歎苦憂惱自性空。是無明自性卽非自性。** 何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 得。所以者何。此中尚無無明等可得。何況 死愁敷苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 憂惱自性空。是無明自性卽非自性。 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 性卽是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 至老死愁歟苦憂惱自性亦非自性。 行乃至老死愁歎苦憂惱皆不 是行乃至老死愁歎苦憂惱 若非自性卽是靜慮波羅蜜 不應觀行識名色六處觸 汝善男子。 應修靜 所以者何。 此中 行乃至老死 若非自 、是行乃 憂

飹

非自性即是靜慮波羅蜜多。

於此靜慮波羅

水

非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若 識界水火風空識界自性空。 是地界自性 不淨。何以故。地界地界自性空。水火風空 **若淨若不淨。不應觀水火風空識界若淨若** 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀地界 修如是靜虛。是修靜虛波羅蜜多。復作是言。 無地界等可得。何況有彼我與無我。汝若能

尸迦。是善男子善女人等。 此中尚無無明等可得。 惱皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 **寬說眞正靜慮波羅蜜多** 汝若能修如是静愿。是修静愿波羅蜜多。憍 彼淨不淨亦不可得。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無明不可得 苦憂惱自性亦非自性。 是無明自性卽非自性。 性空。行識名色六處觸受愛取有生老死愁 數苦憂惱若淨若不淨。何以故。無明無明自 修靜慮波羅蜜多。不應觀無明若淨若不淨 **数苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂惱自性空。** 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 修靜處波羅蜜多,復作是言。汝善男子。應 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮。 亦不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。 至老死愁歎苦憂惱皆不可得。 行乃至老死愁歎苦憂 何況有彼淨與不淨 若非自性即是靜慮 是行乃至老死愁歎 作此等說。 彼 我無我 是

界自性空。是地界自性即非自性。是水火風

彼我無我亦不可得。

水火風空識界皆不可

' 彼我無我亦不可得。 所以者何。 此中尙

波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。地界不可得

空識界自性亦非自性。

考非自性即是辭慮

界地界自性空。

水火風空識界水火風空識

應觀水火風空識界若我若無我。何以故。

静愿波羅蜜多。

不應觀地界若我若無我。

地不

乃

非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 静慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多自性空,是亦施波羅蜜多自性郎 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 **静慮波羅蜜多。 布施波羅蜜多不可得。 淨戒乃至般若** 淨戒安

Ξ

不可得。 3 性空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是爭 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜虛。是修 以者何。此中尙無布施波羅蜜多等可得。何 波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若 性空。淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨 苦何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自 概淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若 蜜多 與無常。 中尙無布施波羅蜜多等可得, 無常亦不可得。 自性即是靜慮波羅蜜多。 般若波羅蜜多。 **布施波羅蜜多自性空**。 羅蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多 **若無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般者波** 静慮波羅蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我 静慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。布施波羅蜜多 蜜多自性亦非自性。 蜜多自性即非自性。 戒乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅 **蜜多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應** 無我亦不可得 得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我 戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。 。布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可 復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅 汝若能修如是靜意。是修靜慮波羅 彼常無常亦不可得。 所以者何。此中尚無布施波 **淨戒乃至般若波羅蜜多皆** 是淨成乃至般若波羅 若非自性即是静慮波 淨戒安忍精進靜慮 於此靜慮波羅蜜 所以者何。 何況有彼常 應修 若非 此

與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜虛波羅 中尚無布施波羅蜜多等可得。何況有彼淨 皆不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此 **净不淨亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多** 此靜慮沒羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼 若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 進靜慮般若波羅蜜多若淨若不靜。何以故。 波羅蜜多若淨若不淨。 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 修如是靜慮。是修靜處波羅蜜多。復作是言。 說。是爲宣說其正靜慮波羅蜜多 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等 亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 即非白性。 布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 蜜多等可得。 是律戒乃至般若波羅蜜多自性 何況有彼我與無我。 不應觀淨戒安忍精 **淨戒乃至般** 汝若 淨戒 不施 能

苦。汝者能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 性空皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 可得。彼樂與苦亦不可得。外空乃至無性自 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。內空不 相空共相空一切法空不可得空無性空自 爲字畢竟空無際空散空無變異字不性空自 應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無 修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不 修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 何況有彼常與無常。汝若能修如是辭慮。是 亦不可得。所以者何。此中尚無內筌等可得。 外室乃至無性自性空皆不可得。 波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得 恌 **空散空無變異空本性空自相空共相空 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 應视內空若我若無我。 不應觀外空內外空 復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不 何。此中尙無內空等可得。何況有彼樂之與 無性自性空自性亦非自性。 若非自性即是 自性筌無性自性筌。外筌乃至無性自性筌 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 自性空。外室內外空空空大室勝義空有爲 **突無性自性姿者樂若苦。何以故。內容內姿** 法空不可得空無性空自性空無性自性空若 自性矣。是內容自性即非自性。是外空乃至 者無我。 性 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 是外空 何以故。 乃至 無性自性空自 內空內空自性空。 彼常無常 性 亦 静慮 非 __ 切

等

作此等說。

是爲宜說真正靜慮波羅蜜

修靜慮波灘蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是 亦不可得

所以者何。此中尚無內空等可得。

外室乃至無性自性空皆不可得。

彼淨不淨

波羅蜜多。內空不可得。彼淨不淨亦不可得。

若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮

是外签乃至無性自性签自性亦非自

自性

乃至無性自性空自性空。

是內容自性即非

不可得空無性空自性空無性自性空。外空 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 经無性空自性空 無性自性

空若淨 若不淨。

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無夢 **静若不)。**

不應觀外空內外空空空大空勝

養男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀內空若 是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝 **迩等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如** 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無內 性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。

自性卽非自性。是外室乃至無性自性空自

亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得。 於此靜慮波羅蜜多。內空不可得。彼我無我 性姿。外经乃至無性自性空自性姿。是內容

其如自性空。 觀眞如岩我岩無我。 是言。汝善男子。 岩能 修如是靜慮。 是 修靜慮波羅

內外空空空大空勝義空有爲空無爲空墨

竟

3

空一切法空不可得空無性空自性空無性自

界乃至不思議界皆不可得。 性法定法住實際虛字界不思議 界 若 樂 若 静慮波羅蜜多。不應觀與如若樂若苦。不應 **静**慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 况有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修 可得。所以者何。此中尚無真如等可得。 觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 蜜多。異如不可得。彼常無常亦不可得。 非自性即是靜慮波羅蜜多。 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 乃至不思議界自性空。是真如自性即非自 生性法定法住實際虛空界不思議界。 異性平等性離生性法定法住實際虛室界不 常者無常。不應觀法界法性不虛妄性不變 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀異如若 菩提心者。 宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 思議界若常若無常。何以故。眞如眞如自性 法界法性不虚妄性不變異性平等性雕 彼常無常亦不 於此靜慮波羅 、法界 應修 何 法

中尚無眞如等可得。何況有彼樂之與苦。汝 不可得。彼樂與苦亦不可得,所以者何。此 彼樂與苦亦不可得。法界乃至不思議界皆 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。異如不可得 思議界自性亦非自性。若非自性即是靜慮 性学。是異如自性卽非自性。是法界乃至不 苦。何以故。真如真如自性姿。法界法性不 際虛垒界不思議界。法界乃至不思議界自 虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 界皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 界自性空。是真如自性卽非自性。是法界乃 此中尚無真如等可得。何況有彼淨與不淨 可得。彼淨不淨亦不可得。法界乃至不思議 靜處波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 異如不 住實際虛空界不思議界。 性不超妄性不變異性平等性離生性法定法 若不淨。何以故。真如真如自性空。 得。法界乃至不思議界皆不可得。彼我無我 離生性法定法住實際虛容界不思議界若淨 修靜慮波羅蜜多。不應觀真如若淨若不淨。 修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜虛。是 亦不可得。所以者何。此中尚無異如等可得。 **慮波羅蜜多。眞如不可得。彼我無我亦不可** 界。法界乃至不思議界自性空。是真如自性 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。燻 至不思議界自性亦非自性。若非自性即是 不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性 自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 即非自性。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 妄性不變異性平等性雌生性法定法住實際 迦。是善男子善女人等。作此等說。 是法界乃至不思議界自性亦非 法界法性不虚妄性不變異性 應修靜慮波羅蜜多。 不應觀法界法性不虛 法界乃至不思議 蜜多。 不應 復作 靜慮波羅蜜多,復作是言。汝善男子、應修辭

有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修

大般岩波羅蜜多經卷第一百五

可得。 常。何以故。苦娶諦害惡諦自性空。集滅道聖 慮波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不 自性卽非自性。是集滅道聖辭自性亦非自 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。 **福者樂若苦。何以故。若聖稱苦聖誦自性空。** 何。此中尚無苦樂諦等可得。何況有彼常與 苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得。集滅道 性即是靜處波羅蜜多。於此靜處波羅蜜多。 自性。是集滅道器諦自性亦非自性。若非自 諦集滅道聽諦自性答。是苦舉諦自性即非 **岩常若無常。不應觀集滅道聖諦若常若無** 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀苦聖諦 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 可得。所以者何。此中尙無苦聖諦等可得。何 無常。汝若能修如是靜慮。是修靜虛波羅蜜 聖諦皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 應觀苦樂諦若樂若苦。不應觀集滅道整 "復作是言。汝善男子,應修靜窟波羅蜜多。 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不 1分校量功德品第三十之四十九 *三藏 法師玄奘奉 是苦學靜 於此辭 認譯

> 爲宣說與正靜慮。波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。是 不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜 自性。是集滅道樂器自性亦非自性。若非自 辭集滅道聖諦自性空。 是苦鷝諦自性即非 **考淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不 善男子。應修靜虛波羅蜜多。不應觀苦聖論** 如是靜慮。是修靜慮波脈蜜多。復作是言。汝 聖諦等可得。何況有彼我與無我,汝若能修 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無苦 何。此中尚無苦聖諦等可得。何況有彼淨與 聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 苦事篩不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道 性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多 淨。何以故。苦聖諦苦聖諦自性空。集滅道聖 彼我無我亦不可得。 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。苦聖諦不可得。 聖諦自性亦非自性。 自性空。是苦聖誦自性即非自性。是集滅道 諦苦聖諦自性空。 應觀集滅道聖諦若我者無我。何以故。苦鷝 **慮波羅蜜多。** 不應觀苦聖諦若我若無我。 **集滅道聖諦集滅道聖諦** 集滅道聖諦皆不可得。 若非自性卽是靜慮波 不

靜慮自性即非自性。是四無量四無色定自養四無色定四無量四無色定四無量四無色定自性空。是四若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無若常若無常。何以故。四靜慮四靜慮自性空。四無過之精常。 不應觀四無量四無色定若常

應修靜虛波羅蜜多。 定 四無量四 無色定自 性垄。 自性。若非自性即是靜愿波羅蜜多。於此靜 性即非自性。是四無量四無色定自性亦非 慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜 我亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等 靜慮波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 以故。四靜處四靜處自性空。四無量四無色 我。不應觀四無量四無色定若我若無我。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮 亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可 可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦 處波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不 色定四無量四無色定自性姿。 樂若苦。不應觀四無量四無色定者樂若苦。 男子。應修靜處波羅蜜多。不應觀四靜處若 是靜思。是修靜虛波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜 常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 於此靜處波羅蜜多。四靜慮不可得。 不可得。四無量四無色定皆不可得。彼我 性卽 非自 性。是四無 量四無色 定自性 修靜慮波羅蜜多。不應觀四靜虛若我若無 何以故,四靜處四靜處自性空。四無量四無 魔等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 性亦非自性。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。 不應觀四靜憶者淨若 是四靜慮 是四静慮自 。彼常無 何

著苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處 子。應修靜處波羅蜜多。不應觀八解脫若樂 靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 得。八勝處九次第定十遍處皆不可得,彼常 性 性 不確。 無常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫 波羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可 第定十遍處自性學。是八解脫自性卽非自 性空,八勝處九次第定十遍處。八勝處九次 等。作此等說,是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 遍處者常若無常,何以故。八解脫八解脫自 脱者常者無常,不應觀八勝處九次第定十 若提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 修靜虛波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是 得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦 波羅蜜多 四靜處不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。 即非自性。是四無量四無色定自性亦非自 色定四無量四無色定自性空是四靜慮自性 何以故。四靜感四靜處自性空,四無量四無 **大第定十遍處** 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 是八勝處九次第定十遍處自性亦非自 不應觀四無量四無色定者淨者不淨 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂 應修靜慮波羅蜜多。不應觀八解 八勝處九次第定十遍處

蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不可得。彼 多。不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝 與無我。汝若能修如是靜處。是修靜慮波羅 定十遍處。八勝處九次第定十遍處自性空 以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第 觀八勝處九次第定十遍處若我若無我。 波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜息 得。所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況 九次第定十遍處自性亦非自性。 皆不可得。 淨不淨亦不可得。 處自性亦非自性。 脱自性即非自性。 處。八勝處九次第定十遍處自性空。是八解 解脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍 處九次第定十遍處者淨若不淨。何以故。八 蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜 者何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼我 十遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定 **慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八解脫不** 定十遍處自性亦非自性。 是八解脫自性卽非自性。 是八勝處九次第 有彼樂之與苦。汝者能修如是靜慮。是修靜 次第定十遍處皆不可得。 彼樂與苦亦不可 解脫不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。八 自性空。是八解脫自性即非自性。 。彼淨不淨亦不可得。所以者何 八勝處九次第定十遍處 是八勝處九次第定十遍 岩非自性即是靜虛波羅 岩非自性即是靜 是八勝 岩非自性 何 此 甝

乃至八聖道支皆不可得。 四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 性即是靜慮波羅蜜多。 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀四念住 菩提心者。實說靜虛波羅蜜多。作如是言。汝 不可得。四正斷乃至八樂道支皆不可得 即非自性。 **若樂若**苦。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 波羅蜜多。 不應觀四念住若樂若苦。 不應觀 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修靜慮 有彼常與無常。汝若能修如是靜慮。是修靜 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 正斷乃至八聲道支自性亦非自性。 五力七等覺支八聖道支。 四念住四念住自性容。 **若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五** 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 樂與書亦不可得。 静慮波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦 非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此 四正斷乃至八聖道支自性容是四念住自性 正斷四神足五根五力七等覺支八 聖 道 何以故。四念住四念住自性空 是四正斷乃至八聖道支自性 所以者何。此中尚無四念 四正斷四神足五根 於此靜慮波羅蜜多 彼常無常亦不可 四正斷乃至八聖 若非自

Ξ

門自性空。是空解脫門自性卽非自性。是無 門若常若無常。 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願 門自性空。 常。汝若能修如是靜感。是修靜慮波羅蜜多。 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解脫門不 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫 復次憍尸迦。 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。空解 相無願解脫門自性亦非自性。 解脫門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫 應觀空解脫門若樂若苦。不應觀無相無願 復作是言。汝善男子,應修靜慮波羅蜜多,不 中尙無盜解脫門等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門 解脱門自性亦非自性。岩非自性即是靜慮 相無願解股門自性空。 脱門室解脫門自性室。 無相無關解脫門若我若無我。何以故、空解 蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀 羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修靜心波羅 樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修節處波 者何。此中尚無空解脫門等可得。何況有彼 無相無願解脫門無相無願解脫門自性 無相無願解脫門無相無願解脫 若善男子善女人等"爲發無 不應觀無相無願解脫門若 是突解脱門自性 無相無顯解脫門無 何況有彼常與無 若非自性即 611 Ŀ

> 非自性。 性亦非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可 善男子善女人等。作此等說。是爲宜說其正 修如是靜處。是修靜慮波羅蜜多、憍尸迦。是 解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空 於此靜慮波羅蜜多,空解脫門不可得,彼淨 脱門自性即非自性。 是無相無願解脫門自 願解脫門無相無願解脫門自性筌。 不淨。不應觀無相無願解脫門者淨者不淨。 修靜慮波羅蜜多。不應觀空解脫門若淨若 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是靜慮 不可得。所以者何。此中尚無丞解脫門等可 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 静慮波羅蜜多 不淨亦不可得。無相無顯解脫門皆不可得 無相無願解脫門皆不可得。彼我無我亦 是無相無願解脫門自 於此靜慮波 性亦非自性。 是空解

是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善

得

得

何況有彼樂之與苦。

汝若能修如

得 常若無常。不應觀六神通若常若無常。何以 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀五眼若 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 **虚波羅蜜多。五眼不可得。** 白性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。 復次橋尸迦。 若善男子善女人等。 爲發無上 六神通不可得。彼常無常亦不可得 彼當無當亦不可

男子。 何 **波羅蜜多五眼不可**得。 性 六神通不可得。 五眼自性卽非自性。 五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是 若不爭。不應觀六神通若淨若不淨。何以故。 是靜慮。是修靜慮波羅蜜多、復作是言。汝善 眼等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無五 不可得。彼我無我亦不可得。六神通不可得。 是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。五眼 白性、是六神通自性亦非自性。若非自性即 筌。 六神通六神通自性筌。 是五眼自性即非 六神通者我若無我。何以故。五眼五眼自性 波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀 **虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮** 有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜 可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何况 苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不 多。於此靜慮波羅蜜多。五眼不可得彼樂與 自性亦非自性。 若非自性即是靜慮波羅蜜 通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通 若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六神 不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若樂 此中間 常。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜 若非自性即是靜愿波羅蜜多。於此靜慮 。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。 此中尚無五眼等可得。何況有彼常與 應修靜慮波羅蜜多不應觀五眼若淨 無五眼等可得。 彼淨不淨亦不可得。所以者 是六神通自性亦非自 彼淨不帶亦不可得。 何況有彼淨與不 可

得

四無所畏乃至十八佛不共法皆不可

虚波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不 四無所畏乃至十八佛不共法自性 大捨十八佛不共法。 佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力 不共法自性空。是佛十力自性即非自性。是 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮 有彼常與無常。汝若能修如是靜虛。是修靜 **十八佛不共法皆不可得。** 不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至 佛十力自性卽非自性。是四無所長乃至十 常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 帶 得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力 八佛不共法自性亦非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八佛 不 共 慈大悲大喜大捨。十八佛不共法若常若無 者常者無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十力 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 宜說其正靜慮波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等。作此等說。 是爲 。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 不應觀四無所畏四無礙解大 四無所畏乃至十八佛 彼常無常亦不可 若非自性即是 亦非自 於此靜

得 波羅蜜多。佛十刀不可得。 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性答。是佛十力自性即非自性 波羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應 **虚波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮** 有彼我與無我。汝若能修如是靜感。是修靜 靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。佛十力 佛十力自性即非自性。是四無所長乃至十 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法者我若 佛十力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無佛 大喜大擒十八佛不共法,四無所畏乃至十八 十力自性空。 八佛不共法若淨若不淨。 觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十 得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況 **十八佛不共法皆不可得。 彼我無我亦不可** 不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至 八佛不共法自性亦非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性筌。 我。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 力若我若無我。不應觀四無所畏四無礙解 汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀佛十 修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。 力等可得。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八 佛 不 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮 "彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得 何況有彼淨與不淨。 四無所畏四無礙解大慈大悲 何以故"佛十力佛 。彼淨不淨亦不可 若非自性即是 汝若能修 中旬 是 共

處波羅蜜多男子善女人等。作此等說,是爲宜說真正辭如是靜處。是修靜底波羅蜜多。憍尸迦。是善

自性學。傾住捨性恒住捨性自性學。是無忘 此中尚無無忘失法等可得。 捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒住 性即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多 非自性,是恒住捨性自性亦非自性。若非自 **捨性恒住捨性自性**空。 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 **法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無** 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀無忘失 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 復水橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 慮波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦 自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於此靜 失法自性卽非自性。 捨性者樂者苦。何以故。 無忘失法無忘失法 多。不應觀無忘失法者樂若苦。不應觀恆住 多。復作是言。汝善男子,應修靜燈波羅蜜 無常汝若能修如是靜慮。 失法無忘失法自性空 不應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘 虚波羅蜜多。 不應觀無忘失法若我若無我 靜態波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修 "所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何 恒住拾性不可得。彼樂與苦亦不可 是恒住捨性自性亦非 是無忘失法自性卽 恒住捨性恒住捨性 是修靜慮波羅蜜 何況有彼常與

淨。何以故。無忘失法無忘失法自性空。 恒住 自性空。 爲宜說與正靜慮波羅蜜多 此中尚無無忘失法等可得。 捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恆住 性即是靜慮波羅蜜多。 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 **拾性恒住拾性自性密。是無忘失法自性即** 法若淨若不淨。 失法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修 捨性自性亦非自性。 多。憍尸迦、是善男子善女人等。作此等說,是 不淨。汝若能修如是靜態。是修靜虛波羅蜜 養男子。應修靜慮波羅蜜多。 不應觀無忘失 如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘 得。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。無忘失法不可 "是無忘失法自性即非自性"是愩住 不應觀恒住捨性者淨若不 若非自性即是靜慮波 於此靜虚波羅蜜多。 何況有彼淨與

道相智一切相智自性空。是一切智自性即 性。若非自性即是靜慮波羅蜜多,於此靜慮 即非自性。是道相智一切相智自性亦非自 静慮波羅蜜多。 靜慮波羅蜜多。 況有彼我與無我。 道相智一切相智皆不可得。 羅蜜多一切智不可得。 若非自性卽是靜慮波羅蜜多。 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性 故。一切智一切智自性答。道相智一切相智 静慮波羅蜜多。不應觀一切智若我若無我。 修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應修 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜處。是 得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦 波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可 智道相智一切相智自性空。 以故。一切智一切智自性冬。道相智一 等可得。 故"一切智一切智自性空。 不應觀道相智一切相智若爭若不淨。 可得。所以者何。 不應觀道相智一切相智若我若無我。 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。 若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。何 子。應修靜處波羅蜜多。不應觀一切智若樂 靜處。是修靜處波羅蜜多。復作是言。汝善男 道 無常亦不可得。 和智一切相智自性空。 何況有彼常與無常。汝若能修如 不應觀一 復作是言。 所以者何。 此中尚無一切智等可得。何 汝若能修如是靜虛。是修 彼我無我亦不可得。 切智若淨若不淨 此中尙無 是一切智自性 道相智一切相 汝善男子。 是一切智自性 彼我無我亦不 於此靜慮波 一切相 何以 切 是

非自性。 況有彼淨與不淨。 可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何 道相智一切相智皆不可得。 人等作此等說。 修靜慮波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 是道 一切智不可得。彼淨不靜亦不可得 相智 是為宜說其正靜慮波羅蜜 汝若能修如是靜慮。 切相智自性亦非自性 彼淨不淨亦不 於此靜慮波 是

大般者波羅蜜多經卷第一百五十一

大般岩波羅蜜多經卷第 百 Ŧī.

即是靜慮波羅蜜多。於此靜愿波羅蜜多。 門自性空。是一切陀羅尼門自性即非自性。 羅尼門自性空。 羅尼門若常若無常。 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 若常若無常,何以故。一切陀羅尼門一切陀 菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多作如是言。汝 一切三摩地門自性亦非自性。 次橋尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 分校量功德品第三十之五十 *三臟法師玄奘奉 一切三摩地門一切三摩地 不應觀一切三摩地門 若非自性 二切陀 鞀

各何。

中尚無

何 灰

自性

交

切三摩地門

切三

一摩地門自性

不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門

摩地門不可得

彼常無常亦不可得! 切陀羅尼門等可得。

、陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。

可得。 可得。 蜜多。一 若淨若不淨。 應修靜慮波羅蜜多。 慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。一切三摩地門不可得。彼我無我亦不 非自性即是靜慮波羅蜜多。 非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若 性亦非自性。若非自性即是靜虛波羅蜜多。 是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作 切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝 羅尼門自性即非自性。 苦 **慮波羅蜜多**。 **静慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜** 廢地門若我若無我。何以故。 一切陀羅尼門 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無一 **彼樂與苦亦不可得。一切三摩地門不可得。** 於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。 三摩地門一切三摩地門自性空。 況有彼常與無常。汝若能修如是靜處。 一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性筌。 切陀羅尼門自性空。 | 慶地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽 切陀羅尼門若我若無我。不應觀一切三 不應觀一切三摩地門若樂若苦。何以故。 何況有彼我與無我。汝若能修如是靜 所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等 切陀羅尼門不可得。彼我無我亦不 不應觀一切三摩地門若淨者 不應觀一切陀羅尼門者樂若 不應觀一切陀羅尼門 是一切三摩地門自 一切三摩地門一切 於此靜慮波羅 是一切陀 ----是修

> 等說。是爲宜說真正靜意波羅蜜多 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此 淨與不淨。 汝若能修如是靜慮。 此中尚無一切陀羅尼門等可得。 地門不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 **尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩 慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切陀羅** 「摩地門自性亦非自性。 是 一切陀羅尼門自性卽非自性。 老非自性即是醉 是修靜嵐 何況有彼 是

性空 況有彼常與無常。汝若能修如是靜應。是修 向乃至阿羅漢果皆不可得。 向預流果不可得。彼常無常亦不可得。 是靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流 預 羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向 慮波羅蜜多。 靜慮波羅蜜多。 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性即非自性。 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自 常。何以故。預流向預流果預洗向預流果自 善男子。應修靜虛波羅蜜多。不應觀預流向 菩提心者。宜說靜愿波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不還向不遠果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 預流果若常若無常。 不應觀一來向一來果 流果預流向預流果自性空 不應觀一來向一來果不還向不還果阿 一來向一來果不還向不選果阿羅漢 不應觀預流向預流果若樂者 復作是言。汝善男子。應修靜 **彼常無常亦不** 若非自性卽 是一來向 一來向 性 圶

Ξ

圶

果一來向乃至阿羅漢果自性字。

若能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作 **尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝** 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 一來向乃至阿羅漢果皆 是爲宜說真正靜慮波羅蜜多 與不淨。汝若能修如是靜處。是修靜慮波羅 者何。此中尚無預流向等可得。何況有彼淨 羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 漢果自性亦非自性。 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至阿 羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。預流向預流果 預流果自性即非自性。 岩非自性即是靜處波 분 來向乃至阿羅

此靜慮波羅蜜多。預流向預流果不可得。

彼

亦非自性。若非自性即是靜慮波維蜜多。於

樂與苦亦不可得。

性即非自性。

是一來向乃至阿羅漢果自性

是預流向預流果自

乃至阿羅溪果自性空。

果不還向不證果阿羅漢向阿羅漢果一來向

流果自性空。一來向一來果不還向不還果 我若無我。何以故。預流向預流果預流向預 是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀 淨若不淨。 不應觀一來向一來果不還向不 是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等可 阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自 預流向預流果若我若無我。不應觀一來向 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 預流向預流果預流向預流果自性空。 不應觀預流向預流果若 汝若能修如是靜慮。 彼我無我亦不可得。 於此靜慮波羅蜜多。 彼我無我 是預流向 若非自 何以 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修靜虛波羅蜜多。不應觀一切獨 菩提心者。宜說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝 觀 可得。彼樂與苫亦不可得。所以者何。此中尚 提自性卽非自性。 切獨覺菩提若樂若苦。 言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常,汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一 於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得。 性即非自性。若非自性卽是靜慮波羅蜜多。 覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提 作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應 汝若能修如是靜慮。是修靜慮沒羅蜜多。復 無一切獨覺菩提可得。 蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺菩提不 菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩 能修如是靜慮。是修靜慮波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自 切獨覺菩提若我若無我。 **若非自性即是靜慮波羅** 何況有彼樂之與苦。 何以故。一切獨覺 何以故。 切

得。何況有彼我與無我。

修靜慮波羅蜜多。

還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。

性印是靜慮波羅蜜多。

流向預流果不可得。

來向乃至阿羅漢果皆不可得。

性空。是預流向預流果自性四即非自性。是一

來向乃至阿羅漢果自性亦非自性,

覺菩提自性卽非自性。 多。復作是言。汝善男子。應修靜慮波羅蜜多。 無我。汝若能修如是靜慮。是修靜應波羅實 中尚無一切獨覺菩提可得。 提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨覺哲 何 覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者 靜虛波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。一切獨 切獨覺菩提自性即非自性。 不應觀一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。 說。是爲宣說真正靜虛波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦,是善男子善女人等作此等 淨與不淨。汝若能修如是靜慮。是修靜慮波 是哲提 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一 此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼 一切獨覺菩提自性空。 岩非自性即是静慮 何況有彼我與 若非自性即是 是 切 獨

薩摩訶薩行若常者無常。何以故。一 善男子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀一切菩 菩提心者。 宜說靜感波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦,岩善男子善女人等。爲發無上 得。所以者何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行 即是靜慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性卒。是 應修靜慮波羅蜜多。 不應觀一切菩薩摩訶 **尴。是修靜慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。** 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是靜 切菩薩摩訶薩行不可得。 行若樂若苦。何以故。 彼常無常亦不可 切菩薩摩訶薩行 若非自性 一切菩薩

非自性。 憍尸迦"是善男子善女人等作此等說"是爲 與無我。 自性即非自性。 若非自性即是靜虛波羅蜜 宣說其正靜慮波羅蜜多 得 此靜慮波羅蜜多。 多。不應觀一切菩薩摩訶薩行者淨若不淨。 蜜多。復作是言。汝善男子:應修靜慮波羅蜜 **尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況有彼我** 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 多。於此靜慮波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行 薩摩訶薩行自性室。 是一切菩薩摩訶薩行 波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若我 慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜慮 波羅蜜多。於此靜處波羅蜜多。 **藤行自性姿。是一切菩薩摩訶薩行自性即** 何以故。 若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 有彼樂之與苦。汝若能修如是靜慮。是修靜 何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以洛 。汝若能修如是靜虛。是修靜虛波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行可得。 薩行自性即非自性。 切菩薩摩訶薩行自性空。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 汝若能修如是靜慮。是修靜慮波羅 若非自性即是靜慮波羅蜜多。於 一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶 一切菩薩摩訶薩行不可 若非自性即是靜慮 何況有彼淨與不 是一切非薩摩 一切菩薩摩

善男子。應您靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無菩提心者。宣說靜慮波羅蜜多。作如是言。汝復次憍尸迦,若善男子善女人等。爲發無上

提自性即非自性 無上正等菩提自性筌。是諸佛無上正等菩 我若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛 虛波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若 **郝慮波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修靜** 況有彼樂之與苦。汝若能修如是靜處。是修 者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何 **慮波羅蜜多。於此靜慮波羅蜜多。諸佛無上** 提誘佛無上正等菩提自性姿。是諸佛無上 等菩提者樂者苦。何以故。諸佛無上正等菩 子。應修靜慮波羅蜜多。不應觀諸佛無上正 **静**處。是修靜處波羅蜜多。復作是言。汝善男 提可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 可得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩 諸佛無上正等菩提不可得。 印是靜 慮波 羅蜜多。於此靜 慮波 羅蜜多。 佛無上正等菩提自性即非自性。 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。 上正等菩提若常若無常。 蜜多。於此靜虛波羅蜜多。諸佛無上正等菩 正等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。 正等菩提自性即非自性。 者非自性即是靜慮波羅 。何以故。 岩非自性即是靜 彼常無常亦不 諸佛無上 若非自性 所以

等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性達多。 不應觀諸佛無上正等菩提著傳無上正樂菩提自性即非自性一若非自性即是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波羅蜜多。 潜佛無上正等菩提可性。 沒有說在,彼我無我亦不可得。 何以故。 對佛無上正等菩提可性。 若非自性即是靜慮波羅蜜多。 於此靜慮波羅蜜多。 諸佛無上正等菩提自性即非自性一若非自性即是靜慮波羅蜜多。 不應觀諸佛無上正等菩提可得。 何以故。 討佛無上正等菩提自性學, 是諸佛無上正等菩提自性學, 是諸佛無上正等菩提自性學, 是諸佛無上正等菩提自性學, 其二等菩提自性

宣說真正靜慮波羅蜜多 管形迦"是善男子善女人等作此等說。是為 語佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不 語佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不 時心,放著能修如是靜慮"是修靜應波羅蜜多。 於 即非自性。若非自性即是靜慮波羅蜜多。於

是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不 得 可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不可 性。是受想行識自性亦非自性、若非自性即 想行識受想行識自性筌。是色自性即非自 受想行識若樂若苦。何以故。色色自性空。受 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應修 常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得被當 想行識自性姿。是色自性即非自性。是受想 常若無常。何以故。色色自性空。受想行識受 多。作如是言,汝善男子。應修精進波羅蜜多。 時天帝釋復白佛言。世祭。云何諸善男子善 精進波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應觀 何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是 行識自性亦非自性。 若非自性即是精進波 不應视色若常若無常。不應觀受想行識若 精進波羅蜜多。佛言。憍尸迦、若善男子善女 女人等。說無所得精進波羅蜜多。名說真正 人等。爲發無上菩提心者。宣說精進波羅蜜 等可 。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 得何況有彼樂之與苦。 汝若能修如

性

即是精進波羅蜜多

於此精進波羅蜜多

性是耳鼻舌身意處自性亦非自性。

耳鼻舌身意處自性空。

是眼處自性即非自

常。何以故 常者無常

。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處 不應觀耳鼻舌身意處若常若無 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼處若 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復氼憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

等作此等說。是爲宜說真正精進波羅蜜多

修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼爭與不淨。汝若能修如是精進。是 亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不淨 蜜多。於此精進波羅蜜多。色不可得。彼淨不 識自性亦非自性。 若非自性即是精進波羅 行識自性姿。是色自性即非自性。是受想行 若不淨。何以故。色色自性空,受想行識受想 應觀色者淨若不淨。不應觀受想行識若淨

若非自性即是精進波羅蜜多。 應觀眼處若樂若苦。 何。此中尚無腹處等可得。 眼處不可得。 彼常無常亦不可得。

我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。

者

何

復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不

波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得,受

行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

此中尚無色等可得。何況有彼我與無

性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進

色自性卽非自性。

是受想行識自性亦非自

色色自性空。受想行識受想行識自性空。是

男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色若我者

我。不應觀受想行識者我者無我。何以故。

精進。

是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善

眼處眼處自性空、 修精進波羅蜜多。 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 意處自性空。是眼處自性即非自性,是耳息 不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。 我亦不可得,所以者何。此中尚無限處等可 亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無 於此精進波羅蜜多。限處不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。 是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自 性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空 舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處自 蜜多。不應觀眼處若我若無我。不應觀耳鼻 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進波 所以者何。此中尙無眼處等可得。何況有彼 鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。 復作是言。汝善男子。應修精進波凝蜜多,不 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 身意處耳鼻舌身意處自性空。是服處自性 者樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 不應觀眼處若淨若不淨 耳鼻舌身意處耳鼻舌身 不應觀耳鼻舌身意處 何況有彼常與無 於此精進波 耳鼻舌身 何以故。

> 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙 精進波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是 無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。限處不可 舌身意處自性亦非自性。 。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不 **岩非自性即是精** 是爲宣說與正

11: 得 聲香味觸法處皆不可得。 波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得 性即非自性。 味觸法處聲香味觸法處自性空。 處若樂者苦。何以故。色處色處自性空。聲香 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 者何。此中尚無色處等可得。何況有彼常與 性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 聲香味觸法處自性空。 是色處自性即非自 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不應觀色處若樂若苦。 觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 多。色處不可得,彼當無常亦不可得。聲香味 自性即是精進波羅蜜多。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 常若無常。不應觀聲香味觸法處若常若無 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀色處若 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 所以者何 若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 此中尙無色處等可得。 是聲香味觸法處自性亦非自 不應觀擊香味觸法 於此精進波羅蜜 彼樂與苦亦不可 是色處自 何況有

所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所

與無我。汝若能修如是精進,是修精進波羅

以者何。此中尙無眼界等可得。

何況有彼我

多。不應觀眼界若淨若不淨。不應觀色界眼

蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜

淨。何以故。眼界眼界自性空。 色界眼識界及

識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不

得。彼我無我亦不可得

色界乃至眼觸爲緣

眼界 不可

進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。

彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進 自性亦非自性。 空。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處 白性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性 香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處 羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我 多。於此精進波羅蜜多。色處不可得。彼我無 **静。不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以** 應修精進波羅蜜多。不應親色處若淨若不 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。色處不 香 故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味 是善男子善女人等作此等說。 能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆 。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子 .無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝者 味觸法處自性亦非自性。 法處自性容。是色處自性即非自性。是聲 若非自性即是精進波羅畬 若非自性即是 是為宣說真 無我

善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀眼界者 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受者常者無常。何以故。眼界眼 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸

性学。

眼界自性印非自性。

生諸受自性亦非自性。

界自性空 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。眼界 生諸受色界乃至眼觸爲緣所生 諸 受 自 所生諸受自性空。是眼界自性即非自性。是 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 苦。何以故。眼界眼界自性字。色界眼識界及 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀眼界著樂若苦。不應觀色界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝者能修如是精進。是修精進 得。所以者何。此中尚無眼界等可得。何况有 不可得"彼常無常亦不可得,色界乃至眼觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **室。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼쀈** 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 若非自性卽 性 Ħ 彼

子。應修精進波羅蜜多。不應觀眼界若我若 受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。 所生諸受若我若無我,何以故。眼界眼界自 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 不應觀色界限識界及眼觸眼觸爲緣 是色界乃至眼觸爲綠 若非自性即是精 是 羅蜜多 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 自 眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善女人等作此等說。 精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦,是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 帶不帶亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 所生諸受自性空,是眼界自性即非自性。是 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀耳界若 界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 常若無常。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。耳界耳 緣所生諸受自性亦非 是耳界自性即非自性。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 是爲宜說與正精進波 自性。 是聲界乃至耳觸爲 若非自性卽是

者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼我與

彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲緣所 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,耳界不可得。 生諸受自性亦非自性。 若非自性即是精進 界自性即非自性。是聲界乃至耳觸爲緣所 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。

足耳

生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自性

聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受

不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所

生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

蜜多 進。是修精進波羅蜜多、憍尸迦。是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等 界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。聲 界乃至耳觸爲緣所生諸受自性。亦非自性 生諸受自性空。是耳界自性即非自性。是聲 界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨 若 不 淨 女人等作此等說。 若非自性即是精進波羅蜜多, 觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳 多。復作是言,汝善男子。應修精進沒羅蜜多。 不應觀耳界者淨者不淨。不應觀解界耳證 我。 汝若能修如是精進。是修精進波羅霍 是爲宣說真正精進波羅 於此精進波 彼淨

識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受者 樂 若 苦。

常與無常。汝若能修如是精進。是修精進波

所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼

緣所生諸受皆不可得。

彼常無常亦不可得。

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅

蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界耳

可得。彼常無常亦不可得、聲界乃至耳觸爲

進波羅

金多。

於此精進波羅蜜多。耳界不

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

士 大般若波羅蜜多經卷第一百五 應修精進波羅蜜多。

不應觀耳界若我若無

進。是修精進波維蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳界等 界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。聲

彼樂

若非自性即是精進波羅蜜多。

於此精進波

界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 生踏受自性學。是耳界自性即非自性。是聲 觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及耳

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說精進波羅塞多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常者無常。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻 分校量功德品第三十之五十一 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 藏法師玄奘奉 認譯

鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 若 樂 若 得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。鼻界 鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣所 性空。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 等可得。何況有彼樂之與苦,如若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是精進波羅蜜多。 所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。是 苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空**。是與界自性即非自性。是香界乃至異屬 生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸 界自性空。 受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。 所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自 無我。 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 子。應修精進波羅蜜多。不應觀與界若我若 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 生諸受自性亦非自性。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 若非自性即是精 彼常無常亦不可 者非自性即 於此精進 受 自 自 性

可得 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 波羅 蜜多。 進。是修精進波羅奮多。憍尸迦。是善男子善 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等 界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 若非自性即是精進波羅蜜多。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 性。 生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。是香 何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及鼻 不應觀鼻界若淨若不淨。 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅寶多。 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅畬 者何。此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與 生諮受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 彼我無我亦不可得。 女人等作此等說。 羅蜜多。鼻界不可得。彼淨不淨亦不可得。香 觸鼻觸為綠所生諸受香界乃至鼻觸爲綠所 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 於此精進波羅蜜多。鼻界不可得。 是爲宜說眞正精進波羅 香界乃至鼻觸爲緣所 不應觀香界鼻識 於此精進波 彼淨

界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。舌界舌 常若無常。不應觀味界否識界及舌觸舌觸 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若 舌界自性卽非自性。 是味界乃至舌觸爲緣 諮受味界乃至舌觸爲緣所生誘受自性空。是 菩提心者] 宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。 生諸受自性亦非自性 者善男子善女人等。爲發無上 若非自性即是精

我 應修精進波羅蜜多。不應觀舌界若我若無 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波 界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲緣所 以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌觸 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。 多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界舌識 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修精進波羅蜜 與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅 以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼常 所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得。所 得。彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸爲緣 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。舌界不可 羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。味 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 彼樂 何

界自性即非自性。是味界乃至舌觸爲緣所 生諸受者我者無我。何以故。舌界舌界自性 彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣所 波羅蜜多,於此精進波羅蜜多。否界不可得。 生諸受自性亦非自性。 若非自性卽是精進 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。是舌 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

無我。 蜜多 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是精 不静亦不可得。所以者何。此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 若非自性卽是精進波羅蜜多。 界乃至 舌觸爲緣所生諸受 自性亦非 自性 生諸受自性空。是舌界自性即非自性。是味 界 及否觸舌觸為緣所 生諸受若淨若 不淨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味 觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所 何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌 不應觀舌界若淨若不淨。 女人等作此等說。 汝若能修如是精進。 是爲宣說真正精進波羅 不應觀味界舌識 是修精進波羅筆 於此精進波 彼淨

不可得。 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。身界身 常若無常。 是精進波羅蜜多。 爲緣所生諸受自性亦非自性。 生諸受觸界乃至身觸爲緣所生 諸 受 自 性 界自性空。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀身界若 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。 **空。是身界自性部非自性。是觸界乃至身觸** 得 爲緣所生諸受皆不可得。 。所以者何。此中尚無身界等可得。何况有 。彼當無當亦不可得。觸界乃至身觸 不應觀觸界身識界及身觸身觸 觸界身識界及身觸身觸爲緣所 者善男子善女人等。爲發無上 於此精進波羅蜜多身界 彼常無常亦不可 岩非自性即

身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不

羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 我與無我。汝浩能修如是精進。是修精進波 所以者何。此中尚無身界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。

蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸界

羅蜜多 **善女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波** 精進。是修精進波羅蜜多。僑尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。君非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 淨 觸界乃至身觸為緣所生諸受自 性 亦 非 所生諸受自性空。是身界自性即非自性。是 身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣 '何以故。身界身界自性空。 觸界身識界及 彼 自

緣所生諸受自性空。

是身界自性即非自性。

及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲

身識界及身觸身觸為緣所生諸 受 若 樂 若

何以故。

身界身界自性生。觸界身識界

蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸界

波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波

常與無常。

汝若能修如是精進。

是修

精進

雞

爲緣所生諸受者常若無常。何以故。意界意 爲緣所生諸受皆不可得。 是精進波蜜羅多。於此精進波羅蜜多。意界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 界自性空。 常若無常。 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦。 羅蜜多。不應觀意界著樂著苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 彼常與無常。汝者能修如是精進。是修精進 得。所以者何。此中尙無意界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸 生諸受法界乃至意觸為緣所生 諸 受 自 性 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀意界若 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 法界意識界及意觸意觸爲緣所 不應觀法界意識界及意觸意觸 **彼常無常亦不可** 者非自性即

可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲

精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。身界不 緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是 是身界自性即非自性。

是觸界乃至身觸爲

諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受 自 性 笲。 自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 緣所生諸受者我若無我。何以故。身界身界 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 **彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身**

觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。

進波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可 自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自 性@亦 非

岩無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲 男子。應修精進波羅鑑多。不應觀身界若我 得。

界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若 交 羅蜜多。意界不可得。 何以故。意界意界自性空。法界意識界及意 彼我無我亦不可得。 法界乃至意觸為緣所 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。意界不可得 生諸受自性亦非自性。若非自性即是精進 界自性卽非自性。是法界乃至意觸爲緣所 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 應修精進波羅蜜多。不應觀意界若我若無 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意界等 界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 界乃至意觸為緣所生諸受自性亦 非 自 界乃至意觸為緣所生諸受自性亦 觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所 不應概意界岩淨岩不淨, 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我與 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 法界乃至意觸為緣所生諸受自性空。 是意 若非自性即是精進波羅蜜多。 生諸受自性空。是意界自性卽非自性。是法 觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所 何以故。 **| 語受自性答。是意界自性即非自性。** 不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 意界意界自性空。法界意識界及意 彼樂與苦亦不可得。法 不應觀法界意識 於此精進波 非 不 自 是法 净

읖

羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得,法 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 可 界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 若非自性卽是精進波羅蜜多。 女人等作此等說。 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意界等 得 何況有彼淨與不淨。 是爲宜說真正精進波羅 汝若能修如是精 於此精進波 彼淨

善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀地界若 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 性。是水火風空識界自性亦非自性。 常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得,水火風空 非自性。是水火風空識界自性亦非自性。若 空識界水火風空識界自性空。是地界自性即 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風 應觀地界若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 水火風空識界自性空, 蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得,水火 非自性即是精進波羅蜜多。 此中伺無地界等可得。何況有彼常與無 此 中尚無地界等可得。何況有彼樂 彼樂與苦亦不可得。所 不應觀水火風空識界 是地界自性即非白 於此精進波羅 ,若非自

之與苦。汝若能修如是精進。 界自性空。是地界自性即非自性。是水火風 地界自性卽非自性。是水火風空識界自性 **筌。水火風空識界水火風空識界自性容。** 室識界若我若無我。何以故。地界地界自性 多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火風 蜜多。復作是言。汝养男子:應修精進波羅蜜 得 界地界自性空。 應觀水火風空識界若淨若不淨。何以故,地 精進波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨,不 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是 不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無我 此精進波羅蜜多,地界不可得。彼我無我亦 亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多、於 地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修 彼淨不淨亦不可得。 **室識界自性亦非自性。** 亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可得, 男子善女人等作此等說。 如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。地界不可得。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 水火風空識界水火風空識 水火風空識界皆不可 岩非自性 即是精進 是爲宣說與正精 是修精進波 是 糶

善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀無明若 菩提心者。宣說精進波羅簉多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常若無常。 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。 不應觀行識名色六處觸受愛取

性即是精進波羅蜜多。 無明 樂若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 羅蜜多。不應觀無明著樂若苦。不應觀行識 波羅蜜多。復作是言汝善男子。應修精進波 得,所以者何。此中尚無無明等可得。何况有 死愁歎苦憂惱皆不可得。 無明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老 至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 憂惱自性空。是無明自性卽非自性。 是行乃 有生老死愁歎苦憂惱。 非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦 彼常與無常。汝若能修如是精進"是修精進 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明 可得。行乃至老死愁敷苦憂惱皆不可得。 精進波羅蜜多。無明不可得,彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多,於此 至老死愁敷苦憂惱自性空。是無明自性卽 六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男 無明自性空。 行識名色六處觸受愛取有生 老死愁歎苦憂惱若我若無我。何以故。無明 無我 子。應修精進波羅蜜多。不應觀無明若我若 死愁數苦憂惱自性亦非自性 自性學。是無明自性卽非自性。是行乃至老 老死愁歎苦憂惱。 無明自性交。 不應觀行識名色六處觸受愛取有生 行識名色六處觸受愛取 行乃至老死愁歎苦憂惱 於此精進波羅蜜多。 行乃至老死愁數苦 彼常無常亦不可 岩非自性郎 若非自 行乃

是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男 明等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如 净不净冰不可得。 可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此 子善女人等作此等說。 精進波羅蜜多。無明不可得。 **非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦** 至老死愁歎苦憂惱自性空。 **六處觸受愛取有生老死愁薂苦憂惱。** 若不淨。何以故。無明無明自性空。行識名色 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱若淨 與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅 多。不應觀無明若淨若不淨。不應觀行識名 不可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁 **蜜多。復作是言。汝善男子應修精進波羅蜜** 敷苦憂惱皆不可得。 \者何。此中尚無無則等可得。 何況有彼我 進波羅 蜜多。 於 所以者何。 彼我無我亦不可得。所 是爲宜說與正精進 精進波羅 是無明自性即 彼淨不淨亦不 此中尚無無 蜜多。 行乃 無 期 者何。 非自性。

IJ

波羅蜜多自性空。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若 靜慮般若波羅蜜多若常若無常,何以故。布 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 蜜多。若常若無常。不應觀淨戒安忍精進 **净戒乃至般若波羅蜜多自性**亦 是布施波羅蜜多自性即 净戒安

> 况有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波 蜜多。於此精進波羅蜜多。 布施波羅蜜多不 多自性亦非自性。 多自性卽非自性。 乃至般若波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 若樂 若苦。 空。淨戒安忍精進靜應般若波羅蜜多。 淨形 何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 不應觀亦施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 尚無布施波羅蜜多等可得。 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中 無常亦不可得。 精進波羅蜜多。 布施波羅蜜多不可得。彼常 此中尚無布施波羅蜜多等可得。 若非自性卽是精進波羅蜜多。於 淨戒乃至般若波羅蜜多皆 若非自性即是精進波羅 是伊戒乃至般若波羅蜜 何況有彼常與 何 此

性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 乃至般者波羅蜜多自性亦非自性。 空。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒 **若波羅蜜多。 淨戒乃至般若波羅蜜多自性** 施波羅蜜多自性空。 蜜多若我若無我。何以故。亦施波羅蜜多布 無我。不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅 進波羅蜜多。 不應觀布施波羅蜜多若我若 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 **布施波羅蜜多不可得。 静戒安忍精進靜虛般** 彼我無我亦 若非自 不 可得

波羅蜜多

非自性。 爲宜說其正精進波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 尙無布施波羅蜜多等可得。 不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何,此 不淨亦不可得。 精進波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 波羅蜜多自性空。 是亦施波羅蜜多自性卽 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安 **静慮般者波羅蜜多者淨若不淨。何以故。** 羅蜜多岩淨若不淨。 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀布施波 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 蜜多等可得。 我亦不可得。 成乃至般若波羅蜜多皆不可 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 何況有彼我與無我。汝若能 所以者何。此中尚無布施 **净戒乃至般若波羅蜜多皆** 不應觀淨戒安忍精進 净戒乃至般若 何況有彼淨與 得 彼 波 找

異空本性空自相空共相空一切法空不可得 常若無常。 善男子應修精進波羅蜜多。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。內空內室自性空。外空內外空空空 空無性空自性空無性自性空若常 者 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 菩提心者。宣説精進波羅蜜多。作如是言。汝 **空無變異空本性空自相** 字共 不應觀外室內外空空空大空勝 不應觀內空若 和之 一切法字 無 常

性字。 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 糊進波羅蜜多。 不應觀內空若樂若苦。 不應 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。是 亦不可得。 外室乃至無性自性空皆不可得。 波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 乃至無性自性空自性空。 不可得冤無性冤自性空無性自性 性 性空無性自性空。 自相签共相签一切法签不可得经無性签自 無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自 **空共相空一切法空不可得空無性空自性空** 作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 此中尚無內案等可得。 進波羅蜜多。 性自性空自性亦非自性。 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 汝者能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復 得 觀內空者我若無我。 不應觀外空內外空空 「筌,是內容自性卽非自性,是外筌乃至無 。彼樂奧苦亦不可得。外空乃至無性自性 外空內外空空空大空勝義空有爲空 外 室乃至無性自性空自性亦非自 所以者何。此中尚無內空等可得。 於此精進波羅蜜多。內空不可 外室乃至無性自性空自 何況有彼樂之與苦。 是內空自性卽非 若非自性即是精 彼常無常 字 外 性 至 空 性

以故。 外空乃至無性自性空皆不可得。彼淨不淨 波羅蜜多,內空不可得。彼淨不淨亦不可得 可得垄無性空自性垄無性自性空。外空乃 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空**有爲空無爲空畢竟空無際空散空 **宏本性空自相空共相空一切法室不可得空 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 若不淨。不應觀外空內外空空空大空勝義 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀內空若淨 是精進、是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 空等可得。何況有彼我奧無我。汝若能修如 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無內 亦不可得。外空乃至無性自性空皆不可得, 於此精進波羅蜜多,內空不可得,彼我無我 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 自性即非自性。是外迄乃至無性自性空自 切法签不可得签無性签自性签 無 性 自 性 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 **考無我。何以故。內室內空自性空。外空內外 经不可得经無性空自性空無性自性空若我** 無性空自性空無性自性空者淨者不淨。 亦不可得。所以者何。此中尙無內空等可得 何況有彼淨與不淨。 無性自性姿自性姿。 是內空自性即非自 。若非自性即是精進波羅蜜多。 於此精進 外空乃至無性自性空自性空 是外迄乃至無性自性空自 性 亦 非 自 。內空內空自性空。外空內外空空空大 汝若能修如是精進。是 是內空 何

> 8 修精進波羅蜜多。 人等作此等說。 是爲宣說眞正精進波羅密 憍尸迦。 是善男子善 4

大般若波羅蜜多經卷第 百五十三

十四四 大般若 波羅蜜多經卷第一 百五

彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精進 得。所以者何。此中尚無真如等可得。何况有 乃至不思議界皆不可得。 非自性即是精進波羅蜜多。 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。 乃至不思議界自性空。是真如自性卽非自 生性法定法住實際虛容界不思議界。 思議界者常者無常,何以故。真如真如自性 異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 常若無常 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀異如君 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 羅 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 蜜多。 異如不可得。彼常無常亦不可得。法界 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 蜜多。 不應觀眞如若樂若苦。 不應觀法界 **法界法性不虚妄性不變異性平等性雕** 初分校量功德品第三十之五十二 不應觀法界法性不虛妄性不變 *三藏法師玄奘奉 彼常無常亦不可 於此精進波羅 齠 法界

空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空

散空無變異空本性空自相空共相空

一切法

與如與如自性空"

法界法性不虚妄性不變

多。復作是言。汝善男子,應修精進波羅蜜多, 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 者何。此中尚無異如等可得。何況有彼我與 思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

不虛妄性不變異性不等性離生性法定法住 不應觀眞如若淨若不淨。不應觀法界法性

際虛空界不思議界者淨者不爭。

何以故

法住實際嚴定界不思議界若樂若苦, 界乃至不思議界自性亦非自性,若非自性 思議界自性姿。是異如自性即非自性。是法 界若我若無我。何以故。異如異如自性生。法 等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無其如 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 定法住實際虛字界不思議界。 界法性不識妄性不變異性平等性雕生性法 不等性離生性法定法住實際虛容界不思議 子。應修精進波羅蜜多。不應觀異如若我若 精進。是修精進波羅蜜多。復作是言,汝善男 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼 如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是真 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 於此精進波羅蜜多。眞如不可得。彼樂與苦 冥如冥如自性空,法界法性不遗妄性不 不應觀法界法性不虛妄性不變異性 法界乃至不 何以

蜜多 進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 可得。何况有彼淨與不淨,汝若能修如是糟 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無異如等 此精進波羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦 亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於 自性即非自性。是法界乃至不思議界自性 思議界。法界乃至不思議界自性学。是其如 異性平等性離生性法定法住實際虛容界不 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 女人等作此等說。是爲宣說眞正精進波羅

故

自性即非自性。 集滅道聖諦集滅道聖歸自性空。 樂譜皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 **考樂翻不可得。彼常無常亦不可得。集滅道** 性卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多 自性。是集滅道聖諦自性亦非自性。若非自 若常若無常 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦聖諦 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 歸者樂者苦。何以故。害聖諦芳聖辭自性次。 多。復作是言。汝善男子,應修精進波羅蜜多。 無常。汝若能修如是精進,是修精進波羅蜜 何。此中尚無苦聽諦等可得。何況有彼常與 諦集滅道歌諦自性空,是苦聖諦自性卽非 常。何以故。苦鷝諦苦鷝諦自性空。集滅道專 不應觀苦樂諦若樂若苦。不應觀集滅道樂 不應觀集滅道聖諦者常若無 是集滅道聖辭自性亦非自 是苦聖諦

如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不 即是精進波羅蜜多、於此精進波羅蜜多。與

性答。是苦學辭自性即非自性。是集滅道聖 **波羅蜜多。不應觀苦學語若我若無我。不應** 進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進 有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精 得,所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何况 波羅蜜多。苦樂部不可 此中倚無苦聽諦等可得。 聽歸不可得。彼淨不淨亦不可得。 集滅道塾 集滅道聖辭自性空。是苦聖歸自性卽非自 淨若不淨。不應觀集滅道聖諦若淨若不淨。 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀苦樂諦若 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼 諦自性亦非自性。 概集滅道聖諦若我若無我。何以故。苦聖諦 得,集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可 净。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 諦皆不可得。彼爭不淨亦不可得。所以者何。 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。苦 性。是集滅道磨諦自性亦非自性。若非自性 翮等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦樂 苦樂滿自性空。 憍尸迦"是善男子善女人等作此等說"是爲 何以故。苦聖誦苦聖誦自性今。集滅道聖詔 蜜多。於此精進波羅蜜多。苦樂諦不可得。彼 宣說與正精進波羅蜜多 集滅道聖諦集滅道聖諦自 若非自性即是精進波羅 得 何況有彼淨與不 彼樂與苦亦 不可

復次憍尸迦、若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宣設精進波羅蜜多。作 如是言'汝

自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精 性郎非自性。 色定四無量四無色定自性空。 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 苦亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等 進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼樂與苦亦不 何以故。四靜處四靜虛自性空。四無量四無 無我。不應觀四無量四無色定若我若無我。 應修精進波羅蜜多,不應觀四靜處者我若 性卽非自性。 色定四無量四無色定自性空。是四静處自 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜 常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。 量四無色定四無量四無色定自性空。 善男子。 何以故,四静徽四静雄自性空。四無量四無 樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言,汝善 慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 於此精進波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 靜處自性即非自性。 是四無量四無色定自 者無常。何以故。四靜慮四靜處自性空。四無 者常若無常。)波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精 四無量四無色定皆不可得。 應修精進波羅蜜多不應觀四靜慮 是四無量四無色定自性亦非 是四無量四無色定自性亦非 不應觀四無量四無色定若常 是四都處自 彼樂與 是四

是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 得。四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦 波羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 卽非自性。是四無量四無色定自性亦非自 以故。四靜虛四靜慮自性空。四無量四無色 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應 人等作此等說。 何況有彼淨與不淨。汝若能 修 如 是 精 進。 定四無量四無色定自性空, 修精進波羅蜜多。不應觀四靜慮若•淨若不 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是精進 町 不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。 亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可 "爭。不應觀四無量四無色定者淨若不淨。何 得 四無量四無色定皆不可得。 是爲宜說與正精進波羅蜜 是四靜處自性 被我無 我

常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等著提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝若常若無常。不應觀八勝處九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。八勝處九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。八縣處九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。八縣處九次第定十遍處自性。 亦非自性。 是八勝處九次第定十遍處自性。 亦非自性。 是八勝處九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。 八縣脫一姓即是精進波羅蜜多。 不應觀八解脫自性處, 八縣處九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。 八縣脫上三。 於此精進波羅蜜多。 八縣脫上三。 於此精進波羅蜜多。 八縣歲九次第定十遍處自性。 於此精進波羅蜜多。 於此精進,於此精進,於此中尚無八解脫等

我。汝若能修如是特進。是修精進波羅蜜多。 彼我無我亦不可得。 勝處九次第定十遍處若我若無我。何以故。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅 樂之與苦,汝若能修如是精進,是修精進波 以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼 定十邁處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 不可得。彼樂與苦亦不可得,八勝處九次第 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,八解脫 **空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九次** 次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性 可 **火第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫** 應觀八解脫若淨若不淨。 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 此中荷無八解脱等可得。 處皆不可得。 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。八解脫不可得 遍處自性亦非自性。 解脫自性即非自性。 邁處八勝處九次第定十遍處自性空。 八解脫八解脫白性空。 蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應觀八 第定十遍處自性亦非自性。 苦。何以故。八解股八解股自性空,八勝處九 應修精進波羅蜜多。 進是修精進波羅蜜多。復作是言,汝善男子。 解脫自性空。 得 不應觀八勝處九次第定十遍處者樂者 何況有彼常與無常。 彼我無我亦不可得。所以者何。 八勝處九次第定十遍處八 不應觀八解脫若樂者 八勝處九次第定十遍 若非自性即是精進波 是八勝處九次第定十 八勝處九次第定十 不應觀八勝處九 何況有彼我與無 汝若能修如 岩非自性即是 是精

性 是善男子善女人等作此等說。 能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。 無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝者 म 净亦不可得。 |精進波羅蜜多 此精進波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不 亦非自性。 處 即非自性。 九 '彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙 **次第定十遍處自性空**。 若非自性即是精進波羅蜜多。 是八勝處九次第定十遍處自 八勝處九次第定十遍處皆不 是爲宜說其 是八解脫

道支自性姿。是四念住自性即非自性,是四 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若樂若苦。何以故。四念住四念住自性之。四 四 波羅蜜多。不應觀四念住者樂若苦。不應觀 進波羅蜜多。復作是言·汝善男子。應修精進 有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修精 五 **若常若無常。不應觀四正斷四神足五根五** 菩提心者。 宣說精進波羅賓多。作如是言。汝 至八聖道支皆不可得。 念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 即是精進波羅蜜多。 - 斷乃至八聖道支自性亦非自性。 老非自 力七等覺支八點道支。 七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 念住四念住自性空。 断四神足五 所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 根五力七等覺支八 於此精進波羅蜜多。 四正斷四神足五根 四正斷乃至八雲 彼常無常亦不可 聖 道支。

> 此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦 四 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀四念住 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四 亦不可得。 亦非自性。 性卽非自性。 正断乃至八辈道支自住 若非自性即是精進波羅蜜多。於 四正斷乃至八聖道支替不可得。 是四正斷乃至八聖道支自性 四正斷四神足五根五 四正断乃至八聖道 空 是四念住 自

性即非自性。是四正斷乃至八聖道支自性 四正斷乃至八聖道支自性筌。是四念住自 四正斷四神足五根五力七等覺支八惡道支 若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性空。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支 羅蜜多。不應觀四念住若淨若不淨。不應觀 波羅蜜多。復作是言、汝善男子。 應修精進波 彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精進 所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有 至八鷝道支皆不可得。彼我無我亦不可得。 此精進波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨 亦非自性。若非自性即是精進。波羅蜜多,於 念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多,四 斷乃至八聖道支自性亦非自性。 若非自性 支自性姿。是四念住自性即非自性。是四正 力七等覺支八甕道支。 念住四念住自性姿。 七等覺支八聖道支若我若無我。何以故。四 **若我若無我不應觀四正斷四神足五根五力**

> 進波羅蜜多 男子養女人等作此等說。 是爲宜說異正精 如是精進。是修精進波羅蜜多。憍尸迦。是善 念住等可得。何況有彼淨與不爭,汝若能修 不可得。 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四 四 正斷乃至八聖道支皆不可得

相無願解脫門自性亦非自性。若非自性 門自性學。是答解脫門自性即非自性,是無 門自性姿。 可得。彼常無常亦不可得。無相無關解脫門 者何。 脱門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。空解 解脱門若樂若苦。何以故。 空解脱門空解脱 應觀室解脫門若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不 常。汝若能修如是精進。是修精進波羅密多 中尚無盜解脫門等可得。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多 於此精進波羅蜜多。空解脫門不 門若常者無常。不應觀無相無顧解脫門若 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀空解脫 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 解脫門皆不可得,彼樂與苦亦不可得。 所以 解脫門自性亦非自性。 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 無相無顧解脫門無相無顧解脫門自性 此中尚無答解脫門等可得。 無相無願解脫門無相無願解脫 **若非自性即是精進** 不應觀無相無願 何況有彼常與無

樂之與 不爭。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。 得 於此精進波羅蜜多。容解脫門不可得。 脫門自性創非自性。 願解脫門無相無願解脫門自性空。 何以故。空解脫門空解脫門自性空。 修精進波羅蜜多。 不應觀差解脫門若淨若 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼我與無我,汝若能修如是精進。 不可得。所以者何。此中尚無咎解脫門等可 羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不可 若非自性即是精進波羅蜜多。 相無願解脫門自性筌, 脫門空解脫門自性筌。 蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀 **《百性》 是無相無顧解脫門自性亦非自性。** 紅和無願解脫門若我若無我。何以故。 愈多。復作是言。汝善男子。應修精進波維 亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 無相無願解說門皆不可得。彼我無我亦 哲 7 能修如 是無相無顯解脫門自 是答解脱門自性即 是精進。是修精進波 無相無願解脫門無 於此精進波 是空解 無相無 彼淨

等男子·應修精進波羅蜜多。不應觀五眼若菩提心者·宜說精進波羅蜜多。作如是言·汝復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上精進波羅蜜多

淨若不淨。 應

不應觀六神通若淨若不

净

修精進波羅蜜多。不應觀五眼若

修如是精進。是修精進波羅蜜多。橋尸迦是

眼不可得

男子善女人等作此等說。

是爲宜說真正

ДĹ,

得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無

彼我無我亦不可得。六神通不可

如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝

眼等可得。何况有彼我與無我。汝若能修

不爭亦不可得。

7得。所以者何。此中尚無姿無相無願解脫門皆不可得。

年不群亦不可得。

脱門等可得。

何況有彼淨與不淨。

放若能

非自性。 自性。 性空。六神通六神通自性空,是五眼自性即 進波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我。不應 與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦 可得。六神通不可得。彼當無常亦不可得。所 是五限自性即非自性。 即是精進波羅蜜多、於此精進波羅蜜多。五 観六神通若我若無我。何以故。五眼五眼自 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。 蜜多。於此精進波羅蜜多。五眼不可得。彼樂 神通自性空。是五限自性印非自性。是六神 樂若苦。何以故。五眼五眼自性经。六神通六 蜜乡。復作是言。汝善男子。 應修精進波羅蜜 與無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅 以者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常 精進波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不 故。五眼五眼自性空,六神通六神通自性空。 不可得。所以者何。此中尚無五服等可得。何 通自性亦非自性。 多。不應觀五眼若樂若苦,不應觀六神通若 者無常。 者非自性即是精進波羅蜜多。 是六神通自性亦非自性。若非自性 不應觀六神道者常者 若非自性即是精進波羅 是六神通自性亦非 無常 、是修 於此 何以

> 者 何。 故 五 爲宜說真正精進波羅蜜多 多、憍尸迦。是善男子善女人等、作此等說。是 得。六神通不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 進波羅蜜多。 自性。若非自性即是精進波羅蜜多 是五眼自性即非自性。 不爭。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 账 。此中尚無五股等可得。何況有後淨典 胰自性姿 六神通六神通 五眼不可得。彼淨不淨亦不可 是六神通自性 於此精 自性 赤非

不可得。 自性 佛不共法若樂若苦。 四無所畏四 波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀 進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進 得。所以者何,此中尚無佛十力等可得。 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力 佛十力自性即非自性。是四無所投乃至十 法 四無礙解大慈大悲大喜大擒十八佛 常。何以故。佛十力佛十力自性矣。四無所畏 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀佛十 苦提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言汝 復次憍尸迦。 有彼當與無常。汝若能修如是精進。是修精 八佛不共法自性亦非自性。 慈父悲大喜大拾十八佛不共法 若 著常者無常。不應觀四無所長四無礙解大 十八佛不共法皆不可得。 一四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 **後常無常亦不可得。四無所畏乃至** 乪 無所畏四 無礙解大慈大悲大喜大拾十八 一若善男子善女人等。爲發無上 何以故。佛十力佛十力 無礙解大慈大悲大喜 **後常無常亦不可** 若非自性即是 智者 不 Įį:

八佛不共法自性空

是佛士力自性郎非自

四無所畏乃至士

火喜大搶十八佛不共法。

十力自性容。

四無所畏四無礙解大慈大悲

大捨十八佛不具法。 無所段乃至十八佛不共法自 性 亦 非 。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 四無所段乃至十八佛不共法皆不可得 四 無所投乃至十八佛 自

性 四 **考我若無我。不應觀四無所畏四無礙解大** 善男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀佛十力 如是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝 十力等可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛 波羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可 不共法自性空。是佛士力自性郎非自性。是 慈大悲大喜大拾十八佛不共法 若 我 若 無 八佛不共法自性亦非自性。若非自性即是 佛十力自性卽非自性。 法 四無礙解大慈大悲大喜大捨十 八 佛 不 共 何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 是四無所畏乃至十

非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此 性 是善男子善女人等作此等說。 是爲宜說真 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 不可得。四無所長乃至十八佛不共法皆不 精進波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦 能修如是精進。是修精進波羅蜜多。僑尸迦。 無佛十力等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 正精進波羅蜜多 是四無所畏乃至十八佛不共法自性 亦

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 善男子。應修精進沒羅蜜多。不應觀無忘失 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 非自性。是傾住捨性自性亦非自性。若非自 捨性恒住捨性自性空。 是無忘失法自性卽 法者常者無常。不應觀恒住捨性者常若無 可得。恒佳捨性不可得。彼樂與苦亦不可得 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失 性者樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自 不應觀無忘失法若樂若苦。不應觀傾住捨 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多 無常。汝若能修如是精進。是修精進波羅密 此中尚無無忘失法等可得。 **捨性不可得。彼當無當亦不可得。所以者何** 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恆住 波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦。亦不 法自性即非自性。是恒住擒性自性亦非自 何況有彼常與

不可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至 精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。佛十力

十八佛不典法皆不可得。

彼我無我亦不可

進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進

有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何、此中尚無佛十力等可得。何況

波羅蜜多。不應觀佛一力若淨若不淨。不應

八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛

觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十

應觀恒住捨性若我若無我。何以故。無忘失 性自性亦非自性。若非自性即是精進波羅 性空。是無忘失法自性即非自性。是恒住 决無忘失法自性空。 恒住捨性恒住捨性自 波羅蜜多。不應觀無忘失法者我若無我。不 進波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修精進 有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精 所以者何。此中尚無無忘失法等可得。 淨。汝者能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 中尚無無忘失法等可得。 性恒住捨性自性之。是無忘失法自性即非 者淨若不淨。不應视恒住拾性若淨若不淨。 男子。應修精進波羅蜜多。不應觀無忘失法 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得。彼我 宣說真正精進波羅蜜多 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此 忘失法不可得。彼戶不淨亦不可得。恒住拾 卽是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。無 自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非自性 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住檢 法等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如 無我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失 蜜多。 於此精進波羅蜜多。無忘失法不可得。 何況有彼淨與不 何況

大般若波羅蜜多經卷第一 百五十四

十五大般若波羅蜜多經卷第 百五

"三臟法師玄奘案 習

何況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得 波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不可 性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此精進 即非自性 相智道相智一切相智自性空。是一切智自性 樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦。 男子。 應修精進波羅蜜多。 不應觀一切智者 是精進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切 何以故。一切智一切智自性空。道相智一切 智等可得。何况有彼常與無常。汝若能修如 常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼 於此精進波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 切智自性即非自性。 若無常,何以故。一切智一切智自性空,道相 **若常若無常。** 善男子。應修精進波羅霍多。不應觀一切智 菩提心者。 宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦亦 一切相智道相智一切相智自性学。 初分校量功德品第三十之五十三 是道相智一切相智自性亦非自 不應觀道相智一切相智者常 是道相智一切相智自 . 此等設。是爲宣說與正精進波羅蜜多

進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 有被淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何。此中尚無一切智等可得。何況 相智一切相智皆不可得。彼群不淨亦不可 蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得。道 非自性即是精進波羅蜜多。於此精進波羅 自性。是道相智一切相智自性亦非自性。若 相智一切相智自性学,是一切智自性即非 進波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。不 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼我與無我。汝若能修如是精進。是修 道相智一切相智皆不可得。 可得。所以者何,此中尚無一切智等可得,何 朦翾道相智一切相智若淨若不淨。 何以故。 羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可得: 若非自性卽是精進波羅蜜多。於此精進波 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。 道相智一切相智自性空。 是一切智自性即 故。一切智一切智自性空。道相智一切相智 精進波羅蜜多。不應觀一切智者我若無我 不應觀道相智一切相智者我若無我。何以 修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 切智一切智自性空。 **道相智一切相智道** 彼我無我亦不

羅尼門 若常若無常。 不應觀 一切三摩地門 善男子。 應修精進波羅蜜多,不應觀一切陀 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 者常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀

摩地門者我若無我。何以故。一切陀羅尼門 是言、汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀 性亦非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。 進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門若樂若 蜜多。一切陀羅尼門不可得。 彼我無我亦不 非自性即是精進波羅蜜多。 非自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若 若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。 復作 切陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。汝 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無 彼樂與苦亦不可得。 於此精進波羅蜜多。 羅尼門自性卽非自性。是一切三廢地門自 三塵地門一切三塵地門自性空。 苦。不應觀一切三縣地門若樂者苦。何以故: 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子應修精 况有彼常與無常。汝若能修如是精進。是修 以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 切三廉地門不可得。彼常無常亦不可得。 門自性筌。是一切陀羅尼門自性即非自 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 即是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 是一切三摩地門自性亦非自性。若非自 羅尼門自性空。 得。 |魔地門自性姿。是一切陀羅尼門自性即 切陀羅尼門自性空。 切陀羅尼門若我若無我。 不應觀一切三 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。 切三摩地門不可得。 一切三摩地門一 一切三摩地門不可得 一切陀羅尼門不可得 一切三廉地門一切 於此精進波羅 彼我無我亦不 是一切陀 切三摩 — 切 所 何 性

地門不可得。彼靜不淨亦不可得。所以者何。 尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三摩 若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨若 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此等 淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精進波 此中尙無一切陀羅尼門等可得。 進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切陀羅 三摩地門自性亦非自性。 坐。是一切陀羅尼門自性卽非自性。是一切 不淨。何以故。一切陀羅尼門一切會陀羅尼門 應修精進波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼門 說。是爲宜說真正精進波羅蜜多 何況有彼我與無我。汝若能修如是精 所以者何。 一切三摩地門一切三摩地門自性 此中尚無一切陀羅 **岩非自性即是精** 何況有彼 尼門等 苦。 可

可

向 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即 是預流向預流果自性即非自性。 向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。 性 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向 菩提心者。宜說精進波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不證向不選果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 預流果若常若無常。 乃至阿羅漢果皆不可得。 預流果不可得。彼常無常亦不可得。一冰 一來向一來果不還向不還果阿羅漢 不應觀一來向一來果 彼常無常亦不 是一來向 預流

等可得。 可 得。 蜜多 作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 中尙無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果 於此精進波羅蜜多。預流向預流果不可得。 性亦非自性。若非自性卽是精進波羅蜜多。 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。一來 羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向 進波羅蜜多。 **楠進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精** 況有彼常與無常。汝若能修如是精進。 是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 果自性姿。是預流向預流果自性卽非自性。 果阿羅漢向阿羅漢果。 若我若無我。何以故。預流向預流果預流向 向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 汝者能修如是精進。是修精進波羅歡多。復 自性卽非自性。 向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流果 預流果預流向預流果自性 無我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向 非自性即是精進波羅蜜多。 預流果自性空。 一來向一來果不還向不還 觀預流向預流果若我若無我。不應觀一來 得。所以者何。 不應视一來向一來果不還向不還果阿 預流向預流果不可得。彼我無我 一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我 何況有彼我與無我。汝若能修如是 不應觀預流向預流果若樂若 是一來向乃至阿羅漢果自 此中尚無預流向等可 一來向乃至阿羅漢 李 於此精進波羅 一來向一來 是修 得 亦不 若 何

何以故。 精進 精進波羅蜜多,於此精進波羅蜜多。 預流向 阿羅漢果。一 此等說。是爲宜說真正精進波羅蜜多 進波羅蜜多。憍尸迦。是善男子。善女人等作 有彼淨與不淨。汝若能修如是精進。是修精 得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何況 乃至阿羅漢果皆不可得。 彼淨不淨亦不可 預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。 一來向 至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即是 預流向預流果自性卽非自性。是一來向乃 向不還果阿羅漢向阿羅漢果君淨 考 不 淨。 果若淨若不淨。 子。應修精進波羅蜜多。不應觀預流向預流 一來向一來果不還向不還果阿羅漢向 是修精進披羅蜜多。復作是言。 預流向預流果預流向預流果自性 來向乃至阿羅漢果自性答。 是 不應觀一來向一來果不還 "汝善男

提一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切獨 是言 得。被常無常亦不可得。所以者何。此中尚無 多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 自性即非自性。若非自性即是精進波羅蜜 覺菩提若常若無常。 菩提心者。宜說精進波羅畬多。作如是言。汝 復次憍尸迦。 若善男子善女人等。爲發無上 菩提一切獨覺菩提自性空。 若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復作 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝 切 、獨覺菩提者樂者苦。何以故。一切獨覺 、汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀 何以故。一切獨覺菩 是一切獨覺菩

羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 **严與不爭。汝若能修如是精進。是修精進波** 覺菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是精進 說。是爲宜說與正精進波羅蜜多 榜進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨 切獨覺菩提自性即非自性。若非自性即是 中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與 提不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切獨覺菩 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一切獨 觏 作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。不應 汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。復 可得。彼樂與苦亦不可得,所以者何。此中尚 一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。是一 不應觀一切獨覺菩提著淨著不淨。何以故。 多。復作是言。汝善男子。應修精進波羅蜜多。 無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜 蜜多。於此精進波羅蜜多。 一切獨覺菩提不 提自性即非自性。 一切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦 一此中尚無一切獨覺菩提可得。何況有彼 一切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切 若非自性卽是精進波羅

切菩薩摩訶薩行自性即非自性。 若非自性摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。 是一薩廉訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩著男子。應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩著男子。應修精進波羅蜜多。你如是言。汝復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 我若無我。何以故。一切菩薩廖訶薩行一切 進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若 精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精 況有彼樂之與苦。汝若能修如是精進,是修 何 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精 得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行 不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩 羅蜜多。不應觀一切非薩摩訶薩行若淨若 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 我與無我。 行不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩 行自性即非自性。 若非自性即是精進波羅 **脊薩摩訶薩行自性垒。是一切菩薩摩訶薩** 訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。一切菩薩摩 訶薩行自性卽非自性。若非自性卽是精進 薩行若樂若苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行 應修精進波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶 進。是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子 切菩薩摩訶薩行不可得。 於此精進波羅蜜多。 性即非自性。 摩訶薩行自性筌。 切菩薩摩訶薩行自性空。 是一切菩薩摩 裑 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多。 此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何 彼淨不淨亦不可得。 汝若能修如是精進。 者非自性即是精進波羅蜜多 是一切菩薩摩訶薩行自 一切菩薩摩訶薩行不 所以者何。此中尚 彼常無常亦不可 何況有彼 是修精進

為宜說真正精進波羅蜜多多。條戶迦。是善男子善女人等作此等說。是不淨。汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜無一切菩薩廢訶薩行可得。 何况有彼淨與無一切菩薩廢訶薩行可得。 何况有彼淨與

彼樂之與苦。汝若能修如是精進。是修精進 此中尚無諸佛無上正等菩提可得。 羅蜜多。於此精進波羅蜜多。諸佛無上正等 菩提自性即非自性。若非自性即是精進波 佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正等 是修精進波羅蜜多。復作是言。汝善男子。願 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是精進。 佛無上正等菩提自性即非自性。若非自性即 善男子。應修精進波羅蜜多。不應觀諸佛無 復水憍尸迦。岩善男子善女人等。爲發無上 菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 提者樂者苦。何以故。諸佛無上正等菩提諸 修精進波羅蜜多。 不應觀諸佛無上正等差 所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提可 無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可得 是精進波羅蜜多。於此精進波羅蜜多諸佛 正等菩提諸佛無上正等菩提自性筌。是諸 上正等菩提若常若無常。何以故。諸佛無上 菩提心者。宣說精進波羅蜜多。作如是言。汝 正等菩提自性空。 無我。何以故。諸佛無上正等菩提諮佛無上 羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提若我若 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修精進波 於此精進波羅蜜多。 即非自性。 者非自性即是精進波羅蜜多。 是諸佛無上正等菩提自 諸佛無上正等菩提不 何況有

復水橋尸迦。

岩善男子善女入等。

爲發無

說真正精進波羅蜜多 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 汝若能修如是精進。是修精進波羅蜜多。憍 佛無上正等菩提可得。何況有彼爭與不淨。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸 **精進波羅蜜多。 諸佛無上正等菩提不可得。** 非自性。若非自性即是精進波羅蜜多。於此 多。不應觀諸佛無上正等菩提者淨若不淨。 與無我。汝若能修如是精進。是修精進波羅 菩提自性字。是諸佛無上正等菩提自性即 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修精進波羅蜜 無諸佛無上正等菩提可得。 被 我無我亦不可得。 所以者何。 何況有彼我 此中

闹

修安忍波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何况有彼常與無常。汝若能修如是安忍。 常無常亦不可得。受想行誠皆不可得。彼常 無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 波羅賽多。於此安忍波羅霍多。色不可得。彼 想行識自性亦非自性。 受想行職自性答。是色自性即非自性。是受 常若無常。 不應觀色若常若無常。 多。作如是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 安忍波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女 女人等。說無所得安忍波羅蜜多。名說真正 時天帝釋復白佛言。世尊。云何諸善男子善 入等。爲發無上菩提心者。宣說安忍波羅蜜 何以故。色色自性空。受想行識 不應觀受想行識者 者非自性即是安忍 等作此等說。是爲宜說其正安忍波羅蜜多」 修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是 **净亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。**

不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不 淨若不淨。何以故。色色自性空。受想行識受 羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色不可得。彼淨 行識自性,亦非自性。若非自性即是安忍波 想行識自性姿。是色自性卽非自性。是受想 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多 以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 故。色色自性空。受想行識受想行識自性空。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀色若我 自性。 不應觀色若淨君不淨。不應觀受想行識若 無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所 忍波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。 是色自性卽非自性。是受想行識自性亦非 **若無我。不應觀受想行識若我若無我。何以** 如是安忍,是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不 無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。色 受想行識受想行轍自性空。 觀受想行識者樂者苦。何以故。色色自性 是受想行職自性亦非自性。若非自性 是色自性即非 圶

可 得。 性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍 性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自 者我若無我。何以故。眼處**眼處自性**空。耳鼻 苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 此中尚 無眼處 等可得。 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼處不 波羅蜜多。 限處不可得。彼我無我亦不可得。 舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 是限處自 應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 舌身意處自性亦非自性。 若非自性卽是安 處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻 處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意 腰觀耳鼻舌身意處若樂若苦。何以故。 修安忍波羅蜜多。不應觀眼處若樂若苦。不 可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼常無常亦 忍波羅蜜多。 性 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 不可得。所以者何。此中尚無眼處等可得 性卽非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自 **若無常**。 舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼 上菩提心者。 處若常若無常。 何況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是 若非自性即是安忍波羅蜜多。 **彼樂與苦亦不可得。耳鼻舌身意處** 何以故。 **眼處不可得。 彼常無常亦不** 宜說安忍波羅蜜多。 不應觀耳鼻舌身意處若常 眼處眼處自性空。 耳鼻 何況有 彼樂 之與 所以者何 是眼處自 於此安 作 如

得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有 耳鼻舌身意處皆不可得。 淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼淨 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。不應觀耳 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波 彼我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍 忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦、是善男子善 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安 不爭亦不可得。所以者何。此中尚無限處等 8 自性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 筌。是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處 女人等作此等說。 。於此安忍波羅蜜多。眼處不可得。彼靜不 是爲宜說其正安忍波羅 彼我無我亦不可

復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸 性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 性。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 聲香味觸法處自性空。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 常若無常。 善男子。應修安忍波凝蜜多。不應觀色處若 菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 此中尚無色處等可得。何況有彼常與無 不應觀聲香味觸法處若常若無 是色處自性卽非自

若非自性即是安忍波羅蜜多。 即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性 觸法處聲香味觸法處自性空。 是色處自性 若樂若苦。何以故。色處色處自性空,聲香味 應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法處

樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多。色處不可得,彼樂與苦亦不可得。聲 得。何況有彼我與無我。汝者能修如是安忍。 亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無 於此安忍波羅蜜多。色處不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 是色處自性即非自性。是聲香味觸法處自 性空。聲香味觸法處聲香味觸法處自性空。 味觸法處著我者無我。何以故。色處色處自 蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸 我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等可 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆不 法處自性空。是色處自性節非自性,是學香 不應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。 修安忍波羅蜜多。不應觀色處若淨若不爭。 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多,色處不可 味觸法處自性亦非自性。 若非自性卽是安 無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 於此安忍波

> 安忍波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。 大般岩波羅蜜多經卷第一 百五十五 是爲宜說與正 是

大般若波羅蜜多經卷第一 百五

十六

爲綠所生滸受若常若無常。何以故。眼界眼 當若無常。不應觀色界限識界及眼觸眼觸 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼界若 界自性空。 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 界不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼 空。是眼界自性卽非自性。是色界乃至眼 生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 有彼常與無常。汝若能修如是安忍。 可得,所以者何,此中尚無服界等可得。何況 觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。眼 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 岩非自 色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受君樂 忍波羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 若苦。何以故、眼界眼界自性空。色界眼識界 初分校量功德品第三十之五十四 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 *三藏法師玄奘奉 =

觸爲

綠所生諸 受自 性亦 非自性

是眼界自性即非自性。

生講受者淨者不淨。

何以故。

爲緣所 生諸受 自性空。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆 若非 自性即 是安忍 波羅蜜多。 是 眼界自 性卽非 色界乃至眼觸 作此等說 是為宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。 况有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修 不可得。所以者何。此中尚無限界等可得。何 眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 **眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。色界乃至** 性即是安忍波羅蜜多。

於此安忍波羅蜜多。

彼淨不淨亦

自性答。是眼界自性卽非自性。是色界乃至 緣所生諸受。 界眼界自性空。 眼觸爲緣所生諸受若我若無我。何以故。眼 界若我若無我。 言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀眼 尚無眼界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 亦不可得。 於此安忍波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦 亦非自性。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受 色界眼識界及眼觸眼觸為 不應觀色界與識界及眼觸

修安 忍波羅 蜜多。不應觀 眼界若 淨若不 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是 **眼觸爲緣所生諸受皆不可得,彼我無我亦** 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 眼觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自 界不可得。彼我無我亦不可得。色界乃至 不應 觀色界 眼識界 及眼觸眼 觸為練 所以者何。此中尚無眼界等可得。 色界眼 識界及 眼觸 眼觸 爲緣所 色界乃至眼觸爲緣所生豁受自性 是色界乃至眼 眼界眼界 若非自 性 是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性等。是耳界自性即非自性 耳觸耳觸爲緣所生諸受。聲界乃至耳觸爲 苦。何以政。耳界耳界自性空。學界耳識界及 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 受 若 樂若 羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦。不應觀聲界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尙無耳界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 **空。是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸** 生諸受。 界自性空。 爲緣所生諸受者常者無常。何以故。耳界耳 常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應閱耳界者 菩提心者。 宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復水儲尸迦。若善男子聾女人等。爲發無上 不可得。彼當無常亦不可得。聲界乃至耳觸 。若非自性卽是安忍波羅蜜多。 **璐界乃至耳觸爲緣所生諸受自性** 發界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 於此安忍

不可得

眼

性容 無我。 波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。 是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 多。不應觀耳界者淨若不淨。不應觀聲界耳 與無我。汝若能修如是安忍,是修安忍波羅 以者何。此中尚無耳界等可得,何況有彼我 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何,此中尚無耳界 等可得 淨不淨亦不可得,所以者何。此中尚無耳界 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 緣所生諸受自性空,是耳界自性即非自性。 耳觸耳觸爲緣所生諸受。 淨。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 若 淨 若 得,彼我無我亦不可得,聲界乃至耳觸爲緣 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。耳界不可 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是安 耳界自惟卽非自性。是罄界乃至耳觸爲緣 受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性空。是 所生習受若我若無我。何以故。耳界耳界自 子。應修安忍波羅蜜多,不應觀耳界若我若 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 蜜多,復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 聲界乃至耳觸爲絲所生諸受皆不可得。 **技羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可** 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生訛 不應觀擊界耳識界及耳觸耳觸爲緣 何況有彼淨與不淨。 聲界乃至耳觸爲 汝若能修如是 不 披

羅蜜多善女人等作此等說。是爲宣說真正安忍波等女人等作此等說。是爲宣說真正安忍波要少"憍尸迦"是善男子

不可得。 界自性空。 常者無常。 爲緣所生諸受者常若無常。何以故。鼻界鼻 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界者 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波羅蜜多 鼻界不可得。後樂與苦亦不可得 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 是香界乃至鼻觸爲緣所生訛受自性亦非自 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲 苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及 鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸 受 者樂 若 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界 波羅蜜多。 復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尙無鼻界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。鼻界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 字。是異界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。 菩提心者。宜說安忍波凝蜜多。作如是言。汝 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 脊界乃至鼻觸爲緣所生豁受皆不可得。 緣所生諸受自性空。是鼻界自性卽非自性。 `彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 香界真識界及鼻觸鼻觸為緣所 彼常無常亦不可 岩非自性即 彼

> 性: 空: 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 多。不應觀鼻界者淨若不淨。不應觀香界鼻 與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 以者何。此中尚無鼻界等可得。何况有彼我 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 得。彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲緣 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。真界不可 鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸爲緣 受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性姿。是 所生諸受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自 無我。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀鼻界者我若 是香界乃至鼻觸爲綠所生諸受自性亦非自 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。香界乃至鼻觸爲 淨。何以故。吳界勇界自性筌。香界舜識界及 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是安 安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不靜。 汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲緣所生睹受皆不可得。 波羅蜜多。鼻界不可得。彼靜不淨亦不可得。 性。若非自性即是安忍波羅畬多。於此安忍 緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅蜜 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 彼

~ | 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無

善女人等作此等說。

是爲宣說真正安忍波

界等可得。 常無當亦不可得。 羅蜜多。 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 界乃至舌燭 為緣所生 諸受自性亦 非自性 踏受自性空。是舌界自性即非自性。 爲緣所生 諸受。 貫 上菩提心者。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我波羅蜜多。不應觀舌界若我若無我。不應觀 界若樂若苦。不應觀味界舌識界及舌觸舌 汝善男子。 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼** 舌界舌界自性空。 舌界若常若無常。 不應觀味界音識界及舌 可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況 界不可得。彼樂與苦亦不可得。味界乃至舌 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。舌 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自 性学。是舌界自性卽非自性。是味界乃至舌 所生諸受。 舌界自性空。 觸爲縁所生諸受若樂者苦。何以故。 如是安忍。 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 觸爲緣所生諸受皆不可得。 若無我。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識 汝善男子應修安忍波羅蜜多。 舌界不可得。彼常無常亦不可得。 應修安忍波羅蜜多。不應觀舌 是修安忍波羅蜜多。復作是言。 味界乃至舌觸為緣所生諸受自 何况有彼常與無常。汝若能修 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 宣說安忍波羅蜜多 味界乃 至舌觸 爲緣 所生 所以者何。 此中尚無舌 味界舌識界及舌觸舌觸 彼樂與苦亦不 何以故。 不應觀 作如是 否界

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至 汝壽男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀舌界 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 不可得。味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不 此安忍波羅蜜多。舌界不可得。彼我無我亦 修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。 無舌界等可得。何況有彼我與無我。汝若能 亦非自性。若非自性即是安忍波羅實多。於 自性。 是味界乃至舌燗爲緣所生諸受自性 觸爲緣所生諸受自性姿。 是舌界自性卽非 舌 得 性。

界自性空。 常若無常。不應觀觸界身識界及身觸身觸 善男子:應修安忍波羅蜜多。不隨觀身界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 可得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何况 觸爲緣所生諸受皆不可得。彼淨不淨亦不 界不可得。彼伊不净亦不可得。味界乃至舌 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。身界身 菩提心者。 宜說安忍波羅蜜多作如是言。 汝 此等說。是爲宣說其正安忍波羅蜜多 忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作 有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。否 性姿。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌 觸爲緣所生諸受若淨若不淨。何以故。舌界 **若淨若不淨。不應觀味界舌識界及舌觸舌** 觸爲縁所生諸受自性亦非自性。 若非自性 **所生睹受。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自** 舌界自性空。 味界舌識界及舌觸舌觸為緣 觸界身識界及身觸身觸為緣所

緣所生諸受若我若無我。何以故,身界身界 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 生諸受。 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。身界不 緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性卽是 是身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲 諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空。 自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 **若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸爲** 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀身界若我 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身 忍波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性筌。是身界自性卽非自性 身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若 可得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況 界不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身 即是安忍波羅霍多。於此安忍波羅蜜多。身 苦。何以故。身界身界自性卒。燭界身識界及 波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦。不應觀觸 忍波羅奮多,復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安 **觸爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不** 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性 筌。是身界自性即非自性。是觸界乃至身 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得 岩非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安 觸界乃至身觸為緣所生諸受自性

> 可得。 得。 爲緣所生諸受自性筌。是身界自性即非自 安忍波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不 羅蜜多。復作是言。汝善男子 鷹修安忍波羅 我與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無身界等可得。 緣所生諸受皆不可得。 盯 修如是安忍。是修安忍波嚴蜜多。憍尸迦。是 安忍波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不 及身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸 蜜多。 不應觀身界若淨若不淨:不應觀觸界 無身界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 得。彼我無我亦不可得。 何以故。身界身界自性空。觸界身識界 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 彼淨不靜亦不可得。所以者何。此中尚 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 彼我無我亦不可得! 觸界乃至身觸爲 是爲宜說眞正 何況有彼

生諸受。法界乃至意觸爲緣所生豁受自性 界自性空。法界意識界及意觸意觸爲緣所 爲縁所生諸受者常者無常。何以故。意界意 常者無常。不應觀法界意識界及意觸意觸 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若 菩提心者。 宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **空。是意界自性即非自性。是法界乃至意觸** 岩非自性即

與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 所生諸受自性亦非自性。若非自性卽是安 意界自性即非自性。 是法界乃至意屬為緣 受。法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。是 所生諸受若我若無我。何以故。意界意界自 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是 樂與苦亦不可得,所以者何。此中尚無意界 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。岩非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是意界自性即非自性。 意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲 吉。何以故。意界意界自性空。法界意識界及 意識界及意觸意觸為緣所生器 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀意界考樂若苦。不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 得。所以者何。此中尚無意界等可得。何况有 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。意界不可 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀意界若我若 者何。此中尚無意界等可得。何況有彼我 `彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲緣 不應觀法界意識界及意觸意觸爲緣 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 彼常無常亦不可 彼

羅蜜多 淨不淨亦不可得"所以者何。此中尚無意界 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 **淨。何以故。意界意界自性空。法界意識界及** 多。不應觀意界者淨若不淨。不應觀法界意 善女人等作此等說, 安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可得。 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空,是意界自性即非自性。 意觸意觸爲緣所生諸受。 識界及意觸意觸為繰所生諸受 若 淨 若 不 蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 是爲宜說與正安忍波 法界乃至意觸為 彼

常 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 常若無常。 復次鬜尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。 所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自 善男子。應修安忍波羅蜜多。 不應觀地界岩 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 水火風姿識界自性空。 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 此中尚無地界等可得。何況有彼常與無 何以故。地界地界自性空。水火風空識界 不應觀水火風空識界岩常若無 是地界自性即非自

應觀地界若樂若苦。

不應觀水火風空識界

得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍 性空 性亦非自性、若非自性即是安忍波羅蜜多。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 羅蜜多。地界不可得。彼樂與苦亦不可得。水 者非自性即是安忍波羅蜜多。 即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。 **空識界水火風空識界自性空。** 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。水火風 識界自性空。是地界自性卽非自性。是水 地界地界自性空。 水火風空識界水火風空 修安忍波離蜜多。不應觀地界若淨若不淨。 我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可 亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無 於此安忍波羅蜜多。地界不可得。彼我無我 是地界自性卽非自性。是水火風空識界自 風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。 **尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。 汝若** 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 可得。彼淨不淨亦不可得。 水火風空識界皆 安忍波維奮多。於此安忍波羅蜜多。地界不 火風空識界自性亦非自性。 若非自性即是 不應觀水火風空融界著淨若不淨。何以故, 是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。頗 蜜多。不應觀地界若我若無我,不應觀水火 水火風空識界水火風空識界自性空。 是地界自性 於此安忍波

正安忍波羅蜜多

與苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。 可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是安 得。行乃至老死愁駭苦憂惱皆不可得。彼樂 忍波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可 自性,若非自性卽是安忍波羅蜜多,於此安 老死愁歎苦憂惱自性筌。是無明自性即非 處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 若苦。何以故。無明無明自性空。 行識名色六 色六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱者樂 蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅 常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波 所以者何。此中尚無無明等可得。何況有彼 愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得。 明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無 老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 若非自性 惱自性姿。 是無明自性卽非自性,是行乃至 生老死愁敷苦憂惱。行乃至老死愁歎苦憂 明無明自性空。行識名色六處觸受愛取有 生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故。無 常若無常。不應觀行識名色六處觸受愛取有 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無明若 **菩提心者,宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝** 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非 行乃至

羅蜜多 安忍。是修安忍波羅蜜多、憍尸迦。是善男子 等可得,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 善女人等作此等說。 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無無明 可得。行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼 安忍波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不 非自性,若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 非自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦 六處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 至老死愁歎苦憂惱自性空。是無明自性即 若不淨。何以故。無明無明自性生。行識名色 色六處爛受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨 多。不應觀無明者淨若不淨。不應觀行識名 苦憂惱皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 無我,汝若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜 者何。此中尚無無明等可得。何況有彼我與 可得。彼我無我亦不可得。行乃至老死愁數 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。無明不 愁赋苦憂惱自性亦非自性。 性姿。是無明自性卽非自性。是行乃至老死 明自性空。行識名色六處觸受愛取有生老 死愁數苦憂惱若我若無我。何以故。無明無 應修安忍波羅蜜多。 死愁數苦憂惱。 行乃至老死愁歎苦憂惱自 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老 是爲宜說與正安忍波 不應觀無明若我若無 若非自性卽是 行乃

大般者波羅蜜多鰹卷第一百五十六

十七 大般若波羅蜜多經卷第一百五

答。淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。淨成 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若 樂 若 苦。 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 **尙無布施波羅蜜多等可得。** 多自性即非自性。 何以故。布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性 不應觀布施波羅蜜多若樂若苦。不應觀淨 無常。汝若能修如是安忍。是修安忍沒羅密 不可得。彼常無當亦不可得。所以者何,此中 無常亦不可得。 安忍波雖蜜多。有施波雖蜜多不可得。彼常 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦 波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性即 忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨戒乃至般若 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。淨戒安 靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多若常者無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波 **菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝** 復來橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 自性亦非自性。 |至般考波羅蜜多自性空。是布施波羅蜜 初分校量功德品第三十之五十五 *三藏法師玄奘奉 **净戒乃至般若波羅蜜多皆** 是淨戒乃至般若波羅蜜 **若非自性即是安忍波羅** 何况有彼常與 酃

Ξ

可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若波 蜜多。於此安忍波羅蜜多。 即是安忍波羅奮多。於此安忍波羅奮多。布 至般若波羅蜜多自性亦非自性。 波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。 多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布施 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍 有彼樂之與苦。汝者能修如是安忍。是修安 者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何況 羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 **男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀布施波羅** 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 多等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如 亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜 戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。 施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。伊 是布施波羅蜜多自性卽非自性。 波羅蜜多自性空。 波羅蜜多。 自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安 精進靜慮般若波羅蜜多。 波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 淨戒安忍 慮般若波羅蜜多若淨君不淨。何以故。布施 蜜多若淨若不爭。不應觀淨戒安忍精進靜 淨亦不可得。 **氾波羅蜜多布施波羅蜜多不可得。** 羅蜜多自性空。是布施波羅蜜多自性卽非 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非 不應觀布施波羅蜜多考我岩無 淨戒乃至般若波羅蜜多皆不 **淨戒安忍精進靜慮般若 净戒乃至般若波** 布施波羅蜜多不 彼我無我 岩非自性 是淨戒乃

可 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 無布施波羅蜜多等可得。 性。是外签乃至無性自性空自性亦非自性。 可得空無性姿自性空無性自性姿。外签乃 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 以故。內空內空自性空。外空內外空空空大 室無性空自性空無性自性空若常若無常。何 異空本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀內空若 菩提心者。 宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 宜說獎正安忍波羅蜜多 畢竟空無際空散空無機異空本性空自相空 外室內外空空空大空勝義空有為空無爲空 忍波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應觀 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 況有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修 不可得。所以者何。此中尚無內签等可得。何 空乃至無性自性之皆不可得。 羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得,外 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 至無性自性空自性空。 是內空自性卽非自 性自性痉者樂若苦。何以故。內茲內空自性 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **ب,相空一切法空不可得空無性空自性空無** 徘 `汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 被淨不淨亦不可得。 不應视外空內外空空空大空勝 所以者何。此 何況有彼 彼常無常亦 (辞典不 中尚

無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空 **空無變異空**本性空自相空共相空一切法空 內室者我若無我。不應觀外空內外空空空 中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 彼樂與苦亦不可得。 外空乃至無性自性空 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。內空不可得。 自性空自性亦非自性。若非自性即是安忍 相空共和空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 **空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 不可得空無性空自性空無性自性空若我若 大
生
勝
表
空
有
為
空
無
為
会
果
竟
空
無
際
空
散 是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀 若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多。 復作 **空無性自性空。外空乃至無性自性空自** 外室乃至無性自性空自性室。是內室自性 法签 不可得垄 無性空自性 空無性自性 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 筌。是內筌自性即非自性。是外筌乃至無性 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言、汝善男子。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安 可得。外签乃至無性自性垄皆不可得。彼我 安忍波羅蜜多。內坐不可得。彼我無我亦不 非自性。若非自性即是安忍沒羅蜜多。於此 卽非自性。是外筌乃至無性自性空自性亦 應修安忍波羅蜜多。 無我亦不可得。所以者何,此中尚無內空等 外空內外空空空大空勝義空有爲空無 不應觀內容若淨若不 室

净 波羅蜜多。橋尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍 多。内室不可得。彼爭不淨亦不可得。外空乃 **自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜** 外签乃至無性自性空自性亦非自性。若非 性自性空自性空,是內空自性即非自性。是 **盗無性空自性空無性自性姿。** 異空木性空自相空共相空一切法空不可得 **内空内空自性空**。 **空自性空無性自性空若淨若不淨。何以故** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 等說。是爲宜說其正安忍波羅蜜多 至無性自性空皆不可得。 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 。所以者何。此中尚無內筌等可得。何況有 不應觀外空內外空空空大空勝義空有 外空內外空空空大空勝 **彼伊不淨亦不可** 外空乃至無

奎多。與如不可得,彼常無常亦不可得,法界 生性法定法住實際虛空界不思議界。 其如自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波羅蜜多。 於此安忍波羅

平等性雕生性法定法住實際虛空界不思議 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無真如 羅蜜多。不應觀異如若樂若苦。不應觀法界 波羅奮多。復作是言。汝善男子:應修安忍波 得。所以者何。此中尚無異如等可得。何況有 界若我若無我。何以故。真如真如自性空。法 無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀異如若我若 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得 於此安忍波羅蜜多。其如不可得。彼樂與苦 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是其 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 故。冀如真如自性空。法界法性不避妄性不 **法住實際產字界不思議界若樂若苦。何以** 法性不虛妄性不變異性平等性雌生性法定 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 至不以議界皆不可得。 彼常無常亦 不可 彼

> 蜜多 可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是安 此安忍波羅蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦 異性平等性離生性法定法住實際虛差界不 實際虛字界不思議界若淨若不淨。何以故, 不應觀其如若淨若不淨。 多,復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多, 女人等。作此等說,是爲宣說真正安忍波羅 忍。是修安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於 自性卽非自性。是法界乃至不思議界自性 思議界。法界乃至不思議界自性學。是與如 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無真如等 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 異如異如自性 姿。法界法性不虚妄性不變 找 汝若能修如是安忍。 不應觀法界法性 是修安忍波羅

無常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜有。此中尚無苦樂諦等可得。何况有彼常與常、可說安忍波羅蜜多。作如是言。汝善與滿情、可得,彼常無常亦不可得。所以者皆樂滿道樂諦自性空。是苦樂論自性即非自性。是集滅道樂諦自性亦非自性。若非論自性。是集滅道樂諦自性亦非自性。若非自自性。是集滅道樂諦自性亦非自性。若非自自性。是集滅道樂諦自性亦非自性。若非自自性。是集滅道樂常亦不可得。彼常無濟,被常。汝若能修如是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。

思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以如不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至不即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。真

何

此中尚無真如等可得。

何況有彼我與

界乃至不思議界自性亦非自性。

若非自性

思議界自性空。是其如自性即非自性。是法

定法住實際虛字界不思議界。

法界乃至不

界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法

聖諦皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 自性。是集滅道壅諦自性亦非自性。若非自 **静若不能** 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀苦聖諦若 諦等可得。 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦聽 我無我亦不可得。集滅道樂論皆不可得。彼 部自性亦非自性。 性姿。是苦雲瀦自性即非自性。是集滅道歌 苦聖斋自性冬。 波羅蜜多。不應觀苦聖諦者我若無我。不應 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 得。所以者何。此中尚無苦驟諦等可得。何况 徦 波羅蜜多。苦聖歸不可得。彼樂與苦亦不可 性 自性卽非自性。 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空。是苦聖諦 多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。 苦聖諦不可得。彼淨不淨亦不可得。集滅道 **諦集滅道聖諦自性空**。 何以故。苦聖辭芳學辭自性筌。集滅道聖 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 蜜多。於此安忍波羅蜜多。苦聖諸不可得。彼 觀集滅道꽠諦若我若無我。何以故。苦鷝諦 辭者樂者苦。何以故。苦聖諦苦瓔諦自性空。 不應觀苦聖歸若樂若苦。 。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 集滅道聖諦皆不可得。彼樂與苦亦不可 何況有彼我與無我" 汝若能修如 不應觀集滅道聖諦若淨若不淨 是集滅道聖諦自性亦非自 集滅道聖諦集滅道聖諦自 若非自性即是安忍波羅 是苦塞諦自性卽非 不應觀集滅道點 修安忍波羅蜜多。

多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 何 爲宜說其正安忍波羅蜜多 不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 此中尚無苦點滯等可得。 何況有彼淨與

得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜處若 樂若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。 常亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼 性亦非自性。 **静**處自性即非自性。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四靜息 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應 可得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 性即非自性。是四無量四無色定自性亦非 色定四無量四無色定自性空。是四静慮自 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 慮等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜 於此安忍波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 量四無色定四無量四無色定自性空。 亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可 忍波羅蜜多。四靜隱不可得 彼樂與苦亦不 何以故。四辭處四靜處自性空。四無量四無 若無常。何以故 四静處四静處自性空。四無 若常若無常。 不應觀四無量四無色定若常 若非自性即是安忍波羅蜜多。 是四無量四無色定自 是四

> 定四無量四無色定自性姿。 以故。四靜慮四靜處自性空。四無量四無色 四無量四無色定自性學。是四靜虛自性即 故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定 得。四無量四無色定皆不可得。 波羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍 即非自体。 我 作此等說。是爲宣說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨 汝若能修如是安忍。是修 可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何 四無量四無色定皆不可得。彼淨不淨亦不 羅蜜多。四靜慮不可得。彼淨不得亦不可得。 **若非自性卽是安忍波羅蜜多。於此安忍波** 非自性。是四無量四無色定自性亦非自性 不應觀四無量四無色定者淨若不淨。 安忍波羅蜜多。不應觀四靜處者淨若不淨 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是安忍。是 不可得。所以者何。此中尚無四靜處等可得。 。不應觀四無量四無色定若我若無我 是四無量四無色定自性亦非自 是四静處自性 彼我無我 何以 何

處若當著無常。何以故。八解脫八解脫自性 毠 若常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 定十遍處自性姿。 復次憍尸迦。若善男子善女人等「爲發無上 八勝處九次第定十圖處八勝處九次第 不應觀八勝處九次第定十獨 是八解脱自性即非自性

不應觀四靜慮若我若無

숅

九次第定十遍處自性亦非自性。 若非自性 性空。是八解脫自性即非自性。是八勝處 應修安忍波羅蜜多。 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 羅蜜多。八解股不可得。彼常無常亦不可得。 **岩非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波** 是八勝處九次第定十遍處自性亦 非 自 九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自 苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處 忍,是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂者 何況有彼常與無常。汝若能修如是安 不應觀八解脫若樂者 彼常無 性

视八脎處九次第定十遍處若我若無我。何 波羅蜜多。不應觀八解脫若我若無我。不應 忍波羅蜜多。復作是言。汝壽男子。應修安忍 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 於所以者何。此中尚無八解脫等可得。何況 來第定十遍處皆不可得。 彼樂與苦亦不可 解脫不可得。 彼樂與苦亦不可 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。八

羅蜜多。復作是言。 得。彼爭不淨亦不可得。八勝處九次第定十 羅蜜多。不應觀八解脫若淨若不淨,不應觀 爲宜說真正安忍波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼淨與 邁處皆不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 波羅蜜多,於此安忍波羅蜜多。八解脫不可 十邁處自性亦非自性。 十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。 八勝處九次第定十遍處若淨若不淨。 不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜 **、解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定** 八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定 汝善男子。 若非自性即是安忍 應修安忍波 何以 是

無常亦不可得。 得 羅蜜多 非自性 即是安 忍波 羅蜜多。於此安 忍波 四正断 乃至八 栗道支 肖性亦 非自性。 道支自性空。是四念住自性即非自性。 **若常若無常。** 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 住等可得。 五力七等覺支八點道支。 四念住四念住自性学。 力七等覺支八聖道支若常若無常。何以故。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四念住 是安忍 四正斷乃至八樂道支皆不可得。 四念住不可得。 何況有彼常與無常。 是 不應觀四正斷四神足五根五 修安忍波羅蜜多。 所以者何。 四正断四种足五根 **後常無常亦不可** 四正斷乃至八聖 此中尚無四念 復作是言。 汝若能修 彼常 是 若

是八解脱自性即非自性。是八勝處九次第

定十遍處自性亦非自性。

若非自性即是安

可得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定忍波羅蜜多。八解脫不

何。此中尚無八解脫等可得。何況有彼遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以

汝若能修如是安忍。是修安忍波

以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第

定十週處 八勝處九次第 定十遍處 自性空

可得 道支四正斷乃至八聖道支自性空。 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 乃至八亹道支皆不可得。 彼樂與苦亦不可 四念住不可得。彼樂與苦亦不可得。四正斷 性即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 支自性室。是四念住自性即非自性。是四 力七等學支八聖道支。 住若樂著苦。 多。於此安忍波羅蜜多、四念住不可得。彼 住自性卽非自性。 字。 视四正断四神足五根五力七等党支八平道 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 念住四念住自性空。 力七等覺支八樂道支著樂者苦。何以故。四 汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四 能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是 無四念住等可得。何况有彼我與無我。汝若 無我亦不可得。 自性亦非自性。 支若我若無我。何以故。四念住四念住自性 波耀蜜多。不應觀四念住若我若無我。不應 念住若淨若不淨。 故 五力七等覺支八樂道支若淨若不淨。 · 汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀四 四正斷四神足五根五力七等覺支八樂 ,四念住四念住自性空。四正斷四神足 一彼我無我亦不可得。所以者何。此中向 不應觀四正斷四軸足五根五 四正斷乃至八聖道支皆不 若非自性即是安忍波羅 是四正斷乃至八點道支 不應觀四正斷四神足五 四正斷四神足五根五 四正斷乃至八渠道 是四念 若非自 我

門自性塔。是垄解脫門自性即非自性。是無 門自性筌。 門者常若無常。不應觀無相無願解脫門若 自性即是安忍波羅蜜多。 相無願解脫門自性亦非自性。 應觀空解脫門若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 常。汝者能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 中尚無空解脫門等可得。 可得。彼常無常亦不可得。無相無願解脫門 解脱門自性亦非自性。若非自性卽是安忍 常若無常。何以故。室解脫門筌解脫門自性 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀空解脫 復次憍尸迦。若善男子善女人等、爲發無上 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 可得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何 四正斷乃至八聖道支自性亦非自性。若非 聖道支白性姿。是四念住自性卽非自性。是 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不 菩提心者。 宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 作此等說。是爲宜說真正安忍波羅蜜多 況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修 断乃至八聖道支皆不可得。 多。四念住不可得。彼淨不淨亦不可得。四正 五根五力七等覺支八聲道支四正斷乃至八 無相無顧解脫門無相無顯解脫門自性 無相無願解脫門無相無願解脫 於此安忍波羅蜜 不應觀無相無願 何況有彼常與無 彼淨不淨亦不 若非自性即

是善男子善女人等作此等說。 樂之與苦,汝若能修如是安忍。是修安忍波 脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。 能修如是安忍。 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 淨不淨亦不可得。 多。於此安忍波羅蜜多。空解脫門不可得。彼 自性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 解脱門自性卽非自性。是無相無願解脫門 無願解脫門無相無願解脫門自性室。是空 若不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不 應修安忍波羅蜜多。不應砚空解脫門若淨 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是安 可得。無相無顯解脫門皆不可得。彼我無我 波羅蜜多。空解脫門不可得。彼我無我亦不 性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安忍 卽 解脫門空解脫門自性空。 觀無相無顯解脫門若我若無我。何以故。空 羅蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 者何。此中尚無空解脫門等可得。 解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。空解 亦不可得。所以者何。此中尚無咎解脫門等 無相無願解脫門自性空。是空解脫門自性 **;非自性。是無相無願解脫門自性亦非自** 、是修安忍波羅蜜多。憍尸迦 無相無願解脫門皆不可 無相無顧解脫門 是爲言說具 何況有彼 無相無願

> 大般若波羅蜜多經卷第一百五十七 正安忍波羅蜜多

大般若知 波羅蜜多經卷第 卣 Б.

況有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修 與苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦 蜜多。於此安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼樂 通自性亦非自性。 神通自性空,是五眼自性即非自性。是六神 樂若苦。何以故。五眼五眼自性空。六神通六 多。不應觀五眼若樂若苦。不應觀六神通若 與無常汝若能修如是安忍。 是修安忍波羅 以者何。此中尙無五裝等可得。何況有彼常 可得,六神通不可得。彼常無常亦不可得。所 安忍波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 常若無常。不應觀六神通者常若無常。何以 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 不可得。所以者何。此中尚無五眼等可得。何 蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多"作如是言。汝 分校量功德品第三十之五十六 | 藏法師玄奘奉 若非自性即是安忍波舞 於此

自性。 爲宜說與正安忍波羅蜜多 者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼淨與 是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。 淨若不淨。不應觀六神通者淨若不淨。何以 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀五眼若 如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言、汝 五眼等可得。何況有彼我與無我。 汝若能修 得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚無 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。五 非自性。是六神通自性亦非自性。若非自性 性圣。六神通六神通自性筌。是五眼自性即 忍波羅蜜多,不應觀五眼若我若無我。不應 得。六神通不可得,彼淨不淨亦不可得。所以 忍波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可 不可得,彼我無我亦不可得。六神通不可 |六神通者我者無我,何以故。五眼五眼自 "憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 汝若能修如是安忍。是修安忍波羅奮 若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安

眼

四 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法 常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 若常若無常。不應觀四無所長四無礙解大 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力 **菩提心者。宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝** 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 慈大悲大喜大焓十八佛不共法 若 力自性即非自性。 無所畏乃至十八佛不共法自性空。 是四無所畏乃至十八 4.常若無 是佛

> 性空。四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 佛不共法自性亦非自性、 力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛十 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。彼 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是安忍波羅蜜多。 於此安忍波 共法自性空。 是佛十力自性即非自性。 是四 拾十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不 不共法者樂者苦。何以故。佛十力佛十力自 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 羅蜜多。不應觀佛十力者樂若苦。不應觀四 彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修安忍 所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有 可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至十 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 無所畏乃至十八佛不共法自性亦 非 自 性 八佛不共法皆不可得。彼常無常亦不可得。 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。佛十力不 若非自性即

男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀佛十力若 忍波羅蜜多, 佛不共法自性亦非自性。 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 何以故,佛十力佛十力自性冬。四無所畏四 大悲大喜大捨十八佛不共法若我 者 無 我 我者無我。 不應觀四無所畏四無礙解大慈 -力自性卽非自性。 於此安忍波羅蜜多。 是四無所畏乃至十八 岩非自性即是安 。是佛 共法。

> 不可得。 宜說其正安忍波羅蜜多 橋尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 **尹。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。** 此中尚無佛十力等可得。 法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 於此安忍波羅奮多。佛十力不可得。 性亦非自性。若非自性卽是安忍波羅蜜多。 非自性。 至十八佛不共法自性空。是佛十力自性卽 力佛十力自性筌。四無所長四無礙解大慈 十八佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十 應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨 波羅蜜多。 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修安忍 得。所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況 不淨亦不可得。 大悲大喜大拾十八佛不共法。·四無所畏乃 有彼我奧無我。汝若能修如是安忍。是修安 十八佛不共法皆不可得。 彼我無我亦不可 是四無所畏乃至十八佛不共法自 不應觀佛十力者淨若不淨。不 四無所畏乃至十八佛不共 得四四 何況有彼淨與不 彼我無我 無所设乃至 亦不可 彼淨

善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失 捨性恒住捨性自性空。 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 法者常若無常。 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性即是安忍波羅蜜多。 非自性。是恒住捨性自性。亦非自性。若非自 無忘失法不可得。 不應觀恒住捨性若常若無 一 後常無常亦不可得。 恒佳 於此安忍波羅蜜多。 是無忘失法自性印

以故。 自性 **脊若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。何** 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀無忘失法若 安忍。是修安忍波羅蜜多,復作是言。汝善男 等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如是 我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失法 觀恆住捨性若我若無我。何以故。無忘失法 羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不應 我無我亦不可得。恆住捨性不可得。彼我無 多。於此安忍波羅蜜多。無忘失法不可得。彼 坐。是無忘失法自性即非自性。是慎住捨性 無忘失法自性空。 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍波 彼樂之與苦。汝者能修如是安忍。是修安忍 以者何。此中尙無無忘失法等可得。何況有 自性即非自性。是恒住捨性自性亦非自性 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。所 羅蜜多。無忘失法不可得,彼樂與苦亦不可 若非自性即是安忍波羅蜜多。 若樂者苦。何以故。無忘失法無忌失法自性 應觀無忘失法者樂者苦。 不應觀恒住拾性 常。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多 捨性不可得。 **卒。恒住捨性恒住捨性自性卒。是無忘失法** 此中尚無無忘失法等可得。何況有彼常與無 恒住捨性自性空。 是無忘失法自性即非 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜 無忘失法無忘失法自性空。 是傾住捨性自性亦非自性。 彼常無常亦不可得。所以者何。 恒住捨性恒住捨性自性 於此安忍波 恒住槍 岩非自

可得。 性卽非自性。是道相智一切相智自性亦非 相智道相智一切相智自性空。是一切智自 亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可 自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此安 何以故。一切智一切智自性空。道相智一切 樂若苦。不應觀道相智一切相智若樂若苦 男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切智者 是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善 智等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 常無常亦不可得。所以者何。此中尙無一切 常亦不可得。道相智一切相智皆不可得。彼 性亦非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。 切智自性卽非自性。是道相智一切相智自 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 忍波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不 於此安忍波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 智一切相智道相智一切相智自性空。是一 若無常。何以故。一切智一切智自性空。道相 若常若無常。 善男子。 應修安忍波羅蜜多。 不應觀一切智 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦 不應觀道相智一切相智若常

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 安忍波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。 波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性即是安忍波羅蜜多,於此安忍 即非自性。 智道相智一切相智自性空。 是一切智自性 以故。一切智一切智自性筌。道相智一切相 我。不應觀道相智一切相智若我若無我。 得。 羅尼門若常若無常。 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 作此等說。是爲宜說真正安忍波羅蜜多 安忍波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修 可得,所以者何。此中尚無一切智等可得。何 道相智一切相智皆不可得。 羅蜜多。一切智不可得。彼淨不淨亦不可得 若非自性卽是安忍波羅蜜多。 非自性。是道相智一切相智自性亦非自性。 道相智一切相智自性空。是一切智自 故。一切智一切智自性姿。道相智一切相智 不應觀道相智一切相智若淨若不淨。 何況有彼我與無我。汝者能修如是安忍。是 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得 得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦 修安忍波羅霍多。不應觀一切智若我若無 是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼樂之與苦,汝若能修如是安忍。 是道相智一切相智自性亦非自 不應觀一切三摩地門 彼淨不淨亦不 於此安忍波 何以 性 何 ęр

=

若非自性卽是安恐波羅蜜多。

於此安忍波

蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼我無我亦

門自性空,是一切陀羅尼門自性郎非自性。 羅尼門自性空。 忍波羅蜜多。 不應视一切陀羅尼門若樂者 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安 以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 切陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅雲多。 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 多。於此安忍波羅蜜多,一切陀羅尼門不可 自性亦非自性。 若非自性即是安忍波羅蜜 陀羅尼門自性卽非自性。是一切三摩地門 切三摩地門一切三摩地門自性筌。是一切 况有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修 切三廉地門不可得。彼常無常亦不可得。所 不應觀一切三廉地門若樂若苦。何以 切三麻地門自性亦非自性。 一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。一 一切三摩地門一切三摩地 考非自性 何

不可得 羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三 安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切陀 切三廉地門自性亦非自性。若非自性即是 性密。是一切陀羅尼門自性即非自性,是一 門自性筌。 若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼 門若淨岩不淨。 子。應修安忍波羅蜜多。不應觀一切陀羅尼 安忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如是 等說。是爲宜說真正安忍波羅霍多 波羅蜜多。憍尸迦、是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍 何。此中尚無一切陀羅尼門等可得。何況有 廉地門不可得。彼淨不淨亦不可得。 所以者 不可得。所以者何。此中尚無一切陀羅尼門 一切三摩地門不可 一切三摩地門一切三摩地門自 不應觀一切三廉地門若淨 得 彼我無我 亦

是預流向預流果自性即非自性。是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性一生。 性空。一來向一來果不還向不選果阿羅漢 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀預流向 菩提心者。宜說安忍波羅蜜多,作如是言,汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 不澄向不證果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 預流果者常若無常。不應觀一來向一來果 向 預流果不可得 被常無常亦不可得。 若非自性即 來

觀一切陀羅尼門若我若無我。不應觀一 作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應 汝若能修如是安忍,是修安忍波羅蜜多。復

切

三摩地門者我若無我。何以故、一切陀羅尼

》三廉地門自性筌。是一切陀羅尼門自性

是一切三摩地門自性亦非自性,

一切陀耀尼門自性垄。一切三摩地門一

得。彼樂與苦亦不可得,所以者何。此中尙無 得。彼樂與苦亦不可得,一切三摩地門不可

切陀雕尼門等可得。

何況有彼樂之與苦。

向乃至 **倘無預流向等可得。何況有彼樂之與苦。汝** 樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢果皆 羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流向 忍波羅蜜多。 安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子。鷹修安 况有彼常與無常。汝若能修如是安忍。是修 可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。何 是言。汝善男子。應修安忍波絲蜜多。不應觀 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中 此安忍波羅蜜多。預流向預流果不可得。彼 亦非自性。若非自性即是安忍波羅實多。於 性卽非自性。是一來向乃至阿羅漢果自性 乃至阿羅漢果自性空。 是預流向預流果自 果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向 預流果預流向預流果自性空。 一來向一 苦。 不應概一來向一來果不還向不還果阿 得。 流果自性空。 我若無我。何以故。預流向預流果預流向 預流向預流果若我若無我。 若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作 自性即是安忍波羅蜜多。 自性空。是預流向預流果自性即非自性。是 阿羅漢向阿羅漢果。 我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若 來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非 一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無 預流向預流果不可得。彼我無我亦不可 阿羅漢果皆不可得。 一來向一來果不還向不選果 不應觀預流向預流果若樂若 一來向乃至阿羅漢果 於此安忍波羅蜜 不應觀一來向 彼常無常亦不 來

5

說。是爲宣說與正安忍波羅蜜多 羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等 **淨與不淨。汝若能修如是安忍。是修安忍彼** 以者何。此中荷無預流向等可得。何況有彼 阿羅漢果皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來向乃至 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。預流向預流 漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。是預流 羅漢果自性亦非自性。 向預流果自性卽非自性。是一來向乃至阿 不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨。 若淨者不淨。不應觀一來向一來果不還向 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅蜜多。 不應觀預號向預號果 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 故。 預洗向預流果預洗向預流果自性空 何况有彼我與無我。汝若能修如是安 若非自性即是安忍 何

切獨覺菩提若樂若苦。何以故。一切獨覺菩提的人為。若善男子善女人等。爲發無上一切獨覺菩提可得。何以故。一切獨覺菩提自性的非自性。若非自性的是安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是修安忍波羅蜜多。不應觀一切獨覺菩提自一切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提和一切獨覺菩提

是爲宣說真正安忍波羅蜜多 與不爭。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 此中尚無一切獨覺菩提可得。 菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺 應觀一切獨覺菩提著淨若不淨。何以故。一 獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是安 復作是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不 我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性字。是一切 **尙無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無** 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 羅蜜多,於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提 菩提自性卽非自性。 若非自性卽是安忍波 覺菩提一切獨覺菩提自性筌。是一切獨覺 是言。汝善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀 若能修如是安忍。是修安忍波羅蜜多。復作 自性即非自性。 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何此中尚無 多。於此安忍波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 提 切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨 切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝 切獨覺菩提自性空。 若非自性即是安忍波羅奮 是 何況有彼淨 切 獨覺菩提

摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空。是一薩摩訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩著男子,應修安忍波羅蜜多。不應觀一切菩菩提心者。宜說安忍波羅蜜多。作如是言。汝復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

多。於此安忍波羅蜜多。 薩摩訶薩行自性字。 者不淨。何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩 波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼我與無我。汝若能修如是安忍,是修安 何。此中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 阿薩行不可得。彼我無我亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩 訶薩行自性即非自性。 若我若無我。何以故。一切菩薩摩訶薩行 安忍波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩行 安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。 訶薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以洛 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。一切菩薩摩 何。此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得。何況 訶薩行自性即非自性。 藏行者樂者苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行 應修安忍波羅蜜多。 不應觀一切菩薩摩訶 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言,汝善男子 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安 得。所以者何。此中尙無 切脊薩摩訶薩行不可得。 即是安忍波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。 一切菩薩摩訶薩行自性卒。是一切菩薩摩 切菩薩摩訶薩行自性即非自性。 性即非自性。 切菩薩摩訶薩行自性筌。 若非自性即是安忍波羅蜜 是一切菩薩摩訶薩行 若非自性即是安忍 若非自性即是安忍 一切菩薩摩訶薩行 一切菩薩摩訶薩行 彼常無常亦不可 是一切菩薩麼 若非 是修 自性

性即非自性。

岩非自性

即是安忍波羅奮

是爲宣說與正安忍波羅蜜多蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。與不淨,汝若能修如是安忍。是修安忍波羅問無一切菩薩摩訶薩行可得。 何況有彼淨不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此中不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此中

上上等菩提自性空。 者無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無 波羅蜜多, 忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修安忍 有彼樂之與苦。汝若能修如是安忍。是修安 何 等菩提不可得"彼樂與苦亦不可得。所以者 波羅蜜多。於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正 等菩提自性即非自性。 諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正 **菩提者樂者苦。何以故。 諸佛無上正等菩提** 應修安忍波羅蜜多。 忍。是修安忍波羅蜜多。復作是言。汝善男子 佛無上正等菩提不可得。彼常無常亦不可 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是安 佛無上正等菩提自性則非自性。 若非自性 復水橋尸迦、若善男子善女人等。爲發無上 即是安忍波羅蜜多。 上正等菩提著常者無常。何以故。諸佛無上 善男子。應修安忍波羅蜜多。不應觀諸佛無 菩提心者。 宣說安忍波羅蜜多。作如是言。汝 正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸 此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況 所以者何。此中尚無諸佛無上正等菩提 不應觀路佛無上正等菩提若我 是諸佛無上正等菩提 於此安忍波羅蜜多。諸 不應觀諸佛無上正等 **若非自性即是安忍**

> 尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸 說真正安忍波羅蜜多● 汝若能修如是安忍。是修安忍波雞蜜多。條 佛無上正等菩提可得。何況有彼淨與不淨 安忍波羅蜜多。諸佛無上正等菩提不可得。 非自性。若非自性即是安忍波羅蜜多。於此 菩提自性空。是諸佛無上正等菩提自性即 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 與無我。汝若能修如是安忍。是修安忍波羅 **尙無諸佛無上正等菩提可得。** 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 3 多。不應觀賭佛無上正等菩提者淨若不淨 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修安忍波羅密 於此安忍波羅蜜多。諸佛無上正等背提 何況有彼我

十九大般若波羅蜜多經卷第一百五

不應觀色者常若無常。不應觀受想行識若多作如是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。外等。爲發無上菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。人等。爲發無上菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。人等。說無所得淨戒波羅蜜多。云何諸善男子善女人等。說無所得淨戒波羅蜜多。 云何諸善男子善時天帝釋復自佛言。世尊。云何諸善男子善時天帝釋復自佛言。世尊。云何諸善男子善時天帝釋復自佛言。世尊。云何諸善男子善以譯

行識者淨著不淨,何以故,色色自性矣。 受想 羅蜜多。不應视色者淨著不淨,不應觀受想 羅蜜多。 我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 得。所以者何。此中尙無色等可得。何況有彼 可得"受想行識皆不可得。彼我無我亦不可 此淨戒波羅蜜多。**色**不可得。彼我無我亦不 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 性姿。是色自性印非自性。是受想行識自性 若我若無我。不應觀受想行識若我若無我 言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色 中尚無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 多。色不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識 即非自性。是受想行識自性亦非自性。若非 何以故。色色自性姿。受想行識受想行識自 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是 自性即是淨溅波羅蜜多。 於此淨戒波羅蜜 **쏟**。受想行識受想行識自性筌。是色自性 常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 觀受想行識者樂若苦。何以故。色色自性 **净戒波羅蜜多。不應视色若樂若苦。不應** 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是 無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常無 羅蜜多、於此爭戒波羅蜜多。色不可得。彼常 想行識自性空。是色自性即非自性。是受想 行識自性亦非自性。 若非自性即是淨戒波 常者無常 復作是言。汝善男子。 何以故。色色自性学。 應修淨戒波 受想行識受

羅蜜多 等可得。 行識受想行識自性筌。 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 色不可 善女人等 **浄戒。是修淨戒波羅蜜多。 憍尸迦。是善男子** 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無色 得。彼淨不淨亦不可得。受想行職皆不可得。 是受想行誠自性亦非自性。 ,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 作此等說。是爲宣說異正淨戒沒 是色自性即非自性 若非自性即是

身意處耳鼻舌身意處自性空。 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅奮多。不 眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌身 耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性即非自 常者無常。不應觀耳鼻舌身意處者常者無 **菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多,作如是言。汝** 復次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若非自性卽是淨戒波羅蜜多。 即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性 應觀眼處者樂若苦。 常 何。此中尚無限處等可得。 意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非自 者樂者苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌 善男子。應修淨戒波羅蜜多。 不應觀眼處若 舌身意處皆不可得。 **蜜多。 眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。耳** 。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 何以故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處 不應觀耳鼻舌身意處 彼樂與苦亦不可得。 何況有彼常與無 是眼處自性 於此淨戒波

> 是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 淨戒波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 得。彼淨不淨亦不可得。耳鼻舌身意處皆不 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼處不可 意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳鼻 眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身 不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以故。 修淨戒波羅蜜多。不應觀眼處若淨若不淨。 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨滅。 我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等可 亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我無 於此淨戒波羅蜜多。眼處不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。 是眼處自性即非自性。是耳鼻舌身意處自 性空,耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 舌身意處者我若無我。何以故。眼處眼處自 蜜多。不應视眼處若我若無我。 不應觀耳鼻 無眼處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 **舌身意處自性亦非自性。若非自性卽是淨** 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 以者何。此中尙無限處等可得。 是爲宜說真正 何況有彼

菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀色處若 常若無常。 不應觀聲香味觸法處若常若無

性即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自 多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波耀蜜多。 無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 觸法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 性 聲香味觸法處自性空。 常。何以故。色處色處自性空。聲香味觸法 羅蜜多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 彼樂之奧苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。此中尚無色處等可得。何況有 擊香味觸法處皆不可得。 波羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 味觸法處聲香味觸法處自性空。是色處自 處若樂若苦。何以故。色處色處自性空。聲香 者何。此中尙無色處等可得。何況有彼常與 色處不可得。 自性亦非自性。 自性字。聲香味觸法處聲香味觸法處自性 香味觸法處若我若無我。何以故。色處色處 不應觀色處若樂若苦。不應觀聲香味觸法 可得。何況有彼我與無我。汝者能修如是淨 我亦不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我 室。是色處自性即非自性。是聲香味觸法處 戒是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 無我亦不可得。所以者何。此中尚無色處等 。於此淨戒波羅蜜多。色處不可得。彼我無 是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 彼常無常亦不可得。 若非自性即是淨戒波羅蜜 是色處自性即非 彼樂與苦亦不可 解香味

眼

是色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性

【亦非自

所生諸受自性空。 是問觸以觸爲緣所生諸受。

是眼界自性即非自性野炎。色界乃至眼觸爲

眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不

不應视眼界。若淨若不淨。不應觀色界

)。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及

是善男子善女人等作此等說。 ñſ 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 尚無色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 故。色處色處自性空。聲香味觸法處聲香味 净 不可得。彼淨不淨亦不可得,所以者何。此中 静成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 色處不 香味觸法處自性亦非自性。 **獨法處自性卒。是色處自性即非自性。是聲** 得。彼淨不淨亦不可得。聲香味觸法處皆 不應觀聲香味觸法處若爭若不爭。 不應觀色處若淨若不 **若非自性即是** 足爲宣說與

正淨戒波羅蜜多

蘿 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 被常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。此中尙無眼界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。色界乃至眼觸 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。眼界 為緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 生諸受。色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性 界自性空。色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 **岑。是眼界自性**即非自性。是色界乃至眼觸 爲緣所生諸受者常若無常。何以故。眼界眼 常若無常。不應觀色界眼識界及眼觸眼觸 **菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝** 善男子。應修淨戒沒滌蜜多。不應觀眼界若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 職界及眼觸眼觸為緣所生諸 蜜多,不應觀眼界若樂若苦。 不應觀色界 彼常無常亦不可 受者樂者

蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜學的上語受自性亦非自性。 若非自性即是消 成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 限界不可 成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 限界不可 成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 限界不可 人。彼我無我亦不可得。 但是有彼我 不可得。 他容。 色界限識界及眼觸眼觸為緣所生諸受自性亦非自性。 是色界乃至眼觸為緣 眼界自性的非自性。 是色界乃至眼觸為緣所生諸受情不可得。 他我無我亦不可得。 何况有彼我 與無我。 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜

羅蜜多

界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受者樂者 是聲界乃 至耳觸 為緣所 生語受自 絲所生諸受自性空。是耳界自性即 耳觸耳觸爲緣所生諸受。 苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 得。所以者何。 波羅蜜多。不應觀耳界若樂者苦。不應觀聲 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒 彼常與無常。 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性 界自性字。 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 空。是耳界自性即非自性。是聲界乃至耳觸 生諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性 爲緣所生諸受者常者無常。何以故。耳界耳 常若無常。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界若 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不應觀察界耳識界及耳觸耳觸 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 此中尚無耳界等可得。何況有 汝若能修如是淨戒。是修淨 摩界乃至耳觸爲 1性亦非 非自性 飹

非自性 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀耳界者我 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 自他 此中尚無耳界等可得。 受皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何 不淨亦不可得。 性亦 非自性。若非 自性即 是淨戒波 羅奮 耳觸爲緣所生諸受自性空。是耳界自性即 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 若不淨,何以故。 耳界耳界自性空。 擊界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨 波羅蜜多。不應觀耳界者淨若不淨。不應觀 波羅蜜多。 彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 所以者何. **繰**所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲 净戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。耳界不 緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即是 是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲 **諸受。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性/空**。 自性之。 緣所生諸受者我若無我。何以故。耳界耳界 **若無我。不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲** 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無耳 戒波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可 。於此淨戒波羅實多。耳界不可得。彼淨 學界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 是學界乃至耳觸爲緣所生諸受自 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生 復作是言。汝善男子。應修淨戒 此中尚無耳界等可得。何況有 聲界乃至耳觸爲緣所生說 何況有彼淨與不淨 聲界乃至 聲界耳

說真正淨戒波羅蜜多 尸迦。是善男子養女人等作此等說。是爲宜汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍

得。 界自性空。 爲緣所生諸受若常若無常。何以故。鼻界鼻 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等 性。若非自性。即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 苦。何以故。鼻界鼻界自性空。香界鼻識界及 鼻識界及鼻觸鼻觸爲縁所生諸 受 若樂 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 爲緣所生諸受皆不可得。 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 常若無常。 復次憍尸迦。若養男子善女人等。爲發無上 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得彼樂 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。 是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是鼻界自性即非自性。 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。不應觀香界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻鯛 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。鼻界 姿。是鼻界自性即非自性。是香界乃至鼻觸 生諸受。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 鼻觸鼻觸爲緣所生諸变。 香界乃至鼻觸爲 得 所以者何。此中尚無鼻界等可得。何况有 何况有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 彼常無常亦不可 若

復大儒尸迦。若善男子善女入等。爲發無上 等作此等說。是爲宣說兵正淨戒波羅蜜多 修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何况有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是 亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。 多。鼻界不可得。彼靜不淨亦不可得。香界乃 故。母界鼻界自性字。香界鼻識界及鼻觸鼻 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若不淨。 觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界鼻識界及 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 此中尚無鼻界等可得。何況有彼我與無我 受皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。 我無我亦不可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸 羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。與界不可得。彼 諸受自性亦非自性,若非自性卽是淨戒波 自性卽非自性。是否界乃至鼻觸爲緣所生 界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空。是鼻界 **香界鼻識界及鼻鯛鼻鯛爲緣所生諾受。** 薪受若我若無我。何以故。鼻界鼻界自性空 應修淨戒波羅蜜多。不應觀鼻界若我若無 菩提心者。宜說邵戒波羅蜜多作如是言。汝 至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 自性即是淨戒波羅蜜多。 至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非自性。 若非 受自性姿。是鼻界自性即非自性。是香界乃 觸爲綠所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸 我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 。是修淨戒波羅蜜多。復作是言,汝善男子 於此淨戏波羅蜜 彼淨不淨

所生諸受若我若無我何以故。 舌界舌界自

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣

子、應修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界者我若淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作起言。汝善男等可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修如是樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無舌界

波羅蜜多。 舌界不可得。彼樂與苦亦不可得。

若非自性即是形戒波羅蜜多。於此淨戒

味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。

性

柴界乃至舌觸 爲緣 所生 諸受自性

一亦非自

所生諸受自性空。是否界自性卽非自性是

觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲緣何以故。舌界舌界自性姿。味界舌識界及舌齒舌觸爲緣所生諸受若樂若苦。

羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界

波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應修淨戒波彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒得。所以者何。此中尚無否界等可得。何況有爲綠所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不可

羅蜜多 **莠女人等作此等說。** 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。爝尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝者能修如是 **静不淨亦不可得。所以者何。此中尚無舌界** 是味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦非自 **味界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。** 波羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 緣所生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。 舌觸舌觸爲緣所生諸受。 味界乃至舌觸爲 淨。何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及 職界及否觸舌觸為緣所生諸受 若 淨 若 不 多。不應概舌界若淨若不辞。不應觀味界否 蜜多。 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 以者何。此中尙無舌界等可得。何況有彼我 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是淨 癸 所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得,所 得,彼我無我亦不可得。味界乃至舌觸爲緣 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界不可 舌界自性即非自性。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性空。 是味界乃至舌觸爲緣 是爲宜說與正淨戒波 彼 是

不可得。

是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。舌界

"彼常無常亦不可得" 味界乃至舌觸

爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽

生諸受。味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性界自性空。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所

答。是舌界自性即非自性,是味界乃至舌觸

爲緣所生諧受若常若無常。何以故。舌界舌常若無常。 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸

善男子。應

修淨戒波羅蜜多。不應觀舌界若

無我。 身界自性卽非自性。是觸界乃至身觸爲緣 受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性咎。是 所生諸受者我若無我。何以故。身界身界自 子。應修爭戒波羅蜜多。不應觀身界若我若 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得、何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無身界 身識界及身觸身觸為緣所生諸 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀身界著樂者苦。不應觀觸界 戒波羅蜜多。於此爭戒波羅蜜多。身界不可 所生諸受自性亦非自性。 波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 是觸界乃至身觸爲緣所生點受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是身界自性即非自 身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲 **苦。何以故。身界身界自性空。 觸界身識界及** 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。此中尚無身界等可得。何況有 爲綠所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。觸界乃至身觸 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。身界 室。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸 生謝受。 不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸 觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 岩非自性即是淨 性

Ē

與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 所 多。不應觀身界著淨若不淨,不應觀觸界身 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 以者何。此中尚無身界等可得。何况有彼我 善女人等作此等說。 等可得。何況有彼淨與不淨、汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界 波羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。 身觸身觸爲緣所生諸受。觸界乃至身觸爲 律。何以故。身界身界自性字。觸界身識界及 識界及身觸身觸為緣所生 諸受若 淨 若 不 淨戒"是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦"是善男子 觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得。 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。所 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸爲緣 是爲宣說其正淨戒波 彼

不可得。 **浩。何以故。意界意界自性空。法界意識界及** 意識界及意觸意觸為緣所生諸 受 岩樂 若 羅蜜多。不應觀意界若樂若苦,不應觀法界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波 得。所以者何。此中尚無意界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 彼常與無常。汝若能修如是淨戒,是修淨戒 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無意 綠所生諸受。自性空。是意界自性朗非自性。 意觸意觸爲緣所生諸受。法界乃至意觸爲 男子。應修淨戒波維蜜多。不應觀意界若我 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 戒波羅蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。亦非 **若無我。不應觀法界意識界及意觸意觸爲** 界等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 彼常無常亦不可得。法界乃至意觸

> 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 緣所生諸受自性奚。是意界自性即非自性。 蜜多。不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 法界乃至意觸爲緣所生諸受皆不可得。 波維蜜多。意界不可得"彼淨不淨亦不可得" 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自 意觸意觸爲緣所生諸受。 意識界及意觸意觸爲緣所生語受者淨若不 羅蜜多 善女人等。作此等說。是爲宣說真正洋波波 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意界 何以故。道界意界自性冬、法界意識界及 法界乃至意觸爲

大般若波羅蜜多經卷第一百五十九

十一大般若波羅蜜多經卷第一百六

緣所生諸受若我若無我。何以故。意界意界

法界意識界及意觸意觸爲緣所生

本火風空識界自性空。是地界自性即非自常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界著常若無· 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無· 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無· 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無· 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無· 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無· 常可以故。地界地界自性空。水火風空識界 一當。何以故。地界地界自性空。水火風空識界

緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。可得。彼我無我亦不可得。彼我無我亦不可得。法界乃至意觸爲律戚沒羅蜜多。意界不緣所生諸受自性亦非自性。 是法界乃至意觸爲緣所生諸受自性。

我與無我。汝若能修如是邳戒。是修邳戒波所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼

修淨戒波羅蜜多。不應觀地界若淨若不淨 是修淨戒波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是淨波 我亦不可得。所以者何。此中尚無地界等可 亦不可得。水火風空識界皆不可得。彼我無 於此淨戒波羅蜜多。地界不可得。彼我無我 性亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多 是地界自性卽非自性。是水火風空識界自

不應觀水火風空識界者淨若不淨。

性即是淨戒波羅蜜多。 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風空 復作是言。汝善男子。願修淨戒波羅蜜多。不 常、汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 若樂若苦。何以故,地界地界自性空,水火風 應觀地界若樂若苦。 不應觀水火風空識界 是水火風空識界自性亦非自性。 此中尚無地界等可得,何況有彼常奧無 於此淨戒波羅蜜多。 若非自 地界地界自性空,

他

水火風空識界水火風空

是善男子善女人等作此等說。是爲宜說真 能修如是淨形。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 尙無地界等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 不可得,彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界皆 **静戒波羅蜜多。於此靜戒波羅蜜多。地界不** 火風空識界自性亦非自性。 若非自性即是 識界自性空。 正淨戒波羅蜜多 是地界自性即非自性。 是水

善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 色六處側受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂 羅蜜多,復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 所以者何。此中尚無無別等可得。何況有彼 愁歎苦憂惱皆不可得。彼常無常亦不可得 明不可得。彼常無常亦不可得。行乃至老死 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無 惱自性客。是無明自性即非自性。是行乃至 生老死愁歎苦憂惱。 常若無常。 老死愁默苦憂惱自性亦非自性。 無明無明自性室。行識名色六處觸受愛取有 有生老死愁歎苦憂惱若常若無常。何以故 蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行識名 處觸受愛取有生老死愁敷苦憂惱。 若苦。何以故。無明無明自性空。行識名色六 不應觀行識名色六處觸受愛取 行乃至老死愁數苦憂 若非自性

性空。

風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 蜜多。 不應觀地界若我若無我。 不應觀水火 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅

水火風空識界水火風空識界自性空

樂之與苦。汝者能修如是淨戒。是修淨戒波 所以者何。此中尚無地界等可得。何況有彼 火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多。地界不可得。彼樂奧吉亦不可得。水 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 即非自性。是水火風空識界自性亦非自性。 空識界水火風空識界自性空。 是地界自性

性空 自性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性 得,何况有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒 **喾亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可** 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 作是言。汝善男子。應修淨戒波繼蜜多。不應 此中尚無無明等可得。 惱皆不可得。彼我無我亦不可得,所以者何。 是無明自性卽非自性。 **敷苦憂惱若我若無我。何以故。無則無明自** 修淨戒波羅蜜多。不應觀無明若我若無我 是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 **行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與** 波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。 老死愁敷苦憂惱自性空。 波羅蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得! 性。是行乃至老死愁歎苦憂惱自性 亦 非 死愁敬苦憂惱自性筌。是無明自性即非自 **净。何以故。無明無明自性空。行識名色六處** 觀無明若淨若不淨。 汝若能修如是潛戒。是修淨戒波羅蜜多。復 **彼我無我亦不可得。** 波羅蜜多。於此潛戒波羅蜜多。無明不可得 苦憂惱自性亦非自性。 **敷苦憂惱。 行乃至老死愁敷苦憂惱自性空。** 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死於 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱。 觸受愛収有生老死愁歎苦憂惱 若 淨 若 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 行誠名色六處觸受愛取有生老死愁 不應視行識名色六處 行乃至老死愁败苦憂 何況有彼我與無我 若非自性即是淨戒 是行乃至老死愁數 是無明自性 行乃至老 一亦非自 卽 不

多。作此等說。是爲宣說真正淨戒波羅奮人等。作此等說。是爲宣說真正淨戒波羅奮人等。 情尸迦。是善男子善女是修淨戒波羅奮多。 憍尸迦。是善男子善女得。何况有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。得,何况有彼淨與不淨。 此中尚無無明等可分亦不可得。 彼淨不

非自性。 非自性。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波 菩提心者。 宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。 常無常亦不可得。淨戒乃至般若波羅蜜多 忍精進靜慮般者波羅蜜多。淨戒乃至般若 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 淨戒安 静處般若波羅蜜多若常若無常。何以故。 布 羅蜜多者常者無常。 皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此 此淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼 波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜多自性即 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 多 若 樂** 多。不應觀布施波羅蜜多若樂若苦,不應觀 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜 蜜多自性即非自性。 戒乃至般若波羅蜜多自性空。 (無常。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 尚無布施波羅蜜多等可得。 何以故。 。淨班安忍精進靜慮般若波羅蜜多。淨 是辩戒乃至般若波羅蜜多自性亦 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 亦非自性 **布施波羅蜜多布施波羅蜜多自** 若善男子善女人等。爲發無上 不應觀淨戒安忍精進 是淨戒乃至般若波羅 岩非自性即是淨稅波 何況有彼常 是布施波羅 若

非自性。是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦

波羅蜜多自性空。 是布施波羅蜜多自性即

非自性。若非自性即是淨戏波羅蜜多。於此

淨戒波羅蜜多。

·。 淨戒乃至般若波羅蜜多 布施波羅蜜多不可得。彼

淨不淨亦不可得。

況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修 以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可得。何 羅 蜜多若我若無我。何以故。布施波羅蜜多布 戒波羅蜜多。 **静戒波維密多。復作是言。汝善男子。應修淨** 波羅蜜多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 不可得。彼樂與苦亦不可得。淨戒乃至般若 羅蜜多若淨若不淨。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀布施波 净戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼我無 布施波羅蜜多不可得。彼我無我亦不可得。 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。若非自 **空**。是布施波羅蜜多自性即非自性。是淨戒 若波羅蜜多。淨戒乃至般若波羅蜜多自性 施波羅蜜多自性空。淨戒安忍精進靜虛般 無我。不應觀淨戒安忍精進靜虛般若沒羅 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨。何以故。布 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 蜜多等可得。何況有彼我與無我。汝若能修 我亦不可得。所以者何。此中尚無布施波羅 **蜜多。於此淨戒波羅蜜多。** 不應觀布施波羅蜜多者我若 不應觀淨戒安忍精進 布施波羅蜜多 淨戒乃至般若

是為宣說真正淨玻波羅密多蜜多、際尸迦。是善男子善女人等。作此等說。與不淨。汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅中尚無布施波羅蜜多等可得。 何況有彼淨中尚無布施波羅蜜多等可得。 何況有彼淨皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此

菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常者無常。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空若 **空無性空自性空無性自性空君 常 若 無常。 鷃空本性空**自相室共相空一切法空不可得 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 可得。所以者何。此中尚無內案等可得。何況 性若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 **洛無變異空本性空自和空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。丙卒內空自性空。外空內外空空空 竟姿無際空散空無髮異恣本性空自相空共 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 **客乃至無性自性宰持不可得。彼常無常亦**[羅蜜多。內签不可得。彼常無常亦不可得。 自性。是外容乃至無性自性空自性亦非自 乃至無性自性空自性空。 不可得筌無性筌自性筌無性自性筌。 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 室內外空空空大空勝義空有爲空無爲空爭 波羅蜜多。不應觀內痉若樂若苦。不應觀外 自性密若樂若苦。何以故,內空內空自性空。 不應觀外签內外签签空大经勝 是内室自性印非 外之 外

淨戒波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。

一角成波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修

何況行彼我與無我。

汝若能修如是淨戒。是

亦不可得。所以者何。此中尚無內空等可得。

外空乃至無性自性空皆不可得。

彼我無我

波羅蜜多。內空不可得。彼我無我亦不可得。

,若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒

是外迄乃至無性自性空自性亦非自

乃至無性自性空自性空。

是內容自性卽非

散容無變異姿本性空自相空共相空一切法

空不可得空無性空自性空無性自性空。外空

得姿無性恣自性姿無性自性痉 若 我 若 無 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 **若我若無我。不應觀外空內外空空空大空** 汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀內空 修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。 無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 與苦亦不可得。外空乃至無性自性空皆不 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。內空不可得。彼樂 內空自性卽非自性、 性自性空。外签乃至無性自性空自性空。是 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 空大吃勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空 我。何以故。內室內空自性空。外室內外空空 **變異空本性空自相空共相空一切法空不可** 竟经無際空散空無變異空本性空自相空 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 **若非自性卽是淨戒波羅** 是外空乃至無性自性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無機異空本 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 者何。此中尚無內筌等可得。何況有彼淨與 自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 不可得。彼淨不淨亦不可得。外经乃至無性 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅鑑多。內空 **空自性空。是內空自性即非自性。是外空乃 空自性空無性自性空。外空乃至無性自性** 性空自相姿共相空一切法空不可得空無性 **空自性空。外空內外空空空人空勝義空有 空無性自性室若淨若不淨。何以故。內空內** 相宏共相签一切法室不可得空無性空自性 為宣說其正淨戒波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不爭。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 至無性自性空自性亦非自性。 若非自性即 應觀外案內外空空空大空勝義空有爲空無

空自性亦非自性。

外空

乃至不思議界自性空。 空 **蜜多。 與如不可得。彼常無常亦不可得。法界** 非自性即是淨戒波羅蜜多。 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 生性法定法住實際虛空界不思議界。 思議界著常若無常。何以故。與如與如自性 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常者無常。不應觀法界法性不虛妄性不變 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀眞如若 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 法界法性不虛妄性不變異性平等性離 是其如自性卽非自 於此淨戒沒羅 法界

等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 亦不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼樂與苦於此淨戒波羅蜜多。異如不可得。彼樂與苦 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波 彼常與無常。汝者能修如是淨戒。是修淨戒 得。所以者何。 界乃至不思議界自性亦非自性。 思議界自性空。是與如自性即非自性。是法 界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法 界者我者無我。何以故、真如真如自性空。法 子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀異如若我若 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 故。異如異如自性空。法界法性不虛妄性不 法住實際虛容界不思議界者樂者苦。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 羅蜜多。不應视異如若樂若苦。不應觀法界 思議界皆不可得。彼我無我亦不可得。所以 如不可得。 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。其 定法住實際虛空界不思議界。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 無我。不應觀法界法性不虛妄性不變異性 **净戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男** 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無真如 性亦非自性。若非自性即是淨●戒波羅蜜多 如自性卽非自性。是法界乃至不思議界自 不思議界。法界乃至不思議界自性空。是異 至不思議界皆不可 **彼我無我亦不可得**。 此中尚無其如等可得。 得 彼常無常 法界乃至不 法界乃至不 若非自性 何況有 亦不可 何以

者何。

此中尚無真如等可得

何況有彼我與

틍

實際虛字界不思議界清淨者不淨。何以故, 無我。 可待。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨 不可得。法界乃至不思議界皆不可得。彼淨 自性卽非自性。 思議界。 異性平等性雕生性法定法住實際處空界不 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 不應概異如若淨若不淨。 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無異如等 此淨戒波羅蜜多。異如不可得。彼淨不淨亦 亦非自性。若非自性即是靜戒波羅蜜多。於 **興如其如自性空**。 女人等。作此等說。是爲宜說其正淨戒波羅 。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。 。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 法界乃至不思議界自性空。是真如 是法界乃至不思議界自性 法界法性不虚妄性不變 不應觀法界法性 畬

得。集滅道學歸皆不可得。 性即非自 **若無常。何以故、 苦樂誦苦樂歸自性空。 集 楽諦若常若無常。** 菩提心者。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 波羅蜜多。 苦聖歸不可得。 彼常無常亦不可 性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 滅道聖諦集滅道聖誦自性空。 是苦聖諦白 汝善男子。 。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何况 性。是集滅 道事諦 自性亦 非自 應修淨戒波羅蜜多。 宣說淨戒波羅蜜多。 不應觀集滅道塵諦若常 、彼常無常亦不可 作如是言 不應觀苦

故。苦學歸苦學誦自性空。集滅道學諦集滅 可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 苦亦不可得。所以者何。此中尚無苦點諦等 苦亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。彼樂與 性亦非自性。 艜自性空。 集滅道聖諦若樂若苦。何以故。苦聖諦苦聖 得。所以者何。此中尚無苦稟諦等可得。何況 得。集滅道聖諦皆不可得。 波羅蜜多。 苦꽠歸不可得。彼淨不淨亦不可 性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 自性卽非自性。 集滅道聖歸集滅道聖歸自性空。是苦聖諦 若淨若不淨。何以故。苦聖諦苦聖歸自性空。 觀苦聖諦若淨若不淨。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蠁多。不應 中尙無苦塵滯等可得。何況有彼我與無我。 皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此 諦不可得。彼我無我亦不可得。集滅道聖諦 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 苦聖 集滅道聖諦自性亦非自性。 若非自性即是 道粵辭自性本。是苦粵謡自性即非自性。是 無我。不應觀集滅道鷝諦若我若無我。何以 應修淨戒波羅蜜多。不應觀苦聖諦若我若 戚 於此淨戏波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與 是苦粵歸自性卽非自性。是集滅道樂辭自 波羅蜜多。不應觀苦塵諦若樂若苦。 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 集滅道聖諦集滅道聖諦自性空 若非自性即是淨戒波羅蜜多 是集滅道塞諦自性亦非自 不應觀集滅道楽諦 彼淨不淨亦不可 、不應觀

子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若樂 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是 無常亦不可得。所以者何。此中尚無四靜處 亦不可得。四無量四無色定皆不可得。彼常 此淨戒波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無常 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 魔自性卽非自性。 是四無量四無色定自性 四無色定四無量四無色定自性空。 **若常者無常。不應觀四無量四無色定若常若** 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四靜息 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 有彼淨與不淨。 **淨戒波羅蜜多。** 性。若非自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 即非自性。 定四無量四無色定自性空。是四静慮自性 以故。四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色 無常。何以故。四静慮四静虛自性空。四無量 菩提心者。宜說符戒波羅蜜多。作如是言。汝 此等說。是爲宜說其正淨戒波羅蜜多 **戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人**等 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是 不可得。所以者何。此中尚無四靜處等可得 得。四無量四無色定皆不可得。彼樂與苦亦 波羅蜜多。四靜虛不可得。彼樂與苦亦不可 若苦。不應觀四無量四無色定若樂若苦。 不應觀四無量四無色定若我若無我。 是四無量四無色定自性亦非自 汝若能修 不應觀四靜慮若我者無我 如是淨戒。 是四節 是修 何以 淨

可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何 故 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波 非自性。是四無量四無色定自性亦非自性。 四無量四無色定自性卒。 四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦不 羅蜜多。四靜慮不可得。彼我無我亦不可得。 四辩慮四辩慮自性空。四無量四無色定 是四静慮自性即

况有彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修

淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨

應親四無量四無色定若淨若不淨。何以故。 戒波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。 不

非自性即是淨戒波羅蜜多。 於此淨戒波羅 自性。是四無最四無色定自性亦非自性。若 無量四無色定自性空。 是四静慮自性卽非 四靜慮四靜慮自性空。四無量四無色定四

蜜多。四靜慮不可得。彼淨不淨亦不可得。四

無量四無色定皆不可得。 彼淨不淨亦不可

所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何況

大般若波羅蜜多經卷第一 百六

常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 是八勝處九次第定十遍處自煙亦 非 自 性。 空。八勝處九次第定十遍處。八勝處九次第 處者常者無常。何以故。八解脫八解脫自性 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀八解股 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 性空。是八解脫自性卽非自性。是八勝處九 次第定十逼處。 苦。何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九 苦。不應觀八騰處九次第定十遍處若樂若 應修淨戒波羅蜜多。 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨 八勝處九次第定十遍處皆不可得。彼常無 若非自性即是淨戒波羅蜜多。 於此淨戒波 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性。 若常若無常。 不應觀八勝處九次第定十遍 定十遍處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所 不可得。彼樂與苦亦不可得。八勝處九次第 淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫 次第定十遍處自性亦非自性。若非自性即是 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得。 初分校量功德品第三十之五十九 9三羰法師玄奘奉 八勝處九永第定十遍處自 不應觀八解脫岩樂者

有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨

戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作

此等說。是爲宣說真正淨戒波羅徵多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十

樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波 八勝處九次第定十遍處若我若無我。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 以者何。此中尙無八解脫等可得。 迦。是善男子善女人等。作此等說, 是爲宣說 尚無八解脫等可得。何況有彼淨奧不淨。汝 不净亦不可得。 自性亦非自性。 自性即非自性。 脫八解脫自性空。八勝處九次第定十遍處 九次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解 不應觀八解脫若淨若不淨。不應觀八勝處 多。復作是言。汝善男子、應修淨戒波羅蜜多。 無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 何。此中尙無八解脫等可得。 遍處皆不可得。彼我無我亦不可得。所以者 得。彼我無我亦不可得。八勝處九次第定十 波羅蜜多。 十遍處自性亦非自性。 八解脫自性即非自性。 十遍處八勝處九次第定十遍處自性空。 故。八解脫八解脫自性空。八勝處九次第定 其正伊戎波羅蜜多 若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 多。於此淨戒波羅蜜多。八解脫不可得,彼淨 八勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫 不應觀八解脫者我若無我。 於此淨戒波羅蜜多八解脫不可 是八勝處九次第定十遍處 八勝處九次第定十遍處皆 若非自性即是淨戒波羅蜜 若非自性即是淨戏 是八勝處九次第定 何况有彼我與 何況有彼 不應觀 何以

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無四 性卽非自性。 四正斷乃至八聖道支自性卒。是四念住自 四正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支 **波羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦。不應觀** 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 乃至八融道支皆不可得。 四念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷 正断乃至八融道支自性亦非自性。 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 四念住四念住自性姿。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。 **菩提心者**。 若我若無我。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀四念住 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多,復作是言。汝 念住等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 亦不可得。 此淨戒波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦 亦非自性。 Œ 岩樂岩苦。 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 性即是淨戒波羅鑑多。 五力七等覺支八聖道支、 力七等覺支八點道支若常若無常。 **若常者無常。不應觀四正斷四神足五根五** |断四神足五根五力七等覺支八 聖 道 支 七等覺支八聖道支著我者無我。何以故 何以故。四念住四念住自性空。四 四正斷乃至八點道支皆不可得 若非自性即是淨戒波騰蜜多。於 宜說淨戒波羅蜜多。作如是言 是四正斷乃至八罄道支自性 不應觀四正斷四神足五根五 於此淨戒波羅蜜多。 四正斷四神足五根 彼常無常亦不可 四正斷乃至八聖 不應觀四念住 何以故。 若非自 妆

空 乃至八聖道支皆不可得。 四念住不可得。彼我無我亦不可得。四正斷 道支自性空。是四念住自性即非自性。是四 正淨戒波羅蜜多 是善男子善女人等。作此等說。是爲宜說真 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。 無四念住等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚 不淨亦不可得。 多。於此淨威波羅蜜多:四念住不可得。彼淨 自性亦非自性。 住自性卽非自性。 是四正斷乃至八聖道支 道支。四正斯乃至八聖道支自性空。是四念 支若淨若不淨。何以故。四念住四念住自性 觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 波羅蜜多,不應觀四念住若淨若不淨。不應 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼我與無我。汝若能修如是爭戒。是修淨 得。所以者何。此中尚無四念住等可得。何況 性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 正斷乃至八聖道支自性亦非自性。 五力七等覺支八聖道支。 四 念住四念住自性空 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖 四正断乃至八聖道支皆不 若非自性即是淨戒波羅蜜 四 彼我無我亦不可 四正斷乃至 Œ 斷四神足五 若非自 八栗 根

若常若無常。何以故。 空解脫門空解脫門故書男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解改善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解舊。提心者,宣說淨戒波羅蜜多。作 如 是 言。復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

自性空 自性空。 羅蜜多。 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門 是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善 門等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 淨戒波羅蜜多。 空解脫門不可得。彼樂與苦 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 自性即非自性。 脱門無相無顯解脫門自性空。是筌解脫門 故。空解脫門空解脫門自性空。無相無臟解 苦。不應觀無相無願解脫門若樂者苦。何以 修淨戒波羅蜜多。不應觀空解脫門若樂若 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 況有彼常與無常。 所以者何。 無願解脫門皆不可得。彼常無常亦不可得。 解脫門不可得。 是淨戒波羅蜜多。 相無願解脫門自惟亦非自性。若非自性即 脱門自性亦非自性。 是答解脫門自性即非自性。 **者我若無我**。 與苦亦不可得。所以者何。此中尚無空解脫 亦不可得。無相無顧解脫門皆不可得。彼樂 無相無顧解脫門無和無顧解脫門 自性 不可得。彼我無我亦不可得。 ' 彼我無我亦不可得。 於此淨戒波羅蜜多。 是突解脫門自性即非 無相無 此中尙無空解脫門等可得。 不應觀無相無顧解脫門著我 是無相無願解脫門自性亦 彼常無常亦不可得。 願解脫門無相無願解脫 汝若能修如是淨戒。 於此淨戒波羅蜜多。 若非自性卽是淨戒波 無相無願解脫門皆 "所以者何"此中 是無相無顧解 **密解脫門不可** 作。性。 無相 是 垄 應 垐 茈 何

等說。是爲宜說真正淨戒波羅蜜多 彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 解脫門若淨若不淨。何以故。空解脫門空解 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。作此 願解脫門皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所 解脫門不可得。彼淨不淨亦不可得。無相無 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。空 脫門自性空。是空解脫門自性即非自性。是 脱門自性空。 觀空解脫門若淨若不淨。 不應觀無相無顧 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 無相無顧解脫門自性亦非自性。 若非自性 者何。此中尚無垄解脫門等可得。何況有 無空解脫門等可得。 無相無願解脫門無相無願解 何況有彼我與無我。 故 子,

無常。汝若能修如是淨戏。是修淨戒波羅密 戒波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 是五眼自性即非自性。是六神通自性亦非 故。五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。 常若無常。不願觀六神通若常者無常。何以 善男子。 應修淨戒波羅蜜多。 不應觀五眼若 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若苦。何以故 者何。此中尚無五眼等可得。何況有彼常與 得。六神通不可得。彼常無常亦不可得。所以 應觀五眼若樂若苦。 。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多 。五眼五眼自性卒。六神通六神 不應觀六神通若樂

若無我。 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 戒。是修淨戒波羅蜜多。 得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒 淨亦不可得。所以者何。此中尚無五眼等可 彼淨不淨亦不可得。六神通不可得。彼淨不 波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,五眼不可得 通六神通自性空。是五眼自性即非自性。是 若淨若不淨。何以故。五眼五眼自性空。六神 與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 以者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼我 可得。六神通不可得。彼我無我亦不可得。所 **静戒波羅鑑多。五眼不可得。彼我無我亦不** 亦不可得。 所以者何。 此中尚無 五眼 等可 與苦亦不可得。 多。於此淨戒波羅蜜多。五眼不可得。彼樂 通自性空。是五眼自性即非自性。是六神通 是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 **六神通自性亦非自性。若非自性即是淨戒** 多。不應觀五眼若淨若不淨。不應觀六神通 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波羅奮 人等。作此等說。是爲宜說與正淨戒波羅蜜 性亦非自性。 五眼五眼自性空。六神通六神通自性 應修淨戒波羅蜜多。不應觀五眼若我 何況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨 不應觀六神通若我若無我。 **六神通不可得。 岩非自性卽是淨戒波羅瘻** 復作是言。汝善男 彼樂與苦 何以

6次橋尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力 佛十力自性即非自性。 常。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 著男子。應修淨戒波羅蜜多。 不應觀佛十 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言 男子。應修淨戒波縫蜜多。不應觀佛十力若 捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八佛不 自性经。四無所畏四無礙解大慈大悲大專大 佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 **波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦,不應觀** 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修淨戒 有彼常與無常。汝若能修如是淨戒。是修淨 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 不可得。彼常無常亦不可得。四無所長乃至 八佛不共法自性亦非自性。 法。四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是 四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 佛 不 慈大悲大喜大捨十八佛不共法 若常 若 者常若無常。 力等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無佛士 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得 若非自性即是淨戒波羅蜜多。 於此淨戒波 共法自性姿。是佛十力自性即非自性。是四 十八佛不共法皆不可得。 無所畏乃至十八佛不共法自性亦 非 自 性 是淨成。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 不應觀四無所長四無礙解大 是四無所畏乃至十 彼常無常亦不可 若非自性即是 力

性 是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自 佛不共法自性空。是佛十力自性即非自性。 **喜大捨十八佛不共法。四無所畏乃至十八** 力自性学。 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善 彼淨不淨亦不可得。所以者何。 此中尚無佛 波羅蜜多。佛十力不可得。彼淨不淨亦不可 佛不共法若淨若不淨。何以故。佛十力佛十 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 羅蜜多。不應觀佛十力若淨若不淨。不應觀 波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修淨戒波 彼我與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 所以者何。此中尚無佛十力等可得。何況有 八佛不共法皆不可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。四無所畏乃至十 戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。佛十力不 佛不共法自性亦非自性。若非自性即是淨 十力自性即非自性。 是四無所畏乃至十八 四無所畏乃至十八佛不共法自性空。是佛 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 共 法。 何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四 大悲大喜大焓十八佛不共法若我 若 我若無我。 力等可得。何況有彼爭與不淨。汝者能修 若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得 四無所及四無礙解大慈大悲大 不應觀四無所畏四無礙解大憝 無 我

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

男子善女人等。

作此等說。

是爲宜說與正

伊戒波羅蜜多

静戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修淨 況有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修 得。所以者何。此中尙無無忘失法等可得。何 不可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可 戒波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 失法自性卽非自性。是恒住捨性自性亦非 自性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘 **拾性若樂者苦。何以故。無忘失法無忘失法** 多。不應觀無忘失法若樂者苦。不應觀恆住 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修淨戒波羅蜜 與無常,汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 何。此中尙無無忘失法等可得。何況有彼常 住捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者 多。無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恒 非自性。 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 自性卽是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜 著男子。應修淨戒波羅蜜多。 不應觀無忘失 菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 捨性恒住捨性自性空。 是無忘失法自性即 法君常若無常。 不應觀恒住捨性若常若無 是恒住拾性自性亦非自性。 若非

捨性自性亦非自性。 得 自性密。是無忘失法自性即非自性。是傾住 失法無忘失法自性空。 **戒波羅蜜多。 不應觀無忘失法若我考無我** 不應觀恒住捨性者我若無我。何以故。無忘 。彼我無我亦不可得。恒住捨性不可得 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。無忘失法不可 若非自性即是淨戒 恒住捨性恒住捨性 波

性即是淨成波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 為宣說其正淨戒波羅蜜多 多、憍尸迦、是善男子善女人等。作此等說。是 不淨,汝者能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。何況有彼淨奧 捨性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 非自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自 拾性恒住拾性自性学。 是無忘失法自性即 淨,何以故。 無忘失法無忘失法自性空。恒住 **法若淨若不淨,不應觀恒住捨性若淨若不** 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀無忘失 失法等可得。何況有彼我與無我。汝者能修 無忘失法不可得。彼淨不淨亦不可得。恆住 如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝 我 無我亦不可得。所以者何。 此中 尚無無忘

菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 **脅戒波羅蜜多。一切智不可得。彼常無常亦** 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。 智自性即非自性。是道相智一切相智自性 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切智 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 戒是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子 常亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等 不可得。道相智一切相智皆不可得。彼常無 無常。何以故。一切智一切智自性空。道相智 若常若無常。不應觀道相智-切相智若常若 應修淨戒波羅蜜多。 切相智道相智一切相智自性空。 ,得。何况有彼常奥無常。汝若能修如是淨 不應觀 切智若樂若 是一切 亦

宣説真正淨戒波羅蜜多惱尸迦"是善男子善女人等。作此等說。是爲淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。此中尙無一切智等可得。 何況有彼淨與不

羅尼門自性姿。一切三摩地門一切三摩地門 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 陀羅尼門等可得。何況有彼樂之與苦。 汝若 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無一切 樂與苦亦不可得。一切三慶地門不可得。彼 此淨戒波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼 尼門自性即非自性。 摩地門一切三摩 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 者何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 三摩地門不可得。彼常無常亦不可得。所以 陀羅尼門不可得。彼常無常亦不可得。一切 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切 自性姿。是一切陀羅尼門自性即非自性。是 羅尼門若常者無常。 善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切陀 菩提心者。宣說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝 亦非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性李。一切三 **波羅蜜多。 不應觀一切陀羅尼門若樂若苦。** 有彼常與無常。汝若能修如若淨戒。是修淨 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 不應觀一切三塵地門者樂者苦。何以故。一 能 切三摩地門自性亦非自性。 修如是淨波。是修淨戒波羅蜜多。復作是 地門自性空。是一切陀羅 是 不應觀一切三摩地門 一切三摩地門自性 岩非自性郎 何況

> 可得 多. — 自性。 等說。是爲宜說與正淨戒波羅蜜多 門自性筌。一切三摩地門一切三摩地門自 門若淨若不淨。不應觀一切三摩地門若淨 等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是 得 自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜 地門者我者無我。何以故。一切陀羅尼門 波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等。 **淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切陀** 切三摩地門自性亦 非 自 性 筌。是一切陀羅尼門自性即非自性。是一 子。應修淨戒波羅蜜多。不應视一切陀羅尼 淨戒。是修淨戒波羅蜜多。 復作是言。汝善男 靡地門自性空。 切陀羅尼門自性空。 切陀羅尼門若我若無我。 言 彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修淨戒 羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可得。一切三 若不淨。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼 何。此中尙無一切陀羅尼門等可得。 廉地門不可得。彼淨不淨亦不可得。 汝善男子。應修淨戒 一切三摩地門不可得。 切陀羅尼門不可得。 是一切三魔地門自性亦非自性。若非 所以者何。此中尙無一切陀羅尼門 是一切陀羅尼門自性郎非 波羅 **切三摩地門一切三** 性。若非自性即是 彼我無我亦不可 不應觀一切三座 彼我無我亦不 蜜多。不應觀 。何況有 。所以者 作此

預流果若常若無常一不應觀一來向一來果善男子。應修淨戒波羅蜜多,不應觀預流向菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多。作如是言。汝復來憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

果若我若無我。何以故。預流向預流果預流 復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不 **苦。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。** 來向 一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢 應觀預流向預流果若我若無我。 不應觀 | 此中尚無預流向等可得。 果皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何、 得。彼樂與苦亦不可得。一來向乃至阿羅漢 多。於此淨戒波羅蜜多。預流向預流果不可 若苦。 自性亦非自性" 果自性即非自性。 來向乃至阿羅漢果自性空。是預流向預流 來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果。 阿羅漢向阿羅漢果若樂者苦。何以故。預流 **净戒波羅蜜多。不應觀預流向預流果若樂** 修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝者能修如是淨戒。是 不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得。 流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。 是淨戒波羅蜜多。 乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自性即 來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼常無常亦 是預流向預流果自性卽非自性。 是一來向 向阿羅漢果。一來向乃至阿羅漢果自性空。 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常者無 預流果預流向預流果自性空。一來向 不應觀 一來向一來果不還向不選果阿羅漢 一來向一來果不還向不選果 **若非自性郎是淨戒波羅蜜** 於此淨戒波羅蜜多。 是一來向乃至阿羅漢果 何況有彼樂之與 頂

等作此 等說。 淨戒波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 況有彼淨與不淨。汝若能修如是淨戒。是修 可得。所以者何。此中尙無預流向等可得。何 是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。預流 向乃至阿羅漢果皆不可得。 向預流果不可得。彼淨不淨亦不可得。一來 性 字。一來向一來果不還向不還果阿羅漢 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性卽非自性。是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自 性 空, 淨。何以故。 預流向預流果預流向預流果自 還向不還果阿羅漢向阿羅漢果 若 淨 若 不 男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀預流向預 **净戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善** 流果若淨若不淨。不應觀一來向一來果不 等可得。何況有彼我與無我。汝者能修如是 無我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向 可得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我 是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。 果自性容。是預流尚預流果自性卽非自性 蜜多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不 非自性即是爭戒波羅蜜多。 選果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢 向 預流果自性空 是爲宣 設翼 正淨 戒波羅蜜 來向 彼淨不淨亦不 於此淨戒波羅 若非自性即 來果不還向 不

善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切獨菩提心者。宜說淨戒波羅蜜多作如是言。汝復來憍尸迦。者善男子善女人等。爲發無上

波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 一 **覺菩提自性卽非自性。** 獨覺菩提一切獨覺菩提自性空。 作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應 無一切獨覺菩提可得。何況有彼我與無我 提不可得。 汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復 可 提自性即非自性。者非自性即是淨戒波羅 是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀 蜜多。於此淨戒波羅蜜多。 一切獨覺菩提不 覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩 若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作 多。於此淨戒波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無 自性卽非自性。若非自性卽是淨戒波羅奮 提 切獨覺菩提者樂者苦。何以故。一切獨覺菩 言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀 能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無 性即非自性。 於此帶戒波羅蜜多。 覺菩提若常若無常。 一得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尚 切獨覺菩提若我若無我。何以故。一切獨 切獨覺菩提可得。何況有彼樂之與苦。汝 切獨覺菩提自性空。是一切獨覺菩提自 一切獨覺菩提若淨若不淨。何以故。一切 一切獨覺菩提自性姿。是一切獨覺菩提 ·彼淨不淨亦不可得。所以者何·此 若非自性卽是淨戎波羅蜜多 。何以故。 一切獨覺菩提不可得。 若非自性即是淨戒 切獨覺菩提 是一切獨 切獨覺菩

大般若波羅蜜多經卷第一百六十一 《高說真正淨戒波羅蜜多多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。 汝若能修如是淨戒。 是修淨戒波羅蜜 不問。 汝若能修如是淨戒。 但況有彼淨與中尚無一切獨覺菩提可得。 何況有彼淨與

十二 大般若波羅蜜多經卷第一百六

應修淨戒波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝修男子。 波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩慶 薩行若樂者苦。何以故。一切菩薩摩訶薩行 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨 得。所以者何。此中尚無一切菩薩摩訶藤行 切菩薩摩訶薩行不可得。彼常無常亦不可 即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多,一 切菩薩摩訶薩行自性卽非自性。若非自性 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性字。是一 薩康訶薩行若常若無常。何以故。一切菩薩 善男子。應修淨戒波羅蜜多。 不應觀一切菩 菩提心者。 宣說淨戒波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 一切菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩 薩行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 薩行自性卽非自性。 岩非自性卽是淨戒

> 若能修如是淨戒。是修淨戒波羅蜜多。憍尸 以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩 真正淨戒波羅蜜多 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宣說 菩薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。汝 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無一切 戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼 自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此淨 行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自性卽非 不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨。何 多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅蜜多。 無我。汝若能修如是辞戒。是修淨戒波羅蜜 無一切菩薩摩訶薩行可得。 可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙 於此淨戒波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不 性卽非自性。 摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩行自 者無我"何以故。一切菩薩摩訶薩行一切菩薩 波羅蜜多。 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨 텎 此中尚無一 不應觀一切菩薩摩訶薩行若我 若非自性卽是淨戒波羅蜜多。 切害薩摩訶薩行可得。何況 何況有彼我與

即是淨戒波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸上正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸善男子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上善明子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無善善與子。應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無

淨戒波羅蜜多。 諸佛無上正等菩提不可得 佛無上正等菩提可得。 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙無諸 非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜多。於此 與無我。汝若能修如是淨戒。是修淨戒波羅 菩提自性 经。是諸佛無上正等菩提自性即 何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無上正等 多。不應觀諸佛無上正等菩提者淨若不爭。 尚無諸佛無上正等菩提可得。 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正等菩提 自性即非自性。若非自性即是淨戒波羅蜜 上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提 若無我。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無 波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提者我 有彼樂之與苦。汝若能修如是淨戒。是修淨 波羅蜜多。於此淨戒波羅蜜多。諸佛無上正 等菩提自性即非自性。若非自性即是淨戒 蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒波羅 戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修淨戒 何。此中尚無諸佛無上正等菩提可得。何況 等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者 諸佛無上正等菩提自性空。是諸佛無上正 菩提若樂若苦。何以故。諸佛無上正等菩提 應修淨戒波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等 戒。是修淨戒波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是淨 得。所以者何。此中尙無諸佛無上正等菩提 佛無上正等菩提不可得彼常無 何況有彼淨與不淨 何況有彼我 常 亦 不 可

鉳

女人等。說無所得布施波羅蜜多。名說真正 時天帝釋復白佛言。世會。云何諸善男子善 常無常亦不可得。受想行識皆不可得。彼常 想行識自性亦非自性。 多。不應觀色者常若無常。不應觀受想行識 布施波羅蜜多。佛言。憍尸迦。若善男子善女 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼 受想行識自性姿。是色自性即非自性。是受 若常若無常。何以故。色色自性空。受想行識 不可得。彼樂與苦亦不可得。受想行識皆不 即是布施波羅蜜多、於此布施波羅蜜多。色 白性。是受想行識自性亦非自性。若非自性 受想行識受想行識自性空。 觀受想行識若樂者苦。何以故。色色自性容。 修布施波羅蜜多。不應觀色若樂若苦。不應 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常奧無常。汝若能修如是亦施。 無常亦不可得。所以者何。此中尚無色等可 蜜多作如是言。汝善男子。應修布施波羅蜜 岩無我。不應觀受想行識若我若無我。何以 善男子。應修布施波羅蜜多。 不應觀色若我 如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝 無色等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修 可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚 真正淨戒波 羅蜜多 。色色自性空。受想行驗受想行識自性空。 爲發無上菩提心者。宜說布施波羅 岩非自性即是布施 是色自性即非

自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 以者何。此中尚無色等可得。何況有彼我與 受想行識皆不可得。彼我無我亦不可得。所 施波羅蜜多。色不可得。彼我無我亦不可得。 是色自性即非自性。 想行識自性空。是色自性即非自性。是受想 淨若不淨。何以故。色色自性空。 受想行識受 不應觀色若淨若不淨。 常。何以故。 常若無常。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼處若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 淨亦不可得。所以者何。此中尚無色等可得。 不淨亦不可得。受想行識皆不可得。彼淨不 羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色不可得。彼淨 行識自性亦非自性。 身意處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以 自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自性。若非 處耳鼻舌身意處自性空。是眼處自性卽非 等作此等說。是爲宜說異正布施波羅蜜多! 修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施,是 無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 者何。此中尚無眼處等可得。何況有彼常與 多。眼處不可得。彼常無常亦不可得。耳鼻舌 自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜 不應概耳鼻舌身意處若常若無 眼處眼處自性筌。耳鼻舌身意 是受想行識自性亦非 若非自性即是亦施波 不應觀受想行識若

性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 性即非自性。是耳鼻舌身意處自性亦非自 得。所以者何。此中尚無眼處等可得。何況有 耳鼻舌身意處皆不可得。彼樂與苦亦不可 **波羅蜜多。眼處不可得。彼樂與苦亦不可得。** 舌身意處耳鼻舌身意處自性空。 是眼處自 處若樂若苦。何以故。眼處眼處自性空。耳鼻 不應概眼處若樂若苦。 多。復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多 自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性 鼻舌身意處若我若無我。何以故。眼處眼處 羅蜜多。不應觀眼處者我若無我。不應觀耳 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施 可得。彼淨不淨亦不可得。 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 眼處不 鼻舌身意處自性亦非自性。 若非自性即是 身意處自性空。是眼處自性即非自性。是耳 故。眼處眼處自性空。耳鼻舌身意處耳鼻舌 淨。不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨。何以 應修布施波羅蜜多。 不應觀眼處若淨若不 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 無我亦不可得。所以者何。此中尚無眼處等 我亦不可得。耳鼻舌身意處皆不可得。彼我 多。於此布施波羅蜜多。眼處不可得。彼我無 自性亦作自性,若非自性即是布施波羅蜜 姿。是眼處自性卽非自性。是耳鼻舌身意處 不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中 不應觀耳鼻舌身意 耳及舌身意處皆

正布施波羅蜜多。作此等說。是爲宜說其一是善男子善女人等。作此等說。是爲宜說其能修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。倘無眼處等可得,何況有彼淨與不淨。汝若

多。不應觀色處若我若無我。不應觀聲香味 蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施設羅蜜 樂之與苦。汝若能修如是布施是修布施波羅 所以者何。此中尚無色處等可得。何況有彼 觸法處若我若無我,何以故。色處色處自性 香味觸法處皆不可得。彼樂與苦亦不可得。 羅蜜多。色處不可得。彼樂與苦亦不可得。麼 若非自性即是布施波羅蜜多、於此布施波 即非自性。是聲香味觸法處自性亦非自性。 觸法處聲香味觸法處自性空。 是色處自性 若樂若苦。何以故。色處色處自性空。學香味 應觀色處若樂者苦。不應觀聲香味觸法處 復作是言。汝善男子:應修布施波羅蜜多。不 常。汝若能修如是有施。是修不施波羅蜜多。 色處不可得。彼常無常亦不可得。聲香味觸 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 法處皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 性 聲香味觸法處自性空。 常若無常。 善男子。 爊修亦施波羅蜜多。 不應觀色處若 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 。是聲香味觸法處自性亦非自性。若非自 此中尚無色處等可得。何況有彼常與無 何以故。色處色處自性空。聲香味觸法處 不應觀察香味觸法處若常若無 是色處自性卽非自

> 應觀聲香味觸法處若淨若不淨。何以故。色布施波羅蜜多。不應觀色處若淨若不淨。不修不施波羅蜜多。彼作是言。汝善男子。應修 施波羅蜜多 男子善女人等。作此等說。是爲宜說眞正布 如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善 色處等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修 得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無 彼淨不淨亦不可得。 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。色處不可得。 觸法處自性亦非自性。若非自性即是布施 處自性空。是色處自性卽非自性。是聲香味 處色處自性空。聲香味觸法處聲香味觸法 何況有彼我與無我。汝若能修如是亦施。是 亦不可得,所以者何。此中尚無色處等可得。 不可得。聲香味觸法處皆不可得。彼我無我 此布施波羅蜜多。色處不可得。彼我無我亦 亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於 色處自性卽非自性。是聲香味觸法處自性 寀 擊香味觸法處聲香味觸法處自性空。是 聲香味觸法處皆不可

為緣所生諸受自性亦非自性。 若非自性即為緣所生諸受自性即非自性。是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性常若無常。 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受, 在應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生 人名德罗马 " 應 你 布 施波羅蜜多。 不應 觀 眼界 眼帶男子。 應 修 布 施波羅蜜多。 不應 觀 眼界 眼帶男子。 應 修 布 施 波羅蜜多。 不應 觀 眼界 眼常 使 文 僑 尸 迦。 若 善 男子 善 爽 入 等。 為 發 無 上

性卷。 無我 等可得。何況有彼樂之與苦。 汝若能修如是 苦。何以故、眼界眼界自性空。色界眼識界及 眼界自性郎非自性。 是色界乃至眼觸爲緣 所生豁受若我若無我。何以故。眼界眼界自 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無限界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。眼界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 色界乃至眼觸爲緣所生諸受自 性 亦 非 所生器受自性空。是限界自性即非自性。是 眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼常與無常 汝若能修如是布施。是修布施 得。所以者何。此中尚無限界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 得。彼我無我亦不可得。色界乃至眼觸爲緣 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。眼界不可 所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是布 受色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性空。 子。應修布施波羅蜜多。不應觀眼界若我若 眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸 受 若 樂 若 羅蜜多。不應觀眼界若樂若苦。不應觀色界 不可得。彼常無常亦不可得,色界乃至眼觸 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 (者何。此中尚無眼界等可得。何況有彼我 《生諸受皆不可得。 彼我無我亦不可得。 所 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 不應觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 眼界 自

與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅 善女人等作此等說。是爲宣說真正布施波 布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無眼界 色界乃至眼觸爲緣所生諸受皆不可得。 波維蜜多。眼界不可得。彼淨不淨亦不可得。 侳 是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性空。是眼界自性即非自性。 眼觸眼觸爲緣所生諸受。 色界乃至眼觸爲 淨。何以故。眼界眼界自性空。色界眼識界及 多。不應觀眼界若靜若不靜。不應觀色界眼 蜜多。復作是言:汝善男子。應修布施波羅蜜 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 若 淨 若 不 若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 彼

善男子。應修布施波羅蜜多。 不應觀耳界者 界自性空 爲緣所生諸受若常者無常。何以故。耳界耳 常若無常。 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 爲緣所生諸受皆不可得。 不可得。彼常無常亦不可得。聲界乃至耳觸 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。耳界 爲緣所生諸受自性亦非自性。 **密。是耳界自性郎非自性。是聲界乃至耳觸** 生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生 諸 受 自 所以者何。此中尚無耳界等可得。何况有 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 彼常無常亦不可 岩非自性即 性

無我。 緣所生諸受自性空。是耳界自性即非自性。 苦。何以故。耳界耳界自性空。聲界耳識界及 羅蜜多。不應觀耳界若樂若苦,不應觀聲界 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波 子。應修布施波羅蜜多。不應觀耳界若投若 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 樂與苦亦不可得。所以者何。此中尙無耳界 是學界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 耳觸耳觸爲緣所生諸受。罄界乃至耳觸爲 耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 受 岩樂 若 彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。耳界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是亦施波羅蜜多。於此亦施 不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣 彼

性空。 諸受擊界乃至耳觸為 緣所生諸受自 性 耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受者淨若不 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 我與無我。汝若能修如是布施。是修布施波 所以者何。此中尚無耳界等可得。何況有彼 緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 可得。彼我無我亦不可得。聲界乃至耳觸爲 **布施波羅蜜多。於此亦施波羅蜜多。耳界不** 綠所生諸受自性亦非自性。 若非自性即是 是耳界自性卽非自性。是聲界乃至耳觸爲 所生諸受若我若無我。何以故。耳界耳界自 蜜多。不應觀耳界若淨若不淨。不應觀學界 聲界耳 識界 及耳觸 耳觸為 緣所生 圶

> 羅蜜多 波羅蜜多。耳界不可得。彼淨不淨亦不可得。 是聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性亦非自 緣所生諸受自性姿。是耳界自性即非自性, 善女人等作此等說。是為宣說真正布施波 布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 帶不淨亦不可得。所以者何。此中尚無耳界 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受皆不可得。 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 耳觸耳觸為緣 所生諸 受聲界 乃至耳 軒 。何以故。耳界耳界自性空,聲界耳識界及 觸為

爲緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。鼻界 為緣所生諸受自性亦非自性。 界自性学。 爲緣所生諸受君常者無常。何以故。鼻界鼻 常若無常。不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 波縫蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼常與無常。汝若能修如是亦施。是修亦施 得。所以者何。此中尚無鼻界等可得。何況有 不可得。彼常無常亦不可得。香界乃至鼻觸 **空。是鼻界自性卽非自性。是香界乃至鼻觸** 生諸受。香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若 羅蜜多。不應觀鼻界若樂若苦。 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 岩非自性即 不應觀香

香界乃至鼻觸為緣所生諸受自

自

界乃至舌觸爲緣所生諸受自性亦

非自 性 **鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣** 淨。何以故。鼻界鼻界自性空。 香界鼻識界及 鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受者淨若不

生諸受自性空,是鼻界自性即非自性。是

蜜多。不應觀鼻界若淨若不淨。不應觀香界 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 我與無我。 所以者何 樂與苦亦不可得,所以者何。此中尚無鼻界 鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣 波羅蜜多。鼻界不可得。彼樂與苦亦不可得。 性、若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 所生諸受自性空。是異界自性即非自性。是 香界乃至鼻觸為緣所生諸受自 性 亦 非 香界鼻識界及 彼 白 羅蜜多 善女人等作此等說。是爲宜說眞正布施波 **布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦,是善男子** 等可得。何況有彼淨與不淨。 汝若能修如是 淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無鼻界 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。 波羅蜜多。真界不可得。彼淨不淨亦不可得 性 若非自性卽是布施波羅蜜多。 於此布

彼

旌

杏

何以

故

"鼻界鼻界自性空。

生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 爲發無上 觸舌觸爲綠所生諸受味界乃至舌觸爲綠所 何以故。舌界舌界自性空。味界舌識界及舌 **舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸受若樂若苦** 羅蜜多。不應觀舌界若樂若苦。不應觀味界 波羅蜜多。復作是言,汝善男子。應修布施波 彼常與無常。汝若能修如是布施、是修布施 得。所以者何。此中尚無舌界等可得。何況有 爲緣所生諸受皆不可得。 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。舌界 爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性卽 界自性空。 爲緣所生諸受者常若無常,何以故。否界舌 常者無常。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 不可得,彼常無常亦不可得。味界乃至舌觸 **空。是舌界自性即非自性。是味界乃至舌觸** 生諸受味界乃至舌觸爲緣所生 諸 受 自 性 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 彼常無常亦不可

可得

緣所生諸受皆不可得。

彼我無我亦不可得

此中尚無鼻界等可得。何況有彼 汝若能修如是亦施。是修布施波

是鼻界自性卽非自性。

是香界乃至鼻觸為。 若非乃性即是

諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 自 性

冬

男子。應修布施波羅蜜多。不應觀鼻界若我

不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

緣所生諸受若我若無我。何以故。真界鼻界

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝**9**善

等可得。何況有彼樂之與苦。汝者能修如是

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得。

緣所生諸受自性亦非自性。

布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 鼻界不

彼我無我亦不可得。香界乃至鼻觸爲

界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。 羅蜜多。舌界不可得。彼淨不淨亦不可得。味 若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波 界乃至舌觸 為緣所 生諸受自性亦非 界自性即非自性。是味界乃至舌觸爲緣所 生諸受若我若無我。何以故。舌界舌界自性 應修布施波羅蜜多。不應觀舌界若我若無 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子 可得。何况有彼樂之與苦。汝若能修如是布 與苦亦不可得。所以者何 此中尚無舌界等 界乃至舌觸爲緣所生諸受皆不可得。彼樂 羅蜜多。舌界不可得。彼樂與苦亦不可得 生諸受自性空。是舌界自性卽非自性。是味 界及舌觸舌觸 為緣所 生諸受 若淨若不淨 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多 **彼我無我亦不可得。** 波羅蜜多。於此亦施波羅蜜多。舌界不可得 生諸受自性亦非自性。若非自性即是布施 味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空。 是舌 我。 不應觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 若非自性即是布施波羅蜜多。 不淨亦不可得。 觸舌觸爲綠所生諸受味界乃至舌觸爲綠所 何以故。舌界舌界自性学。味界舌識界及舌 不應觀舌界若淨若不淨。 無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅霍 者何。此中尚無舌界等可得。何況有彼我與 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得,所以 味界舌識界及舌觸舌觸為綠所生諸受 所以者何。 **味界乃至舌觸爲緣所** 不應觀味界舌澁 此中尚無舌界等 於此布施波

□奔男無男善康②

數多女人等作此等說。是爲宣說真正布施波羅施,是修布施波羅蜜多。憍尸迦,是善男子善施,是修布施波羅蜜多。憍尸迦,是善男子善可得,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布可得,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

卜三 大般若波羅蜜多經卷第一百六

分校量功德品第三十之六十一*三藏法師玄奘奉 詔譯

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上

常若無常 修布施波羅蜜多。不應觀身界若樂若苦,不 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施 身界不可得。 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多 身界自性空。觸界身識界及身觸身觸爲緣 爲緣所生諸受若常者無常。何以故,身界 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀身界若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言,汝 若樂若苦。何以故。身界身界肖性李、觸界身 應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 亦不可得。所以者何。 至身觸爲綠所生諸受皆不可得。彼常無常 觸爲緣所生諸受自性亦非自性。若非自性 空。是身界自性即非自性。是觸界乃至身 所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 不應觀觸界身識界及身觸身觸 彼常無常亦不可得。 觸界乃 此中尚無身界等可

彼我與無我。汝若能修如是布施、是修布施

得。所以者何。此中尚無身界等可得。何况有

波羅蜜多。復作是言"汝善男子。應修布施波

羅蜜多。不應觀身界若淨若不淨。不應觀觸

界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若

是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自緣所生諸受自性空。是身界自性卽非自性。及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸爲不淨。何以故。身界身界自性空。觸界身識界

、若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施

性 生諸受。觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性 界自性空。 爲緣所生諸受者我若無我,何以故。身界身 爲緣所生諸受皆不可得。彼我無我亦不可 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。身界 爲●緣所生諸受自性亦非自性。若非自性即 善男子。 應修布施波羅蜜多。 不應觀身界若 如是布施。是修布施波羅蜜多 復作是言。汝 身界等可得。何況有彼樂之與苦,汝若能修 得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 可得。觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可 布施波羅蜜多。身界不可得。彼樂與苦亦不 非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此 觸爲緣所生諸受自性宏是身界自性即非自 識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身 不可得。彼我無我亦不可得。觸界乃至身觸 室。是身界自性即非自性。是觸界乃至身觸 我若無我。不應觀觸界身識界及身觸身觸 是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦 觸界身識界及身觸身觸爲緣所

羅蜜多。身界不可得。彼淨不淨亦不可得。被羅蜜多。身界不可得。但沒者何。此中尚無身界淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無身界淨不淨亦不可得。被養家

自性空 **脊提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝** 緣所生諸受皆不可得。彼常無常亦不可得 緣所生諸受自性亦非自性。 諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受 自 性 筌 緣所生諸受若常若無常。何以故。意界意界 **若無常。** 著男子應修布施波羅蜜多不應觀意界若常 復次憍尸迦。若善男善子女人等。爲發無上 生豬受自性空。是意界自性即非自性。是法 何以故。意界意界自性李。法界意識界及意 識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦 蜜多。不應觀意界若樂若苦。不應觀法界意 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 常與無常。汝若能修如是布施。是修布施波 所以者何。此中尚無意界等可得。何況有彼 可得。彼常無常亦不可得。法界乃至意觸爲 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不 是意界自性即非自性。 界乃至意觸爲緣所生諸受自性亦 非 自 觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所 若非自性即是布施波羅蜜多。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生 不應觀法界意識界及意觸意觸為 是法界乃至意觸為 岩非自性即是 於此布施波

界等可得。何況有彼淨與不淨。

。汝若能

傏

彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無意 得。法界乃至意觸為緣所生諸受皆不 可 得 施波羅蜜多。意界不可得。彼淨不淨亦不可 法界乃至意觸為縣所生諸受自 性 所生諸受自性空。是意界自性即非自性。是 意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣 淨。何以故。 意界意界自性空。法界意識界及 識界及意觸意觸為縣所生睹受 若 淨 若 蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波羅蜜 與無我。汝若能修如是亦施。是修亦施波羅 以者何。此中尙無意界等可得。何況有彼我 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。意界不可得, 生諸受自性亦非自性。 法界乃至意觸爲緣所生諸受自性空。 李 多,不應觀意界若淨若不淨。不應觀法界意 生諸受皆不可得。彼我無我亦不可得。 彼我無我亦不可得。 界自性卽非自性。 生諸受若我若無我。何以故。意界意界自性 應修布施波羅蜜多。不應觀意界若我若無 (苦亦不可得。所以者何。此中尙無意界等 。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 得。何況有後樂之與苦。汝若能修如是布 乃至意觸爲艨所生諸受皆不可得。 蜜多。意界不可得。彼樂與苦亦不可得。 若非自性即是布施波羅蜜多。 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所 是法界乃至意觸爲緣所 法界乃至意觸爲緣所 若非自性 即是布施 亦非自 於此布 是意 彼樂 所 不 法

波羅蜜多子善女人等作此等說。是爲宣説眞正布施是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男

性空。 風空識界若我若無我。何以故。地界地界自 樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波 若非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波 即非自性,是水火風空職界自性亦非自性。 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 蜜多。不應觀地界若我若無我。不應觀水火 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 所以者何、此中尚無地界等可得。何況有彼 火風空識界皆不可得。彼樂與苦亦不可得 羅蜜多。地界不可得。彼樂與芳亦不可得。水 **空識界水火風空識界自性空。是地界自性** 若樂若苦。何以故。地界地界自性空。 水火風 應觀地界若樂若苦。不應觀水火風空識界 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多 何。此中尙無地界等可得。何況有彼常與無 識界皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 地界不可得。彼常無常亦不可得。水火風容 性。是水火風空識界自性亦非自性。若非自 水火風空識界自性空。 常。何以故。地界地界自性空。水火風空識界 常若無常。不應觀水火風空識界若常若無 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次僑尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 水火風空識界水火風空識界自性空 是地界自性印非自

> 迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜說 若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 憍尸 中尙無地界等可得。何況有彼爭與不淨。 皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。地界 風空識界自性空。是地界自性即非自性,是 真正布施波羅蜜多 不可得。彼淨不淨亦不可得。水火風空識界 水火風空識界自性亦非自性。若非自性即 以故。地界地界自性空。水火風空識界水火 子。應修布施波羅蜜多。不應觀地界若淨若 布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男 等可得。何况有彼我與無我。汝若能修如是 是地界 自性即 不爭。不應觀水火風空識界若淨若不淨。 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無地界 自性亦非自性。 無我亦不可得。水火風空識界皆不可得: 多。於此布施波羅蜜多。 非自性。 岩非自性即是布施波羅奮 地界不可得。 是水火 風空誠界 何

性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多, 養獨自性空。是無明自性的非自性。 若非自 至老死愁歎苦憂惱有性的非自性。 是行乃 取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常,何以 敢。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛 敢。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛 敢。無明無明自性空。行識名色六處觸受愛 下。 應修布施波羅蜜多。 不應觀無明 養惱自性空。 是無明自性即非自性。 是行乃 至老死愁歎苦憂惱信性亦非自性。 是行乃 至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 是行乃 至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性。 是行乃

得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施, 苦亦不可得。所以者何。此中尚無無明等可 波羅蜜多。無明不可得。彼樂與苦亦不可得。 老死愁歎苦憂惱自性空。 是無明自性即非 六處獨受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至 樂若苦,何以故。無明無明自性空。行識名色 死愁歎苦憂惱皆不可 無明不可得 彼 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無明不可得。 苦憂惱自性亦非自性 是無明自性卽非自性。 馱苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱 自 性 **敷苦憂惱若我若無我。何以故。無明無明自** 修布施波羅蜜多。不應觀無明若我若無我 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若 羅蜜多。不應觀無明若樂若苦。不應觀行誠 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 應修布施波 彼常與無常。 得,所以者何。此中尚無無明等可得。何況有 汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復 不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。彼樂與 我無我亦不可所。 中尙無無明等可得。 **坐。行識名色六處觸受愛取有生老死愁** 汝若能修如是布施。是修布施 彼我無我亦不可得。所以者何。 彼 常無常亦不可得。 得 行乃至老死愁歎苦憂 何況有彼我與無我。 是行乃至老死愁歎 若非自性即是布施 彼常無常亦不可 行乃至老 性 坌

作 觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨 觀無明若淨若不淨。 自性。 作此等說。是爲宜說其正布施波羅蜜多 **布施波羅蜜多。僑尸迦。是善男子善女人等** 況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修 蜜多。無明不可得。彼淨不淨亦不可得。行乃 非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波羅 行乃至老死愁数苦憂惱自性亦非自性。 敷苦憂惱自性空。是無明自性即非自性,是 受爱取有生老死愁默苦憂惱行乃至老死愁 何以故。無明無明自性空。行識名色六處觸 常。汝若能修如是亦施。是修亦施波羅蜜多 無布施波雞蜜多等可得。 可得。彼常無常亦不可得。所以者何。此中尚 常亦不可得。 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 羅蜜多自性学。 忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波 施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空。 淨戒安 靜慮般若波羅蜜多若常若無常。何以故。布 羅蜜多者常若無常。不應觀淨戒安忍精進 善男子。 應修布施波羅蜜多。 不應觀布施波 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 不可得。所以者何。此中尙無無明等可得。何 至老死愁歎苦憂惱皆不可得。 彼靜不靜亦 施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。彼常無 是言。 是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非 、汝善男子應修布施波羅蜜多 净戒乃至般若波羅蜜多皆不 是布施波薩蜜多自性即非 不應觀行識名色六處 何況有彼常與無 不應 若

以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性学 於此布施波羅蜜多。布施波羅蜜多不可得。 性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 性即非自性。 般若波羅蜜多自性空。是亦施波羅蜜多自 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至 安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦。 應觀布施波羅蜜多若樂若苦。 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 樂之與苦,汝若能修如是布施。是修布施波 多皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。 彼樂與苦亦不可得。淨我乃至般若波羅蜜 波羅蜜多自性亦非自性。 波羅蜜多自性即非自性。 多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空。 多自性空 應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 此中倘無布施波羅蜜多等可得。 得。何況有彼我與無我,汝若能修如是布施。 般若波羅蜜多皆不可得。 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。布施波羅 若無我,何以故。亦施波羅蜜多布施波羅蜜 蜜多。不應觀布施波羅蜜多若我若無我。不 **静若不静** 修布施波羅蜜多。 是修亦施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。所以者何。此中尚無布施波羅蜜多等可 蜜多不可得。彼我無我亦不可得。 淨戒乃至 **伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜** 不應觀淨戒安忍精進靜慮般若 是淨戒乃至般岩波羅蜜多自 不應觀布施波羅蜜多若 若非自性即是布 是淨戒乃至般者 彼我無我亦不可 不應觀淨戒 何況有彼 是亦施 侚

性姿。是亦施波羅蜜多自性即非自性。是淨 多布施波羅蜜多自性空。 波羅蜜多者淨若不淨。 多。布施波羅蜜多不可得。彼淨不淨亦不可 自性即是布施波羅蜜多。 戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性。 慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自 布施波羅蜜多 善男子善女人等作此等說。 羅蜜多等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 得。淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得。彼淨 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無布施波 如是布施,是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是 何以故。布施波羅蜜 淨戒安忍精進靜 於此布施波羅蜜 是爲宜說其正 若非

波羅蜜多。內空不可得。彼常無常亦不可得。 性、岩非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 自性。是外空乃至無性自性空自。性亦非自 **空無變異空本性空**自相空共相空一切法空 善男子。應修布施波羅蜜多、不應觀內空者 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 乃至無性自性空自性空。 不可得空 無性空 自性空 無性自性 空外空 大冬勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 何以故。內空內空自性空。外空內外空空空 **空無性空自性空無性自性空者常 若 無常。** 異姿本性空自相空共相空一切法空不可得 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 常若無常。不應觀外空內外空空空大空勝 是内室自性即非 彼常無常

> 自性空自性亦非自性。若非自性即是布施 性空無性自性空外空乃至無性自性空自性 性空。 **空**。是內空自性即非自性。是外空乃至無性 自相空共相签一切法定不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 無性自性空若樂若苦。何以故。內空內空自 空共相学一切法空不可得空無性空自性空 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 布施波羅蜜多。不應觀內空若樂若苦。不應 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。 亦不可得。 外空內外空空空大空勝義空有爲空 所以者何 。此中尙無內容等可 襣 是

垄散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 無我。何以故。內空內空自性空。外空內外空 內空若我若無我。不應觀外空內外空空空 是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀 若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作 中尚無內空等可得。何況有彼樂之與苦。汝 皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何。此 被樂與苦亦不可得。 波羅蜜多·於此布施波羅蜜多。內空不可得· **室乃至無性自性室自性室** 法经不可得空無性空自性空無性自性空外 不可得空無性空自性空無性自性空若我若 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 外容乃至無性自性空 是內空自 性即

> 非自性。 不淨 爲宜說與正亦施波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說 自性空皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。內空 修布施波羅蜜多。不應觀內空若淨若不淨。 得。何况有彼我與無我。汝若能修如是布施。 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此 者何。此中尚無內空等可得。何況有彼淨與 不可得。彼淨不淨亦不可得。外筌乃至無性 至無性自性空自性亦非自性。 **空自性空**。是內空自性即非自性。是外空乃 性空自性空無性自性空外卒乃至無性自性 本性空自相空共相空一切法學不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異字 內空自性空。 外室內外空空空大空勝義空 自相签共相签一切法签不可得签無性签自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 不應觀外空內外空空空大空勝義空有爲空 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 我亦不可得。所以者何。此中尚無內室等可 得。外迄乃至無性自性空皆不可得。彼我無 施波羅蜜多,內迄不可得。 汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 是外容乃至無性自性空自性亦非 。彼我無我亦不可 若非自性即 是 布

善男子。應修亦施波羅霍多。 不應觀異如若 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常若無常 菩提心者。 宜說布施波羅蜜多作如是言。 不應觀法界法性不處妄性不變 汝

Ξ

自性 得 思議界若常若無常。 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼樂之與苦。汝者能修如是布施。是 亦不可得。所以者何。此中尚無真如等可得。 施波羅蜜多。真如不可得。彼樂與苦亦不可 性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非 議界法界乃至不思議界自性空。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異 住實際虛空界不思議界者樂若苦。何以故。 性 蜜多。不應觀眞如若樂若苦。不應觀法界法 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 常與無常。汝若能修如是布施、是修布施波 所 至不思議界皆不可得。 自性即是布施波羅蜜多。 是法界乃至不思議界自性亦非自性。 至不思議界自性空。 生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃 異性平等性離生性法定法住實際避空界不 |不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 以者何。此中尙無異如等可得。何況有彼)。真如不可得。彼常無常亦不可得。 法界乃 觀法界法性不虚妄性不變異性平等性離 施波羅蜜多。不應觀真如若我若無我。不 "法界乃至不思議界皆不可得"彼樂與苦 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕 。何以故。其如其如自性字。法界法性不 法定法住實際虛空界不思議界者我者 者非自性卽是布施波羅蜜多。於此布 是與如自性卽非自性。 何以故。異如異如自性 彼常無常亦不可得。 於此布施波羅蜜 是真如自 若非

性空。 等說是爲宜說與正布施波羅蜜多 **非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅** 性。是法界乃至不思議界自性亦非自性。若 乃至不思議界自性空。 是異如自性卽非自 雕生性法定法住實際虛空界不思議界法界 變異性平等性離生性法定法住實際虛容界 **若淨若不淨。不應觀法界法性不虛妄性不** 修如是布施,是修布施波羅蜜多。復作是言。 無真如等可得。何況有彼我與無我。汝若能 可得。彼我無我亦不可得,所以者何。此中尚 我無我亦不可得。 羅蜜多。於此布施波羅蜜多、真如不可得。彼 **李**。是**異**如自性即非自性。是法界乃至不思 波羅蜜多。 憍尸迦。是善男子善女人等作此 彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修布施 得。所以者何。此中尚無真如等可得。何況有 乃至不思議界皆不可得。 彼靜不淨亦不可 不思議界若淨若不淨。何以故。異如異如自 議界自性亦非自性。 際雄字界不思議界法界乃至不思議界自性 **虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實** 蜜多。真如不可得。彼淨不淨亦不可得。法界 汝善男子。應修亦施波羅蜜多。不應觀真如 法界法性不虛妄性不變異性平等性 法界乃至不思議界皆不 岩非自性即是布施波

常。何以故。苦粵諦苦粵添自性쏲。集滅道聖 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦雲諦 復水憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 **者常者無常。 不應觀集滅道聖諦者常若無** 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝

得。集滅道聖誦皆不可得。彼樂與苦亦不可 性即是布施波羅蜜多。 性姿。是苦壅諦自性卽非自性。是集滅道 波羅蜜多。不應觀苦粵諦若我若無我。不應 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 得。所以者何。此中尚無苦聖諦等可得。何況 波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼樂與苦亦不可 性。若非自性即是而施波羅蜜多。於此布施 集滅道聖諦集滅道聖歸自性空。是苦聖諦 何。此中尙無苦꽢諦等可得。何況有彼常與 舉辭皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者 苦聖諦不可得。彼常無常亦不可得,集滅道 自性。是集滅道鷝諦自性亦非自性。若非自 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀苦樂諦若 是布施,是修布施波羅蜜多,復作是言。汝養 **諦等可得** 我無我亦不可得。所以者何。此中尚無苦塵 我無我亦不可得。集滅道聖諦皆不可得。 **部自性亦非自性**。 苦樂誦自性筌, 觀集滅道壓諦若我若無我。何以故。苦聖 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 自性卽非自性。 是集滅道樂諦自性亦非自 諦者樂者苦,何以故。苦聖諦苦嬰歸自性空 不應觀苦學諦若樂若苦 多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 無常。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 諦集滅道聖諦自性空。 蜜多。於此布施波羅蜜多。苦聖諦不可得。彼 。何況有彼我與無我。 集滅道聖諦集滅道聖諦自 若非自性即是布施波羅 於此布施波羅蜜多 是苦學辯自性即非 不應觀集滅道學 汝若能修 如

淨若 聖諦不可得。 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。苦 宣說與正布施波羅蜜多 此中尚無苦聖諦等可得。 性。是集滅道藝謡自性亦非自性。若非自性 集滅道聖諦自性容。 何以故。苦墾諦苦墾諦自性空。 僑尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 淨。汝若能修如是亦施。是修亦施波羅蜜多。 皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 不淨。 不應觀集滅道聖諦若淨若 `彼淨不淨亦不可得。集滅道聖 是苦聖諦自性即非自 何況有彼淨與不 東滅道聖話 不 净

非

諦

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

十四四 大般若波羅蜜多經卷第一

初分校量功德品第三十之六十二 *三藏法師玄奘奉

於此布施波羅蜜多。四靜慮不可得。彼常無 若無常。何以故。四静慮四静慮自性空。四無 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四靜慮 **静**處自性卽非自性。 量四無色定四無量四無色定自性空。 **若常若無常**。 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 亦不可得。 亦非自性。若非自性即是布施波羅實多。 四無量四無色定皆不可得 不應觀四無量四無色定若常 是四無量四無色定自 是四 彼

可得。 四無量四無色定自性空。 故。四 不應觀四無量四無色定者淨若不淨。 **布施波羅蜜多。不應觀四靜慮若淨若不淨。** 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是 波羅蜜多。四靜慮不可得。 彼我無我亦不可 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。 施波羅蜜多。四靜慮不可得。 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 **虚等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如** 不可得。所以者何,此中尙無四辭慮等可得。 得。四無量四無色定皆不可得。彼我無我亦 性。若非自性卽是亦施波羅蜜多。於此布施 即非自性。是四無量四無色定自性亦非自 定四無量四無色定自性空。 以故。四靜處四靜處自性空。四無量四無色 我。不應觀四無量四無色定若我若無我。何 修布施波羅蜜多。 不應觀四靜慮若我若無 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。鷹 亦不可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可 性卽非自性。 色定四無量四無色定自性空。 何以故。四靜處四靜處自性空。四無量四無 樂者苦。不應觀四無量四無色定者樂者苦。 男子。應修布施設羅蜜多。不應觀四靜處若 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善 常無常亦不可得。所以者何。 .静慮四靜慮自性空。四無量四無色定 四無量四無色定皆不可得彼樂奧苦 是四無量四無色定自性亦非 是四靜慮自性即 是四靜虛自性 。此中尙 被樂與苦亦不 是四辭慮自 無 何以 79 翻

布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 書。 常亦不可得。所以者何。此中尚無八解脫等 是八勝處九次第定十遍處自性亦 非 自 性 四 羅 **第定十遍處自性亦非自性** 應修布施波羅蜜多。 不應觀八解脫若樂者 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 可得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布 八勝處九次第定十遍處皆不可得。 羅蜜多。八解脫不可得。彼常無常亦不可得 若非自性即是布施波羅蜜多。 於此布施波 定十遍處自性空。是八解脫自性即非自性 空。八勝處九次第定十遍處八勝處九次第 若常若無常。 不應觀八勝處九次第定十 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀八解脫 菩提心者。宣說布施波羅蜜多作如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 作此等說。是爲宜說真正布施波羅蜜多 布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等 況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是修 可得。所以者何。此中尚無四靜慮等可得。何 **次第定十逼處八勝處九次第定十逼處自性** 處若常若無常。何以故。八解脫八解脫自性 無量四無色定皆不可得。 非自性即是布施波羅蜜多。 蜜多。四靜慮不可得。彼爾不淨亦不可得 Ħ "是八解脫自性卽非自性"是八勝處九次 何以故。八解脫八解脫自性空。八勝處九 不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若 性 是四無量四無色定自性亦非自性 彼淨不淨亦不 若非自性卽是 於此布施波 彼常無

是善男子善女人等作此等說。 無八解脫等可得。何況有彼淨與不淨。汝若 於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。彼淨不 性即非自性。是八勝處九次第定十遍處自 勝處九次第定十遍處自性空。是八解脫自 八解脫自性空。八勝處九次第定十逼處八 次第定十遍處若淨若不淨。何以故。八解脫 復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多。不 我。汝若能修如是亦施。是修布施波羅蜜多。 應觀八解脫若淨若不淨。 不應觀八勝處九 此中尙無八解脫等可得。何況有彼我與無 處皆不可得,彼我無我亦不可得。所以者何。 遍處自性亦非自性。 若非自性即是布施波 解脫自性卽非自性。是八勝處九次第定十 逼處八勝處九次第定十逼處自性空。 八解脫八解脫自性空。 勝處九次第定十遍處若我若無我。 蜜多。不應觀八解脫若我若無我。 不應觀八 樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布施波 以者何。此中尙無八解脫等可得。何況有彼 定十遍處皆不可得。 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 「得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尙 [亦非自性。 若非自性即是布施波羅蜜多。 修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦。 亦不可得。 蜜多。於此布施波羅蜜多。八解脫不可得。 我無我亦不可得。八勝處九次第定十遍 得 彼樂與苦亦不可得。 八勝處九次第定十遍處皆不 彼樂與苦亦不可得。 八勝處九次第定十 八勝處九次第 是爲宣說其 。何以故。 是八 所

生

非自性。 樂若苦 等可得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是 與苦亦不可得。所以者何。 可得。四正斷乃至八點道支皆不可得。 施波羅蜜多。四念住不可得。彼樂與苦亦不 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 斷乃至八聖道支自性空。 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正 正斷四神足五根五力七等覺支八樂道支若 羅蜜多。不應觀四念住若樂若苦,不應觀四 波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波 彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布施 所以者何。此中尚無四念住等可得。何況有 念住不可得。彼常無常亦不可得。四正斷乃 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四 斷乃至八聲道支自性亦非自性。若非自性 支自性空。是四念住自性即非自性。是四正 五力七等覺支八擊道支四正斷乃至八點道 四念住四念住自性姿。 力七等覺支八聖道支著常若無常。何以故。 者常者無常。 **善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀四念住** 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。 正布施波羅蜜多 至八聖道支皆不可得。彼常無常亦不可得。 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝蔣男 應修布施波羅蜜多。不應觀四念住若我 "何以故,四念住四念住自性卒,四正 是四正斷乃至八聖道支自性亦非八聖道支自性空。是四念住自性即 不應觀四正斷四神足五根五 四正斷四神足五根 , 此中尚無四念住 爲發無上 彼樂 妆

> 若無我。 等覺支八點道支著我若無我。 斯乃至八聖道支自性空。是四念住自性 與無我。汝若能修如是布施。是修布施波羅 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。四念住 性空。是四念住自性即非自性。是四正斷乃 七等覺支八擊道支四正斷乃至八擊道支自 住四念住自性姿。 可得。四正斷乃至八聖道支持不可得"彼淨 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 非自性。是四正斷乃至八聖道支自性 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正 若不淨。何以故。四念住四念住自性空,四正 斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨 多。不應觀四念住者淨若不淨。不應觀四正 蜜多。復作是言。汝善男子。應修亦施波羅蜜 者何。此中尚無四念住等可得。何況有彼我 舉道支皆不可得。彼我無我亦不可得。 所以 不可得。彼我無我亦不可得。四正斷乃至八 至八聖道支自性亦非自性。 羅蜜多 善女人等作此等說。 布施、是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子 等可得。 不淨亦不可得。所以者何。此中尚無四念住 施波羅蜜多。四念住不可得。彼淨不淨亦不 ,何況有彼淨與不淨。汝若能修如是 不應觀四 四正斷四神足五根五力 正斷四神足五根五 是爲宜說真正布施波 **若非自性即是** 何以 敌 カ 亦非

善男子 復次憍尸迦。者善男子善女人等。 菩提心者。 宣說布施波羅蜜多作如是言。 汝 應修布施波羅蜜多。不應觀空解脫 爲發無上

蛮多

左解脫門不可得。彼我無我亦不可

若非自性即是布施波羅蜜多。

於此花施波

相無願解脫門自性筌。 脱門空解脫門自性空。

是空解脱門自性 無相無願解脫門無

ĝр

自性。

是無相無願解脫門自性亦非自性

無相無顧解脫門若我若無我。何以故。 答解 蜜多。不應觀空解脫門若我若無我。不應觀 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅

性亦非自性。 得 **善男子善女人等作此等說。是爲宜說真正** 解脫門等可得。何況有彼淨與不淨。汝若能 彼淨不淨亦不可得。所以者何。此中尚無空 於此布施波羅蜜多。空解脫門不可得。彼淨 **脱門自性即非自性。** 願解脫門無相無願解脫門自性筌。是空解 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子,應 得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。 不可得。所以者何。此中尚無处解脫門等可 布施波羅蜜多 修如是布施。是修布施波羅蜜多。憍尸迦,是 不淨亦不可得。 何以故。客解脫門客解脫門自性密。無相無 不淨。不應觀無相無願解脫門若淨若不淨。 修布施波羅蜜多。 不應觀 空解脱門岩淨岩 無相無願解脫門皆不可得。彼我無我 若非自性即是布施波羅蜜多。 無相無願解脫門皆不可得。 是無相無願解脫門自 亦

可得

解脱門自性亦非自性。

若非自性即是布施

是無相無願

坐。是**坚解脱門自性**即非自性。

波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。空解脫門不

`彼常無常亦不可得。無相無願解脫門

門若常若無常。

不應觀無相無願解脫

門 者

無相無願解脫門無相無願解脫門自性

復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 無常。 是五眼自性卽非自性。是六神通自性亦非 常若無常。不應觀六神通若常若無常,何以 善男子。應修布施波羅蜜多。 不應觀五眼若 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 得。六神通不可得。彼常無常亦不可得、所以 自性。 若非自性即是亦施波羅蜜多。於此布 故。五眼五眼自性空。六种通六神通自性空。 者何。此中尙無五眼等可得。何況有彼常與 施波羅蜜多。五眼不可得。彼常無常亦不可 Z 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。 汝若能修如是布施,是修布施波羅蜜

者何。

樂之與苦。汝若能修如是布施,是修布施波

,此中尚無空解脫門等可得。何況有彼

是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多。空解

無願解脫門自性亦非自怯。

若非自性即

解脫門皆不可得。彼樂與苦亦不可得。所以 脫門不可得。彼樂與苦亦不可得。無相無願 門自性室。是空解脫門自性即非自性。是無

門自性答。

解脱門若樂若苦。何以故。空解脫門空解脫

無相無顯解脫門無相無顯解脫

應觀經解脫門若樂若苦。

不應觀無相無願

復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不

"汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。

常

中尚無空解脫門等可得。

何況有彼常與無

皆不可得。彼常無常亦不可得。所以者何、此

若不爭。不應觀六神通若淨若不爭,何以故 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀玉眼若淨 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言汝善 彼我無我亦不可得。所以者何。此中尙無五 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。五 自性。是六神通自性亦非自性。若非自性 室六神通六神通自性姿。 六神通岩我若無我。何以故。五眼五眼 波羅蜜多。不應觀五眼若我若無我。不應觀 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施、是修布 可得。所以者何。此中尙無五眼等可得。何況 苦亦不可得。六神通不可得。彼樂與苦亦不 多。於此布施波羅蜜多。五眼不可得。 自性亦非自性 通自性姿。是五限自性即非自性是六神通 著苦。何以故、五眼五眼自性差,六神通六神 不應觀五眼若樂若苦。 服等可得。何況有彼我與無我。汝若能修如 不可得。彼我無我亦不可得。六衲通不可得。 六胂通不可得。 性:若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 五眼自性即非自性。 五眼五眼自性空。六神通六神通自性空。是 淨 何 波羅蜜多。五眼不可得。彼淨不淨亦不可得 憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲 宣說真正布施波羅蜜多 。汝若能修如是布施。是修布施波耀蜜多 此中尚無五眼等可得 若非自性即是亦施波羅蜜 彼淨不淨亦不可得。所以者 是六神通自性亦非自 不應概 是五眼自性郎 何況有彼淨與不 大神 彼樂與 通岩樂 百姓 ar. ép 非

三〇

自性空。 樂與苦亦不可得。 四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得。 羅蜜多。佛十力不可得。彼樂與苦亦不可得。 佛不共法若樂若苦。何以故。佛十力佛十力 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 若非自性即是布施波羅蜜多。 共法自性答。是佛十力自性即非自性。是四 大拾十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不 波羅蜜多。不應觀佛十力若樂若苦。不應觀 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。佛十力 八佛不共法自性亦非自性。 佛十力自性即非自性。 法四無所畏乃至十八佛不共法自性空。 四無礙 解大 慈大悲 大喜大捨十八 佛不 當。何以故。佛十力佛十力自性空。四無所畏 復水憍尸迦。 修如是布施。 無所畏乃至十 八佛不共 法自性 亦非自性。 有彼常與無常。汝若能修如是布施。是修布 得。所以者何。此中尙無佛十力等可得。何況 不可得。彼常無常亦不可得。四無所畏乃至 慈大悲大喜大拾十八佛不共法 若 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀佛十力 十八佛不共法皆不可得。 彼常無常亦不可 者常者無常。 不應觀四無所長四無礙解大 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 十力等可得。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 者善男子善女人等。爲發無上 是修布施波羅蜜多。 何況有彼樂之與苦。 所以者何。 是四無所喪乃至 岩非自性即是 此中尙無佛 於此布施波 常若 汝若能 復作是 彼 無 共

共法皆不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者 淨不淨亦不可得。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法四無所 不详 施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 法自性亦非自性。 性即非自性。 畏乃至十八佛不共法自性姿。 是佛十力自 故。佛十力佛十力自性空。四無所畏四無礙 大喜大槍十八佛不共法若淨若不淨。 應修布施波羅蜜多。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 是佛十力自性即非自性。 言。汝善男子、應修布施波羅蜜多。 為宜說與正布施波羅蜜多 不淨汝若能修如是布施。 是修布施波羅蜜 何。此中尚無佛十力等可得。何況有彼淨與 蜜多。於此布施波羅蜜多佛十力不可得。彼 亦不可得。 畏乃至十八佛不共法皆不可得。 十力不可得。 是布施波羅蜜多。 十八佛不共法自性亦非自性。 共法四無所畏 乃至十八 佛不共法 自性空。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 無我。何以故。佛十力佛十力自性空。 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法若我若 十力若我若無我。 。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說,是 不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲 所以者何。 是四無所畏乃至十八佛不共 彼我無我亦不可得。 四無所 四無所畏乃至十八佛不 不應觀四無所畏四無礙 者非自性即是布施波羅 於此布施波羅蜜多。 不應觀佛十力若淨若 此中尚無佛十力等 是四無所畏乃至 若非自性即 彼我無我 不應觀佛 何以 四無 佛

性自性亦非自性。 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 所以者何。此中尚無無忘失法等可得。何況 可得。恒住捨性不可得。彼樂與苦亦不可得。 性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 性空。恒住捨性恒住捨性自性空。是無忘失 性若樂若苦。何以故。無忘失法無忘失法自 無常。汝者能修如是布施。是修布施波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。 性经。是無忘失法自性卽非自性。是恒住捨 法無忘失法自性空。 應觀恆住捨性若我若無我。何以故。無忘失 波羅蜜多。不應觀無忘失法若我若無我。不 波羅蜜多。無忘失法不可得。彼樂與苦亦不 法自性即非自性。 不應觀無忘失法若樂若苦。 多。復作是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多。 捨性不可得。彼常無常亦不可得。所以者何。 無忘失法不可得。彼常無常亦不可得。恆住 性即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多 非自性。是恒住拾性自性亦非自性。若非自 **给性恒住捨性自性**姿。 常。何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住 法若常若無常。不應觀恒住捨性若常若無 **善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失** 菩提心者。宣說亦施波羅蜜多作如是言。 復次橋尸 |多。於此亦施波羅蜜多。 無忘失法不可得 迦。若善男子善女人等。 是恒住捨性自性亦非自 若非自性即是布施波羅 恒住捨性恒住捨性自 是無忘失法自性卽 不應觀恒住捨 何況有彼常與 為發無 汝

為宣說真正亦施波羅蜜多 多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。是 不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜 此中尚無無忘失法等可得。 **抢性不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。** 忘失法不可得。 復淨不淨亦不可得 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。無 自性。是恒住捨性自性亦非自性。若非自性 性恒住捨性自性答。 何以故。無忘失法無忘失法自性空。恒住拾 若淨若不淨。不應觀恒住捨性若淨若不淨。 男子。應修布施波羅蜜多。不應觀無忘失法 是布施。是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善 法等可得。 《我亦不可得。所以者何。此中尚無無忘失 無 我 亦 何況有彼我與無我。汝若能 不可 得 是無忘失法自性卽非 饵 圧捨性不可得。 何況有彼淨與 恒住 修如 彼 我

切智自性即非自性。 智一 **署無常。何以故。一切智一切智自性空,道相** 若常若無常。不應觀道相智一切相智若常 等男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切智 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 常無常亦不可得。所以者何。此中尚無一切 常亦不可得。 於此布施波羅蜜多。一切智不可得。彼常無 性亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 切相智道相智一切相智自性空。是一 是修 何況有彼常與無當。汝者能修如) 布施波羅蜜多。復作是言。汝善 。道相智一切相智皆不可得。彼 是道相智一切相智自

樂若苦。 性卽非自性。 智道相智一切相智自性空。 以故。一切智一切智自性空。道相智一切相 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。 可得。道相智一切相智皆不可得。彼樂與苦 施波羅蜜多。一切智不可得。彼樂與苦亦不 自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布 相智道相智 何以故。一切智一切智自性空。道相智一切 男子。應修布施波羅蜜多,不應觀一 即非自性。是道相智一切相智自性亦非自 我。不應概道相智一切相智若我若無我。何 修布施波羅蜜多。 亦不可得。所以者何。此中尚無一切智等可 不應觀道相智一切相智者樂岩苦。 是道相智一切相智自性亦非 切相智自性空。 不應觀一切智岩我若無 是一切智自性 是一切智自 一切智岩

故 性 布施波羅蜜多。不應觀一切智若淨若不淨。 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修 不可得。所以者何。此中尚無一切智等可得。 得。道相智一切相智皆不可得。彼我無我亦 波羅蜜多。一切智不可得。彼我無我亦不可 性。若非自性卽是布施波羅蜜多。於此布施 智道相智一切相智自性空。 不應觀道相智一切相智若淨若不淨。 何況有彼我與無我。汝若能修如是布施。是 即非自性。 羅蜜多。 。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 一切智一切智自性空。 是道相智一切相智自性亦非自 切智不可得。彼淨不淨亦不可 是一切智自性 道相智一切相 何以

可得。 門自 性姿。是一切陀 羅尼門自 性卽 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀 菩提心者。宜說亦施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 等作此等說。是爲宣說真正亦施波羅蜜多 自性空。 門等可得。何況有彼常與無常。汝若能修如 不可得。 多 自性卽是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜 性 羅尼門自性空。 若常若無常。何以故。一切陀羅尼門一切陀 羅尼門若常若無常。不應觀一切三摩地門 修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女人 何況有彼爭與不淨。汝若能修如是亦施。是 不可得。所以者何。此中尚無一 得 尼門不可得。彼樂與苦亦不可得。 男子。應修亦施波羅蜜多。不應觀一切陀羅 是亦施。是修亦施波羅蜜多。復作是言。汝善 此中尙無一切陀羅尼門等可 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切陀羅 答。是一切陀羅尼門自無即非自性。是一切 若苦。何以故。一切陀羅尼門一切陀羅尼門 尼門若樂若苦。 地門不可得 三屪地門自性亦非自性。 道相智一切相智皆不可得。 是一切三摩地門自性亦非自性。 一切陀羅尼門不可得。 一切三摩地門不可得。 一切三摩地門一切三摩地門自性 所以者何。 彼樂與苦亦不可得。 不應觀一切三摩地門若樂 一切三廢地門一切三摩地 此中尚無一切陀羅尼 若非自性即是布 彼常無常亦不 切智等可 彼淨不淨亦 彼常無常亦 所以者何。 何況有彼 一切三章 一切陀 非自

是修布施波羅蜜多。憍尸迦。是善男子善女 得。所以者何。此中尙無一切陀羅尼門等可 得 3 自性。是一切三摩地門自性亦非自性。若非 摩地門自性空。是一切陀羅尼門自性卽非 切 言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一 人等作此等說 能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是 陀羅尼門等可得。何況有彼我與無我。汝若 我無我亦不可得。所以者何。此中尙無 我無我亦不可得。一切三摩地門不可得。彼 此布施波羅蜜多。一切陀羅尼門不可得。彼 亦非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於 尼門自性卽非自性。是一切三摩地門自性 摩地門一切三摩地門自性空。是一切陀羅 切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空。 應觀一切三摩地門若我若無我。何以故。一 羅蜜多。復作是言,汝善男子,應修布施波羅 樂之與苦。 蜜多。不應觀一切陀羅尼門若我若無我。不 |陀羅尼門自性室。一切三摩地門一切三 |門若淨若不淨。何以故。一切陀羅尼門一 性即是布施波羅蜜多。 |陀羅尼門若淨若不淨。 不應觀一切三康 何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施 切三塵地門不可得。彼淨不淨亦不可 切陀羅尼門不可得。彼淨不淨亦不可 `汝若能修如是布施。是修布施波 是為宜說真正布施波羅蜜 於此布施波羅蜜 一切三 一切

大般者波羅蜜多經卷第一百六十四

向

性

即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性

大般若波羅蜜多經卷第 百六

若苦 向預流果預流向預流果自性空。一來向一 是布施波羅蜜多。 性念。一來向一來果不還向不還果阿羅•漢 來果不還向不還集阿羅漢向阿羅漢果一來 阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦。何以故。預流 布施波羅蜜多。 修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子:應修 何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。是 不可得。所以者。何此中尚無預流向等可得。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 流向預流果不可得。彼常無常亦不可得。 一 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 是預流向預流果自性即非自性,是一來向 向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果 自性 空。 常。何以故。預流向預流果預流向預流果自 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀預流向 **菩提心者。宣說布施波羅蜜多作**如是言。 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 預流果若常若無常。 不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無 乃至阿羅漢果自性容。 初分校量功德品第三十之六十三 不應觀一來向一來果不還向不還果 *三臟法師玄奘奉 不應觀預流向預流果若樂 於此布施波羅蜜多。 不應觀一來向一來果 是預流向預流果 彼常無常亦 若非自性即 詔譯 覔 妆

垐 以故。 性 向阿羅漢果 一來向 乃至阿羅 淡果 自 若稱若不衡。 應修布施波羅蜜多。不應觀預流向預流果 施。是修 布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 得。一來向乃至阿羅漢果皆不可得。彼我無 即是布施波羅蜜多 空。是預流向預流果自性卽非自性。是 不還果阿羅漢向阿羅漢果若爭若不淨。 可得。何況有彼我與無我。汝若能修如是布 我亦不可得。所以者何。此中尚無預流向等 多。預流向預流果不可得。彼我無我亦不可 性生。是預流向預流果自性即非自性。是一 是言。汝善男子、應修布施波羅蜜多、不應觀 來向乃至阿羅漢果自性亦非自性。若非自 阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自 **流果自性室。一來向一來果不還向不還果** 我若無我。何以故。預流向預流果預流向預 若能修如是布施"是修亦施波羅蜜多。復作 預流向預流果若我若無我。不應觀一來向 不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何,此 樂與苦亦不可得。 乃至阿羅漢果自性亦非自性。 **來果不還向不選果阿羅漢向阿羅漢果若 赤**自性。 '無預流向等可得。何況有彼樂之與苦'汝 布施波羅蜜多。預流向預流果不可得。 即是有施波羅蜜多。於此有施波羅蜜 來向一來果不 還向不還 果阿 預流 向預流 果預流向 預流 果自 若非自性即是布施波羅蜜多。 不應觀一來向一來果不還向 一來向乃至阿羅漢果皆 於此布施波羅蜜多 羅漢 狹 性 彼 中 於

何況有彼淨與不淨。汝若能修如是布施。是 不可得。所以者何。此中尚無預流向等可得 斻 人等作此等說。 修布施波羅蜜多。 來向乃至阿羅漢果皆不可得。 [h] 預 流果不可得 是爲宣說真正布施波羅奎 橋尸迦。 彼 淨不淨亦不可 是善男 子 善 彼淨不淨亦 稳 女

是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀 若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作 得 提一切獨覺菩提自性筌。 切獨覺菩提著樂者苦。何以故。一切獨覺菩 言汝善男子、應修布施波羅蜜多。不應觀一 能修如是布施。是修布施波羅蜜多。復作是 切獨覺菩提可得。何況有彼常與無常。汝若 彼常無常亦不可得。所以者何。此中尙無 性即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切獨 於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可得 覺菩提若常若無常。何以故。一切獨覺菩提 菩提心者。宜說布施波羅蜜多作如是言。汝 復次憍尸迦。 切獨學菩提可得。何況有彼樂之與苦,汝 切獨覺菩提自性之。是一切獨覺菩提自 性即非自性。 彼樂與苦亦不可得。所以者何。此中尚無 於此布施波羅蜜多。一切獨覺菩提不可 獨兇菩提若我若無我。何以故。一切獨 M. Op 切獨覺菩提自性空。 非自性。 若善男子善女人等。爲發無上 若非自性即是布施波羅蜜 若非自性即是布施波 是一切獨覺菩提 是一切獨覺

羅蜜多。 是為宣說風正布施波羅蜜多 與不淨。汝若能修如是布施。是修布施波羅 應觀一切獨覺菩提者淨若不淨。何以故。一 蜜多。憍尸迦。是善男子善女人等作此等說。 此中尚無一切獨覺菩提可得。 菩提不可得。彼淨不淨亦不可得。所以者何。 施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一切獨覺 切獨覺菩提一切獨覺菩提自性筌。是一切 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 我。汝若能修如是布施。是修布施波羅蜜多。 獨覺菩提自性卽非自性。若非自性卽是布 **尙無一切獨覺菩提可得。** 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 於此布施波羅 蜜多。 何況有彼我與無 切獨覺菩提 何況有彼淨

行若樂者苦。何以故一切菩薩摩訶薩行一切 修布施波羅蜜多。不應觀一切菩薩摩訶薩 是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。應 得。何況有彼常與無常。汝若能修如是布施。 得。所以者何此中尙無一切菩薩摩訶薩行可 切菩薩摩訶薩行不可得。 即是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。一 切菩薩摩訶薩行自性即非自性。若非自性 摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性学。是一 善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀一切許 菩提心者。宜說布施波羅蜜多。作如是言。汝 行自性即非自性。 菩薩摩訶薩行自性空。是一切菩薩摩訶薩 薩摩訶薩行者常者無常。何以故。一切菩薩 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無上 若非自性即是布施波羅 彼常無常亦不可

> 正布施波羅 是善男子善女人等作此等說。 能修如是布施。是修布施波羅蜜多、憍尸迦。 波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可得。彼淨 性 自性空。是一切菩薩摩訶護行自性即非自 枚 蜜多。 薩摩訶薩行可得。何況有彼淨與不淨。 不淨亦不可得。 應视一切菩薩摩訶薩行若淨若不舒。 此布施波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩行不可 即非自性。若非自性即是布施波羅蜜多。於 羅蜜多。復作是言。汝善男子。應修布施波羅 樂之與苦,汝若能修如是布施。是修布施波 中尙無一切菩薩摩訶薩行可得。 復作是言。汝善男子。應修布施波羅蜜多。不 我。汝若能修如是布施"是修布施波羅蜜多。 得。彼我無我亦不可得。所以者何、此中尚 訶薩行自性空。 我。何以故。一切菩薩摩訶薩行。一切菩薩摩 行不可得。彼樂與苦亦不可得。所以者何, 蜜多。於此布施波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行可得。 。若非自性即是布施波羅蜜多。於此布施 一切炸薩摩訶薩行一切許薩摩訶薩 不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無 。所以者何。此中尚無一切誓 是一切容薩廢訶薩行自 何況有彼我與無 切菩薩摩訶 是爲宣說眞 何況有彼 、汝若 何以

正等菩提諸佛無上正等菩提自性空。是諸·
善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無上善男子。應修布施波羅蜜多。不應觀諸佛無菩提心者。宣說布施波羅蜜多。作如是言。汝

===

菩提若樂若苦,何以故。諸佛無上正等菩提 可得。 若無我。 諸佛無上正等菩提自性姿。 應修布施波羅蜜多。 施、是修布施波羅蜜多。復作是言。汝善男子。 佛 gp 等菩提自性即非自性。 等菩提不可得。彼樂與苦亦不可得。 波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。諸佛無上正 自性即非自性、若非自性即是布施波羅蜜 上正等菩提自性空。是諸佛無上正等菩提 波羅蜜多。不應觀諸佛無上正等菩提者我 施波羅蜜多。復作是言。汝善男子、應修布施 有彼樂之與苦。汝若能修如是布施。是修布 何 不可得。彼我無我亦不可得。所以者何。此中 無上正等菩提不可得。 是布施波羅蜜多。於此布施波羅蜜多。 無上正等菩提自性卽非自性。 所以者何。 此中尙無諸佛無上正等菩提可得。何況 於此布施波羅蜜多。諸佛無上正等菩提 何況有彼常與無常。汝若能修如是布 。何以故。諸佛無上正等菩提諸佛無 此中尚無諸佛無上正等菩提 不應觀諸佛無上正等 若非自性即是布施 彼常無常亦不可 是賭佛無上正 若非自! 。所以者 彼

尸迦。是善男子善女人等作此等說。是爲宜 佛無上正等菩提可得。 說眞正布施波羅蜜多 汝若能修如是布施,是修布施波羅蜜多。憍 淨不淨亦 不可得。 所 **汉者何。** 何況有彼淨與不淨。 此中尚無諸

菩提心者。 宜說般若波羅蜜多。或說靜慮波 無所有。 羅蜜多。或說精進波羅蜜多。或說安忍波羅 復次憍尸迦。若善男子善女人等。爲發無 德及可隨喜迴向菩提。何以故。於此般若乃 多。作如是言。來善男子。我當教汝修學般若 迴向菩提。所以者何。以一切法自性皆定都 可入可得可證可受持等所獲功德及可隨喜 至布施波羅蜜多。畢竟無有少法可住可超 少可住可超可人可得可證可受持等所獲功 乃至布施波羅蜜多。汝修學時。勿觀諸法有 蜜多。或說淨戒波羅蜜多。或說布施波羅蜜 等作此等說。 蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多。竟無少 妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 子善女人等。 淨戒布施波羅蜜多。以是故。憍尸迦。諸善男 來有去而可得者。憍尸迦。是善男子善女人 法有入有出有生有滅有斷有常有一有異有 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 義趣令其易解。憍尸迦。由此緣故我作是說。 而爲方便。受持讀誦如理思惟。當以種種巧 無所得而爲方便。受持讀誦如理思惟。 若無所有即是般若乃至布施波羅 是說真正般若靜慮精進安忍 應於般若波羅蜜多以無所得 復以 分別 Ŀ

甚多於 復次僑尸迦。若善男子善女人等。 演顯了解 釋 分别 義趣令其易解。 敎 所 雅福聚

仌

有情類。 諸有情類特令住預流果。於意云何。 善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧 甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子 子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言 善男子善女人等。山此因緣得福多不。天帝 故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是般若波 此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 義趣令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於 妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 釋言,甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦,若 身洲諸有情類皆个住預流果。於意云何。是 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置縢部洲諸 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 令善通利如理思惟。隨此法門應動修學。是 持讀誦。今善通利如理思惟。 汝當於此甚深般若沒羅蜜多。 量門巧妙文義爲他廣說。 部洲東勝身洲諸有情類。若善男子善女入 前。何以故。憍尸迦。一切預流及預流果。皆是 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於 般若波羅蜜多所流出故。 教赡部洲束滕身洲西牛貨洲諸有情類 若善男子善女人等。教瞻部洲東勝 復次憍尸迦。置膽 宣示開演顯了解 隨此法門應勤 至心聽聞受 何以

何以故。

不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨。

諸佛無上正等菩提諸佛無上正等

是諸佛無上正等菩提自性即

。復作是言。汝善男子,應修布施波羅蜜

汝若能修如是布施。是修布施波羅

菩提自性 空。

が自性。

。若非自性即是布施波羅蜜多。於此

布施波羅蜜多

諸佛無上正等菩提不可得

種種巧妙女義

經須臾間爲他辯說

宣示開

預流果。於意云何。是善男子善女人

與無我。

尙無諸佛無上正等菩提可得。

何況有彼我

善逝、佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此

般若波羅蜜多。

以無量門巧妙文義爲他廣

。宣示開演顯了解釋。

。分別義趣令其易解。

預沈及預流果。

此因緣得福多不,天帝釋言。甚多世尊。 住預流果。於意云何。是善男子善女人等

甚多

思惟

等所獲功德甚多於前"何以故。憍尸迦。

善男子善女人等。

教小干界諸有情類皆分

說

般若波羅蜜多。

流出故。復次橋尸迦置四大洲諸有情類。若

女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦

切預流及預流果。

皆是般若波羅蜜多所

如理思惟。

。隨此法門應勤修學。是善男子善

若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦" 令善通利 易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般

此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 住預流果。於意云何。是善男子善女人等。由 女人等。 **氼憍尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善** 及預流果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切預流 隨此法門應勤修學。是善男子善女人等所 多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 緣得福多不。天帝釋言"甚多世尊。甚多善逝。 流果,於意云何。是善男子善女人等。由此因 等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女人 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 復作是言。 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 子善女人等。教中手界諸有情類皆令住預 故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。若善男 預流及預流果。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 教化三千大千世界諸有情類皆令 來養男子。 皆是般若波羅蜜多所流出 汝當於此甚深般若波 令善通利如理

羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 '隨此法門應勤修學。是善男子善女人 皆是般若波羅蜜多所流出 以無量門巧妙文義爲他廣 二切 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 何 教鹏部洲諸有情類皆令住 所流出故。復次憍尸迦。若善男子善女人**等** 迦 善女人等所獲功德甚多於前。 利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子 共易解。復作是言。來善男子,汝當於此甚深 爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令 等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子義女人 人等。由此因緣得關多不。天帝釋言。甚多世 類皆令住預流果。 男子善女人等。敎化十方一切世界諸有情 此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置 於前。何以故,憍尸迦。一切預流及預流果。皆 勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚多 受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解,復作是言。來善男 **若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。** 帝釋言。甚多世傳。甚多善逝。佛言。憍尸迦 是善男子善女人等。 等世界諸有情類皆令住預流果。於意云何 復次橋尸迦 無量門巧妙文義爲他廣說。 **芳善男子善女人**等。 故 是善男子善女人等。由此因緣得和多不 一切預流及預流果。皆是般若波羅蜜多 置此三千大千世 於意云何是善男子善女 由此因緣得關多不。天 教化十方各如殑伽 來果。 宣示開演顯了 何以故。憍尸 界諸有情 於意云 Ů

他廣說。

宣示開演顯了解釋。分別義趣令其

於此般若波羅蜜多。

以無量門巧妙文義為

甚多善逝、佛言。憍尸迦:若善男子善女人等 等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。 部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類 牛貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教贈 流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西

皆令住預流果。於意云何。是善男子善女人

如理思惟

爾此法門應動修學。是善男子善

女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦

切預流及預流果。

皆是般若波羅蜜多所

若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利 易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般 他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其 於此般若波羅蜜多,

以無量門巧妙文義爲

(多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等)

竿

由

此因

縁得膈多

不。天帝釋言

甚多世尊

男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋 洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開 왩 言 福多不。天帝釋言。甚多世爲。甚多善逝,佛 於 贍部洲東勝身洲諸有情類皆令住 一來 果。 置 皆是般若波羅蜜多所流出故。 應動修學。 聞受持讀誦。 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 了 以無量門巧妙文義爲他廣說。 迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多 天帝釋言 言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善 男子善女人等。 俗尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。 此 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及 **水意云何。** 別義趣令其易解。復作是言。來善男子,汝 巧妙女義爲他廣說。 子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 來果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 法門應勤修學 演顯了解釋。分別義趣合其易解。復作是 蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 贍部洲諸有情類。若善男子善女人等。 教 |於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 分別義趣令其易解。復作是言。來善 甚多世算。甚多善逝。佛言。 是善男子善女人等由此因緣得 是善男子善女人等所獲功德甚 令善通利如理思惟。隨此法門 教膽部洲東勝身洲西牛貨 是善男子善女人等所獲 宣示開演顯了解釋 復次憍尸迦。 宜示開演題 是善 老善 燆 P

修學。 於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果皆 動修學。是善男子善女人等所獲功德甚多 受持讀誦。 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 善女人等。 洲東聯身洲西牛貨洲諸有情類。 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部 讀誦。令善通利如理思惟。 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤 **量門巧妙文義爲他廣說。 宣示開演顯了解** 善男子善女人等。於此般者波羅蜜多。以無 釋言。甚多世尊。甚多善逝,佛言。憍尸迦。若 善男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝 千界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是 四大洲諸有情類。若善男子善女人等。教小 是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置 子,汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 無量門巧妙文義爲他廣說。 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得腦多不。天 俱盧洲諸有情類皆令住一來果。於意云何。 何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。皆是般 學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前, 當於此甚深般若波羅 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 前。何以故。憍尸迦,一切 汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 是善男子善女人等所獲功德甚多於 **企善通利如理思惟。隨此法門應** 教膽部洲東勝身洲西牛貨洲北 蜜多 隨此法門應勤修 來及一來果。皆是 宣示開演顯了 至心聴聞 岩善男子 受持

男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 以無量門巧妙文義爲他廣說。 當於此甚深般若波羅蜜多。 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子,汝 門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 男子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋 界諸有情類皆令住一來果。於意云何。是善 千界諸有情類。若善男子善女人等。教中千 般若波羅蜜多所流出故。復水憍尸 聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 了解釋,分別義趣令其易解。復作是言,來善 迦,若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多 界諸有情類。若善男子善女人等。教化三千 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 何以故。憍尸迦、一切一來及一來果、皆是般 讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門應勤修 言。甚多世尊。甚多善逝。佛言,憍尸迦。 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝、佛言。 何。是善男子善女人等。由此因緣得顧多不。 **大千世界諸有情類皆令住一來果。** 女人等。 教化十方各如殑伽沙等世界諸 置此三千大千世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。 多於前。何以故。憍尸迦。一切一來及一來果。 應勤修學。是善男子善女人等所獲功德甚 情類皆令住一來果。於意云何。是善男子善 女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多 是善男子善女人等所獲功德甚多於前 至心聽聞受持 復次儲尸迦 宜示開演願 **若善男子善** 附此法門 洳 。置中手 於意云 逐小逐。

常於此甚深般若波羅蜜多。

至心聽聞受持

門巧妙文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 貫

。甚多世傳:甚多善逝、佛言" 憍尸迦。若善

(子善女人等。

由此因緣得驅多不。天帝釋

諸有情類皆令住不還果。於意云何。

是善

復次憍尸迦。若善男子善女人等教瞻部洲

分別義越令其易解。復作是言"來善男子"汝

此法門應勤修學。是善男子善女人等所獲至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 羅蜜多。以無量門巧妙女義爲他廣說。宣示 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 得福多不。天帝釋言。甚多世尊,甚多善逝,佛 伽沙等世界諸有情類。若善男子善女人等。 一來果。皆是般若波羅蜜多所流出故 果,於意云何。是善男子善女人等。由此因緣 教化十方一切世界諸有情類皆令 住 一來 多所流出故。復次憍尸迦。置此十方各如院 深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令其易解,復作是言,來善男子,汝當於此甚 義爲他廣說。宣示開濱顯了解釋。分別義趣 人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文 , 迦。 一切一來及一來果。 皆是般若波羅蜜 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍 利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男 "憍尸迦"若善男子善女人等。 於此般若波 。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女 令善 來及 人等。 讀 誦

言

勤修學。 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜多 利如理思惟,隨此法門應勤修學,是善男子 般者波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 其易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深 等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 爲他廣說。宜示開演顯了解釋。分別義趣令 人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世 類皆令住不還果。於意云何。是善男子善女 贍部洲東滕身洲諸有情類。 是般若波羅蜜多所流出故。復來憍尸迦。置 於前。何以故。憍尸迦,一切不選及不選果。皆 受持讀誦。合善通利如理思惟。隨此法門應 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 以無量門巧妙交義爲他廣說宜示開演顯了 迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝,佛言。憍尸 東勝身洲諸有情類皆令住不還果。 於意云 洲諸有情類。若善男子善女人等。敖瞻部洲 學。是善男子善女人等所獲功德甚多於前。 何。是善男子善女人等。由此因緣得福多不 何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。皆是般 若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贈部 流出故 教聯部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情 **令善通利如** 是善男子善女人等所獲功德甚多 理 思 帷 隨 若善男子善女 此法門應勤修

> 般若波羅蜜多 經 卷第 百六十五

大般若波羅 蜜 多經卷第一百六

佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 波離蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜 綠得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝 選果。於意云何,是善男子善女人等。由此因 子善女人等。数小千界諸有情類皆令住不 等所獲功德黃多於前 何以故。憍尸迦、一 思惟。隨此法門應勸修學。是善男子善女人 復作是言、來善男子。汝當於此甚深般若波 是言。來善男子。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 故。復次儒尸迦。置四大洲諸有情類。若善男 不還及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解 般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣 善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此 此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 勝身洲西牛貨洲北俱盧洲。 諸有情類。若善男子率女人等,敢瞻部洲 復次憍尸迦。 住不還果。於意云何,是善男子善女人等。由 初分校量功德品第三十之六十四 *三巖法師玄奘蹇 置縣部洲東勝身洲西牛賃洲 汝當於此甚深般若波羅蜜 諸有情類皆令 譯 東

女人等。 作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅 者波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 逝。佛言。憍尸迦、若善男子善女人等、於此般 不選果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及 此法門應勤修學。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 雷 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 言 福多不。天帝釋言。甚多世奪。甚多善逝。佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 復次憍尸迦。 逡 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 惟 蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 因絲得輻多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善 不還果。於意云何。是善男子善女人等。由此 人等。 教化三千大千世界諸有情類皆令住 協尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善女 次播尸迦。 及不還果、皆是般若波羅蜜多所流出故。復 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 一切不還 隨此法門應勤修學。 及不還果。皆是般若波羅蜜多所流出故。 。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 隨此法門應勤修學。是善男子善女人等 **教中干界諸有情類皆令住不還果** 置小手界諸有情類。若善男子善 置此三千大千世界諸有情類 是善男子善女人等所獲 是善男子善女人等所 宜 復 示

解釋 等世界諸有情類皆令住不還果。於意云何。 是善男子養女人等。由此因緣得關多不。天 尸迦。一切不還及不還果。皆是般若波羅蜜 子善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍 通利如理思惟。隨此法門應勤修學。是善男 深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善 義爲他廣說。宣示開演願了解釋,分別義趣 人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙女 世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女 女人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言、甚多 情類皆令住不選果。於意云何。是善男子善 善男子審女人等。 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。 多於前。何以故。憍尸迦。一切不還及不還果。 應動修學。 受持護師。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 無量門巧妙女養爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言、憍尸迦 若善男子善女人等。 多所流出故 令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於此甚 分別義趣令其易解。復作是言。來善男 **令善通利如理思惟。** 是善男子善女人等所獲功德甚 教化十方 一切世界諸有 教化十方各如殑伽沙 宜示開演顯了 隨此法門 若

釋言。甚多世尊,甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。由此囚緣得福多不。天帝諸有情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是復次憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部洲

洲東勝身洲諸有情類皆令安住阿 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 男子善女人等。 功德甚多於前。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 膏 福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 般若波羅蜜多所流出故。復次僑尸迦。置騰 前。何以故。憍尸迦、諸阿羅漢阿羅漢果。皆是 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於 持讀誦。合善通利如理思惟。隨此法門應勤 量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 洲諸有情類皆令安住阿羅漢果於 意 云 何 憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸有情類。 羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復衣 此法門應動修學。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 部洲諸有情類。君養男子養女人等,教驗部 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 無量門巧妙文義爲他廣說。 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 ·釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿 教雕部洲東勝身洲西牛貨 是善男子善女人等所獲 宣示關濱顯了解 宣示開演顯了 至心璇閉受 羅漢果 以 佛

羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故

意法多於前。

何以故。憍尸迦。諸阿羅漢

阿 艧 膧

此法門應勤修學。 是善男子善女人等所

至心臟聞受持讀誦。

令善通利如理思性

羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。

宣

示

言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 至心聽聞受持讓誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 洲北俱盧洲諸有情類皆令安住阿 羅 漢果。 果。於意云何。是壽男子善女人等。由此因緣 羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢阿 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 福多不。天帝释言,甚多世尊。甚多善逝。佛 男子善女人等。敎驗部洲東勝身洲西牛貸 於前。何以故。僑尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆 。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 法門應動修學。 是善男子善女人等所獲 **教小千界諸有情類皆令安住阿羅漢** 置四大洲諸有情類。若善男子善女 是善男子善女人等所獲功德甚多 迦。置 若善 示 應 隨此法門應動修學。 是言。 門應勤修學。是善男子善女人等所獲功德 次橋尸迦。置此三千大千世界諸有情類。 阿羅漢果。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。諸阿羅漢 多。至心聽聞受持讀誦。 甚多於前,何以故。憍尸迦。 諸阿羅漢阿羅漢 聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法 善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 善女人等数中千界諸有情類皆令安住阿羅 善男子善女人等。 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜 佛言。憍尸迦。者善男子善女人等。於此般若 緣得而多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因 教化三千大千世界諸有情類皆令安住阿羅 果皆是般若波羅蜜多所流出故。 多。母以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 漢果。於意云何。是善男子善女人等。由此因 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 迦。 置中千界諸有情類。若善男子善女人等。 顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 復次憍尸迦。 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 置小千界諸有情類 数化十方各如税伽沙等 是善男子善女人等所 **令善通利如理思惟**。 復水燆尸 岩善 男子

此

羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣

菖

受持讀

簫

令

善通利如理思惟。

隨此法門

何 世

贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。

是般者波羅蜜多所流出故

復次僑尸

故 令善通利如理思惟。隨此法門應動修學。是 妙文義爲他廣說、宣示開演顯了解釋。分別 善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧 羅蜜多所流出故 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀踊 義趣令其易解。復作是言。來善男子。 汝當於 甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子 子善女人等。由此因緣得福多不。天帝釋言。 情類皆令安住阿羅漢果。於意云何。是善男 善男子善女人等。 教化十方一切世界諸有 多於前。何以故、憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 皆是般若波羅蜜多所流出故。 應動修學。是善男子善女人等所獲功德甚 聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此法門 了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善 以無量門巧妙文義爲他廣說。 迦。若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝 「憍尸迦。諸阿羅漢阿羅漢果。皆是般若波 界 是善男子善女人等。由此因緣得福多不 諸有情類皆令安住阿羅漢果。 復次橋尸迦 宜示開海顯 '佛言' 悿尸 於意

復次憍尸迦。若善男子善女人等。教驗部洲 諸有情類皆令安住獨覺菩提。於意云何。是 善男子善女人等 善男子善女人等。 言。我多世尊。 甚多善逝。 由此因緣得關多不。天帝 於此般若波羅蜜多。 若波羅蜜多。以無心。佛言。憍尸迦。若

솔

Ξ

持護師。 量門巧妙文義爲他廣說。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜示 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨 覺 菩提。 部洲諸有情類。若善男子善女人等。教驗部 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻 前,何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是 修學。是善男子善女人等所獲功德甚多於 朔 言 福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 男子善女人等。 **低尸迦。 置贍部洲東勝身洲諸有情類。 若善** 覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故。 復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦:一切獨覺獨 此 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得顧多不。天 洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 受持讀誦。令善通利如理思惟。 法門應動修學。 1。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 | 演顯了解釋。 。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 **个善通利如理思惟。隨此法門應勘** 分別義趣令其易解。復作是 **教赡部洲東滕身洲西牛貨** 是善男子善女人等所獲 宣示開演顯了解 宣示開演顯了 至心聽聞受 隨此法門應 於意云何。

動修學。 **赡部洲東滕身洲西牛貨洲諸有情類若善男** 是般若波羅蜜多所流出故。復來憍尸迦, 於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆 德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至 演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝、佛言。 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得福 北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提。 子善女人等。教贍部洲東勝身洲西牛貨洲 此法門應勤修學。是善男子善女人等。所獲 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宜示 福多不。天帝釋言。甚多世尊、甚多善逝。 佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 法門應勤修學。 是善男子善女人等所獲功 心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此 蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開 憍尸迦。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 菩提。皆是般若波羅蜜多所流出故,復次憍 覺菩提。皆是般若波羅笙多所流出故。復次 功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 迦 教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提。 。置四大洲諸有情類。若善男子善女人 。置小千界諸有情類。 是善男子善女人等所獲功德甚多 **岩善男子善女** 切獨燈獨 於 黴

覺菩提。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 提。於意云何。是善男子善女人等。由此因 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 廣說。 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 多善逝、佛言。憍尸迦、若善男子善女人等。於 曲 住獨覺菩提,於意云何。是善男子善女人等。 **憍尸迦。 置中千界諸有情類。若善男子善女** 功德甚多於前。何以故。僑尸迦。一切獨覺獨 此法門應勤修學。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 得顧多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。 人等。 出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界 切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅蜜多所流 人等所獲功德甚多於前。何以故、憍尸迦。一 理思惟。隨此法門應勤修學。是善男子善女 此般若波羅蜜多。 人等。教化三千大于世界諸有情類。皆令安 是善男子善女人等。由此因緣得關多不。 界諸有情類。皆令安住獨覺菩提,於意云何 男子善女人等。教化十方各如殑伽沙等世 帝釋言。甚多世年。 甚多善逝。佛言。 憍尸迦 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 此因緣得騙多不。天帝釋言。甚多世尊甚 数中千界諸有情類皆令安住獨覺菩 皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 以無量門巧妙文義爲他 是善男子善女人等所獲 。復作是 宣 岩蓋

憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆是般若波羅 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義 多世尊。甚多善逝。佛言、憍尸迦、若善男子善 善女人等。由此因緣得稱多不。天帝釋言。甚 善通利如理思惟。隨此法門應勸修學。是善 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。合 女人等。於此般者波羅蜜多。以無量門巧妙 類。皆令安住獨覺菩提。於意云何。是善男子 男子養 女人等。 敎化十方一切世界諸有情 於前。何以故。憍尸迦。一切獨覺獨覺菩提。皆 勤修學。是善男子善女人等。所獲功德甚多 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 |持讀誦。 令善通利如理思惟。 隨此法門應 分別義趣令其易解。復作是言。來善男 '復次橋尸迦。置 '何以故。 四旗題了 若善 洲諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。 情類。若善男子善女人等。教職部洲東勝身 切智法。 修學如是般若波羅蜜多。 羅蜜多所說法門。應正信解。若正信解則能 受持讀誦。 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。 是善男子善女人等。由此因緣得稿多不。天 多於前。何以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 般若波羅蜜多增益圓滿。 蜜多所說法門應正 三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得 學如是般若波羅蜜多。 。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 信解: 若 IE. 信解則 能

此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。

是般若波羅蜜多所流出故。

量門巧妙文義爲他廣說

宜

示開

諸有情類。皆發無上正等覺心。於意云何。是 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 量門巧妙文義爲他廣說。 宣示開演顯了解 善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 釋言。甚多世爲。甚多善逝,佛言。 善男子善女人等。由此因緣得關多不。天帝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。教贿部洲 。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 至心聽聞受 橋尸迦。岩 莽提。

羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東 部洲東勝身洲。西牛貨洲諸有情類。皆發無 **滕身洲諸有情類。若善男子善女人等。** 羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩、皆是般若波 甚多於前。何以故。憍尸迦。 一切初發阿耨多 修般若波羅蜜多增益圓 者波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得 蜜多所流出故。復次憍尸迦。置瞻部洲諸有 一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 、憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德 **令善通利如理思惟隨此般若波** 瀾 若能修學如是般若 **岩能修學如是般** 便證無上正等菩 皆是般若波羅 便置無上正等 宣示開演顯了 教膽 、若修 若 修 解 迦。 上

男子善女人等所獲功德甚多於前。

蜜多所流出故

思惟。 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 **橋尸迦**。 信解。 理思惟。 若能修學如是般若波羅蜜多。 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 說。宣示開演顯了解釋,分別義趣令其易解。 般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他廣 善逝,佛言。憍尸迦。若善男子善女人等、於此 此因緣得腦多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多 洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情額。 情類。若善男子善女人等。於贍部洲東滕身 廉詞薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 善女人等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 羅蜜多增益圓滿。 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 廣說,宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 正等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由 阗滿。 便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義。爲他 多善逝。佛言。憍尸迦,若善男子善女人等。於 由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 正等覺 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多 一切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 若正信解則能修學如是般若波羅蜜 置赡部洲束勝身洲西牛貨洲諸有 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 心 於意 若修般若波羅蜜多增益 云何。是善男子善女人等。 則能證得 皆發無上

女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善 **蜜多增益圓滿**。 ?智法 切初發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶 。皆是般若波羅蜜多所流出故 若能置得一切智法。則修般若波羅 若修般若波羅蜜多增益圓

作是言,來善男子。汝當於此甚深般若波羅 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復 逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般 因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善 等覺心。於意云何。是善男子善女人等。由此 善女人等。 教小千界諸有情類。皆發無上正 復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善男子 若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿 能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 惟 教中千界諸有情類。皆發無上正等覺心。於 迦。置小千界諸有情類。若善男子善女人等。 薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸 切初簽阿耨多羅三藐三菩提心 菩 薩 摩 訶 便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波羅 多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。 意云何。是善男子善女人等。由此因緣得驅 人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思 則能體得一 釰 岩

心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此 濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。 蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。 若能證得一切智法 學如是般若波羅蜜多。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 言。來善男子。 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 **福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛** 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 至心聽聞受持讀誦、令善通利如理思惟。隨 則修般若波羅蜜多增益 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法。 若能修學 。便證無 若能修 宣 背是 岩正 示開 便證 至

如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若 般若波羅蜜多所說法門。應正信解。若正信 千界諸有情類。若善男子善女人等。教化三 獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初發 上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。所 圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。 能證得一切智法。 解則能修學如是般者波羅蜜多。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說、宣示 千大千世界諸有情類。皆發無上正等覺心。 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等。 所獲功德甚多於前。 何以故。憍尸迦。 切初

是般若波羅蜜多所流出故。 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令 女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧 善女人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚 此三千大千世界諸有情類。 發 出放。復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙等 以故。憍尸迦。一切初發阿耨多羅三藐三菩 **修般若波羅蜜多增益圓滿,若修般若波羅** 則能證得一切智法。若能證得一切智法,則 若波羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。 **法門應正信解。若正信解則能修學如是般 善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說** 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。分別義 多世尊。甚多善逝。佛言:憍尸迦:若善男子善 類。皆發無上正等覺心。於意云何。是善男子 開演顯了解釋。 提心菩薩摩訶薩。 是善男子善女人等。所獲功德甚多於前 蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提、憍尸迦。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 顧多不。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣得 方 世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化十 ä 言 阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶 一切世界諸有情類。皆發無上正等覺心。 憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若波 來善男子 **教化十方各如殑伽沙等世界諸有情** 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 分別義趣令其易解。復作是 **特是般若波羅蜜多所流** 復水橋尸迦 若善男子善女 旚 檱 何

是般若波羅蜜多所流出故 發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩。 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切初 若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。 信解則能修學如是般若波羅簽多。 至 心聽聞受持讀誦。 令善通利如理思惟。 若能修 若正 皆 隨

大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

大般若波羅蜜多經卷第一百六

*三藏法師玄奘奉 韶譯

善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無 釋言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若 諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。是 蜜多所說法門應正信解。 量門巧妙文義爲他廣說。 善男子善女人等。由此因緣得顧多不。 天帝 復次憍尸迦。若善男子善女人等。教赡部洲 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般者波羅 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 如是般若波羅蜜多。 分校量功德品第三十之六十五 若能修學如是般若 宣示開演顯了解 若正信解則能修 至心聽聞受

薩不退轉地 於意云何。是善男子善女人等。 理思惟。 多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於 部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。皆住菩 勝身洲諸有情類。若著男子善女人等。 教贖 羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置贍部洲東 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子 信解。 由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊,甚 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他 羅蜜多增益圓滿。 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於 由此因緣得福多不。天帝釋言。甚多世尊。甚 憍尸迦。置膽部洲諸有情類。若善男子善女 多於前。何以故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 般若波羅蜜多增益圓滿。 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若修 波羅蜜多。則能證得一切智法。 薩不退轉地。於意云何。是善男子善女人等 人等。教膽部洲東勝身洲諸有情類。皆住菩 摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所流出故。復次 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波 若正信解則能修學如是般若波羅蜜 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 若修般若波羅蜜多增益 便證無上正等菩 若能證得

理思惟。 菩提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德 修般若波羅蜜多增益風滿。 修學如是般若波羅蜜多。若能修學如是 受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般對波 洲諸有情類。皆住菩薩不退轉地。於意云何。 若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能證 羅蜜多所說法門應正信解。若正信解則 子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞 解釋。分別義趣令其易解。復作是言,來善男 無量門巧妙文義爲他廣說。 若善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以 帝釋言。甚多世傳。甚多善逝。佛言。憍尸迦 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。天 人等。教職部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧 勝身洲西牛貨洲諸有情類。若善男子善女 羅蜜多所流出故。復次儒尸迦。置膽部洲東 **迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波** 善女人等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸 **圓滿。便證無上正等菩提。燆尸迦。是善男子** 羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證 信解。若正信解則能修學如是般若波羅奮 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 **廣說。宣示開資顯了解釋。分別義趣令其易** 此般若波羅蜜多。 切智法、則修般若波羅蜜多增益圓滿。 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 隨此般若液羅蜜多所說法門應正 以無量門巧妙文義爲他 宣示開演顯了 便證無上正等 般

女人等。 其易解。復作是言。來壽男子。汝當於此甚深 爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令 尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。若善男子善女人 住菩薩不退轉地於意云何。是善男子善女 若善男子善女人等。 教中千界諸有情類皆 所流出故。復次憍尸迦。置小千界諸有情類。 不退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多 等所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切 超無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿 便 法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多 修學如是般若波羅蜜多。 正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 佛言。憍尸迦。若善男子善女人等。於此般若 利如理思惟 般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 人等。由此因緣得顧多不。天帝釋言。甚多世 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 維得祖多不。天帝釋言:甚多世尊。甚多善逝。 轉地。於意云何,是善男子善女人等,由此因 薩摩訶薩. 甚多於前 **水橋尸迦**。 於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙文義 教小千界諸有情類皆住菩薩不退 何以故。 · 置四大洲諸有情類。若善男子善 。皆是般若波羅蜜多所流出故。復 隨此般若波羅蜜多所說法門 橋尸迦。 · 則能證得一切智一 若波羅蜜多。 若能 切不退轉地菩 若 地

有情類。 若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多增 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 福多不。天帝釋言。甚多世尊。 共多善逝,佛 千大千世界諸有情類皆住菩薩不 退轉 地 多增益圓滿。便置無上正等菩提。燆尸迦。是 般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜 退轉地菩薩摩訶薩。皆是般若波羅蜜多所 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 學如是般若波羅蜜多。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 言。來善男子,汝當於此甚深般若波羅蜜多。 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 言。憍尸迦。若善男子善女人等,於此般若波 於意云何、是善男子善女人等。由此因緣得 千界諸有情類。若善男子養女人等。数化三 般若波羅蜜多所流出故。復次憍尸迦。置中 故。憍尸迦。一切不退轉地菩薩摩訶薩。 皆是 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 能證得一切智法。若能證得一切智法。則修 羅蜜多。 應正信解。 殑伽沙等世界諸有情類皆住菩 薩 不 退 流出故。復次憍尸迦。置此三千大千世界諸 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣 若善男子善女人等教化十方各如 若能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波 則能證得一切智法。 若能修 何以 若正 則

至心聽聞受持讀誦。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 雞 言。憍尸迦:若善男子善女人等。於此般若波 得關多不。天帝釋言。甚多世尊,甚多善逝,佛 十方一切世界諮有情類皆住菩 薩 不 退 轉 等世界諸有情類。若善男子善女人等。 数化 流出故,復次憍尸迦。置此十方各如殑伽沙 **退轉地菩薩摩訶薩。** 所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。一切不 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 者能證得一切智法。 學如是般若波羅蜜多.則能證得一切智法。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多 地 **益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證** 言。憍尸迦。若善男子善女人等 得福多不。天帝釋言。甚多世尊。 學如是般若波羅蜜多。 若能證得 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿 蜜多"以無量門巧妙女義爲他廣說,宣示 般若波羅蜜多所說法門應正信解。 於意云何。是善男子善女人等。由此因緣 一切智法。 **令善通利如理思惟。隨** 則修般若波羅蜜多增 皆是般若波羅蜜多所 則修般若波羅蜜多場 則能證得一切智法 · 甚多善 於此般若 若能修 若能修 若正 逝 者波羅蜜多增益圓滿。

岩修般岩波羅蜜多

益則滿

便證無上正等菩提。憍尸迦。是善

證得一切智法。若能證得一切智法。則修般 羅蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能 應正信解。 利如理思惟。

若正信解則能修學如是般若波 隨此般若波羅蜜多所說法門

善女人等所獲功德甚多於前。

復次橋

大洲諸有情類。若小千界諸有情類。皆趣無

趣

洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 尸 智法 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 惟。 作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅 宜示開演顯了解釋、分別義趣令其易解。復 若波羅蜜多。 無上正等菩提。有善男子善女人等。於此般 勝身洲西牛貨洲北俱慮洲諸有情類。 東勝身洲西牛貨洲諸有情類。 所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置膽部洲 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 若能證得一切智法。 學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 羅蜜多,以無量門巧妙文義爲他廣說,宣示 正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波 多增益圓滿。 能修學如是般若波羅蜜多。 蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思 便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女 人等所獲功德甚多於前。 迦 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解 。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜 置贍部洲東勝身洲諸有情類。 若修般若波羅蜜多增益圓滿 以無量門巧妙文義爲他廣說。 則修般若波羅蜜多增 復次憍尸迦。置四 則能證得一切。若被羅蜜多。若 若贍部洲東 皆趣無上 若能修 若赡部 若正 背趣

等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙女義

若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通 易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深 他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令 情類皆趣無上正等菩提。有善男子善女人

贍部洲諸有情類,

若贍部洲東滕身洲諸有

女人等所獲功德甚多於前。復次僑尸迦。置 滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善 蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓 思惟

若

能修學如是般若波羅蜜多,

則能證得一

若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。

隨此般若波羅蜜多所說法門應正信

智法。若能證得一切智法則修般若波維

왩

蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如理

作是言。來善男子。汝當於此甚深般著波

。宜示開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。

趣

無上正等菩提。

若波羅蜜多。

以無量門巧妙文義爲他廣 有善男子善女人等。於此

流出故。復次憍尸迦。

岩贍部洲諸有情類。皆 **肯是般若波羅蜜多所**

轉地菩薩摩訶薩。

肵

上,

正等菩提。

憍尸

泖

是善男子善

女

上

獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。 一

切不 人等

隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 界諸有情類。若中千界諸有情類。皆趣無上 等。所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。置小千 證無上正等菩提、憍尸迦。是善男子善女人 增益圓滿。 若修般者波羅蜜多增益圓滿。便 法·若能證得一切智法,則修般若波羅蜜多 修學如是般若波羅蜜多。 正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。 **若能證得一切智法。** 學如是般若波羅蜜多。 信解則能修學如是般若波羅蜜多。 此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 隨 言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。 開濱顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示 正等菩提。有善男子善女人等。於此般若波 示開演顯了解釋。分別義趣合其易解。復作 訤 般若波羅蜜多。 所獲功德甚多於前。復次憍尸迦、置中千界 無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人等 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 Æ 無上正等菩提。有善男子善女人等、於此 有情類,岩此三千大千世界諸有情類。皆 。宜示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 等菩提, 有善男子善女人等。 以無量門巧妙文義爲他廣 則修般若波羅蜜多增 則能證得一切智法。 則能證得一切智 於此般 若能修 若能 若正 宜

聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若 男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽 了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來善 以無量門巧妙文義爲他廣說。 提。有善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。 **殑伽沙等世界諸有情類**, 此三千大千世界諸有情類。 女人等所獲功德甚多於前。復次懦尸迦。置 濔。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善 切智法。若能證得一切智法。則修般者波羅 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 諸有情類。皆趣無上正等菩提。有善男子善 德甚多於前。復次憍尸迦。置此十方各如骁 等菩提。憍尸迦 是善男子善女人等所獲功 **岩修般岩波羅蜜多增益圓滿。便證無上正** 波羅蜜多所設法門應正信解。 **蜜多增益**圓滿。 若能修學如是般若波羅蜜多。 甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦 趣令其易解。復作是言。來善男子。汝當於此 女人等。於此般若波羅蜜多。以無量門巧妙 伽沙等世界諸有情類。 岩於十方一切世界 般若波羅蜜多 則能證得一切智法,若能證 文義爲他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義 修學如是般若波羅蜜多。 (作是言。來善男子,汝當於此甚深般若波 一切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多 險此般若波羅蜜多所說法門應正信 若修般若波羅蜜多增益圓 皆趣無上正等菩 若能修學如是 若於十方各如 岩正信解則 宣示開演願 則能證得 令

理思惟。 門巧妙文義爲他廣說。宜示開演顯了解釋。 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 **置赡部洲諸有情類。若赡部洲東滕身洲諸** 善女人等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。 圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子 羅蜜多增益圓滿。 信解。 波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。 令善通利如 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 此般若波羅蜜多。 復次觸尸迦。若贍部洲諸有情類。皆於無上 是善男子善女人等所獲功德甚多於前 則能證得一切智法。若能證得一切智法。則 岩波羅蜜多。若能修學如是般岩波羅蜜多。 **法門。應正信解。 善通利如理思惟**。 當於此甚深般者波羅蜜多,至心聽聞受持 有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善 多。若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得 解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若 正等菩提得不退轉,有善男子善女人等,於 修般若波羅蜜多增益圓滿。 如是般若波羅蜜多。 多所說法門應正信解。 讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝 蜜多增益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。 切智法。若能證得一切智法。則修般若波 若正信解則能修學如是般若波羅蜜 隨此般若波羅蜜多所說法門應正 **岩正信解則能修學如是股** 岩修般岩波羅蜜多增益 以無量門巧妙文義爲他 隨此 **若能修學如是般若波** 般若波羅蜜多所說 若正信解則能修學 若修般若波羅

羅蜜多。 智法。 門巧妙文義爲他廣說,宣示開演顯了解釋 言 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是 羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 得不退轉。有善男子善女人等,於此般若波 洲北俱盧洲諸有情類。 多所說法門應正信解。 讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅蜜 男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無量 諸有情類。 若赡部洲東滕身洲西牛貨洲諸 多於前。復次憍尸迦。 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨 貨洲諸有情類。 於前。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲西牛 憍尸迦。是善男子善女人等。所獲功德甚多 若波羅蜜多增益圓滿。便體無上正等菩提, 智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般 羅蜜多。則能證得一切智法。若能證得 如是般若波羅蜜多。 當於此甚深般若波羅蜜多。至心聽聞受持 分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。汝 有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。有善 般若波羅蜜多增益圓滿。 信解。則能修學如是般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多所說法門應正信解。 如是般若波羅蜜多。則能證得一切智法 、來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多 則修般者波羅蜜多增益圓滿 則能證得一 若贍部洲東滕身洲西牛貨 切智法。 若能修學如是般若波 **置驗**部洲東勝身洲 皆於無上正等菩提 者正信解則能修學 便證無上正等菩 者能置得 若能 岩 切 切

所獲功德其多於前無上正等菩提。「孫尸迦。是善男子善女人等。」 益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證 若能證得一切智法。 則修般者波羅蜜多增

學如是般若波羅蜜多。若能修學如是般若 持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般若波羅 量門巧妙文義爲他廣說。 **善男子善女人等。於此般若波羅蜜多。以無** 諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉,有 復次僑尸迦。置四大洲諸有情類。若小千界 切智法。則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修 波羅蜜多. 則能證得一切智法. 若能證得一 蜜多所說法門應正信解。 若正信解則能修 汝當於此甚深般若波羅蜜多。 中千界諸有情類。皆於無上正等菩提得不 多於前。復次憍尸迦。置小干界諸有情類。若 提。憍尸迦。是善男子善女人等所獲功德甚 般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上正等菩 是般若波羅蜜多。則能證得一切智法。若能 則能修學如是般若波羅蜜多。若能修學如 若波羅蜜多所說法門應正信解。 善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜多。至心 顯了解釋。分別義趣令其易解。復作是言。來 多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣示開演 退轉,有善男子善女人等。於此般若波羅蜜 聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。隨此般 ·分別義趣令其易解。復作是言。來善男子。 若修般若波羅蜜多增益圓滿。便證無上 一切智法。 則修般若波羅蜜多增益圓 宣示開演顯了解 至心聽聞受 若正信解

正信解。 情類。若此三千大千世界諸有情類。皆於無 易解。復作是言。來善男子。汝當於此甚深般 他廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其 於此般若波羅蜜多。 功德甚多於前。復次憍尸迦。圖中千界諸有 等菩提得不退轉。 益圓滿。便證無上正等菩提。憍尸迦。是善男 得一切智法。若能證得一切智法。則修般若 蜜多。若能修學如是般若波羅蜜多,則能證 如理思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應 若波羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利 正等菩提。憍尸迦。 般若波羅蜜多。 各如裝伽沙等世界諸有情類。皆於無上正 迦。置此三千大千世界諸有情類。若於十方 子善女人等所獲功德甚多於前。 波羅蜜多增益圓滿。 上正等菩提得不退轉。有善男子善女人等。 切智法。若能證得一切智法,則修般若波羅 若能修學如是般若波羅蜜多。則能證得一 思惟。隨此般若波羅蜜多所說法門應正信 羅蜜多。至心聽聞受持讀誦。令善通利如理 復作是言。來善男子。汝當於此甚深般若波 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令共易解。 蜜多增益圓滿。 若修般若波羅蜜多增益圓 若正信解則能修學如是般若波羅蜜多。 若正信解則能修學如是般若波羅 以無量門巧妙文義爲他廣 有善男子善女人等。於此 ,是善男子善女人等所獲 若修般若波羅蜜多增 以無量門巧妙文義爲 復次憍尸

是言。來善男子。汝當於此甚深般若波羅蜜 波羅蜜多。以無量門巧妙文義爲他廣說。宣 提得不退轉。有善男子善女人等。於此般若 十方一切世界諸有情類。 此十方各如院伽沙等世界諸有情 等所獲功德甚多於前。復次憍尸迦。若善男 隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解。 多、至心聽聞受持讀誦。令善通利如理思惟。 示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。復作 子善女人等。教赡部洲諸有情類。皆趣無上 證無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善女人 增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿。便 修學如是般若波羅蜜多。則能證得一切智 正信解則能修學如是般著波羅蜜多。 波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。 情令於無上正等菩提得不退轉。 義趣令其易解。有善男子善女人等。 教一有 妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。 正等菩提。 法。若能證得一切智法。則修般若波羅蜜多 皆趣無上正等菩提。 子善女人等。 前。復來憍尸迦。置贍部洲諸有情類。若善男 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙 量法門巧妙文義爲其廣說。 示開濱顯了解釋。分別義趣令其易解: 筝 迦 敎 分別義趣令其易解。有善男子善女子 後善男子善女人等所獲功德甚多於 一有情令於無上正等菩提得不退轉 復以般若波羅蜜多無量法門巧 教膽部洲東勝身洲諸有情類。 復以般若波羅蜜多無 皆於無上正等書 **恒示開演顯了** 類 復以般若 文義爲其 分別

滿。便瓊無上正等菩提。憍尸迦。是善男子善

女人等所獲功德甚多於前。復水憍尸迦。置

十八 大般若波羅蜜多經卷第一百六

改者政策
政者政策
政者政策
政者政策
政者政策
政治
<l

於前。 門巧妙文義爲其廣說。宣示開演。顯了解釋。 憍尸迦。後善男子善女人等所獲功德甚多 說。宣示開演題了解釋。分別養趣令其易解。 般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣 分別義趣令其易解。有善男子善女人等。教 無上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法 女人等。數化三千大千世界諸有情類。皆趣 後善男子善女人等所獲功德甚多於前。 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。 羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示 情令於無上正等菩提得不退轉。復以般者波 **火橋尸迦。置中千界諸有情類。若善男子善** 妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別 正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門巧 Ρij 僑尸 義越令其易解。有善男子善女人等。教一有 子善女人等。教中子界諸有情類。皆趣無上 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。憍 若波羅蜜多無量法門巧妙文義為 其 廣 說。 有情令於無上正等菩提得不退轉。復以般 別義趣令其易解。有善男子善女人等。教一 巧妙文義爲其廣說。宣示開演顯了解釋、分 上正等菩提。復以般若波羅蜜多無量法門 男子善女人等,数小干界諸有情類。皆趣無 於前。復次憍尸迦。置四大洲諸有情類。若善 有情令於無上正等菩提得不退轉。 洳 。復次僑尸迦。置小千界賭有情類。若善男 迦 復次僑尸迦。置此三千大千世界諸有 後善男子善女人等所獲功德甚多於 後善男子善女人等所獲功德甚多 復以 復

> 令其易解。

> 憍尸迦。後書男子善女人等所獲 多無量法門巧妙文義爲其廣說。 善男子善女人等。 情類。 功德甚多於前 義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 退轉。復以般者波羅蜜多無量法門巧妙女 女人等。教一有情令於無上正等菩提得不 顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善 情類。皆趣無上正等菩提。復以般若波羅蜜 置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 善女人等所獲功德甚多於前、復次憍尸迦 解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子 量法門巧妙文義爲其廣說。 解。有善男子善女人等。教一有情令於無上 廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易 復以般考波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其 伽沙等世界諸有情類。皆趣無上正等菩提。 正等菩提得不退轉。 '若善男子善女人等。教化十方各如院 教化十方一切世界諸有 復以般若波羅蜜多無 宣示開演顯了 宜示開演

故。憍尸迦。住不退轉地菩薩麼訶薩。不甚假整多無量法門巧妙文義為其廣說。 宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解、憍尸迦。後蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 於中勸一速趣無上正說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 於中勸一速趣無上正說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 沒次憍尸迦。 皆於無上正等菩提得不退轉。復復次憍尸迦。 若善男子善女人等。 教赡部洲

德甚多於前。

何以故。憍尸迦。住不退轉地菩 迦。後善男子善女人等所獲功 爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義應令

復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義

勸一 速趣 無上正等 菩提

令說三乘救度

別義趣令其易解。有善男子善女人等。於中 巧妙文義爲其廣說。宜示開演顯了解釋。分 提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法門 身洲西牛貨洲諸有情類。

皆於無上正等菩

痛切故。復次憍尸迦。置贍部洲東勝身洲諸 有情類。若善男子善女人等。教赡部洲東滕

求速趣故。

觀生死苦一切有情運大悲心極

菩薩摩訶薩。妥甚假藉所說法故。於無上覺 定趣向故。於大菩提不退轉故。速趣大菩提 菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於無上覺 功德甚多於前。何以故。憍尸迦、住不退轉地 **令其易解。憍尸迦。後善男子善女人等所獲** __ [لانا إ

義爲其廣說。 宣示開演顯了解釋。 分別義趣

復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文

中勸一速趣無上正等菩提。令說三乘教度

分別義趣令其易解。有善男子善女人等。於

.巧妙文義爲其廣說。 宣示開演顯了解釋。

菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無量法 **滕部洲東勝身洲諸有情類。皆於無上正等** 置瞻部洲諸有情類。若善男子善女人等。教 **藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦**

退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假

說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提

故

切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦

蜜多無量法門巧妙文義為其廣說。 宣示開 等菩提,令說三乘救度一切。復以般若波羅 有善男子善女人等。於中勸一速趣無上正 說。宣示開演顯了解釋。分別義趣令其易解。 以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣 洲諸有情類。若善男子善女人等。教小千界 善女人等所獲功德甚多於前"何以故。憍尸 演顯了解釋。分別義趣令其易解。僑尸迦。後 諸有情類。皆於無上正等菩提得不退轉。復 情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置四大 解釋。分別義趣令其易解。憍尸迦。後善男子 子善女人等。於中勸一速趣無上正等菩提 開演顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男 善男子善女人等所獲功德甚多於前。 法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有 故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假籍所說 法故。於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉 迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。 量法門巧妙文義爲其廣說。 **令說三乘救度一切。** 羅蜜多無量法門巧妙文義爲其廣說。 **特於無上正等菩提得不退轉。** 洲東勝身洲 西牛貨洲 北俱鷹洲 諸有情類 貨洲諸有情類。若善男子善女人等。教赚部 **薩摩訶薩。要甚假籍所說法故。於無上覺求** 趣向故。於大菩提不浪轉故。速趣大菩提菩 **薩摩訶薩**。 切故。復次憍尸迦。置赡部洲束勝身洲西牛 速趣故。 觀生死苦一切有情運大悲心極痛 不甚假籍所說法放。 復以般若波羅蜜多無 宣示開演顯了 不甚假藉所說 復以般若波 於無上覺定 宜示

門巧妙文義爲其廣說宜示開演。顯了解釋 憍尸迦。 女人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說 顯了解釋。分別義趣令其易解。有善男子善 多無量法門巧妙文義爲其廣說。宣示開演 無上正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜 女人等,教化三千大千世界諸有情類,皆於 次橋尸迦。 置中千界諸有情類。 若善男子善 觀生死苦一切有情。運大悲心極痛切故。 **薩。要甚假藉所說法故。於無上覺求速趣** 退轉。 三乘救度一切。復以般若波羅蜜多無量法 於大菩提不退轉故。 蘸"不甚假藉所說法故。於無上覺定趣向 於前,何以故,憍尸迦。住不退轉地菩薩摩訶 說"宣示開演願了解釋。分別義趣令其易解 般若波 羅蜜多 無量法門 巧妙文義為其 趣無上正等菩提。 令說三乘數度一切。復以 中千界諸有情類。 分別義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女 **令其易解。有善男子善女人等。於中勸一速** 義爲其廣說。宣示開演顯了解釋。分別義趣 置小千界諸有情類。若善男子善女人等。數 藉所說法故。於無上覺求速趣故。觀生死苦 不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩。要甚假 藉所說法故。於無上覺定趣向故。於大菩提 人等。所獲功德甚多於前。何以故 切有情運大悲心極痛切故。復次憍尸迦。 憍尸 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文 **、迦。住不退轉地菩薩摩訶薩。** 後善男子善女人等所獲功德甚多 皆於無上正等菩提得不 速趣大菩提菩薩摩 。憍尸迦。住 不甚段 故 放 廣 訶

悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此十方各如 等。所獲功德甚多於前。何以故。憍尸迦。住不 冽 巧妙文義。爲其廣說宣示崩演。顯了解釋分 了解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女 無量法門巧妙文義。爲其廣設宣示開演。顯 千世界諸有情類。若善男子善女人等。敎化 於無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。運 趣大菩提。菩薩摩訶薩,要甚假藉所說法故。 於無上覺定趣向故。於大菩提不退轉故。 **殑**伽沙等世界諸有情類。 無上覺求速趣故。觀生死苦一切有情。蓮大 大菩提。菩薩摩訶薩要基假籍所說法故。於 無上覺定趣向故。於大菩提不退轉放。速趣 退轉地菩薩摩訶薩。不甚假藉所說法故。於 乘救度一切。 人等。於中勸一速趣無上正等菩提。令說三 十方各如殑伽沙等世界諸有情類。 大悲心極痛切故。復次憍尸迦。置此三千大 不退轉地菩薩摩訶薩。 解釋分別義趣。令其易解。有善男子善女人 最法門巧妙文義。為其廣說宣示開演。顯了 正等菩提得不退轉。復以般若波羅蜜多無 妙 「義趣。令其易解。憍尸迦。後善男子善女人 正等菩提得不退轉。 父義 度一切 趣 於中物一速趣無上正等菩提。令說三乘 教化十方一切世界諸有情類。皆於無上 令其易解。 爲其廣說宣示開演。顯了解釋分別 復以般若波羅蜜多無量法門巧 復以般若波羅蜜多無量法門 。憍尸迦。後善男子善女人等 復以般若波羅蜜多 不甚假藉所說 岩善男子善女人 皆於無 法 凁

心極痛切故。觀生死苦一切有情。運大悲菩提。菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故。於無主覺定趣向故。於大菩提不退轉故,速趣大上覺定趣向故。於大菩提不退轉故,速趣大

異性平等性離生性法定法住實際虛字界不 世尊如如菩薩 摩訶薩轉 近無上正等 菩提。 **室共相室一切法室不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應 內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩 摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以 疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世傳。如如菩薩 應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 速 菩薩摩訶薩。 轉近無上正等菩提。如是如是。 羅蜜多。速疾激臟數授彼菩薩摩訶薩。如如 轉近無上正等菩提。如是如是。應以布施波 爾時天帝釋白佛言。世傳。如如菩薩摩訶薩 思議界。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩 提。如是如是。應以法界法性不虛妄性不變 訶薩。 如是 摩訶薩。如如菩薩摩訶薩。轉近無上正等菩 如是如是。 無性自性空 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 如是如是。應以集滅道聖諦。速疾教誡教授 一菩薩摩訶薩。世拿。如如菩薩摩訶薩轉近 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩 應以真如速疾教誠教授彼菩薩 速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩。 。世章 如是

摩訶薩。 是如是。應以客解脫門。速疾教誡教授彼菩 是。 如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 以四念住。速疾數誠教授彼菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應 速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世傳。如如菩 提,如是如是。應以八勝處九次第定十遍 是如是。應以八解脫,速疾教誠教授彼菩薩 **尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。** 四無色定。速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世 轉近無上正等菩提。如是如是、應以四無量 教誡教授彼菩薩摩訶薩。 無上正等菩提。 薩摩訶蕨。 尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 八雲道支。速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩 訶薩。 教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。 如如菩薩摩 菩提。如是如是。應以無相無願解脫門。速疾 如如菩薩摩訶薩轉近無上 亚等菩提。如 眼。速疾教誠教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩 訶薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以五 如是如是。 如是。應以佛十力。速疾教誡教授彼菩薩摩 六神通`速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。世尊。 摩訶薩轉近無上正等菩提。如是如是,應以 應以四正斷四神足五根五力七等覺支 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等 應以四無所畏四無礙解大慈大 如是如是 如如菩薩摩訶薩 應以四辭慮 如是如 如 如 世

速疾教識教授

悲大喜大捨十八佛不非法。

彼菩薩摩訶薩。世尊。如如菩薩摩訶薩轉近

法定法住實際虛容界不思議界。

激誡敎

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

世傳。彼菩薩摩訶薩要由以此真

空共相空一切法空不可得空無性空自性空

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

正等菩提。

一世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此內

若波羅蜜多。教誡教授所攝受故。 速證無上

無性自性空。發識發授所攝受故。

速證無上

等,所獲功德甚多於前。何以故。世尊。彼菩薩

摩訶薩要由以此布施淨戒安忍精進靜慮般

供養攝受彼菩薩摩訶薩

是善男子善女人

拿。若姜男子善女人等。能以如是法施財施。所須種種資具。供養攝受彼菩薩摩訶薩。世是如是。應以上妙衣服飲食臥具醫藥。隨其

薩轉近無上正等菩提。如是如是。應以一切

尊。如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。如三麞地門。速疾敎誠敎授彼菩薩摩訶薩。世

疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

如如菩薩摩訶

正等菩提,如是如是:應以一切陀羅尼門。速薩摩訶薩,世貧,如如菩薩摩訶薩轉近無上

是。應以道相智一切相智,速疾教識教授彼菩

如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。

如是如

應以一切智。速疾發誠教授彼菩薩摩訶薩。如

菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提。

如是如是。

速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩,世尊。如如

轉近無上正等菩提。

如是如是。應以慎住

捨

、教誡教授彼菩薩摩訶薩。如如菩薩摩訶薩

須種種資具所攝受故。速體無上正等菩提 攝受故。速證無上正等菩提,世尊。彼菩薩摩 提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道 迦 爾時具壽善現告天帝釋言。善哉善哉。 訶薩復由以此衣服飲食臥具醫藥。 上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此 相智。一切相智數誠教授所攝受故,速證無 **拾性。教誡教授所攝受故。速證無上正等** 教誡教授所攝受故。速證無上正等菩提。世 無礙解大慈大悲 大喜大拾 十八佛 不共法。 彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四 誠教授所攝受故。 速證無上正等菩提。世尊。 尊。 彼菩薩摩訶薩要由以此五眼六神通。 教 要由以此空解脫門無相解脫門無願解脫門。 故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩摩訶薩 五力七等覺支八聖道支。 教誡教授所攝受 摩訶薩要由以此四念住四正斷四神足五根 所攝受故。速證無上正等菩提。世尊。彼菩薩 李諦。 教誡教授所攝受故。遠證無上正等菩提。世 八解脫八勝處九次第定十遍處。 上正等菩提。世尊。 無量四無色定。教誡教授所攝受故。速證無 薩摩訶薩要由以此苦聖諦集聖諦滅聖諦道 授所攝受故。 切陀羅尼門一切三摩地門。 汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩。復能攝受彼 世尊。彼菩薩摩訶薩要由以此四辭慮四 彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住 教誡教授所攝受故。 速置無上正等菩提。 · 彼菩薩摩訶薩要由以此 速證無上正等菩 教誡教授所 敬誡教授 世會。 隨其所 彼菩

無上

一正等菩提

。如是如是。

應以無忘失法

速

慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 道支。亦無有能修學室解脫門無相解脫門。 住四正斷 四神 足五根 勝處九次第定十遍處。 四無量四無色定。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 自性空。亦無有能安住與如法界法性不虛 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 何 勝事。由彼菩薩摩訶薩故而得出生,所以者 陀羅尼門。一切三摩地門、若無菩薩廉訶薩 切智道相智一切相智。 修學無忘失法恒住擒性。 無有 能修學佛 十力四 無所母四無 礙解大 無願解脫門,亦無有能修學五眼六神通,亦 學部域學術道學語。 雕空界不思議界。 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **这内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 提心者。則無有能修學布施淨戒安忍精進 提。何以故。憍尸迦。一切如來聲聞獨覺世間 受護助彼菩薩摩訶薩。 子。爲欲利樂諸有情故。 已作佛聖弟子。所應作事。 一切如來諸聖弟 等菩提。 修學安住如是諸事。 靜慮般若波羅蜜多。亦無有能安住內空外 **苦薩摩訶薩** 者無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩 若無菩薩摩訶薩證得無上正等賽 亦能護 亦無有能安住苦樂諦集 亦無有能修學八解脫八 助彼菩薩摩訶 則無有能證得無上 亦無有能修學四靜虛 五力七等覺支八聖 **令速證無上正等**菩 方便粉勵彼菩薩摩 亦無有能修學四念 亦無有能修學一 亦無有能 亦無有能 薩 修學 汝今

橋尸迦。 提 **李共相室一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 精進靜慮般若波羅蜜多, 等菩提,由有菩薩摩訶薩。 證得無上正等著 陀羅尼門一切三麼地門。 切智道相智一切相智。 修學無忘失法恒住捨性。 慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 亦復有能修學佛十力四無所長四無礙解大 門無願解脫門。 **聖道支**。 四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八 脱八勝處九次第定十遍處。 静處四無量四無色定。 **諦集聖諦滅聖諦道聖諦。** 實際虛空界不思議界。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 無性自性姿。 三菩提心故。 利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現 薩證得阿耨多羅三藐三菩提故 和 提 修學安住如是事故。 .素洛黨。增益天來。憍尸迦。由有菩薩摩訶 則斷世間一切地獄傍生鬼界。亦能損滅 刋 **史多天樂變化天他化自在** 無有能安立菩薩聲聞獨覺世間勝 由此復有四大王衆天三十三天夜歷 由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐 亦復有能修學空解脫門無相解脫 則便有能修學布施淨戒安忍 亦復有能安住異如法界法性 亦復有能修學五眼六神通 則便有能證得無上正 亦復有能安住苦聖 亦復有能修學八解 亦復有能修學一 由有菩薩摩訶薩。 亦復有能修學 亦復有能修學四 亦復有能安住內 亦復有能修學 天 亦復有能 便有 Щ 现 刹帝 事 切 世

現世間。 光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天 間 **淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多** 想處天出現世間。由此復有布施波羅蜜多 天善見天色究竟天出現世間, 無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果 出現世間。 **奥如法界法性不虚妄性不變異性平等性離 空自性空無性自性空出現世間。** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 此復有內空外空內外空空空大空勝義空有 静慮波羅蜜多般者波羅蜜多出現世間 無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非 天出現世間。由此復有無•繁天無熱天善現 世間 世間。 出現世間。 願解脫門出現世間。 **第定十遍處出現世間。** 定出現世間。 惘 生性法定法住實際虛空界不思議界出現世 門出現世間。 間 礙解大慈大悲大喜大抢十八佛不共法出現 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出 乘 由此復有梵樂天梵輔天梵會天大梵天 由此復有苦聖辭集聖諦滅聖諦道聖諦 由此復有一切智道相智一切 切大乘出現世間の 由此復有無忘失法恒住捨性出現世 由此復有一切陀羅尼門一切三摩地 由此復有空解脫門無相解脫門無 由此復有佛十力四無所畏四 由此復有四辭慮四無量四無色 由此復有八解脫八勝處九次 由此復有一 由此復有五眼六神通 由此復有四念住四 切聲聞乘一 由此復有空 山此復有 相智出現 <u>[j]</u>] 由 無 獨

> 諸福業事。若諸異生聲聞獨覺諸福業事。 **倶行諸福業事**。 若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德。 生修顧業事。但爲令己自在安樂聲聞獨覺 所有隨喜迴向功德。 處九次第定十遍處。空無相無顧解脫門。 靜慮四無量四無色定。四聖諦。 八解脫八勝 斷四胂足五根五力七等覺支八聖道支, **謂施性戒性修性三編業事** 爾時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。 情調伏寂靜般涅槃故 薩摩訶薩所有隨喜迴向功德。 修福業事。為自調伏。為自寂静 上爲無上無等無等等。何以故。大德 以諸異 福業事。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 無礙解。六胂通等。諸福業事。是菩薩摩訶薩 。以無所得爲方便故。若餘有情隨喜迴向 一切有情同共迴向阿耨多羅 三 藐 初分。隨喜迴向品第二 若菩薩摩訶薩以此顧業事。 於彼異生聲聞獨覺諸 岩四念住四 + 為自涅 普爲一 之 樂書 隨害 大德 切 四 四 Œ 所 有

中間所有六波羅蜜多相應善根。 是展轉入無餘依般涅槃。 無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸佛 是菩薩摩訶薩隨喜迴向心。 爾時具壽善現白瀰勒菩薩摩訶薩言。 無量無邊佛法相應善根。 所有學無學無漏善根。 有施性戒性修性三福業事。) 涅槃者。從初發心至得無上正等菩提。 有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智兒蘊。 者諸如來應正等變 後乃至法滅。 岩彼異生弟子所 普緣十方無數 若彼聲聞弟 及餘無數 。於其 大 上 如 及

如是所有一切善根及餘有情於諸如來應正 無量無邊佛法。及諸佛所說正法。若依彼法 。得入菩薩正性離生。 者現住世若涅槃 無數 得 所有善根"及弟子等所有善根一切合集。現前量無邊諸佛已涅槃者。 從初發心乃至法滅 隨喜週向無上正等菩提。

等覺聲聞菩薩諸弟子衆。

既隨喜已。復以如是隨喜俱行誅福業事。 後所種善根。是諸善根一切合集。現前隨喜

奥

阿羅漢果。得獨覺菩提。

精動修學。得預流果。得一來果。得不選果。

利樂一切有情。

大慈大悲大喜大拾。

菩提。如是所起隨喜迴向。於餘所起諸肅業 願我以此善根。 是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相不 薩摩訶薩。緣如是事起隨喜迴向心,爲有如 無上無等無等等。於意云何。彌勒大士。彼菩 事、爲最爲勝、爲尊爲高、爲妙爲微妙。爲上爲 切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提 與一切有情同共引發無上

十九 大般若波羅蜜多經卷第一百六

分隨喜迴向品第三十一之二 *三藏法師玄奘奉 詔 譯

菩薩摩訶薩緣如是事。 起隨喜迴向心。 質無 薩摩訶薩隨喜迴向心。以取相爲方便。普緣 善現言。大士"若無所緣事如所取相者"彼菩 如是所緣事。如彼菩薩摩訶薩所取相。 時彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言。大德。 十方無數無量無邊世界。 世界無數無 真真 彼

界亦如是。苦集滅道聖諦亦如是。四靜慮四 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 亦如是。 如是。 無量四無色定亦如是。 切法室不可得客無性室自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 靜慮般若波羅蜜多亦如是。 內空外空內外 爲緣所生諸受亦如是。地水火風空識界亦 諸受亦如是。 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。舌界 耳觸爲緣所生諸受亦如是。鼻界香界鼻識 所生諸受亦如是。耳界聲界耳識界及耳觸 亦如是。眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 眼耳鼻舌身意處亦如是,色聲香味觸法處 所有。隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是 相而取其相。亦應如是。大士。如所緣事實無 空空空人空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 死愁歎苦憂惱亦如是。 無上正等菩提亦如是。色受想行識亦如是。 不淨謂淨。是想顚倒心顚倒見顚倒。此於無 倒。於無我謂我,是想顛倒心顚倒見顚倒,於 倒見類倒。於苦謂樂。是想與倒心顯倒見顯 向將非顚倒。如於無常調常。是想顚倒心顯 身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 無明行識名色六處觸受愛取有生老 **真如法界法性不虚妄性不變異性** 意界法界意識界及意觸意觸 **布施淨戒安忍精進** 八解脱八胺處九次 如是所起隨喜迴 無量四無色定亦如是。

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

足 亦如是。 際空散空無變異空本性空自相空共相空 界亦如是。苦集滅道聖諦亦如是。四靜慮 切法空不可得空無性空自性空無性自性 死愁歎苦憂惱亦如是。 有施淨戒安忍精 爲緣所生諸受亦如是。 界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦如是。 眼耳鼻舌身意處亦如是。 色聲香味觸法處 所有,隨喜迴向心亦如是。諸善根等亦如是。 聞獨覺大乘亦如是,大士者如所緣事實無 性亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。 佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 五根五力七等覺支八聖道支亦如是 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 亦如是。 真如法界法性不虚妄性不變異性 **坚空空大 经 勝義 空 有為 空 無為 空 畢竟 空** 静愿般若波羅蜜多亦如是。 如是。無明行識名色六處觸受愛取有生老 諸受亦如是 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦 耳觸爲緣所生諸受亦如是。 所生諸受亦如是 耳界學界耳識界及耳觸 無上正等菩提亦如是。色受想行誠亦如是。 拾十八佛不共法亦如是。無忘失法恒住擒 相無願解脫門亦如是。 第定十遍處亦如 切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。 身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所 眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 意界法界意識界及意觸意觸 是 四 五眼六神通亦如是 地水火風空識界亦 念住 鼻界香界鼻識 内室外空内 西正 断四 諸聲 舌界 |神足 四 如

컽

춫

= 大般若波羅賽多經卷第百六十九

獨覺大乘亦如是者。何等是所緣。何等是事。 切陀羅尼門一切三摩地門亦如是。 亦如是。一切智道相智一切相智亦如是。一 十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 無顧解脫門亦如是。五眼六神通亦如是。佛 根五力七等覺支八聖道支亦如是。 第定十遍處亦如是四念住四正斷四神足五 迴向。以非二非不二為方便。非相非無相爲 隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜 等無上菩提及一切法。 皆不取相而能發起 諸善友之所攝受。善學諸法自相空義。 是菩 已會供養無量諸佛。宿の殖善根久發大願。為 言:大德。若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多。 事起隨喜心。迴向無上正等菩提。賴勒菩薩 是無上正等菩提。 何等是隨雾迴向心。何等是諸善根等,何等 十八佛不共法亦如是。 上菩提。及一切法。猶取其相而起隨喜迴向 是諸菩薩於所緣事。 爲善友之所攝受。未於一切法善學自相答。 養無量諸佛,不宿,殖善根。未八發大願。不 無上正等菩提能不取相。不取相故非顯倒 爲方便。非生非滅爲方便故。於所緣事乃至 薩摩訶薩能於所緣事。隨喜迴向心。諸善根 無上正等菩提 '若有菩薩不久修行六波羅蜜多。未曾供 ' 非有所得非無所得爲方便。 非染非淨 如是所起隨喜迴向。 以取相 而彼菩薩摩訶薩緣如是 隨喜迴向諸善根等無 無忘失法恒住拾性 諸難聞 **空無相**

循顛倒攝 垄

復水大德。不應爲彼新學大乘諸菩薩等。 及

> 等性離生性法定法住實際虛空界 際空散空無變異空本性空自相空共相空 學大乘諸菩薩等。及於其前寬說外空內外 諮菩薩等。及於其前宣說內空。亦不應爲新 忍淨戒布施波羅蜜多。不應爲彼新學大乘 大乘諸菩薩等。 於其前宣說般若波羅蜜多。 前宣說苦聲諦。亦不應爲新學大乘諸菩薩 於其前宜說法界法性不虛妄性不變異性平 宜說眞如。亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及 切法室不可得签無性空自性空 無性 自性 **卒卒圣人圶勝義空有爲空無爲空畢竟空無** 等。及於其前宜說集滅道聖諦。不應爲彼新 學大乘諸菩薩等。及於其前宜說四靜虛。亦 不應爲彼新學大乘諸菩薩等。及於其前 不應爲彼新學大乘諸菩薩等。 及於其前宣說靜慮精進安 亦不應爲新學 不思議 及於其

無相無順解脫門。 根五力七等覺支八聖道支。不應爲彼新學 諸菩薩等。 及於其前宣說四念住。亦不應爲新學大乘 第定十遍處。 不應爲彼新學大乘諸菩薩等。 大乘諮菩薩等。 **蕨**等。及於其前宣說八解脫。 四無量四無色定。不應爲彼新學大乘諸菩 不應爲新學大乘諸菩薩等。及於其前宣說 乘諸菩薩等。及於其前宣說六神通。不應爲 不應爲新學大乘諸菩薩等。 大乘諸菩薩等。及於其前宣說空解脫門。亦 及於其前宣說五眼。亦不應爲新學大 及於其前宜說四正斷四神足五 及於其前宣說八勝處九次 不應爲彼新學大乘諸菩 亦不應爲新學 及於其前宜說

力 門。亦不應爲新學大乘諸菩薩等,及於其前 應為彼新學大乘諸菩薩等。 大乘諸菩薩等,及於其前宜說恒住拾性。不 等。及於其前宜說無忘失法。亦不應爲新學 十八佛不共法。 宣說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 其前宣說道相智一切相智。 以故。大德。新學大乘諸菩薩等於如是法。雖 菩薩等。及於其前宣說一切法自相空義。何 宜說一切三摩地門。 不應爲彼新學大乘諸 大乘諸菩薩等。及於其前宣說一切陀羅尼 恐懼生毀謗故 有少分信敬愛樂。而彼聞已尋皆忘失。驚疑 一切智,亦不應爲新學大乘諸菩薩等。及於 新學大乘諸菩薩等。 亦不應爲新學大乘諸菩薩等。 不應爲彼新學大乘諸菩薩 及於其前宣說 及於其前宣說 不應爲彼新學 及於其前 佛十

復次大德。若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養 諸善知識所攝受者。 應對其前廣爲辯說內 萨或會供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。 攝受者。應對前廣爲辯說般若靜虛精進安 養無量諸佛。宿 * 殖養根久發大願。諸善知識 無性自性空。 **突共相空一切法空不可得空無性空自性 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲** 忍淨戒布施波羅蜜多。 無量諸佛。宿會殖善根八發大願。諸善知識 所攝受者。 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 應對其前廣爲辯說真如法界法 若不退轉菩薩摩訶薩或會供 若不退轉菩薩廉訶

攝受者。 捨性。

若不退轉菩薩摩訶薩或骨供養無量 應對其前廣爲辯說無忘失法恒住 佛不共法。

若不退轉菩薩摩訶薩或會供養

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

知識所攝受者。

應對其前廣爲辯說佛十力

會供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善

辯說五眼六神通

若不退轉菩薩摩訶薩或

發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲

無量諸佛。宿 * 殖善根八發大國。諸善知識所

應對其前廣爲辯說一切智道相智 。宿*殖善根久發大願。諸善知識所攝受

[]}

薩摩訶薩或會供養無量諸佛。 脫門無相解脫門無顧解脫門。 善知識所攝受者。 或骨供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸 七等覺支八票道支。 前廣爲辯說四念住四正斷四胂足五根五力 善根人發大願。諸善知識所攝受者。應對其 退轉菩薩摩訶薩或會供養無量諸佛。宿*殖 辯說四靜慮四無量四無色定。 **薩摩訶薩或骨供養無量諸佛。** 願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲辯說 訶薩或骨供養無量諸佛、 住. 辯說八解脫八勝處九衣第定十遍處。 發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲 薩摩訶薩或曾供養無量諸佛。宿*殖善根外 發大願。諸善知識所攝受者。應對其前廣爲 苦樂諦集樂諦城樂論道樂諦. 「實際虛空界不思議界。 應對其前廣爲辯說空解 若不退轉菩薩摩訶薩 宿*殖善根 久發大 若不退轉菩薩摩 宿*殖善根外 宿*殖善根久 **岩不退轉** 若不迟轉菩 若不退轉菩 若不 雕

相智 忘心不驚疑。不恐不慴不毀謗故 攝受者。 諸佛。宿*殖善根久發大願語、善知識所攝受 知識所攝受者,若聞此法皆能受持。終不廢 **曾供養無量諸佛。宿*殖善根久發大願。諸善** 義。何以故。大德。如是不退轉菩薩摩訶薩及 無量諸佛。宿,殖善根八發大願。諸善知識所 三摩地門。 應對其前廣爲辯說一切陀羅尼門一切 若不退轉菩薩摩訶薩或骨供養無量 應對其前廣爲辯說一切法自相空 若不退轉菩薩摩訶薩或會供養

界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無所有。 緣所生諸受無所有。舌界無所有。味界舌識 諸受無所有。意界無所有。 無所有。 有。鼻界無所有。香界鼻識界及鼻觸鼻觸為 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所 觸眼觸爲緣所生諸受無所有。耳界無所有。 法處無所有。 眼界無所有。 色界眼識界及眼 鼻舌身意處無所有。色處無所有。聲香味觸 色無所有。受想行識無所有。眼處無所有。耳 薩康訶薩修行般者波羅蜜多時。 故。心亦不可隨喜迴向心自性故。大士。若菩 心於心理不應有隨喜迴向。以無二心俱時起 變。此中何等是所用心。復以何等爲所緣事 等菩提、謂所用心隨喜迴向。此所用心盡波 應以如是隨喜俱行諸顧業事。 爾時具壽善現白彌勒菩薩言。菩薩摩訶薩 及諸善根。而說隨喜迴向無上正等菩提。是 變 '此所緣事及諸善根。亦皆如心盡滅雕 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 法界意識界及意 迴向無上正 能如實知 身界

門無所有。預流果無所有。一來不還阿羅漢 性無所有。一切智無所有。道相智一切相智 倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提 俱行福業事,迴向無上正等菩提。 無所有。無上正等菩提無所有。大士。是菩薩 果無所有。 佛不共法無所有。無忘失法無所有。恒住拾 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 五眼無所有。六神通無所有。佛十力無所有。 神足五根五力七等覺支八聖道支 無 所 性空無所有。真如無所有。法界法性不虛妄 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 菩薩摩訶薩聞如是法。其心將無驚疑恐怖。 爾時天帝釋白具壽善現言。人德。新學大乘 無所有。一切陀羅尼門無所有。一切三摩地 定十遍處無所有。四念住無所有。四正斷四 色定無所有。八解脫無所有,八勝處九次第 **宏界不思議界無所有,苦聖歸無所有。集滅 这一切法室不可得空無性空自性空無性自** 慮般若波羅蜜多無所有。內容無所有。外答 色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所 水火風空識界無所有。無明無所有。 道樂諦無所有,四靜處無所有,四無量四無 性不變異性平等性雕生性法定法住實際虛 有。亦施波羅蜜多無所有。淨戒安忍精進靜 觸意觸爲緣所生諸受無所有。 | 阿薩旣如實知一切法皆無所有。 獨覺菩提無所有。菩薩摩訶薩 地界無所有 . 行識名 有

5

便。 静慮。 靜慮。 住苦學解。 得爲方便 受外室乃至無性自性空。若住與如。以無所 性自性空 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。若住內空。以 多。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受靜慮 無所得爲方便。無相爲方便,攝受般若波羅 新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多,以 菩薩摩訶薩神力加被。皆天帝釋言、憍尸迦。 八解脫。以無所得爲方便。無相爲方便。攝受 便 受苦樂論。 便 法住實際虛室界不思議界。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 無所得爲方便,無相爲方便、攝受內空。若住 蜜多。若修靜慮精進安忍淨戒亦施波羅蜜 乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱 行 諸 切善根。迴向無上正等菩提。大德。新學大 得爲方便 無相爲方便。 迴向無上正等菩提。時具壽善現承彌勒 無相爲方便。攝受四無量四無色定若修 無相爲方便。攝受法界乃至不思議界。若 新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修。集 若修四無量四無色定,以無所得爲方 以無所得爲方便。無相爲方便。攝受四 '若修八勝處九次第定十遍處"以無 。以無所得爲方便。 若住集滅道樂諦。 無相爲方便。攝受真如、若住法界 以無所得爲方便。無相爲方便。攝 無相爲方便。 攝受集滅道聖諦。 攝受八勝處九次 無相爲方便。攝 。以無所得爲方 以無所得爲方 若修四 腷 業 精 此 進安忍淨戒布施波羅蜜多。

無相爲方便。攝受菩薩摩訶薩行。若修無上 地門 無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切三摩 攝受一切陀羅尼門。若修一切三摩地門,以 切陀耀尼門以無所得爲方便。無相爲方便。 無相爲方便。攝受道相智一切相智。若修一 智,若修道相智一切相智,以無所得爲方便, 智以無所得爲方便。無相爲方便。攝受一切 方便。無相爲方便。攝受恒住捨性。若修一切 攝受無忘失法者修恒住捨性。以無所得爲 修無忘失法。以無所得爲方便 無相爲方便 方便攝受四無所畏乃至十八佛不共法。 十八佛不共法。以無所得爲方便。 若修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 以無所得爲方便。無相爲方便。攝受佛十力。 方便。無相爲方便。攝受六神通。若修佛十力。 爲方便、攝受五眼、若修六神通。以無所得爲 願解脫門'若修五眼。以無所得爲方便 無相 以無所得爲方便,無相爲方便。攝受無相無 方便。攝受空解脫門。若修無相無願解脫門。 支。 若修 客解脫門 以無所得爲方便。無相爲 方便。無相爲方便。攝受四正斷乃至八聖道 足五根五力七等覺支八聖道支以無所得爲 無相爲方便。攝受四念住。若修四正斷四神 第定十遍處。 受無上正等菩提。憍尸迦。是菩薩摩訶薩由 正等菩提。以無所得爲方便。無相爲方便:攝 因緣。多信解般若沒羅蜜多。多信解節虛 若修菩薩摩訶薩行。以無所得爲方便, 若修四念住。以無所得爲方便。 多信解內空。 無相爲 若

> 解無上正等菩提 智一切相智。多信解一切陀羅尼門。多信解 喜大拾十八佛不共法。多信解無忘失法 九。 門。多信解五眼,多信解六神通。多信解佛十 **支多信解空解脫門**。 解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 勝處九次第定十遍處。多信解四念住。多信 四無量四無色定 多信解八解脱。多信解八 多信解集滅道璐諦。多信解四辭慮,多信解 法性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定 性空無性自性空。多信解真如,多信解法界 自相经共相经一切法宅不可得经無性经自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性容 信解恒住捨性。多信解一切智。多信解道 法住實際虛室界不思議界。多信解苦聖諦。 一切三摩地門。多信解菩薩摩訶薩行,多信 信解外空內外空空空大空勝義空有爲空 多信解四無所畏四無礙解大慈大悲大 多信解無相無願解脫 3, 槄

精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 其辯說般若靜虛精進安忍距成布施波羅蜜 之所攝受。如是善友以無量門巧妙文義。爲 憍尸迦。是菩薩摩訶薩由此因緣。 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 誠教授。令其乃至得入菩薩正性離生。 至得入菩薩正性雕生。 本性空自相塞共相空一切法空不可得空無 不遠離內筌 外筌內外签 痉痉 大垄 勝義筌 多相應之法。 一次自性空無性自性空。 以如是法教誡教授 常不遠離般若靜慮 以如是法教誡教 以如是法教 常爲善友 令其乃

授、令其乃至得入菩薩正性離生。常不遠離

無上正等菩提。

亦爲辯說諸惡魔事。令其聞

次第定十遍處。 無上正等菩提。

應以無所得爲方便。無相 隨所修*集八解脫八勝處九 常不遠離菩薩摩訶薩行。

以如是法教誠教

便

無相爲方便。與

一切有情皆悉同共迴向

應以無所得爲方

四靜慮四無量四無色定。

情。皆悉同共迴向無上正等菩提。隨所修*集

遠離一切陀羅尼門一切三摩地門。

以如是

法教誡教授。 令其乃至得入菩薩正性離生。

藏教授、令其乃至得入菩薩正性雕生。常不

遠離一切智道相智一切相智。

以如是法教

提 便

隨所安住苦聖諦集樂諦滅聖諦道聖諦。 與一切有情皆悉同共迴向無上正等若

應以無所得爲方便。

無相爲方便。與一切有

誠教授。令其乃至得入菩薩正性雕生。常不 常不遠離無忘失法恒住捨性。以如是法教 法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性離生 大慈大悲大喜大擒十八佛不共法。 以如是

> 怖 摩訶薩若能如是。以無所得爲方便。 於諸善根常不遠離。爝尸迦。新學大乘菩薩 爲方便。與一切有情皆悉同共迴向無上正 自相容共相空一切法空不可得空無性空自 住內室外室內外容容容大字勝義空有爲空 有情皆悉同共迴向無上正等菩提。 多。應以無所得爲方便。無相爲方便。與一切 修0集布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 善友之所攝受"聞如是法。心不驚疑不恐不 方便。攝受諸功德。於諸功德多深信解。 故。常生菩薩摩訶薩家。乃至無上正等菩提。 乃至得入菩薩正性離生。 無所有不可得故。亦以是法教誡教授。 已。於諸魔事心 性姿無性自性姿。應以無所得爲方便,無相 界不思議界。應以無所得爲方便。無相爲方 不變異性平等性離生性法定法住實際嚴空 等菩提。 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 `復次憍尸迦。新學大乘菩薩摩訶薩隨所 於諸佛所 " 殖衆善根。 隨所安住真如法界法性不虚妄性 無增減。何以 復由善根所攝受 常不遠離佛薄伽 故 諸 魔事業性 隨所安 "無相爲 常為 令其

至得入菩薩正性離生。常不遠離四念住四

第定十遍處。以如是法教誡教授。

令其乃

定

以如是法教誠教授。

令其乃至得入菩

隣正性雕生。

常不遠離八解脫八勝處九次

性離生。

以如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正 正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。

常不遠離空解脫門無相解脫門無

如是法教誡教授。令其乃至得入菩薩正性 入菩薩正性離生。常不遠離五眼六神通。以 願解脫門。以如是法教誡教授。令其乃至得

常不遠離佛十力四無所長四無礙解

授

令其乃至

得入菩薩正性雕生。

常不遠離

方

4;

常不遠

離苦雲 添集雲 添減雲 添道聖

令其乃至得入菩薩正性離

諦

以如是法教誠教授令其乃至得入菩薩

常不遠雕四靜處四無量四無色

正性雕生。

是法教誡教授。

生性法定法住實際虛空界不思議界。

以如

真如法界法性不应妄性不疑異性平等性離

等菩提。 隨所修*集五眼六神通。 爲方便。 脫門。無願解脫門。應以無所得爲方便。無相 無上正等菩提。隨所修*集空解脫門無相解 便。無相爲方便。與一切有情皆悉同共迴向 五力七等覺支八聖道支。 菩提。隨所修*集四念住四 爲方便。無相爲方便。與一切有情。皆悉同共 隨所●修集無忘失法恒住拾性。應以無所得 與一切有情皆悉同 共迴向 無上正等 菩提 佛不共法。應以無所得爲方便。無相爲方便。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 得爲方便。 便 智一切相智。應以無所得爲方便。無相爲方 迴向無上正等菩提。隨所修*集一切智道相 同共迴向無上正等菩提。隨所修*集佛十力 應以無所得爲方便,無相爲方便,與一切有 提。隨所修*集一切陀羅尼門一切三摩地門 迴向無上正等菩提 爲方便。無相爲方便。 方便。與一切有情。皆悉同共迴向無上 **菩薩摩訶薩行。應以無所得爲方便。** 情皆悉同共迴向無上正等菩提,隨所修*集 著提。隨所修*集無上正等菩提。應以無所 便 與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩 與 與一切有情皆悉同共迴向無上正 無相爲方便。 切有情皆悉同 與一切有情皆悉同共 應以無所得爲方 共迴向 與一切有情皆悉 正斷四神足五 應以無所 無上 :無相為 正等 正

復次憍尸迦。 十方無數無量無邊世界。 數無量無邊斷諸有路 新學大乘菩薩摩訶薩應普於 絕數 一一世界各有無 論道 ·棄諸重擔

說法要。一切如來應正等覺。及諸弟子所成 阿耨多羅三藐三菩提 上爲無上無等無等等。 無の繁天無熱天善現天善見天色究竟天等 廣天少廣天無量廣天廣果天所種蓄根。若 光天極光帶天淨天少淨天無量淨天遍淨天 **梁天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量** 多天樂變化天他化自在天所種蓍根。 大族婆羅門大族長者大族居士大族等所種 作種種功德。幷於是處所種善根。謂利帝利 **戏蘊定直慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。 隨喜俱行諸福業事。** 餘善根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 所種善根。如是一切合集種量。現前發起比 聚落刺。盡諸有結。具足正智、心善解脫。 者四大王衆天三十三天夜摩天覩史 随喜之心復以如是 一切有情同共迴向 及所起 岩梵 巧 倒

喜迴向無上正等菩提心想。 等所種善根。不起善根人天等想。於所發起 **功德。不起諸佛及弟子衆功德之想。於人天** 墮想顛倒心顛倒見顚倒。具壽善現答言。 大 **週向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩云何不** 之心復以如是隨喜善根。與諸有情皆悉同共 隨喜迴向無上正等菩提之心。亦復不起隨 爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。隨喜 量。現前發起比餘善根。爲最爲勝。爲傳爲高。 有功德。幷人天等所種善根,如是一切合集稱 新學大乘菩薩摩訶薩若念諸佛及弟子衆所 爾時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言。大 德 者菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有 是菩薩摩訶薩 聞 若無*繁天無熱天善現天善見天色究竟天。

佛及弟子衆功德。善根 大士。若菩薩摩訶薩以如是隨喜心、念一切 **週向。有想顚倒。有心顚倒。有見顚倒。復次** 上正等菩提心相。 無上正等菩提之心。 根。取彼善根人天等相。於所發起隨喜迴向 功德。取佛弟子功德之相。於人天等所種善 所起隨喜迴向。 了達。所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能 非能隨喜。正知彼法其性亦然非所隨喜。又 訶薩於過 去末來現 在一切如 來應正等覺 薩皆應如是隨喜迴向。復次大士。若菩薩摩 依如是所說隨喜迴向是正非邪。 正了達能迴向心。法性亦爾。非能迴向及正 從初發心至得無上正等菩提。乃至法滅於 若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子衆所有 無想顧倒 是菩薩摩訶薩所起隨喜 取所發起隨著迴向無 正知此心盡滅離變 無心願倒。無見顧 菩薩摩訶

士大族。 根。 根。 佛法所起善根。 廣天無量廣天廣果天。聞彼說法所種善根 光淨天淨天少淨天無量淨天遇淨天廣天少 輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極 自在天。聞彼說法所稱善根。 捺洛莫呼洛伽人非人等。 其中間所有功德。若佛弟子及諸獨覺。依彼 天三十三天夜摩天视史多天樂變化天他化 **岩刹帝利大族婆羅門大族長者大族居** 岩諸龍神藥叉健達練阿素洛揭路茶緊 聞彼說法所種善根。 若諸異生聞彼說法所種善 聞彼說法所種善 若梵杂天梵 若四大王衆

> 是時。若正解了都無有法。可能隨喜迴向於 善根。與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩 無上無等無等等。隨喜之心。復以如是隨喜 薩行。如是一切合集稱量。現前發起比餘善 著 所隨喜迴向法故。雖如是知。而能隨喜迴 法。何以故。以一切法自性皆空。 空中都無能 如是知而能隨喜。迴向無上正等菩提。復於 盡滅雕變。諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖 提。於如是時。若正解了諸能隨喜迴向之法 根。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲 所說法發趣無上正等覺心。 喜心不生執著。 倒。無見顚倒。所以者何。是菩薩摩訶薩。於隨 安忍淨戒布施波羅蜜多。無想顚倒。無心顚 **喜迴向修行般若波羅蜜多。** 無上正等菩提 大般若波羅蜜多經卷第一百六十九 訶薩所起隨喜迴向心。名爲無上隨喜迴向 亦不執。著。由無執著不墮顚倒,如是菩薩麼 於迴向心不生執著。於所迴向無上菩提 是菩薩摩訶薩若能如是隨 於所隨喜功德善根亦不執 勤 修行靜慮精進 修種種諸菩 向

大般若波羅 -蜜多經卷第一 百七

復次大士。 事。正知離色離受想行識。正知離假處。離耳 分隨喜迴向品第三十一之三 若非薩摩訶薩於所修作諸福業 *三臟法師玄奘邊 沼譯

彼說法所種善根。若善男子善女人等。聞

Ξ

Œ 無礙解大慈大悲大 喜大拾十 八佛不 共法。 服離六神通。 離空解脫門雕無相無顧解脫門。 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 處九次第定十遍處。 離四無量四無色定。 知離苦心諦雕集滅道聖諦。 正知難四靜慮 離生性法定法住實際虛空界不思議界。 與如離法界法性不虛妄性不變異性平等性 可得空無性空自性空無性自性空。 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空 羅蜜多。 正知難內空離外空內外空空空大 **布施波羅蜜多難浮戒安忍精進靜慮般若波** 處觸受愛取有生老死愁數苦憂惱。 水火風空識界。 及意觸意觸爲緣所生諸受。 爲緣所生諸受。正知雕意界雕法界意識界 受。正知雕身界雕觸界身識界及身觸身觸 **鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。** 所生諸受。 正知雕耳界雕聲界耳識界及耳 正知難眼界離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣 鼻舌身意處。 舌界離味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 觸耳觸爲綠所生諸受。 知雕佛無上正等菩提。 離道相智一切相智。 知雕無忘失法雕恒住捨性。 切三 一摩地門。 正知離色處雕聲香味觸法處。 正知離佛十力離四無所畏四 正知離無明雕行識名色六 正知離八解脫離八勝 正知離菩薩摩訶薩行。 正知離四念住四正斷 正知雕母界雕香界 正知權一切陀羅尼 是菩薩摩阿薩。 正知離地界離 正知唯一切 正知離五 正知難 正知雕 正知離 正知 正 於

無上正等菩提所修作諸屬業事。如是正知能正隨喜迴向

般若波羅蜜多。遠離般若波羅蜜多自性。正 性。正知菩提心。遠離菩提心自性。正知迴向 行諸福業事。 復次大士。若菩薩摩訶薩正知所修隨喜俱 集滅道聖諦自性。 諦遠離苦聖諦自性。 界遠離法界乃至不思議界自性。正知苦聖 空乃至無性自性空自性。正知與如遠離與 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 內空遠離內空自性。 正知外來內外來安孕 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性。 正知 知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多遠離靜 菩提,遠離所迴向無上正等菩提自性。正知 心。遠離迴向心自性,正知所迴向無上正等 菩薩所修善根。 遠離聲聞獨覺菩薩善根自 薩。 遠離聲聞獨覺菩薩自性。 正知聲聞獨覺 如來應正等覺功德自性。 覺自性。 正知如來應正等覺所有功德,遠離 自性。正知如來應正等覺。遠雕如來應正等 正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝處九 無色定自性。正知八解脫遠離八解脫自性。 平等性離生性法定法住實際虛字界不思議 如自性。 正知法界法性不虛妄性不變異性 不可得空無性空自性空無性自性空遠離外 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 次第定十遍處自性 正知四無量四無色定遠離四無量四 遠離所修隨暮供行諸福業事 正知四靜處遠離四靜處 正知集滅道聖諦遠離 正知四念住遠離四念 正知聲聞獨覺背

> 性 性,正知五限遠離五眼自性。正知六神通遠 性 住 正知一切智遠離一切智自性。 法自性。正知恒住拾性遗雕恒住拾性自性。 佛不共法自性。 正知無忘失法遠離無忘失 大拾十八佛不共法遠離四無所畏乃至十八 離六神通自性,正知佛十力遠離佛十力自 無相無顯解脫門遠離無相無顯 解 脫 覺支八惡道支遠離四正斯乃至八聖道支自 提 般者波羅蜜多、能性隨著迴向無上正等哲 菩提自性。是菩薩摩訶薩如是 偐 行 離 性。正知佛無上正等菩提遠離佛無上正等 正知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶 知一切三摩地門遠離一切三摩地 門 一切陀羅尼門遠離一切陀羅尼門自性。 一切相智遠離道剂智一切相智自性。 自性。 正知空解脫門遠離空解脫門自性。正知 正知四無所及四無礙解大慈大悲大喜 正 知四正斷四神足五根五力七等 正知道相智 薩行 Ü PJ Œ 住 性 自 自 知 Œ

向無上菩提。其性亦爾。如是隨喜迴向無上 隨喜迴向無上正等菩提心者。 復次大士。 蜜 正等菩提。無想顚倒。無心顚倒。無見顚倒。若 發起隨喜迴向無上正等菩提之心。 諸弟子皆已滅度功德善根亦復如是。 喜迴向。謂作是念。如諸如來應正等覺及 來應正等覺及諸弟子功德善根。 薩摩訶薩以取相爲方便。 於彼 諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切 切佛及弟子功德誓根 修行般岩波羅 應作如是隨 若欲發起 及所迴 我所

喜迴向無上正等菩提。是名爲善隨喜迴向。 脊薩摩訶薩不取相爲方便。 喜迴向無上正等菩提。 隨喜迴向無上正等菩提。 怚 由此因緣是菩薩摩訶薩隨喜迴向。 蜜多。 於彼一切佛及弟子功德善根。 離相隨 由此因緣墮想顚倒。墮心顚倒。墮見顚倒。若 所取境界。是菩薩摩訶薩以取相念發起隨 闹 。雕心顯倒。雕見顯倒 ,以過去佛及弟子衆功德善根。非相無相 是故非善隨喜迴向。 是為非善隨喜迥 修行般岩波羅 離想顕

成 何 業事。 弟子衆功德善根皆無所有不可得故。 深般若波羅蜜多中。 河薩言。大德善現。勿作是說。所以者何。以甚 諸福業事。迴向無上正等菩提。彌勒菩薩摩 多中。有如是等善巧方便。雖不取相。而所作 衆功德善根。隨喜俱行驅業事等。皆不取相 爾時關勒菩薩摩訶薩問具壽善現言,大德云 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。過 向無上菩提亦無所有不可得故。 隨喜諸福業事亦無所有不可得故。 言。大士。應知菩薩摩訶薩。所學般若彼羅蜜 滅 隨喜諸福業事。 去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅。 丽 能隨喜迴向無上正等菩提。 、非雕般若波羅蜜多。有能發起隨喜俱行 菩薩摩訶薩。於諸如來應正等覺及弟子 、我若於彼一切如來應正等覺及弟子衆功 發心迴向無上菩提 相分別及於所作隨喜俱行諸福 發心迴向無上菩提性皆寂 一切如來應正等覺及 取相分別 具壽善現答 此中菩薩 。以是取 發心迴 所作 所作 已集常集現集善根。 巳集當集現集善根。

相分別。 諸佛世尊皆所不許。何以故。於已滅度諸佛 現集善根。若住內空已集當集現集善根。若 虚精進安忍淨戒布施波羅蜜多。已集當集 世尊及弟子等。取相分別。隨喜迴向無上正 **室共相室一切法座不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無機異空本性空自相** 住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 至得無上正等菩提。轉妙法輸度無量深。入 等菩提。是大有所得故。是故菩薩摩訶薩欲 般若波羅蜜多。已集音集現集善根。若修靜 無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中間。若修 去未來現在一切如來應正等覺。 從初發心 伽羅。不善受持,不善觀察。不善學誦讀。不了 受衆苦。或便致死若等失命。如是一類補特 實収職之。雖初適意歡喜快樂。而後食消備 隨喜迴向之心。妄想分別雜毒藥故。譬如有 隨喜迴向。佛不說彼有大義利。何以故。如是 別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別 無上正等菩提。不應於中起有所得取相分 於諸佛及弟子衆功德善根。正起隨喜迴向 知義。而告大乘種性者曰。來善男子。汝於過 食雖具上妙色香美味。而雜毒藥。 想人淺識 方便發起隨喜迴向無上正等菩提。

签界不思議界已集當集現集善根。 若住苦 性不變異性平等性離生性法定法住實際處 無性自性空已集當集現集善根。 若住真如 **若住法界法性不原妄** 若修四靜虚已集當集 若住集滅道聖諦 現集善 集現集善根。 四正斷四神是五根五力七等覺支八率道支 若修八勝處九次第定十遍處已集當集現集 現集善根。 根 **慧蘊解脫蘊解脫智見蘊。及餘一切無數無** 集善根。若諸如來應正等覺所有戒蘊定蘊 摩地門已集當集現集善根。若嚴淨佛七已 智一切相智已集當集現集善根。 集善根。若修恒住捨性已集當集現集善根 集現集善根。 已集當集現集善根。 善根。 若修四念住已集當集現集善根。 若修 有所得取相分別。 稱量現前隨喜。 諸功德發起隨喜迴向善根。 集當集現集善根。 阿案洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等已 獨覺菩提所有功德。若諸天龍藥叉健達縛 量無邊功德。 若佛 弟子 一切有 漏無 漏善 集當集現集養根。若成熟有情已集當集現 陀羅尼門已集當集現集善根。 者修一切智已集當集現集善根。 當集現集善根。若修無忘失法已集當集現 破解大慈大悲大喜大於十八佛不 共法已集 力已集當集現集善根, 若修六神通已集當集現集善根。 ·羅三藐三菩提。 者諸如來應正等覺已當現記諸天人等 根 若修八解脫已集當集現集善根 者修五眼已集當集現集善根。 **若修無相無願解脫門已集當** 修四無量四無色定已集當集 與一切有情同共迥向 **若善男子善女人等。** 而爲方便如食雜毒初 如是所說隨喜迴向 若修答解脫門已集當 若修四無所畏四 如是一切合集 **岩修一切三** 若修一 若修佛十 若修道相

切

以

盆

阿耨

於

「諦已集當集現集善根。

根

八聖道支集諸善根。

若修空解脫門集諸善

第定十 遍處集諸善根。 若修四念住集諸善 **善根若修八解脫集諸善根若修八勝處九次** 靜慮集諸善根。 若修四無量四無色定集諸

若修四正斷四神足五根五力七等覺支

諸善根。若住集滅道聖諦集諸善根。若修四

趙空界不思議界集諸善根。

岩住苦聖諦集

根。岩住異如集諸善根。岩住法界法性不虛 可得空無性空自性空無性自性 空 集 諧 無變異空本性空白相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空**

善

安性不變異性不等性離生性法定法住實際

慈大悲大喜大拾十八佛不共法集 諸 善

根

十力集諸善根、

若修四無所畏四無礙解大

股集諸善根。若修六神通集諸善根。 若修佛

岩修無相無顧解脫門集諸善根。 岩修五

德善根。 解脫智見蘊。 諸如來應正等覺所有戒觀定蘊慧蘊解脫蘊 淨佛上集諸善根、若成熟有情集諸善根。若 諸善根。若修一切智集諸善根。若修道相行 住菩薩乘諸善男子善女人等。 子善女人等。於諸功德發起隨喜迴向善根。 捺洛莫呼洛伽人非人等集諸善根。 德 **若佛弟子一切有漏無漏善根。** 諸善根。若修一切三摩地門集諸善根。 若嚴 若修無忘失法集諸善根。 菩提 應如是迴向。 如來應正等覺。以無上佛智了達遏知。 法而可隨喜。 善根。有如是類。有如是體。有如是相。有如是 來應正等覺。以無上佛智了遠遍知。諸功德 奪 壽善現白言。大士。住菩薩乘諸善男子善女 正等覺已當現記諸天人等獨覺菩提所有功 是隨喜遯向之心: ①永滕衆毒終至甘露無上 謗佛"隨佛所教。隨法而說。是菩薩摩訶薩如 作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向。則不 於諸如來應正等覺及弟子等功德善根。 如是諸屬業事迴向無上正等菩提。 人等。修行般若波羅蜜多。若欲不誘諸佛世 切相智集諸善根。 若諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊 而發隨齊迴向心者。應作是念。如諸如 發起隨喜迴向無上正等菩提。具 及餘一切無數無量無邊功德。 住菩薩乘諸善男子善女人等。 我今亦應如是隨喜。 **岩修一切陀羅尼門集** 若修恒住 云何於彼功 若諸如來應 我今亦 又如諸 若善男 **占拾性集** 應以

住內空集諸善根。

若住外空內外空空空大

精進安忍淨戒布施波羅蜜多集諸善根。

君

量衆。入無餘依般涅槃已。乃至法滅於其中 初發心,至得無上正等菩提。轉妙法輪度無

若修般若波羅蜜多集諸善根。若修靜盧

及弟子等功德善根隨喜迴向。

謂彼諸佛從

過去未來現在十方世界一切如來應正等覺

補特伽羅。不應隨彼所說修學。是故大德。應

住菩薩乘諸善男子善女人等。應於

故則爲謗佛。

不隨佛教不隨法說菩薩種性

有作意。有戲論不應般者波羅蜜多。彼雜毒

間

說云何。

後損

故此非善隨喜迴向。

所以者何。

ÇÏ 有所

得取相分別

發起隨事迴向之心,有因有緣。

復次大士,住菩薩乘諸善男子善女人等。 修

> 應如是。 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是,如色界 界不墮欲界色界無色界。旣不墮三界則非 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如色處 處不墮欲界色界無色界。旣不墮三界則非 欲界色界無色界。 既不確三界則非過去未 未來現在。隨喜迴向亦應如是。如眼處不墮 不墮欲界色界無色界。既不墮言界則非過去 未來現在,隨喜迴向亦應如是。如受想行識 **隨欲界色界無色界。既不應三界則非過去** 子等功德善根、應作如是隨喜迴向。如色不 行 界無色界。旣不墮三界則非過去未來現在 色界無色界。 **眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不唯欲界** 獨法處不確欲界色界無色界。既不墮景則 去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如聲香味 不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則非過 來現在。隨喜迴向亦應如是。如耳鼻舌身意 生諸受不墮欲界色界無色界。 亦應如是。如鼻界不隨欲界色界無色界。 旣不墮三界則非過去未來現在。 耳觸爲緣所生 諸受不墮 欲界色界無 色界 隨喜迴向亦應如是。 在。隨喜迴向亦應如是。如耳界不墮欲界色 不確三界則非過去未來現在。 舌界不墮欲界色界無色界。 般若波羅蜜多。 了非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。 如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲綠所 旣不確三界則非過去未來現 於諸 如聲界耳識界及耳觸 如 來應正等 旣不確三界則 随喜迴向亦 旣不唯三界 隨喜迴向 **党**及弟 ĹЖ Щ

惱不应欲界色界無色界。 現在。 界色界無色界。既不墮三界則非過去未來 界則非過去未來現在。隨實迴向亦應如是。 波羅蜜多不麼欲界色界無色界。 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如布施 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 如無明不確 欲界色界 無色界旣不墮 三界。 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如水 地界不墮欲界色界無色界。旣不麼三界則 生諸受不墮欲界色界無色界。 既不墮三界則非過去未來現在。 界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不墮欲 來現在。隨喜迴向亦應如是。如內空不隨欲 **欲界色界無色界。旣不隨三界則非過去未** 如淨戒安忍 精進靜 虛般若 波羅蜜 多不墮 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 言外則非過去未來現在。**隨宵迴向亦應如是**。 火風空識界不墮欲界色界無色界。 應如是。如法界意識界及意觸意觸為繰所 不堕三界則非過去未來現在。 身觸為綠所生諸受不墮欲界色界 無 色 界。 隨喜迴向亦應如是。 色界無色界。既不墮置界則非過去未來現在 界色界無色界 非過去米來現在。隨喜迴向亦應如是。 亦應如是。如意界不墮欲界色界無色界。旣 ,非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 。隨喜迴向亦應如是,如身界不墮欲界 隨喜迴向亦應如是。如外签內外空空 既不隨三界則非過去未來 如觸界身識界及身觸 既不墮三界則非 隨喜迴向亦 旣不啻三界 旣不墮三 隨喜迴向 旣不宜 如 味

四念住不墮欲界色界無色界。 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 去未來現在。隨喜迴向。亦應如是。如空解脫 四正斷四神足五根五力七等覺支八票道支 則非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 十遍處不墮欲界色界無色界。 色界無色界。 界。旣不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴 界色界無色界。 散签無變異空本性空自相空共相空一切法 不隂欲界色界無色界。 在。隨喜迴向亦應如是。如八勝處九次第定 色界無色界。 在。隨喜迴向亦應如是。如八解脫不隨欲界 向亦應如是。如四無量四無色定。不墮欲界 界。旣不墮三界則非過去未來現在。隨喜迴 向亦應如是。 應如是。 不墮三界則非過去未來現在。 應如是。如苦聽諦不墮欲界色界無色界。旣 不墮三界則非過去未來現在。 **厳卒界不思議界。不墮欲界色界無色界。旣** 妄性不變異性平等性離生性法定性住實際 現在。隨喜迴向亦應如是。如法界法性不虛 來現在。隨喜迴向亦應如是。如真如不墮欲 **欲界色界無色界**。 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 不墮欲界色界無色界。 如集滅道聲諦不墮欲界色界無色 旣不堕三界則非過去未來現 旣不麼三界則非過去未來現 如四静慮不墮欲界色界無色 旣不墮三界則非過去未來 旣不墮三界則非過去未 旣不墮三界則非過 既不啻三界則非 隨喜迴向亦 隨喜迴向亦 旣不堕三界 既不墮三界

界。 界無色界。既不墮三界則非過去未來現在 迴向亦應如是。 如是 三界則非過去未來現在。 無願解脫門不陰欲界色界無色界。 濄 是。 切三廉地門不麼欲界色界無色界。 非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如 尼門不墮欲界色界無色界。 界無色界。既不墮三界則非過去未來現在。 喜大捨十八佛不共法。 不堕欲界色界無色 **堕三界則非過去未來現在。** 如 界則非過去未來現在。隨暮迴向亦應如是 未來現在。隨喜迴向亦應如是。如一切陀羅 **墮欲界色界無色界。** 隨喜迴向亦應如是。 隨喜迴向亦應如是。 喜迴向亦應如是。 如恒住捨性不墮欲界色 無色界。旣不墜三界則非過去未來現在。隨 不墮三界則非過去未來現在。 三界則非過去未來現在。 三界則非過去未來現在。 去未來現在隨喜迴向。亦應 定蘊慧瀘解脫蘊解脫智見蘊不強欲界色 如戒蓋不墮欲界色界無色界。旣不麼三 既不墮三界則非過去未來現在。 如六神通不陷欲界色界無色界。 如五眼不墮欲界色界無色界。 如佛十力不墮欲界色界無色界。 如四無所畏四無礙解大慈大悲大 如無忘失法不順欲界色界 如一切智不墮欲界色 既不堕三界則非過去 如道相智一切相智不 隨喜迴向亦應如 隨喜迴向亦應如 隨喜迴向亦應如 既不墮三界則 隨喜迴向亦應 如是 随喜迴向亦 既不墮 既不墮 旣不墮 如 隨喜 旣不 無相 旣

喜迴向無所有故。

若菩薩摩訶薩修行般若

隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以耳界等 不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生

界不墮欲界色界無色界。

如實知法界意識

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。

界及意觸意觸爲緣所生諸受不墮欲界色界

法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨

則非過去未來現在。

實知色不墮欲界色界無色界。

|世攝,能迴向者自性空故。不險三界非三

行識不墮欲界色界無色界。

色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若 界 波羅蜜多。 非三世則不可以彼有相爲方便。 有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向 則非過去未來現在。 處不墮欲界色界無色界, 菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若 生。者法不生則無所有。不可以彼無所有法。 無上正等菩提。何以故。以色處等法自性不 法處不墮欲界色界無色界. 如實知耳鼻舌身意處不墮欲界色界無 如實知眼處不墮欲界色界無色 若非三世則不可以彼 如質知聲香味潤 若俱不墮三界 如實知色 有所得為

界無色界。旣不墮三界則非過去未來現在。

隨喜迴向亦應如是。如1來果不還果阿羅漢

果不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則非

随喜迴向亦應如是:

既不墮三界則非過去未來現在。

如預流果不墮欲界色

喜迴向亦應如是。所以者何。如彼諸法自性 界非三世攝。於彼隨喜自性空故。不應三界 三世攝。聲聞獨覺及人天等自性空故。不懂 非三世攝。諸佛功德自性空故。不宜三界非 **经故。不墮三界非三世攝。隨喜迴向亦復如** 墮三界則非過去未來現在。 隨喜迴向亦應 世攝。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如 非三世攝。所迴向法自性空故,不隨三界非 三界非三世攝,彼諸善根自性空故。不遼三 無上正等菩提。何以故。以色等法自性不生。 有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向 ' 謂諸如來應正等覺自性空故。 不堕三界 若非三世則不可以彼 若俱不堕三界 如質知受想 旣不 以眼處等法自性不生。若法不生則無所有。 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。 色界。如實知色界限識界及限觸限觸爲緣 若波羅蜜多。 爲緣所生諸受不隨欲界色界無色界。 性不生。若法不生則無所有。不可以彼無百所 迴向無上正等菩提。何以故,以服界等法自 以彼有相爲方使,有所得爲方便,發生隨喜 三界則非過去未來現在。 所生諸受不墮欲界色界無色界。若俱不墮 隨喜迴向無所有故。 若菩薩廉訶薩修行般 界無色界。 有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修 不墮三界則非過去未來現在。 行般若波羅蜜多。 如實知聲界耳識界及耳觸耳觸 如實知眼界不墮欲界色界無 如實知耳界不隨欲界色 **岩非三世則不可** 岩非三世則 岩俱

是。

無色界。旣不墮三界則非過去未來現在。隨

如諸佛無上正等菩提不墮欲界色界

如

菩薩摩訶藤行不墮欲界色界無色界。

非過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如諸 菩提不墮欲界色界無色界。 旣不墮三界則 過去未來現在。隨喜迴向亦應如是。如獨覺

鼻觸爲緣所生諸受不墮欲界色界 界色界無色界。 薩修行般若波羅蜜多。 釈 世則不可以彼有相爲方便。有所得 若俱不墮三界則非過去未來現在。 無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩廉訶 法自 便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以 舌觸舌觸爲綠所生諸受不墮欲界色界無色 **堕**欲界色界無色界。 以彼無所有法。隨喜迴向無所有故,若菩薩 界等法自性不生。若法不生則無所有。不可 發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以鼻 以身界等法自性不生。若法不生則無所有。 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提,何以故。 非三世則不可以彼有相爲方便。 色界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若 及身觸身觸為緣所生諸受不墮欲界色界無 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩 舌界等法自性不生,若法不生則無所有。不 三世則不可以彼有相爲方便。 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故,者 不確欲界色界無色界。 。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非 性 不生。 若法不生 如實知香界真識界及鼻觸 如實知味界舌識界及 山則無所 如實知觸界身識界 如實知鼻界不墮欲 如實知舌界不 有 如實知身界 有所得為方 不可以 無色界。 為方便。 若非三

110 大般者波羅賓多經卷第百七十一

故 所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以 若非三世則不可以彼有相爲方便。 以意界等法自性不生。者法不生則無 **老俱不墮三界則非過去未來現在。** 有所得

大般若波羅蜜多羅卷第一百七十

大般若波羅蜜多經卷第一百七

初分隨喜迴向品第三十 一之四 *三藏法師玄奘奉 沼澤

明等法自性不生。者法不生則無所有。不可 若俱不堕三界。則非過去未來現在。若非三 生老死愁歎苦憂惱。不墮欲界色界無色界。 無色界。如實知行識名色六處觸受愛取有 般若波羅蜜多。如實知無明不墮欲界色界 不生。若法不生則無所有。不可以彼無所有 向無上正等菩提。何以故。以地界等法自性 彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴 界則非過去未來現在。若非三世則不可以 **李識界。不墮欲界色界無色界。若俱不墮三** 地界不墮欲界色界無色界。如實知水火風 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如實知 生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以無 。則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。 '隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修行

迴向無上正等菩提。 以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨喜 有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩訶薩修 性不生。若法不生則無所有。不可以彼無所 三界則非過去未來現在。若非三世則不可 不思議界不墮欲界色界無色界。 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 色界無色界。 修行般若波羅蜜多。 所有法。隨喜迴向無所有故。者菩薩摩訶薩 自性不生。若法不生則無所有。不可以彼無 喜迴向無上正等菩提。何以故。以內空等法 可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生隨 **班三界則非過去未來現在。若非三世則不** 無性自性空不墮欲界色界無色界。 **坚共相空一切法空不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相** 知外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 多。如實知內容不墮欲界色界無色界。如實 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以 無色界。若俱不隨三界則非過去未來現在。 安忍精進靜慮般若波羅蜜多不隨欲界色界 羅蜜多不墮欲界色界無色界, 無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜 生則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向 故。以布施波羅蜜多等法自性不生。若法不 **岩非三世。則不可以彼有相爲方便。有所得** 摩訶薩修行般若波羅蜜多。 以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩 如實知法界法性不虛妄性不 何以故以真如等法自 如實知真如不墮欲界 如實知布施波 如實知淨戒 若俱不堕 若俱不

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩 詗 彼無所有法。隨喜迴向無所有故。者菩薩薩 等法自性不生。者法不生則無所有。不可以 隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以八解脫 脫不啻欲界色界無色界。如實知八勝處九 靜虛等法自性不生。若法不生則無所有。 世則不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。 若俱不墮三界則非過去未來現在。 若非三 爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提,何以 岩非三世則不可以彼有相爲方便。 有所得 無色界。若俱不應三界則非過去未來現在。 五根五力七等覺支八聲道支不墮欲界色界 墮欲界色界無色界。如實知四正斷四神足 不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生 不墮三界則非過去未來現在。若非三世則 **水第定十遍處不墮欲界色界無色界。** 簽 知四無景四無色定不噴欲界色界 無 色 界。 則無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無 現在。 若非三世則不可以彼有相爲方便。 有 如實知四靜慮不墮欲界色界無色界。 所有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 何以故。以苦聖諦等法自性不生。若法不生 所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。 色界無色界。 色界無色界。 行般若波羅蜜多。 | 蘸修行般若波羅蜜多。如實知四念住不 (生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以四 若俱不堕三界則非過去未來 如實知集滅道聖諦不鷩欲界 如實知苦聖諦不墮 如貨知八解 若俱 如實 不

墮欲界色界無色界 不慎欲界色界無色界。

者俱不墮三界則非過 如實知恒住捨性不 訶

醛修行般若波羅蜜多。

如實知無忘失法

彼無所有法。

隨著迴向無所有故。若菩薩摩

等法自性不生。若法不生則無所有。不可以

隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以佛十力 不可以彼有相爲方便。有所得爲方便。發生 實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

多。如實知佛十力不隨欲界色界無色界。如 無所有故者菩薩摩訶薩修行般 若 波 羅 蜜

计八佛不共法不墮欲界色界無色界。

生則無所有。不可以彼無所有法。 隨喜迴向 菩提。何以故。以五眼等法自性不生。若法不 便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等

未來現在。若非三世則不可以彼有相爲方 欲界色界無色界。 若俱不墮三界則非過去 **薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。**

不墮欲界色界無色界。

如實知六神通不確

如實知五眼

可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩

脫門等法自性不生。若法不生則無所有。不 生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以客解 則不可以彼有相爲方便有所得爲方便。 無相無願解脫門不墮欲界色界無色界。

知空解脫門不墮欲界色界無色界。

如實知

老

故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如實

有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有

供不確三界則非過去未來現在。

岩非三世

發

故

以四念住等法自性不生。

岩法不生則

無

流

所

不隨三界則非過去未來現在。

若非三世則

岩俱

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 以戒蘊等法自性不生。若法不生則無所有。 方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故。 不可以彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若 非三世則不可以彼有相爲方便。有所得爲 色界。 色界。岩俱不墮三界。則非過去未來現在。君 蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊不墮欲界色界無 實知戒藹不墮欲界色界無色界。 如實知定 無所有。不可以彼無所有法。隨喜迴向無所 便 界。若俱不墮三界則非過去未來現在。若非 如實知一切三摩地門不墮欲界 色 界 無 色 實知一切陀羅尼門不墮欲界色界 無 色 界。有故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。如 以故。以一切智等法自性不生。若法不生則 界無色界。若俱不墮三界則非過去未來現 等菩提。何以故。以無忘失法等法自性不生 **有故。 若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 如** 三世則不可以彼有相爲方便。 無所有。 得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩提。何 在,若非三世則不可以彼有相爲方便。有所 波羅蜜多。 喜迴向無所有故。 **者法不生則無所有。不可以彼無所有法。隨** 方便。有所得爲方便,發生隨喜迴向無上正 去 切陀羅尼門等法自性不生。 未來現在 發生隨喜迴向無上正等著提。何以故。以 如實知道相智一切相智不墮欲界色 不可以彼無所有法隨喜迴向無所 如實知一切智不墮欲界色界無 若非三世則不可以彼· 若菩薩摩訶薩修行般若 若法不生則 有所得爲方 如實知預 公有相爲

提。何以故。以諸佛無上正等菩提法自性不 喜迴向無所有故。 若菩薩摩訶薩修行般若 若法不生則無所有。不可以彼無所有法、隨 提。何以故。以諸菩薩摩訶薩行法自性不生。 隨喜迴向無所有故。 是菩薩摩訶薩如是隨 有所得爲方便。 發生隨喜迴向無上正等義 來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便 欲界色界無色界。 若不墮三界則非過去未 波羅蜜多。如實知諮佛無上正等菩提不隨 有所得爲方便。發生隨喜迴向無上正等菩 來現在。若非三世則不可以彼有相爲方便。 **欲界色界無色界。若不**庶三界則非過去未 **若波羅蜜多。如實知諸菩薩摩訶薩行不墮** 爲方便。有所得爲方便。發生隨喜迴向無上 等法自性不生。若法不生則無所有。不可以 喜迴向。不雜衆毒終至廿露無上菩提 隨喜迴向無所有故。若菩薩歷訶薩修行般 生。若法不生則無所有。不可以彼無所有法。 過去未來現在。 提不墮欲界色界無色界。 訶薩修行般若波羅蜜多。 彼無所有法。隨喜迴向無所有故。若菩薩摩 隨喜迴向無上正等菩提。何以故。以預流果 正等菩提。何以故。以諸獨覺菩提法自性不 不可以彼冇相爲方便。有所得爲方便。發生 俱不墮三界則非過去未來現在。若非三世則 不遺果阿羅漢果不墮欲界色界無色界。 果不 者法不生則無所有。不可以彼無所有法 塵欲界色界無色界。 若非三世則不可以彼有相 若不墮三界則非 如貨知諸獨覺菩 如 'n 知 若

道樂編 思議界。 亦不能則 **圆滿八解脫八勝處九次第定十遍處。** 不能圓滿四靜處四無量四無色定。 布 喜迴向之心。非佛世拿所稱讃故。不當圓滿 隨喜迴向之心。諸佛世尊所不稱讃。如是隨 向無上正等菩提。如是爲邪隨喜迴向。此邪 應正等覺及弟子等功德善根。 復水大士。 不可得容無性空自性空無性自性空故。 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 異性平等性離生性法定法住實際虛空界不 法室不可得经無性空自性空無性 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切 空空大经滕義坐有爲空無爲空畢竟空無際 颜解脱門故。則不能圓•滿內空外空內外空** 道支放。不能圓滿空解脫門無相解脫門無 脱八勝處九次第定十遍處故。 四靜慮四無量四無色定放。不能圓滿八解 安忍精進靜慮般若波羅蜜多故。不能圓滿 解脫門無顯解脫門。 覺支八聖道支。 亦不能圓滿空解脫門無相 能圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等 念住四正斷四神足五根五力七等覺支八鷝)有相爲方便。或有所得爲方便。於諸如來(火大士。 住菩薩乘諸善男子善女人等。若 施淨戒安忍精進靜慮般者波羅蜜多。 *滿眞如法界法性不虛妄性 。亦不能圓*滿苦聖諦集聖諦滅聖諦 由不能圓*滿內空外空內外空空空 *滿眞如法界法性不虛妄性 由不能圓滿布施淨戒 不能圓滿四 發生隨喜迴 不變 自性 亦不能 不變 異 亦不 空 亦 性:

故。 提。何以故。由彼所起隨喜迴向雜衆蒜故,復 熟有情故。則不能證得阿耨多羅三藐三菩 十八佛不共法故。 住捨性。亦不能圓滿一切智道相智一切相 捨十八佛不共法。 界故。不能圓*滿苦聖諦集聖歸滅聰誦道樂 有情。由不能圓滿嚴淨佛土故。不能圓滿成 故。則不能閩滿嚴淨佛土。 亦不能回滿成熟 捨性故。不能圓滿一切智道相智一切相智 佛十力四無所段四無礙解大慈大悲大喜大 諦故。則不能圓滿五眼六神通。 平等性雕生性法定法住實際虛姿界不 無倒隨喜迴向我今亦應依如是法發生隨喜 實照了功德善根。有如是法可依。是法發生 應作是念。如十方界一切如來應正等覺。 次大士。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。 十力四無所及四無礙解大慈大悲大喜大拾 由不能圓滿五眼六神通故。不能圓滿佛 不能圓滿一切陀羅尼門一切三壓地門 亦不能圓滿一切陀羅尼門「切三摩地 不能圓滿無忘失法恒住 亦不能固滿無忘失法恒 亦不能順滿 思 如

方便、實際為方便故。善現、假使三千大千世方便、實際為方便故。善現、假使三千大千世為方便。無與為方便。無所得為方便。無性自性為為方便。無與為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無為為方便。無決為方便。無決為方便。無決為方便。無決為方便。無決為方便。無決為方便。無決為方便。法界為方便。無法為方便。無決為方便。法界為方便。法學為方便。法學為方便。其是為方便。其是為方便。其是為方便。其是為方便。其是為方便。其是,其是

女人等。 界一 筝 佛言。善現。若善男子善女人等。於諸如來應 尊為高。爲妙爲徼妙。爲上爲無上無等無等 迴向。所獲功德甚多於前。善現。是善男子善 正等覺及弟子等功德善根。 情功德多不。善現答言。甚多世尊。甚多善逝。 無量四無色定五神通。 切有情 所起如是隨喜迴向。 皆得成就十善業道四 於汝意云何。 起無染著隨喜 為最爲勝爲 。是諸有 一种起四

聚甚多於前。善現。 是善男子善女人等,所 子等功德善根。起無染著隨喜迴向。所獲顧 善男子善女人等。 於諸如來應正等覺及弟 現答言。甚多世尊。共多善逝。佛言。善現。治 是善男子善女人等。由此因緣得福多不。善 **臥具醫藥及餘資具而奉施之。於汝意云何。** 壽供養恭敬尊重讃歎。 以無量種衣服飲食 復次善現。假使三千大千世界一切有情。 善女人等。由此因緣得顧多不。善現答言,甚 敬尊重讃歎。以無量種衣服飲食臥具醫藥 男子善女人等。於彼獨覺恭其形壽。供養恭 使三千大千世界一切有情皆成獨覺。 微妙。爲上爲無上無等無等等,復次善現。假 如是隨喜迴向。為最爲滕。爲奪爲高。爲妙爲 人等。於彼預流一來不還阿羅漢果。證其形 得預流一來不選阿羅漢果。 根 多世尊。甚等善逝。佛言。善現。若善男子善女 及除資具而奉施之。於汝意云何。是善男子 **起無染著隨喜迴向。所獲稲聚甚多於前。** 於諸如來應正等覺及弟子等功德善 有善男子善女

果及諸獨覺。

獲鬴聚皆以有相及有所得奉施預流一來不還阿羅漢。 以無量種衣服飲食臥具

養恭敬尊重讃威。

及有所得爲方便故。彼善男子善女人等。供四靜慮四無量四無色定五神通,皆以有相

得藥及餘資具。

覺及弟子等巧德善根。 著爲方便無思作爲方便。 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 爲方便 起如是廣大隨喜迴向。謂彼菩薩摩訶薩方 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。 覺及弟子等巧德善根。 發生隨喜迴向無上 正等菩提。 天子俱。各持種種天妙花蠶燒香途香散香 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 二法中。 正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法不 著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等 起如是廣大隨喜迴向。 **衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇奏諸天樂。** 天子俱。各持種種天妙花蠶燒香塗香散香 法不二法中。 無上正等書提。如是所起隨喜迴向。不墜二 正等覺及弟子等功德善根。 無染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應 薩方便善巧。 以無相爲方便。無所得爲方便。 能發起如是廣大隨喜迴向。 掌。頂禮佛足白言。世傳。如是菩薩摩訶薩乃 王與其眷屬二萬天子俱。 皆以有相及有所得爲方便故。 無量種衣服飲食臥具醫藥及餘資生上妙樂 、奉施彼趣無上菩提諸菩薩衆。所獲關聚 故 時蘇夜廉天王與其眷屬無最百千 如是所起隨喜迴向。不墮日 彼諸有情供養恭敬尊重讃歎 時天帝釋與其眷屬無量百千 謂彼菩薩摩訶薩方 發生隨喜迴向無上 於諸如來應正等 **踊躍歉喜便起合** 調彼菩薩摩訶 發生隨喜迴向 解時四大天 EJ. 以 CL

等。善現。者以前顧比此腦聚。百分不及一。千

尊爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等

善女人等。所起如是隨喜迴向。為最爲勝,爲喜迴向。所獲顧楽其多於前。善現。是善男子應正等覺及弟子等功德善根。 起無染著隨量如汝所說。若善男子善女人等。於諸如來沙界所不容受,佛言。善哉善哉。善現。彼顧樂

量

是顧聚無數無量無邊無限算數譬喻難可測得驅多不。善現答言。甚多世傳。甚多善逝。如沙等大劫。於汝意云何。是諸有情由此因緣

。世尊。若是顧聚有形色者。十方各如殑伽

瓷恭敬尊重證歎以無量種衣服飲食臥具醫彼趣無上正等菩提一一菩薩摩訶薩所。供

藥及餘資生上妙樂具而奉施之,

經如殑伽

方各如殑伽沙等世界

一切有情。

一一各於

世界一切有情。皆趣無上正等菩提。設復十

。爲最爲勝、爲奪爲高。爲妙爲微妙。爲上爲

是善男子善女人等。

歽

起如是随喜迎

無等無等等。復次善現。假使三千大千

俱胝分不及一。 千俱胝分不及一。 百千俱胝 分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百

分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。數分

算分計分喻分乃至縣波尼殺暴分.

亦不及

一。何以故。善現。彼諸有情所成就十善業道

天子俱。 二法中。 那庾多梵天衆俱。 不二法中。 等覺及弟子等功德善根。 發生隨喜週向無 染著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正 方便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無 發起如是廣大隨喜迴向。 香衣服瓔珞寶憻幡蓋衆妙珍奇奏 諸 千天子俱。各持種種天妙花鷺燒香陰香散 等覺及弟子等功德善根。 供養佛白言,世母,如是菩薩摩訶薩乃能發 不二法中。時最自在天會王與其界屬無量百 上正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法 著爲方便。 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 起如是廣大隨喜迴向。 供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能發 衣服瓔珞實幢幡蓋衆妙珍奇。 正等菩提。如是所起隨喜迴向。不斷二法不 覺及弟子等功德善根。 著爲方便。無思作爲方便。於諸如來應正等 便善巧。以無相爲方便。無所得爲方便。無染 趙如是廣大隨喜迴向。 香衣服瓔珞實幢幡蓋楽妙珍奇奏諸天樂以 千天子俱。 一法中。 「正等菩提。如是所起隨喜迴向。不墮二法)供養佛白言。世尊。如是菩薩摩訶薩乃能 各持種種天妙花蠶燒香飲香散香 時善變化天王與其眷屬無量百千 時 無思作爲方便。 爾時大姓天王與無量百千俱 各持種種天妙花蠶烧香邀香散 珊 **视史多天王與其眷屬無量百** 前詣佛所頂體雙足。俱發 發生隨喜迴向無上 謂彼菩薩摩訶薩方 **罰彼菩薩摩訶薩方** 間彼菩薩摩訶薩 發生隨喜迴向無 於諸如來應正 奏諸天樂以 灭

==0

修善根。 有世尊。 言。希有世傳。如是菩薩摩訶薩爲般若波羅 衆俱。 庾多光天衆俱。前詣佛所頂體雙足。俱發聲 所修善根。 方便善巧有相有所得。 羅蜜多及方便善巧所攝受故。 色究竟天與無量百千俱抵那與多淨居天衆 便善巧所攝受故。超勝於前無方便善巧有 奪 根。 巧有相有所得。諸善男子善女人等所修善 及方便善巧所攝受故。 淨天衆俱。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希 便善巧有相有所得。諸善男子善女人等所 蜜多及方便善巧所攝受故。 有所得。諸善男子善女人等所修善根 善巧所攝受故。 俱 相有所得。 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多。 。前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世尊。 時廣果天與無量百千俱胝那庾多廣天 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多及方 希有世尊。 前詣佛所頂禮雙足。俱發聲言。希有世 時逼淨天與無量百千俱胝那頄多 如是菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜多 時極光淨天與無量百千俱胝那 諸善男子善女人等所修善根時 如是菩薩摩訶薩爲般若波 超勝於前無方便善巧有相 諸善男子善女人等 超勝於前無方便善 超勝於前無方 超勝於前無 及方便

應善根。 有情 相應善根。 從初發心至得無上正等菩提。 去未來現在十方世界一切如來應 性不等性離生性法定法住實際虛空界不思 可得空無性空自性空無性自性 垒 相 應 善 無變異空本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 修習布施爭戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 無餘依般涅槃後 根。若修習無忘失法恒住捨性相應善根。 相應善根。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 四無色定相應壽根。 議界相應善根。若安住苦鷅歸集꽠諦滅娶 大慈大悲大喜大拾十八佛不共 法 願解脫門相應善根。 九次第定十逼處相應善根。 若修習四念住 諦道聖諦相應善根。 若安住真如法界法性不虛妄性不變異 皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 若修習佛十力四無所畏四無礙解 若安住內室外室內外空空空大 若修習空解脫門無相解脫門無 "乃至法滅於其中間。所有 若修習八解脫八勝處 **岩修習四靜處四無量** 若修習五眼六神通机 轉妙法輪入 正等 相 普於過 臕 覺 岩 泰

根。 性修性三脳業事。 若諸如來所說正法。若依彼法。修習施性戒 **蘊解脫蘊解脫** 所有善根。 習諸佛無上正等菩提相應善根。 修習一切陀羅尼門一切三摩地 門 相 修習一切智道相智一切相智相應善根。 若修習諸菩薩摩訶薩行相應善根·若修 若諸如來應正等覺戒蘊定蘊慧 · 知見蘊及餘無量無邊佛法。 。若依彼 法。精勤修學得預 若諸弟子 慮 善 若

眼六神通相應善根。

法相應善根。

多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵

爾時佛告四大王衆天三十三天夜摩天覩史

量廣天廣果天無學繁天無熱天 善現天善見 **静天少静天無量静天逼静天废天少廣天無** 會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天

天色究竟天等言。

假使三千大千世界

— 切

應善根。

若修習一切陀羅尼門

應善根。

其 中 間。 二爲方便。現前隨喜旣隨喜已。迴向無上正 挑提。 是一切合集稱量。以有相爲方便。有所得爲 流果。 等菩提。有善男子善女人等。發趣無上正等 方便。有染著爲方便。有思作爲方便。有二不 施淨戒安忍精進靜慮般若等所引善根。 覺菩提。 得入菩薩正性雕生。 若諸有情修布 轉妙法輪入無餘依般涅槃後。 來應正等覺。從初發心至得無上正等菩提。 解脫八騰處九次第定十逼處相應善根。 静尷四無量四無色定相應善根。 集點諦減點諦道點諦相應善根。 **脸** 空界不思議界相應善根。 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 性空相應壽根。 若安住異如法界法性不虛 **密一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 內外容空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 般若波羅蜜多相應善根。若安住內空外空 支。八聖道支相應善根。若修習空解脫門無 修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺 相 解脫門無願解脫門相應善根。 得 普於過去未來現在十方世界一切如 所有修習布施爭戒安忍精進靜慮 來果。得不還果。得阿羅漢果。得獨 若安住苦聖諦 乃至法滅於 若修習八 若修習四 岩修習五 如 若

在十方世界一切如來應正等覺。 善現。是善男子善女人等。 普於過去未來現 爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。佛言 尊齊何。說是隨喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。 高。爲妙爲傲妙 。為上爲無上無等無等等。 聲聞獨覺 世

善根,若修習諸佛無上正等菩提相應善根。

相

應善根。

若

修習諸菩薩摩訶薩行相應

蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫 知見蘊及餘 無 **若諸弟子所有善根。若諸如來應正等覺。戒**

量

為勝、千倍為勝。百千倍為勝。俱胝倍爲勝。百 俱胝倍爲勝。于俱胝倍爲勝。百千俱胝倍爲 無上無等無等等。於前有情隨暮迴向。百倍 所得爲方便。無染著爲方便。無思作爲方便。 善根。如是一切合集稱量。以無相爲方便。無 有情修布施淨戒安忍精進靜慮般若等所引 漢果。得獨覺菩提。得入菩薩正性雕生。若諸 修學。得預流果,得一來果。得不還果。得阿羅 無邊佛法。若諸如來所說正法。若依彼法修 無上正等菩提,是善男子善女人等隨喜迴 無二不二爲方便。現前隨喜旣隨喜已。迴向 習施性戒性修性三福業事。若依彼法精勤 ·爲最爲勝·爲尊爲髙·爲妙爲微妙。爲上爲 · 万千俱胝那庾多倍爲勝。 數倍算倍計倍 上為無上無等無等等 喜迴向。爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲微妙。爲 乃軍鄔波尼殺曇倍。 倍。百千俱胝那庾多倍。 倍。俱胝倍。百俱胝倍。千俱胝倍。 是隨喜迴向。勝餘隨喜迴向。百倍千倍百千 妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。善現。如 所起隨喜迴向。我說為最爲勝。爲尊爲高。爲 我亦如是隨喜迴向、善現、齊是菩薩摩訶薩 性離生性法定法住實際虛室界不 思 議 界。 諸法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等 矜不蔑。非有所得。非無所得。 又知諸法無生 散。無入無出。作如是念。如彼過去未來現在 無滅。無染無爭。無增無滅。無去無來。無聚無 菩薩。 及餘一切有情諸善根等。 不取不捨不 是故我說如是所起隨 數倍算倍計倍喻倍。 百千俱胝

向

多相應善根。 性三福業事。及餘善法合集稱量。現前發起 智見蘊。若餘無量無邊佛法。若諸聲聞獨覺 有一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 覺。從初發心至得無上正等菩提。轉妙法輪 復次善現。住菩薩乘諸善男子善女人等。欲 入無餘依般涅槃後。乃至法滅、於其中間所 於過去未來現在十方世界一切如來應正等 菩薩功德善根。 若戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫 若餘有情所有施性戒性修

大般岩:

波羅蜜多經卷第一百七

大般若波羅蜜多經卷第一百七十一

喻倍。乃至鄔波尼穀墨倍亦最爲勝

是。 爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本 波羅蜜多亦如是。 是。 性平等性離生性法定法住實際虛容界不思 **盗自性盗無性自性痉亦如是。** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 慮般若波羅蜜多亦如是。 有生老死愁歎苦憂惱亦如是。 明亦如是。 觸爲緣所生諸受亦如是。 意界亦如是。 觸緣爲所生諸受亦如是。如解脫鼻界亦如 脱色處亦如是。 脫集滅道聖諦亦如是。 議界亦如是。 亦如是。如解脫法界法性不虛妄性不變異 及身觸身觸爲緣所生諸受亦如是。 是。如解脫身界亦如是。如解脫觸界身識界 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦如 生諸受亦如是。如解脫舌界亦如是。如解脫 耳界亦如是。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦如是, 是。如解脫眼界亦如是。如解脫色界眼識界 亦如是。如解脫耳鼻舌身意處亦如是。如解 如 是。如解脫四無量四無色定亦如是。 無 是。如解脫受想行識亦如是。如解脫眼 倒隨喜迴向心者。 如解脫水火風空識界亦如是。如解脫無 如解脫外空內外空空空大空勝義空有 如解脫香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所 如解脫行識名色六處觸受愛取 如解脫法界意識界及意觸意 如解脫聲界耳識界及耳觸耳 如解脱苦聖諦亦如是。 如解脱聲香味觸法處亦如 如解脱淨戒安忍精進靜 應作是念。 如解脫四靜尷亦如 如解脱内空亦如 如解脱地界亦如 如解脱布施 如解脫真如 如解脫色亦 如解脫 如解脫 如解脫 處

男子善女人等隨喜迴向。爲最爲勝。爲奪爲 爾時具壽善現白佛言。世傳。如世傳說。是善 分隨喜迴向品第三十一之五 *三藏法師玄奘奉 認譯

= 0

逼處亦如是。如解脫四念住亦如是。如解脫 熱亦如是,如解脫一切佛弟子般涅槃亦如 亦如是。如解脫一切佛菩提涅槃亦如是。如 過去未來現在十方世界一切如來應正等覺 是。如解脫定戀解脫解脫會知見蘊亦如是。如 亦如是,如解脫一切陀羅尼門亦如是,如解脫一切智亦如是。 如解脫道相符一切相智 是 相無顯解脫門亦如是。 亦如是。如解脫空解脫門亦如是。如解脫無 四正断四神足五根五力七等覺支八雲道支 如來應正等覺及佛弟子獨覺法性 亦 如 如解脫一切獨覺諸法亦如是。如解脫一切 熱亦如是。如解脫一切獨覺般涅槃亦如是。 切佛弟子亦如是。如解脫一切佛弟子諸根成 解脫無數無量無邊佛法亦如是。 解脫過去未來現在一切法亦如是。 脫 失法亦如是。如解脫恒住捨性亦如是。如解 客大拾十八佛不共法亦如是。 如解脱六神通亦如是。 八解脫亦如是、 滅。無取無捨。我於如是功德善根。現前隨喜 法性。無轉無解。無染無爭。無起無盡。無生無 如解脱一切有情亦如是。如解脱一切法性 一切獨覺亦如是。如解脫一切獨覺諸根成 是。如解脫一切佛弟子諸法亦如是。如解脫 如是,如解脫一切隨喜迴向亦如是,如諸 向無上正等菩提。如是隨喜非館隨喜。無 一切三摩地門亦如是。 如解脫四無所畏四無礙解大憝大悲大 如解脫八勝處九次第定十 如解脫五眼亦如是。 如解脫佛十力亦如 如解脱戒灌亦如 如解脫無忘 如解脫 如解脫 是 方便。 羅蜜多等相應善根。又以無相爲方便。無所 趣無上正等菩提。以無相爲方便。無所得爲 男子善女人等。 德善根。發生隨喜迴向無上正等菩提。是善 得爲方便。 巧隨喜迴向。勝前所起隨喜迴向。百倍千倍 百千倍。俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍。百千俱

善現。 證無上正等菩提 爲高。爲妙爲微妙。爲上爲無上無等無等等。 現。是菩薩摩訶薩隨喜迴向。爲最爲勝。爲奪 如是所起隨喜迴向。非轉非息。無生滅故。善所隨喜故。如是迴向非能迴向。無所迴向故。 者菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向。疾

復次養現。若趣大乘諸善男子善女人等。假 復以有相爲方便。有所得爲方便。修習布施 奇伎樂燈明。 花蠶塗散等香衣服纓絡實幢幡蓋。 般涅槃後取設利羅。以妙七寶修建高廣諸 持種種衣服飲食臥具醫藥及餘資生諸妙樂 得爲方便。盡其形壽供養恭敬尊重讃歎、復 使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如 迴向無上正等菩提。有善男子善女人等。發 來應正等覺及弟子等功德善根。 根。又以有相爲方便。無所得爲方便。於諸如 伊戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善 **宰堵波。 雅夜精勤禮敬右繞。 復以種種上妙** 具而奉施之。 來應正等覺及弟子衆。以有相爲方便。有所 盡諸所有供養恭敬拿重讃歎。 彼諸如來應正等覺及弟子衆 發生隨喜 杂妙珍

> 發生隨喜迴向無上正等菩提。 多等相應善根。及依般若波羅蜜多方便善 爲最爲勝。爲尊爲高。爲妙爲徵妙。爲上爲無 胝倍 上無等無等等。是故善現。發趣大乘諸菩薩 倍。乃至鄒波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向。 修學亦施爭戒安忍精進靜慮般 若 於諸如來應正等覺及弟子等功德善根 百千俱胝那 , 庾多倍。 數倍 算倍。 波羅奮 、計倍%

是般若波羅蜜多。時舍利子復白佛言。世尊。 非般若波羅蜜多。佛言舍利子。如是所說即 爾時具壽舍利子白佛言。世尊。如是所說登 如是般若波羅蜜多能作照明。畢竟淨故。世 諸有情令得五限故。世尊。如是般若波羅蜜 羅蜜多能作安隱。永斷一切驚恐逼惱災橫事 切種斃分法中。極意勝故。世爲。如是般若波 故。世尊。如是般若波羅蜜多最爲上首。於 蜜多遠離一切三界臀肢。 著。諸世間法不能污故。世尊。如是般若波羅 所欽奉故。 奪 切相續煩惱幷習氣故。世尊。如是般若波羅 般若波羅蜜多菩能發生一切智智。 故。世傳。如是般若波羅蜜多能施光明。攝受 法從此生故。世尊。如是般者波羅蜜多不生 蜜多是諸菩薩摩訶薩母。 多能示中道。令失路者離二邊故。世尊。如是 如是般若波羅蜜多皆應禮敬。我等天人 初分讃般若品第三十二°之一 世尊。如是般若波羅蜜多無所染 能除煩惱諸見 菩薩所修一切佛 永斷 뮴

修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波

於諸如來應正等覺及弟子等功

由依般若波羅蜜多方便善

不滅。自相姿故。世爲。如是般者波羅蜜多遠

若波羅蜜多得出現故。含利子。 性法定法住實際虛空界不思議界。

切苦楽諦 皆山般

如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

般岩波羅蜜多。

得出現故。舍利子。一切與

不可得空無性空自性空無性自性空。

背由

空無變異空本性空自相空共相空一切法空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散

出現故。含利子。一切內空外空內外空空空

静慮般若波羅蜜多。

皆由般若波羅蜜多得

得出現故。含利子。一切布施淨戒安忍精進

無量四無色定五神通。

皆由般若波羅蜜多

現故。含利子。一切世間十善業道四靜慮四

不還一來預流等。

特由般若波羅蜜多得出

現故。含利子。一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢

切如來應正等覺。

皆由般若波羅蜜多得出

伽梵即是般若波羅蜜多。何以故。含利子。一 羅蜜多。般若波羅蜜多即是佛薄伽梵。佛藏 蜜多不異佛薄伽梵。

佛薄伽梵不異般若波

佛住。供養體敬思惟般若波羅蜜多。應如供 養禮敬思惟佛薄伽梵。所以者何。般若波羅

含利子。是諸有情於此般若波羅蜜多應如 有情類,於此般若波羅蜜多。應云何住。佛言 故。世尊。住菩薩乘。者獨覺乘。者聲聞乘。諸

蜜多能示諸法無颠倒性。

顯了無性自性空

輪。達一切法無轉還故。世尊。如是般若波羅 般若波羅蜜多能轉三轉十二行 相 無 上 法 多能作依怙。

施諸法實故。世尊。如是般若波

蜜多能成佛十力。不可屈伏故。世尊。如是

生死。非常非壞故

世 上軍

如是般若波羅

奮

能

德善根。 盲人百千等衆無淨目者善引導之。 菩提。由是因緣故問斯事。復衣矯尸迦。諸菩 戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍數。 薩摩訶薩所學般若波羅蜜多。 提。轉妙法輸乃至法滅。於其中間所有一切 功德善根。 如來應正等覺。從初發心至得無上正等答 **攝受故。能於過去未來現在十方世界一切** 菩薩廉訶薩爲般若波羅蜜多及方便善巧所 事。時舍利子。知其心念便告之言。憍尸迦。諸 帝釋編生是念。今含利子,以何因緣乃問斯 子 摩地門。皆由般若波羅蜜多得出現故。時天 多得出現故。含利子。一切陀羅尼門一切三 於性。皆由般若波羅蜜多得出現政。含利子。 蜜多得出現故。含利子。一切無忘失法恆住 **悲大喜大捨十八佛不共法。 皆山般若波羅** 六神通。皆由般若波羅蜜多得出現故。舍利 般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切五眼 切容解脫門無相解脫門無願解脫門。 支。皆由般若波羅蜜多得出現故。含利子。 [住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道 般若波羅蜜多得出現故。舍利子。一切四念 得出現故。 集聖締城粵諦道聖 色定。皆由般者波羅蜜多得出現故。含利子。 | 切智道相智一切相智。 皆由般若波羅蜜 切八解脫八勝處九次第定十遍處。皆由 一切佛十力四無所畏四無礙解大慈大 合集稱量現前隨喜迴向無上正等 舍利子。 一 岩諸聲聞獨覺菩薩餘有情類功 縮 切四靜慮四無量四無 皆由般若波羅蜜多 超勝布施淨 猾尚不 背由

前五種爲最爲勝。爲算爲高。爲妙爲微妙。爲 非住餘五能成是事。是故般若波羅蜜多。於 滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波 羅 蜜 多。 諸菩薩摩訶薩要住般若波羅蜜多。 受放餘五方得到彼岸名。 净戒波羅蜜多所攝受故除五方 得 多所攝受故餘五方得到彼岸名。所以者何。 到彼岸名。 非由精進波羅蜜多所攝受故餘 羅蜜多所攝受故餘五方得到彼岸名。 子言。不爾不爾。何以故。憍尸迦。非由布施 波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。若 多所攝受故。餘五乃得到彼岸名。要由靜慮 受故餘五乃得到彼岸名。要由精進波羅奮 爾何絲獨讃般若超勝餘五波羅蜜多。 五乃得到彼岸名。 要由安忍波羅蜜多所攝 彼岸名。 要由淨戒波羅蜜多所攝受故。 要由布施波羅蜜多所攝受故。餘五乃得到 多所攝受故。乃得名爲到彼岸者。豈不可說: 彼岸名。時天帝釋便白具壽舍利子言。如大 若波羅蜜多所攝受故。名有目者。復由般若 **布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。** 正道。況能得入一切智城。復次憍尸迦。如是 無般若波羅蜜多淨目者導。 **淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多。** 方得到彼岸名。 近趣 非由安忍波羅蜜多所攝受故餘五方 正道。 況能遠達豊樂大城。 非由靜慮波羅蜜多所! 但由般若波羅蜜 **尙不能趣菩薩** 諸生盲衆若 如是布施 到 由此般 彼 非 含 得 波 利

上為無上無等無等等

波羅蜜多。 故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以色無作 身意處故應引發般若波羅蜜多。世傳。云何 不為引發受想行識故應引發般 若 波 羅 蜜 無成無壞無得無捨無自性故。 故 無止無生無滅無成無壞無得無 捨 無 自 性 應引發般若波羅蜜多。 蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩。不爲引發色故 摩訶薩不爲引發色故應引發般 若 波 何應引發般若波羅蜜多。佛言含利子。 爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩 爲引發耳鼻舌身意處故應引發般若波羅蜜 **生無滅無成無壞無得無捨無自性故**。 羅蜜多。不爲引發耳鼻舌身意處故應引發 菩薩摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若波 故應引發般若波羅蜜多。 故應引發般若波羅蜜多。 成無壞無得無拾無自性故。 多。以耳鼻舌身意處無作無止無生無滅無 摩訶薩不爲引發眼處故應引發般若波羅蜜 般若波羅蜜多,含利子。以眼處無作無止無 菩薩雞訶薩。 觸法處故應引發般若波羅蜜多。 多。復次含利子。菩薩摩訶薩。不爲引發色處 。復次含利子。菩薩摩訶薩不爲引發眼處 菩薩摩訶薩不爲引發色故應引發般者 不爲引發受想行識故應引發般若波羅 以受想行識無作無止無生無滅 不爲引發聲香味觸法處故應引 不爲引發色處故應引發般若 不爲引發受想行識 不爲引發聲香味 不爲引發耳鼻舌 善藤摩訶薩不 菩薩摩訶薩 世锋云何。 羅蜜 菩薩 菩薩

蜜多。 蜜多 不爲引發聲香味爛法處故應引發般若波羅 無成無壞無得無拾無自性故。菩薩摩訶薩 薩摩訶藤不爲引發色處故應引發般若波羅 無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。 發般若波羅蜜多。含利子。以色處無作 以聲香味觸法處無作無止無生無滅 無止 춈

界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引 **眼界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發色** 波羅蜜多、世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受故應引發般若 應引發般若波羅蜜多。不爲引發色界眼識 復次含利子。 蜜多。 薩摩訶薩不爲引發服界故應引發般者波羅 發般若波羅蜜多。 含利子以眼界無作無止 利子。 故。菩薩康訶薩不爲引發色界乃至眼觸爲緣 無止無生無 滅無成無 壞無得無捨無 自 性 無生無滅無成無壞無得無捨無自性故。 般若波羅蜜多。 所生諸受故應引發般若波羅蜜多。 復次舍 波羅蜜多。舍利子。以耳界無作無止無生無 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受故應引發般若 應引發般若波羅蜜多。 多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發耳界故 觸耳觸爲緣所生諸受故應引發般若波羅蜜 以色界乃至眼觸爲緣所生諸受無作 **菩薩摩訶薩不爲引發耳界故應引發** 菩薩摩訶薩不爲引發眼界故 不爲引發聲界耳識界及耳 不爲引發聲界耳識 莕

薩不爲引發耳界故應引發般若波 羅 減無成無壞無得無捨無自性故。

菩薩摩訶 蜜

無壞無得無捨無自性故。

菩薩摩訶薩不爲

舌觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅無成 舌界故應引發般若波羅蜜多。 以味界乃至 利子。以舌界無作無止無生無滅無成無墩 爲緣所生諸受故。應引發般若波羅蜜多。含

無得無拾無自性故。菩薩康訶薩不爲引發

羅蜜多。

菩薩摩訶薩不爲引發舌界故應引發般若波

不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸

多

引發味界乃至舌觸爲緣所生諸受故應引發

鼻觸爲緣所生諸受故應引發般 若 蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 廖訶薩不爲引發聲界乃至耳觸爲緣所生諸 生無減無成無壞無得無捨無自性 以弊界乃至耳觸爲緣所生諸受無作 引發鼻界故應引發般若波羅蜜多。 無壞無得無捨無自性故。 多。含利子。以鼻界無作無止無生無滅無成 若波羅蜜多。不爲引發香界鼻識界及鼻觸 綠所生諸受故應引發般若波羅蜜多。 薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般若波羅 受故應引發般若波羅蜜多。復次含利子。哲 引發般若波羅蜜多。復次含利子。菩薩摩訶 云何菩薩摩訶薩不爲引發鼻界故應引發般 薩不爲引發舌界故應引發般若波 羅 蜜 不爲引發香界乃至鼻觸爲緣所生諸受故應 乃至鼻觸爲緣所生諸受無作無止無生無滅 **諸受故應引發般若波羅蜜多。世尊,** 無成無壞無得無拾無自性故。菩薩摩訶薩 不爲引發味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 **脊薩摩訶薩不爲** 故 波羅蜜 以香界 無止 世尊 菩薩 云何 3

引發般若波羅蜜多。

菩薩摩訶薩不爲引發地界故

不爲引發水火風空

不爲引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

布施波羅蜜多故應引發般若波 羅

蜜

3

意觸為緣所生諸受故應引發般 若 波 耀 蜜

菩薩摩訶薩不爲引發法界乃至

受無作無 止無生無滅 無成 無壞 無得無捨

若波羅蜜多。

以法界乃至意觸爲緣所生諸

作無止無生無滅無成無壞無得無拾無自性 故應引發般若波羅蜜多、含利子、以意界無 引發法界意識界及意圖意觸爲緣所生髂受 爲引發意界故應引發般若波羅蜜多。不爲 發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受故應引 意界故應引發般若波羅蜜多。不爲引發法 羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩不爲引發 界乃至身觸爲緣所生諸受故應引發般若波

菩薩摩訶薩不爲引發意界故應引發般

得無捨無自性故。

菩薩摩訶薩不爲引發觸

緣所生諸受無作無止無生無滅無成無壞無 應引發般若波羅蜜多。以觸界乃至身觸為

捨無自性故.

菩薩摩訶薩不爲引發身界故

多

以

身界無作無止無生無滅無成無壞無得無

生諸受故應引發般若波凝蜜多。含利子。

不爲引發觸界身識界及身觸身觸爲緣

無自性故。

多。 爲引發水火風空識界故應引發般若波羅蜜 **戊無壞無得無捨無自性故**。 若波羅蜜多。舍利子。以地界無作無止無生 薩摩訶薩不爲引發地界故應引發般若波羅 識界故應引發般若波羅實多,世 阿薩不爲引發地界故應引發般 若 波 羅 蜜 無滅無成無壞無得無捨無自性故。 **蜜多。不爲引發水火風空識界故應引發般** 以水火風空識界無作無止無生無滅無 **菩薩摩訶蔭不** 奪 菩薩摩 。云何菩

摩訶薩不爲引發身界故應引發般若波羅奮

故應引發般若波羅蜜多。

世尊。云何菩薩

引發觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受 爲引發身界故應引發般若波羅蜜多。不爲

若波羅蜜多。

復次含利子。菩薩摩訶薩不

引發行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 爲引發無明故應引發般若波羅蜜多。 復次舍利子。 引發般若波羅蜜多。 苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。含利子。以 發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不 六處觸受愛取有老生死愁歎苦憂惱故應引 應引發般若波羅蜜多。不爲引發行識名色 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故應引發般 次含利子。菩薩摩訶薩不爲引發布施波羅 死愁數苦憂惱故應引發般若波羅蜜多。 無自性故。菩薩摩訶騰不爲引發行乃至老 薆惱無作無止無生無滅無成無壞無得無捨 無自性故。 無明無作無止無生無減無成無壞無得無拾 若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引 蜜多故應引發般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發無明故應 菩薩摩訶薩不爲引發無明故 以行乃至老死愁敷苦 不爲引發淨 不爲 復

> 羅蜜多 羅蜜多故應引發般若波羅蜜多。 拾無自性故。 羅蜜多無作無止無生無滅無成無壞無得無 發爭戒乃至般若波羅蜜多故應引發般若波 **塿無得無拾無自性故。** 至般若波羅蜜多無作無止無生無滅無成無 故應引發般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發布施波 菩薩摩訶薩不爲引 。含利子。 以淨戒乃 以布施波

Ž, 復次含利子。 羅蜜多 故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩 際空散空無變異空本性空自相空共相空 應引發般若波羅蜜多。不爲引發外空內外 引發外空乃至無性自性空故應引發般若波 無壞無得無捨無自性故。 **空乃至無性自性空無作無止無生無滅無成** 爲引發內空故應引發般若波羅蜜多。 成無壞無得無拾無自性故。 性空自性空無性自性空故應引發般若波羅 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空 訶薩不爲引發內空故應引發般 若 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 蜜多。含利子。以內空無作無止無生無滅無 不爲引發外空內外空空空大空勝義空 菩薩摩訶薩不爲引發內空故 菩薩摩訶薩不爲 菩薩摩訶薩不 波 羅 以外 蜜

應引發般若波羅 復次含利子。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 菩薩摩訶薩不爲引發真如故 蜜多 不爲引發法界法性

多。世母。云何菩薩摩訶薩不爲引發真如故 法界乃至不思議界故應引發般 若 波 羅 蜜 無得無捨無自性故。 引發與如故應引發般若波羅蜜多。以法界 多。舍利子。以真如無作無止無生無滅無成 實際虛空界不思議界故應引發般若波羅蜜 乃至不思議界無作無止無生無滅無成無壌 無壞無得無捨無自性故。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 應引發般若波羅蜜多。不爲引發法界法性 實際虚空界不思議界故應引發般若波羅蜜 菩薩摩訶薩不爲引發 ' 菩薩摩訶薩不爲

聖諦故應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩 **放應引發般若波羅蜜多。不爲引發集滅道** 復次會利子。菩薩康訶薩不爲引發苦聖諦

爲引發集滅道聖諦故應引發般 若 波 羅 蜜 摩訶薩不爲引發苦聖諦故應引發般若波羅 生無滅無成無壞無得無捨無自性故。 **岩波羅蜜多。含利子。以苦聖諦無作無止無 経蜜多**。 薩摩訶薩不爲引發苦聖歸故應引發般若波 成無壞無得無捨無自性故。 以集滅道聖諦無作無止無生無滅無 不爲引發集滅道聖諦故應引發般 **菩薩摩訶薩不** 菩薩 無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶薩不爲 利子。以八 解脫 無作無止無 生無 滅無成

若沒羅蜜多。 何菩薩摩訶薩不爲則發四靜慮故應引發般 四無色定故應引發般若波羅蜜多。世尊。云 故應引發般若波羅蜜多。不爲引發四無量 復次含利子。 菩薩摩訶薩不爲引發四靜慮 不爲引發四無量四無色定故

> 故 引發般者波羅蜜多 作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自性 菩薩摩訶薩不爲引發四無量四無色定故應 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 般者波羅蜜多。以四無量四無色定無作無 應引發般若波羅蜜多。 **苔藻摩訶薩不爲引發四靜慮故應引發** 含利子。 以四静慮 性 故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

大般若波羅蜜多經卷第一百七

應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處九 世尊。云何菩薩摩訶薩不爲引發八解脫故 九次第定十遍處故應川發般若波羅 故應引發般若波羅蜜多。不爲引發八勝處 復次含利子。菩薩摩訶薩不爲引發八解脫 分讃般者品第三十二之二 *三藏法师玄奘奉 沼澤 蜜多。

次第定十遍處故應引發般若波羅蜜多。

含

爲引發八勝處九次第定十遍處故應引發般 引發四念住故應引發般考波羅蜜多。 若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩廉訶薩不爲 成無壞無得無拾無自性故。 勝處九次第定十遍處無作無止無生無滅無 引發八解脫故應引發般者波羅蜜多。 **菩薩摩訶薩不** 以八

> 羅蜜多。 多 發無相無願解脫門故應引發般 若 **壞無得無捨無自性故**。 引發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。 無壞無得無拾無自性故。菩薩摩訶薩不爲 利子。以空解脫門無作無止無生無減無成 相無願解脫門故應引發般若波羅蜜多、 脫門放應引發般若波羅蜜多。 多。世質。云何菩薩摩訶薩。 引發無相無願解脫門故應引發般若波羅蜜 無相無願解脫門無作無止無生無滅無成無 發空解脫門故應引發般若波羅蜜多。 波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩、不爲引 爲引發四正斷乃至八聖道支故應引發般若 成無壞無得無捨無自性故。 四正斷乃至八聽道支無作無止無生無滅 爲引發四念住故應引發般若波羅蜜多。 成無壞無得無捨無自性故。 多。含利子。以四念住無作無止無生無滅無 七等覺支八聖道支故應引餐般 若 薩摩訶薩不爲引發四念住故應引發般若波 道支故應引發般若波羅蜜多。世母。 引發四正斷四神足五根五力七等覺支八 不爲引發四正斷四神足五根五力 菩薩摩訶薩不爲引 菩薩滕訶薩不 不爲引發空解 **菩薩摩訶薩不** 不爲引發無 波羅 波羅 。云何睿 不爲 gj. 奎 含 蜜

應引發般者波羅蜜多。 復次含利子。 舊不爲引發五眼故應引發般若波 羅 應引發般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶 不爲引發穴神通故應引發般若沒 羅 蜜 多。 菩薩摩訶薩不爲引發五眼散 不爲引發六神通故 蛮

調薩不爲引發恒住捨性故應引發般者波

無減無成無壞無得無捨無自性

菩薩

性故。 發般若波羅蜜多。復次舍利子。菩薩摩訶薩 含利子。 不為引發佛十力故應引發般若波 羅 蜜 壞無得無捨無自性故。 無作無止無生無滅無成無壞無得無焓無自 發工眼故應引發般若波羅蜜多。 菩薩摩訶薩不爲引發六神通故應引 以五眼無作無止無生無滅無成無 **菩薩摩訶薩不爲引** 以六神通 3

自性故。 引發般若波羅蜜多。 多。世傳。云何菩薩摩訶薩不爲引發佛十力 故應引發般若波羅蜜多。 力無作無止無生無減無成無壞無得無捨無 法故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以佛十 畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共 大拾十八佛不共法故應引發般 若 波 羅 蜜 不爲引發四無所長四無礙解大慈大悲大喜 菩薩摩訶薩不爲引發佛十力故應 以四無所畏乃至十八 不爲引發四無所

羅蜜多

引發般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩。 發般若波羅蜜多。 引發一切陀羅尼門故應引發般 若 波 羅 **蘆不爲引發一切陀羅尼門故應引發般若波** 引發般若波羅蜜多,復次含利子。菩薩摩訶菩薩摩訶薩不爲引發道相智一切相智故應 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 菩薩摩訶薩不爲引發一切陀羅尼門故應引 止無生無滅無成無壞無得無捨無 自 性 波羅蜜多。舍利子。以一切陀羅尼門無作無 般若波羅蜜多。世傳。云何菩薩樂訶薩不爲 羅蜜多。不爲引發一切三摩地門故應引發 止無生無減無成無壞無得無拾無自 般若波羅蜜多,以道相智一切相智無作無 作無止無生無滅無成無壞無得無拾無自性 應引發般若波羅蜜多,含利子。以一切智無 者波羅蜜多。不爲引發道相智一切相智故 何菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發般 故應引發般若波羅蜜多。 復次舍利子。 切相智故應引發般若波羅蜜多。世尊。云 不爲引發一切三摩地門故應引發般若 菩薩摩訶薩不爲引發一切智故應引發 不爲引發一切三摩地門故應 **脊薩摩訶薩不爲引發** 以一切三摩地門無作無 不爲引發道相智 性 性 12 故 枚 故 奎 智

般若波羅蜜多。 還阿羅漢果故應引發般若波羅蜜多。 故應引發般若波羅蜜多。不爲引發一來不 復次舍利子。 菩薩摩訶薩不爲引發預流果 云何菩薩摩訶薩不爲引發預液果故應引發 不爲引發一來不還阿羅漢 世尊

發般若波羅蜜多。含利子。以無忘失法無作

般若波羅蜜多。

不爲引發恒住捨性故應引

無止無生無滅無成無壞無得無 拾

無 自

性

菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引

以恒住捨性無作無止無

何菩薩摩訶薩不爲引發無忘失法故應引發

恒住捨性故應引發般若波羅蜜多。世傳、云

忘失法故應引發般若波羅蜜多:

不爲引發

所畏乃至十八佛不共法故應引發般若波羅

蜜多。復次含利子。 菩薩摩訶薩不爲引發無

無捨無自性故。

普薩摩訶薩不爲引發四無

佛不共法無作無止無生無減無成無壞無得

薩摩訶薩不爲引發一切法故應引發般者波 等菩提故應引發般若波羅蜜多。舍利子。以 無壞無得無捨無自性故。 諸佛無上正等菩提無作無止無生無滅無成 無上正等菩提故應引發般若波羅蜜多。 多。復次含利子,菩薩摩訶薩不爲引發諸佛 性故。 自性故。 無得無捨無自性故。 菩薩摩訶薩行無作無止無生無滅無成無壌 行故應引發般若波羅蜜多。含利子。以一切 薩摩訶薩行故應引發般若波羅蜜多。 復次舍利子。 云何菩薩摩訶薩不爲引發一切菩薩摩訶薩 爲引發獨覺菩提故應引發般若波 羅 成無壞無得無捨無自性故。 菩薩摩訶薩不 舍利子。以獨覺菩提無作無止無生無滅無 爲引發獨覺菩提故應引發般若波 羅 蜜 多。 發般若波羅蜜多,世尊。云何菩薩摩訶薩不 漢果故 應引 發般若 波羅蜜多。 引發般若波羅蜜多, 無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無自 果無作無止無生無滅無成無壞無得無捨無 果故應引發般若波羅蜜多。 切菩薩摩訶薩行故應引發般 若 云何菩薩摩訶藤不爲引發諸佛無上正 菩薩摩訶薩不爲引發獨覺菩提故應引 菩薩摩訶薩不爲引發一來不還阿羅 菩薩摩訶薩不爲引發預流果故 菩薩摩訶薩不爲引發一切菩 菩薩摩訶薩不爲引發 以一來不還阿羅漢果 菩薩摩訶薩不爲 含 利 子。 復次 舍利 波羅 。以預洗 蜜多。 世 尊 世 銮

切法故應引發般者波羅蜜多。世尊。云何菩 引發諸佛無上正等菩提故應引發般若波羅 蜜多。復次含利子。 菩薩摩訶薩不爲引發一

多 不為引發一切法故應引發般 若 波 羅蜜減無成無壞無得無捨無自性故。 菩薩摩訶減無成無壞無得無捨無自性故。菩薩摩訶

群蜜多。於一切法無所得故 群蜜多。於一切法無所得故 群蜜多。於一切法無所得故

문 爾時天帝釋白佛言。世尊。如是般若波羅蜜 無 於彼不可得故。世尊。云何般若波羅蜜多。於 多。豈亦不合一切智智佛言憍尸迦。如是如 被 合有得。世尊,云何般若波羅蜜多。於一切智 《住無斷。 切智智。無合亦無得。憍尸迦、非般若波羅 羅蜜多。於一切法亦如名相等。 捨。如是合得而無合得 ·智智。如名相等·無受無取。無住無關·無執 。亦有合有得。憍尸迦。般若波羅蜜多。於一 此般若波羅蜜多。亦不合一切智智。由此 於一切智智。如名如相。如其所作。有 "無執無捨"如是合得而無合得。 。憍尸迦。如是般若 無受無取。 時

時

爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩信

,則不信鼻界。不信香界鼻識界及鼻觸鼻

得然無合無得壞無得無的性故。而現在前。雖有合有壞無得無捨無自性故。而現在前。雖有合有蜜多。爲一切法。無作無止無生無滅無成無天帝釋復日佛言。希有世尊,如是般若波羅

諸菩薩摩訶薩棄捨般若波羅蜜多。 法合。是菩薩摩訶薩俱棄拾般若波羅蜜多。 爾時具壽善現白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩 若波羅蜜多時。 鼻舌身意處不可得。 多 識 信 可得。觀受想行識不可得。是故菩薩摩訶薩 現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時,觀色不 者波羅蜜多時。則不信色。不信受想行識:善 不信受想行識。世尊。云何菩薩摩訶薩信般 般若波羅蜜多時。爲不信何法。佛言善現。若 具壽善現復白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩信 甕捨般若波羅蜜多。 俱遠離般若波羅蜜多。 有非真實。不堅固不自在,是菩薩摩訶薩俱 蜜多時起如是想。如是般若波羅蜜多。無所 若波羅蜜多。謂菩薩摩訶薩修行般若波羅 俱遠離般若波羅蜜多。佛言善現。復有因緣 蜜多與一切法合。般若波羅蜜多不與一切 修行般若波羅蜜多時起如是想。 舊行般若波羅蜜多時,觀眼處不可得。 觀耳 信眼處,不信耳鼻否身意處。善現。菩薩摩訶 **菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信色。** 云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。)時。則不信眼處。不信耳鼻舌身意處。世尊。 般若波羅蜜多時。則不信色。不信受想行 復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 則不信眼處。不信耳鼻舌身 是故菩薩摩訶薩信般 般若波羅 。 遠離般 則不

無 復 歳

復次善現. 色處。不信聲香味觸法處。善現。菩薩摩訶薩 時。則不信色處。不信聲香味觸法處。世尊。 波羅蜜多時。則不信色處。不信聲香味觸法 何菩薩摩訶薩。信般若波羅蜜多時。則不信 得 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 多時。則不信服界。不信色界限識界及眼觸 味觸法處不可得。 行般者波羅蜜多時。觀色處不可得,觀聲香 觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得。 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。善現。菩薩 般若波羅蜜多時。則不信耳界。不信聲界耳 觸爲緣所生諸受。世愈。云何菩薩慶訶薩信 時 復次善現。 信眼界。不信色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。善現。菩 信般若波羅蜜多時。則不信限界。不信色界 眼觸爲緣所生諸受。世尊。云何菩薩摩訶薩 處。復次善現。若菩薩廉訶薩信般若波羅蜜 復次善現。 耳界。不信聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信耳界。不信聲界耳識界及耳觸耳 觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 者菩薩摩訶薩信般者波羅蜜 是故菩薩摩訶薩信般者 觀耳界不可得。 觀眼界不可 則不 斯不

波羅蜜多時。則不信意界。不信法界意識界 緣所生諸受。世尊。云何菩薩廉訶薩信般若 不信意界。不信法界意識界及意觸意觸爲 善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則 界。不信觸界乃至身觸爲緣所生諸受。復次

及意觸意觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩訶

菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 **觸界乃至身觸爲絲所生諸受不可得。**

則不信身

是故

阿薩行般若波羅蜜多時。觀身界不可得。觀 界及身觸身觸爲緣所生諸受。善現。菩薩摩 若波羅蜜多時。則不信身界。不信觸界身識 爲緣所生諸受。世傳,云何菩薩摩訶薩信般 則不信身界。不信觸界身識界及身觸身觸 次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅賓多時。

薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信意界 界乃至意觸爲緣所生諸受不可得。 善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 善現。若菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。則 界不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜 摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信地界。 現 善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀布 時 復次善現。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 可得。是故菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。 名色六處觸受愛取有生老死愁歎 苦憂 多時。則不信地界。不信水火風空識界。復次 波羅蜜多時。觀地界不可得。觀水火風空藏 信地界。不信水火風空識界。世傳。云何菩薩 般者波羅蜜多不可得。是故菩薩摩訶薩信 施波羅蜜多不可得。觀淨戒安忍精進靜慮 多。不信淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多。 薩信般若波羅蜜多時。 進靜慮般若波羅蜜多。世尊。云何菩薩摩訶 則不信無期。 無明不可得。觀行乃至老死愁歎苦憂惱不 信般若波羅蜜多時。則不信無明。不信行識 生老死愁歎苦憂惱。世尊。云何菩薩摩訶薩 不信無明。不信行識名色六處觸受愛取有 信水火風空識界。善現。菩薩摩訶薩行般若 不信法界乃至意觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多時。則不信布施波羅蜜多。不 行般若波羅蜜多時。 。若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則 則不信布施波羅蜜多。不信淨戒安忍精 不信行乃至老死愁數苦憂惱 觀意界不可 則不信布施波羅奎 復次善 是故善 得 觀 惱 觀 不 法

故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信

觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得。是

舌界。不信味界乃至舌觸爲緣所生諸受。復

摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀舌界不可得。 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。善現。菩薩 般者波羅蜜多時。則不信舌界。不信味界舌 觸爲緣所生諸受。世傳。云何菩薩摩訶薩信 時。

、則不信舌界。不信味界舌識界及舌觸舌

若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多

復次善現。

鼻界。不信香界。乃至鼻觸爲緣所生諸受

故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得。

則不信

識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。善現。

者波羅蜜多時。

則不信鼻界。

不信香界鼻

苔薩

摩訶薩行般若波羅蜜多時。

觀鼻界不可得

善現。 界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 薩信般若波羅蜜多時。則不信真如。不信 **室共相室一切法室不可得空無性空自性空 空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 姿本性空自相空共相空一切法空不可得空** 不信內空。 實際虛室界不思議界。世母。云何菩薩摩訶 若波羅蜜多時。則不信異如。不信法界法性 波羅蜜多時。 性自性空不可得。是故菩薩摩訶蘧信般者 羅蜜多時。 無性自性空。 信外室內外空空空大空勝義空有爲空無爲 無性空自性空無性自性空。世尊。云何菩薩 **空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 薩信般若波羅蜜多時。則不信苦聖諦。 **薩信般若波羅蜜多時。** 定法住實際虛字界不思議界。誓現、菩薩摩 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法住 無性自性空。復次善現。若菩薩摩訶薩信般 摩訶薩信般若波羅蜜多時。則不信內空。不 袻 波羅蜜多時。則不信苦空諦。 华滅道聖諦。 法界乃至不思議界。復次善現。 法界乃至不思議界不可得。 訶薩行般若波羅蜜多時。觀與如不可得。觀 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 。善現。菩薩摩訶薩行般若沒羅蜜多時。 者菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。 觀內空不可得。 不信外姿內外空空空大空勝義 、世尊。云何菩薩摩訶薩信般若 善現。 則不信內室。 菩薩摩訶薩行般若波 則不信與如。 不信外空乃至 觀外宏乃至無 "不信集滅道 是故菩薩摩訶 復次

多 色定不可得。是故菩薩摩訶薩信般者波羅蜜 苦聖諦不可得。觀集滅道聖誦不可得。是故 等覺支八聖道支。善現。菩薩摩訶薩 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 波羅蜜多時。則不信四念住。不信四正斷 定十遍處。復次善現。若菩薩摩訶薩信般若 蜜多時。則不信八解脫。不信八勝處九次第 逼處不可得。 時。觀八解脫不可得。觀八勝處九次第定十 **遍處。世傳。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜** 時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定十 復水善現。 無量四無色定。善現、菩薩摩訶薩行般者波 信般者波羅蜜多時。則不信四靜慮。不信四 信 訶 **菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。** 至八聖道支不可得。是故菩薩摩訶薩信般 波羅蜜多時。觀四念住不可得。觀四正斷乃 信四念住。不信四正斷四胂足五根五力七 乃至八聖道支。復次善現。若菩薩摩訶薩信 云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時 般若波羅蜜多時。則不信空解脫門。不信無 逼處。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多)時。則不信八解脫。不信八勝處九次第定 時。則不信四靜虛。不信四無量四無色定。 蜜多時。觀四靜慮不可得。觀四無量四無 四無量四無色定。世尊。云何菩薩摩訶薩 一薩信般若波羅蜜多時。則不信四靜感。不 諦。不信集滅道學諦。復次善現。若菩薩摩 波羅蜜多時。則不信四念住。不信四正斷 **考菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多** 是故菩薩摩訶薩信般若波羅 則不信苦 行般若 世拿 則不

性 礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 蜜多時。觀空解脫門不可得。觀無相無顯解 若波羅蜜多時。則不信空解脫門,不信無相 相 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 時。則不信無忘失法。不信恆住捨性。善現。菩 波羅蜜多時。則不信無忘失法。不信何住拾 佛不共法。復次善現。若菩薩摩訶薩信般者 時。則不信佛十力。不信四無所畏乃至十八 不可得。是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 力不可得。 現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀佛十 蜜多時。則不信佛十力。不信四無所畏四無 不共法。世律。云何菩薩摩訶薩信般者沒羅 無所是四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 信般若波羅蜜多時。則不信佛十力。不信四 五眼。不信六神通。復次善現。若菩薩摩訶薩 蜜多時。觀五眼不可得。觀六神通不可得。是 不信六神通。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信五眼 蜜多時、則不信五眼。不信六神通。世尊。云何 脫門。復次善現。岩菩薩摩訶薩信般若波羅 蜜多時。則不信空解脫門,不信無相無顧解 脫門不可得。 無願解脫門。善現、菩薩摩訶薩行般者波羅 **殘信般若波羅蜜多時。則不信無忘失法。不** 不可得。觀恒住捨性不可得。是故菩薩廉訶 無 。世尊。云何菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多 (顔解脱門) 觀四無所畏乃至十八佛不共法 是故菩薩摩訶薩信般若波羅 世尊。 云何菩薩廉訶薩信般 觀無忘失法 則不信 善

門不可得。 摩訶薩行般若波羅蜜多時。 切陀羅尼門。不信一切三摩地門 善現 菩薩 切陀羅尼門。不信一切三摩地門。 是故菩薩摩訶薩信般者波羅蜜多時, 切相智。世尊。云何菩薩摩訶薩信般若波羅 信饵住: 羅蜜多時。觀獨覺菩提不可得。是故菩薩摩 不信獨覺菩提。善現。菩薩摩訶薩行般若波 奪。云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時 果。不信一來不還阿羅漢果。善現。菩薩摩訶 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 菩薩廉訶薩信般若波羅蜜多時。 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 信一切智。不信道相智一切相智。復次善現。若 智。善現。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。觀 蜜多時0則不信一切智。不信道相智一切相 若波羅蜜多時。則不信!切智。不信道 訶薩信般若波羅蜜多時。 薩信般者波羅蜜多時。則不信獨覺菩提 **遊信般若波羅蜜多時。則不信預流果。不** 薩行般若波羅蜜多時。觀預流果不可得! 薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 流果不信一來不還阿羅漢果。世尊。云何菩 菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 **陀羅尼門。不信一切三摩地門。復次善現。若** 一來不還阿羅漢果,復次善現。若菩薩摩訶 一來不還阿羅漢果不可得。 切智不可得。 拾性。 一觀一切三摩地門不可得。是故菩 復次善現。若菩薩 觀道相智一切相智不可得 則不信獨覺菩提。 是故菩薩摩訶 觀一切陀羅尼 則不信一切 則不信預流 壓 。世奪。云何 則不信 則不信預 則不信一 4阿薩信 和智 則不 111

次善現. 蜜多時。 時。則不信一切菩薩摩訶薩行。世尊。云何菩 等菩提。世尊,云何菩薩摩訶薩信般者波羅 羅蜜多時。觀一切菩薩摩訶薩行不可得。是 **菩薩摩訶藤行。善現、菩薩摩訶薩行般若波** 薩摩訶薩信般者波羅蜜多時。 是故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 則不信一切法。世尊。云何菩薩摩訶薩信般 波羅蜜多時。則不信諸佛無上正等菩提。復 正等菩提不可得。是故菩薩摩訶薩信般若 薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。 **薩信般若波羅蜜多時。** 故菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 訶薩行般若波羅蜜多時。 若波羅蜜多時。則不信一切法。善現。菩薩摩 一切菩薩摩訶薩行。復次善現,君菩薩摩訶 次善現。 ,則不信諸佛無上正等菩提。善現。菩 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時。 若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多 則不信諸佛無上正 觀一切法不可得。 観諸佛無上 則不信一切 則不信 斯不 識

想行識。亦不作集不作散。於色。不作有量不 蜜多。善現白佛里言。世尊。菩薩摩訶薩般者 波繼蜜多。名大波羅蜜多、佛言善現。汝緣何 具壽善現復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩般若 於色。不作废不作狹。於受想行識。亦不作廣 作無量。於受想行識。亦不作有量不作無量。 亦不作大不作小。於色。不作集不作散。於受 波羅蜜多。於色。不作大不作小。於受想行識。 意。說許薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 不作狹。於色。不作有力不作無力。於受想行 一切法

信

若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩 作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 身意處。亦不作廣不作狹。於限處。不作有力 不作無量。於眼處。不作廣不作狹。於耳鼻舌 量不作無量。於耳鼻舌身意處。亦不作有量 舌身意處。亦不作集不作散。於眼處。不作有 作大不作小,於眼處。不作集不作散。於耳鼻 眼處。不作大不作小。於耳鼻舌身意處。亦不 多。復次世年,菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於 說書薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜 聲香味觸法處。亦不作有量不作無量,於色 色處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不 作小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於 薩摩訶薩般若波羅蜜多。於色處。不作大不 不作無力。於耳鼻舌身意處。亦不作有力不 處。不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作 作集不作散。於色處。不作有量不作無量。於 緣此意故。說菩薩歷訶薩般若波羅蜜多。名 香味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。我 廣不作狹。於色處。不作有力不作無力。於聲 大波羅蜜多 。亦不作有力不作無力,世尊 。我緣此意故

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三

十四四 大般岩流 波羅蜜多經卷第 百七 復

*三藏法師玄奘奉 沼澤

界。不作大不作小。於色界眼識界及眼觸眼 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦 諸受。亦不作集不作散。於眼界。不作有量不 不作集不作散。於色界乃至眼觸爲緣所生 觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於眼界。 無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若 乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有力不作 不作狹。於眼界,不作有力不作無力。於色界 於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 不作有量不作無量。於眼界。不作廣不作狹 亦不作大不作小。於耳界。不作集不作散。於 於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 生 諸 受 訶薩般若波羅蜜多。於耳界。 不作大不作小 波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩 作散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃 擊界乃至耳觸爲緣所生諸受。 亦不作集不 作有力。不作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所 爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於耳界。不 量。於耳界。不作廣不作效。於聲界乃至耳觸 至耳觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無 初 ·分讃般若品第三十二之三 亦不作廣 於眼

意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波 生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此

綠此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名綠所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我 諸受。亦不作有量不作無量。於鼻界。不作廣 緣所生諸受。亦不作集不作散。於鼻界。不作 **身觸鼻觸爲緣所生諸受。** 界及身觸身觸爲緣所生諸受。 力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩慶詢 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作有 不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦 有量不作無量。 於鼻界。不作集不作散。於香界乃至真觸爲 多。於爲界。不作大不作小。於香界真識界及 觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散於身界。 羅蜜多。於身界。不作大不作小。於獨界身談 大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般著波 界。不作有力不作無力。於味界乃至舌觸爲 **舌觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於舌** 集不作散。於舌界。不作有量不作無量。於味 散、於味界乃至舌觸爲綠所生諸受。亦不作 諸受。亦不作大不作小。於舌界、不作集不作 不作小。於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 菩薩廉訶薩般若波羅蜜多。於舌界。不作大 **薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。** 不作廣不作狹。於鼻界。不作有力不作無力。 不作有量不作無量。 乃至舌觸爲緣所住諸受。 蜜多。復次世尊。 小。於身界。不作集不作散。於觸界乃至身 所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。我 無量。於否界。不作廣不作狹。於味界乃至 於香界乃至鼻觸爲緣所生 **菩薩摩訶薩般若波羅蜜** 於觸界乃至身觸爲緣 亦不作大不作小。 亦不作有量不 亦不作大不 作廣不作狹。於水火風空識界。亦不作廣不 風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不 作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火風 不作散。於地界。不作有量不作無量。於水火 意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波 室識界,亦不作有力不作無力。世尊,我緣此

摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 作有力不作無力。世傳。我緣此意故。說菩薩 無力。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不 受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有力不作 作廣不作狹。 生諸受。 亦 不作有量不作無量。於身界,不 於觸界乃至身觸爲緣所生語

界。不作大不作小。於法界意識界及意觸意 於水火風空識界。亦不作大不作小。於地界。 諸受。亦不作集不作散。於意界。不作有量不 復次世尊。菩薩摩訶薩般者波羅蜜多。於意 訶薩般若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。 波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世母。菩薩康 無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若 乃至意觸爲緣所生諸受。 亦不作有力不作 作無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦 不作集不作散。 觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。於意界 不作集不作散。於水火風空識界。亦不作集 不作狹。於意界,不作有力不作無力,於法界 於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦不作廣 不作有量不作無量。於意界。不作廣不作狹。 於法界乃至意觸爲緣所生

羅蜜多 復次世常。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於無

> 磞 大波羅蜜多 緣此意故。說菩薩摩訶薦般若波羅蜜多。名 愁歎苦憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。我 於無明。不作有力不作無力。於行乃至老死 行乃至老死愁歎苦憂惱。 作有量不作無量。於無明。不作廣不作狹。於 不作無量、於行乃至老死愁歎苦憂惱。 苦憂惱。亦不作集不作散 於無明。不作集不作散。於行乃至老死愁歎 取有生老死愁歎苦憂惱。 不作大不作小。於行識名色六處觸受 "於無明" 不作有量 亦不作废不作效 亦不作大不作小。 亦不

羅蜜多 意故。說菩薩廉訶薩般若波羅蜜多。名大波 羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此 進靜慮般若波羅蜜多。亦不作大不作小。於 施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安忍精 復次世母。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於布 多。不作有力不作無力。於淨戒乃至般若波 波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜 波羅蜜多。不作廣不作狹。於淨戒乃至般若 若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於布施 羅蜜多。不作有量不作無量。於淨戒乃至般 般若波羅蜜多。亦不作集不作散。於布施波 布施波羅蜜多。不作集不作散。於淨戒乃至

復夾世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於內 勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無 室。不作大不作小。於外空內外空空空大空 得客無性空自性塗無性自性空。 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 亦不作大

<u>=</u>

無力,世尊,我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若 不作無力。於集滅道聖諦。亦不作有力不作

作有量不作無量。於四正斷乃至八樂道支。

樂論。

作無量,於苦聖諦。不作廣不作狹。於集滅道 量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有量不 道聖諦。亦不作集不作散。於苦畢諦。不作有

亦不作廣不作狹。於苦聖諦。不作有力

聖諦。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩

議界。亦不作廣不作狹。於真如。不作有力不

於真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思

無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力

於法界乃至不思議界。

亦不作有量不作無

不作集不作散、於真如。不作有量不作無量。

不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦

際虛柒界不思議界。

大不作小。於苦聖諦。不作集不作散。

。於集滅

於苦

魔妄性不變異性平等性離生性法定法住實 蜜多。於真如。不作大不作小。 於法界法性不 亦不作大不作小。於真 波羅蜜多 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 四無色定。亦不作有力不作無力。世尊。我緣 狹。於四靜慮。不作有力不作無力。於四無量 不作狹、於四無量四無色定。亦不作廣不作 四無量四無色定。亦不作集不作散。 静愿。不作大不作小。於四無量四無色定。亦 亦不作有量不作無量。於四靜窟。 慮。不作有量不作無量。於四無量四無色定。 不作大不作小"於四靜感。不作集不作散 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 。名大波羅 奎 不作廣 。於四靜 於四 於

至八聖道支。亦不作集不作散。於四念住。 作小。於四念住。不作集不作散。於四正斷乃 五根五力七等覺支八聖道支。 於四念住 無量。 蜜多,復次世傳。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 温處。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意 不作有力不作無力。於八勝處九次第定十 集不作散,於八解脫。不作有量不作無量。於 不作散。於八勝處九次第定十遍處。亦不作 八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定 復次世尊。菩薩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於 次第定十遍處。亦不作廣不作狹。於八解脫 十遍處。亦不作大不作小,於八解脫,不作集 八勝處九次第定十遍處、亦不作有量不作 、於八解脫。不作廣不作狹。於八勝處九 不作大不作小。於四正斷四神足 亦不作大不 术

有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩 量不作無量。於無相無願解脫門。亦不作有 門。亦不作集不作散。於空解脫門。不作有 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於佛 訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 作廣不作狹。於六神通。亦不作廣不作狹。 於六神通。亦不作有量不作無量。於五眼 不作小。於五眼。不作集不作散。於六神通。 於五眼。不作大不作小。於六神通。亦不作大 蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 門。亦不作有力不作無力。世尊。我緣此意 脫門。不作有力不作無力。 於無相無頗解脫 無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解 量不作無量。於空解脫門。不作廣不作狹。於 **空解脫門。不作集不作散。於無相無願解脫** 小。於無相無願解脫門。亦不作大不作小。於 多。名大波羅蜜多。復次世尊。 尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜 作狹。於四念住。不作有力不作無力。於四正 作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦不作廣 十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙解 五眼。不作有力不作無力。於六神通。 不作集不作散。於五眼。不作有量不作無量 般若波羅蜜多。 **斷乃至八聖道支。亦不作有力不作無力。世** 不作有量不作無量。 於空解脫門。 於四 念住。 不作大不作 **岩薩摩訶薩** 不作 。亦不作 Шį 於 术 亦 不

大不作小。於佛十力。不作集不作散

於四無 亦不作

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。

Ξ

佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊。我緣 作有量不作無量。於無忘失法。不作廣不作 失法。不作有量不作無量。於恒住捨性。亦不 作散。於恒住捨性。亦不作集不作散。於無忘 性。亦不作大不作小。於無忘失法。不作集不 蜜多。於無忘失法。不作大不作小。於恒住拾 波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 復次世尊。 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 亦不作有力不作無力。世尊、我緣此意故。 智。不作有力不作無力。於道相智一切相智 道相智一切相容。亦不作廣不作狹。 有量不作無量。於一切智。不作廣不作狹。於 有量不作無量,於道相智一切相智。亦不作 不作小,於一切智。不作集不作散。於道相智 作大不作小。於道相智一切相智。 等,菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切智。不 訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。 復次世 有力不作無力。世傳:我緣此意故。說菩薩摩 法。不作有力不作無力。於恒住捨性。亦不作 不作有力不作無力。 十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十力。 於佛十力。不作廣不作狹。於四無所長乃至 乃至十八佛不共法。 於佛十力。不作有量不作無量。 切相智。亦不作集不作散。於一切智。不作 。於恒住捨性。亦不作廣不作狹。於無忘失 畏乃至十八佛不共法。 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 亦不作有量不作無量 於四無所畏乃至十八 亦不作集不作 於四無所畏 亦不作大 。於一切 於 訤

門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不 門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作 作大不作小。於一來向一來果不還向不還果 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於預流。不作大 **醝般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。** 有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作有 切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地 散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量 集不作散。於一切三慶地門。亦不作集不作 阿羅漢向阿羅漢吳。亦不作大不作小。於預 摩訶薩般若波羅蜜多。於預流向預流果。不 羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力不 力不作無力。世尊。我緣此意故。 說菩薩摩訶 切 果。不作廣不作狹。於一來向乃至阿羅漢果。 漢果。亦不作有量不作無量。於預流向預流 果。不作有量不作無量,於一來向乃至阿羅 阿羅漢果。亦不作集不作散。於預流向預流 流向預流果。不作集不作散。於一來向乃至 若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩 作無力。世傳。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力不 無量。於預流。不作廣不作狹。於一來不遏阿 無量。於一來不還阿羅漢。亦不作有量不作 漢。亦不作集不作散。於預流。不作有量不作 小。於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅 不作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作 切三糜地門。亦不作有量不作無量。於 陀羅尼門。不 不作廣不作 狭。於預流向預流果。不作有 作 L大不作: 小。 於 切三摩地 於

覺。不作大不作小。於獨覺菩提。亦不作大不 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於獨 **薩摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。** 復次世尊。菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於菩 **菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多** 狹、於獨聲。不作有力不作無力。於獨覺菩提 不作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作 不作集不作散。於獨覺。不作有量不作無量 作小。於獨覺。不作集不作散。於獨覺菩提。亦 作有力不作無力。世尊。我緣此意故。 廣不作狹。於菩薩摩訶薩,不作有力不作無 菩薩摩訶薩。不作有量不作無量。於菩薩摩 作散、於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散。於 亦不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不 亦不作有力不作無力。世質。我緣此意故。說 於獨覺菩提。亦不作有量不作無量,於獨覺 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 力不作無力。 世等。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅 **藏。不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作** 訶薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶 等菩提。 應正等覺。不作有量不作無量。 無上正等菩提。 小。於諸如來應正等覺不作集不作散。於佛 不作小。於佛無上正等菩提。 般者波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大 蜜多。名大波羅蜜多。復次世尊。菩薩摩訶薩 。於菩薩摩訶薩行。亦不作有力不作無力。 亦不作有量不作無量。 於 亦不作集不作散。於諸 來向乃至阿羅漢果。 亦不作大不作 於諸如來應 " 說菩薩 亦不 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 狭。於色。不作有力不作無力。於受想行識。亦 不作廣不作狹。於受想行識。亦不作廣不作 識。亦不作集不作散。於色。不作有量不作無 作大不作小。於色。不作集不作散。於受想行 蜜多,於色,不作大不作小,於受想行識。亦不 精進波羅蜜多。安忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜 多。名大波羅蜜多。復次世尊,若新學大乘菩 正等覺。 薩摩訶薩依般若波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。 **拿。我緣此意故。 說菩薩摩訶薩般若波羅蜜** 無量。不作廣不作狹。不作有力不作無力。世 作大不作小。不作集不作散。不作有量不作 奪 訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多。復次世 有力不作無力。世尊。我緣此意故。說菩薩摩 有力不作無力。於佛無上正等菩提。 亦不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作 。布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅 。於受想行識。亦不作有量不作無量。於色 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。於一切法,不 不作廣不作狹。於佛無上正等菩提 。亦不作

鼻舌身意處。亦不作有量不作無量。於眼處 集不作散。於眼處。不作有量不作無量。於耳 復次世尊。 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 不作廣不作狹。 處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦不作 小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。於眼 。如是般若波羅蜜多。於眼處。不作大不作 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 於耳鼻舌身意處。亦不作廣 起如是

起此想。非行般若波羅畬多

不作狹。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 舌身意處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩 。於眼處。不作有力不作無力。 。於耳鼻

世會。 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次 色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦不作集不 如是般若沒羅蜜多。於眼界。不作大不作小 慮精進安忍淨成布施波羅蜜多。起如是想 **水世**算。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 味觸法處。亦不作有力不作無力。世尊。是菩 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 作有力不作無力。 爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於眼界。不 量。於眼界。不作廣不作狹。於色界乃至眼觸 至眼觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無 作散。於眼界。不作有量不作無量。於色界乃 亦不作大不作小。於眼界。不作集不作散。於 於色界眼識界及眼觸眼觸爲綠所 生 諸 受 不作狹,於色處。不作有力不作無力。於聲香 不作廣不作狹。於聲香味觸法處。亦不作廣 香味觸法處。亦不作有量不作無量。於色處。 集不作散。於色處。不作有量不作無量。於聲 處。不作集不作散。於聲香味觸法處。亦不作 想。如是般若波羅蜜多。於色處。不作大不作 静慮精進安忍爭戒布施波羅蜜多。 復次世年。 小。於聲香味觸法處。亦不作大不作小。於色 若新學大乘菩薩摩阿薩依般若靜慮 **岩新學大乘菩薩摩訶薩依般岩靜 考新學大乘菩薩摩訶薩依般若** 於色界乃至眼觸爲緣所 起如是 如

显

多

緣所生諸受。亦不作廣不作被。於耳界。不作 **鼻界。不作廣不作狹。於香界乃至鼻觸爲緣** 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 **諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩** 有力不作無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生 於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳觸爲 耳觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量 界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作 波羅蜜多。於舌界。不作大不作小。 於味界舌 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 力不作無力。 所生諸受。亦不作廣不作狹。於身界。不作有 於鼻界,不作有量不作無量。於香界乃至鼻 乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散 作大不作小。於爲界,不作集不作散。於香界 般若波羅蜜多。於鼻界。不作大不作小。於香 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世 散。於耳界。不作有量不作無量。於學界乃至 不作大不作小。於耳界。不作集不作散,於聲 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 是般若波羅蜜多,於耳界。不作大不作小 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受, 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作無量。 於 不作小。於舌界。不作集不作散。 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶 於香界乃至鼻觸爲綠所生諸 於味界乃至 亦不作大 亦不 於

不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由作無力。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受,亦 謝受。亦不作廣不作被。於舌界。不作有力不 界不作有量不作無量 起此想。非行般若波羅蜜多 **古觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。** 不作廣不作狹。 《所生諸受。 亦不作有量不作無量。於舌界 於味界乃至舌觸爲緣所生 於味界乃至舌觸爲 **,於舌**

不作散。 菩薩摩訶薩由起此想。 所生諸受、亦不作有力不作無力。世尊。是 受。亦不作大不作小。於身界。不作集不作散 想。如是般若波羅蜜多。於身界。不作大不作 靜慮精進安忍淨戒亦施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 不作有力不作無力。 觸爲緣所生語受、亦不作廣不作狹。於身界。 無量。於身界。不作廣不作狹。於觸界乃至身 乃至身觸爲緣所生諸受。亦不作有量不作 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸 於身界、不作有量不作無量。於觸界 於觸界乃至身觸爲緣 非行般 若 波 羅 亦不作集 起如是 奎

想 不作散 於意界。不作有量不作無量。於法界 静虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。 於法界乃至意觸爲緣所生諸受。 "亦不作大不作小,於意界。不作集不作散 。如是般若波羅蜜多。於意界。不作大不作 於法界意識界及意觸意觸爲緣所生語 若新學大乘菩薩摩訶薩依般者 亦不作集 起如是

有

力不作無力

世倉。是菩薩摩訶薩由起

薩廉訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 所生諸受。亦不作有力不作無力。世尊。是菩 不作有力不作無力。於法界乃至意觸爲緣 觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。於意界 無量,於意界。不作廣不作狹,於法界乃至意 乃至意觸爲緣所生諸受。 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 亦不作有量不作

想 盧精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想, 集不作散於地界。不作有量不作無量。於水 界。不作集不作散。於水火風空識界。亦不作 小。於水火風空觀界。亦不作大不作小。於地 **次世傳。若新學大乘菩薩摩訶舊依般若靜** 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 風空識界,亦不作有力不作無力,世尊。是菩 不作廣不作狹。於水火風姿識界。亦不作廣 不作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火 火風空識界,亦不作有量不作無量。於地界。 。如是般若波羅蜜多。於地界。不作大不作

無明。不作废不作狹。於行乃至老死愁歎苦 散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作集不 於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦 如是般若波羅蜜多。於無明。不作大不作小。 作 憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。不作有力不 老死愁駭苦憂惱。亦不作有量不作無量。於 作散。於無明。不作有量不作無量。於行乃至 憂惱。亦不作大不作小。於無明。不作集不作 無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作

> 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 忍精進靜慮般若波羅蜜多。 於有施波羅蜜多。不作大不作小。於淨戒安 乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍靜戒布 羅蜜多。不作有力不作無力。 施波羅蜜多。不作有量不作無量 乃至般若波羅蜜多。亦不作集不作散,於布 想 多 是菩薩摩訶薩由起。此想。非行般若波羅密 般若波羅蜜多。亦不作有力不作無力。世尊。 般若波羅蜜多。亦不作廣不作狹。於亦施波 布施波羅蜜多。不作廣不作狹 至般若波羅蜜多。亦不作有量不作無量。於 小。於布施波羅蜜多、不作集不作散。於淨戒 非行般若波羅蜜多、復次世尊 亦不作大不作 於淨戒乃至 於得戒乃至 於淨戒乃 若新學大

復次世尊。

静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起如是

大般若波羅蜜多經卷第一 百七十四

十五 大般若波羅蜜多經卷第 百七

*三藏法師玄奘奉 部譯

小 想 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復水世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 相容共相空一切法空不可得空無性空自 如是般若波羅蜜多。於內空。不作大不作 於外空內外空空空大空勝義空有爲空 分證般若品第三十二之四 起如是

0此≕世份

無量。於苦稟諦。不作廣不作狹。於集滅道聖 不作無量。於集滅道聖語。亦不作有量不作 不作小。於苦聖諦。不作集不作散。

於集滅道

。亦不作集不作散。於苦聖諦。不作有量

讅

。不作大不作小。於集滅道聖諦。亦不作大

蜜多、起如是想。如是般若波羅蜜多。

。於苦聖

摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩 作無力。世傳,是菩薩摩訶薩由起此想。非行 無力。於法界乃至不思議界。亦不作有力不

於真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議 性自性室。亦不作廣不作狹。於內室,不作有 多。於真如。不作大不作小。於法界法性不虛 :有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起 於內室。不作廣不作狹。於外室乃至無 ,非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學 奪 作有量不作無量。於八解脫不作廣不作被 狹。於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處 於八勝處九次第定十遍處。 解脫。不作集不作散。於八勝處九次第定十 者新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 般若靜慮精進安忍淨戒亦施波羅蜜多起如 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依 九次第定十遍處。亦不作有力不作無力。世 不作無量。於八勝處九次第定十遍處。亦不 逼處。亦不作集不作散。於八解脫不作有量 處九次第定十遍處。亦不作大不作小。於八 波羅蜜多。於八解脫。不作大不作小。於八勝 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 薩由起此想。非行般者波羅蜜多。復次世尊: 定。亦不作有力不作無力。世常。是菩薩摩訶 靜處。不作有力不作無力。 於四無量四無色 於四無量四無色定。亦不作廣不作狹。於四 作有量不作無量。於四靜慮。不作廣不作狹 作有量不作無量。於四無量四無色定。亦不 量四無色定。亦不作集不作散。於四靜處。 不 大不作小。於四靜處。不作集不作散。於四無 不作大不作小。於四無量四無色定。亦不作 多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮: 薩依般若靜虛精進安忍淨戒布 施 波 羅 波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 作無力。於集滅道聖諦。亦不作有力不作無 袻 是菩薩摩訶薩由起此想 亦不作廣不作被。於苦聖諦。 。非行般若波羅 亦不作廣不作 不作有力不 奎

法界乃至不思議界。

亦不作有量不作無量。

"亦不作廣不作狹"於眞如。不作有力不作

作集不作散,於真如。不作有量不作無量。於 不作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不 嚴空界不思議界。亦不作大不作小。於真如 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 此想

作

力不作無力。於外空乃至無性自性空。亦不

無量

於外室乃至無性自性姿。

亦不作有量不作

不作集不作散。 不作集不作散。 11

** 经無性自性**

圶

亦不作

大不作小。於

於外签乃至無性自性 於內空。不作有量不作無量

仝 内 字: 亦

布施波羅蜜多。 起如是想:如是般若波羅蜜 大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒

六神通。 是想。 無量。 作集不作散。於五眼,不作 作小。於五眼。不作集不作散。 五眼,不作大不作小。於六神通。 波羅蜜多。起如是想,如是般若波羅蜜多。於 **菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施** 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想 力不作無力。於無相無頗解脫門。亦不作有 脱門。亦不作廣不作狹。於空解脫門。不作有 於空解脫門。不作廣不作狹。於無相無願解 於無相無願解脫門。 集不作散。於筌解脫門。不作有量不作無量。 不作集不作散。於無相無顯解脫門。亦不作 無願解脫門。亦不作大不作小。於突解脫門。 羅蜜多。於空解脫門。不作大不作小。於無相 **預戒布施波羅蜜多。**起如是想。如是般若波 新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 作有力不作無力。於四正斷乃至八聖道支 作集不作散、於四念住。不作有量不作無量 作集不作散。於四 正斷乃至八聖道支。亦不 支八聖道支。亦不作大不作小。於四念住。不 至八聖道支。亦不作废不作狹。於四念住。不 於四正斷乃至八聖道支。 不作小。於四正斷四神足五根五力七等覺 於四念住。不作廣不作狹。於四正斷乃 如是般若波羅蜜多 亦不作有量不作無量。於五眼。不作 亦不作有量不作無量 **有量不作無量** 於四 亦不作有量不作 。於六神通 亦不作大不 念住。不作 亦不

Ξ

촹

至十八佛不共法。亦不作廣不作狹。於佛十量。於佛十力。不作廣不作狹。於四無所畏乃 作大不作小。於佛十力、不作集不作散。於四 佛十力。不作大不作小。於四無所畏四無礙 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施 非行般若波羅蜜多。復次世尊。 力不作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想。 廣不作被。於六神通。亦不作廣不作狹。 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 八佛不共法。亦不作有力不作無力。世尊、是 **畏乃至十八佛不共法。亦不作有量不作無** 散。於佛十力。不作有量不作無量。於四無所 無所畏乃至十八佛不共法。亦不作集不作 解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法。 忘失法。不作集不作散。於恒住拾性。亦不作 静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復大世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 力。不作有力不作無力。於四無所畏乃至十 失法。不作廣不作狹。於恆住捨性。亦不作廣 於恒住抢性。亦會不作有量不作無量。於無忘 集不作散。於無忘失法。不作有量不作無量。 不作小。於恒住捨性亦不作大不作小。於無 不作狹。於無忘失法。不作有力不作無力。於 摩訶 。不作有力不作無力。於六神通。亦不作有 **在捨性。亦不作有力不作無力。世尊。**是菩 世 如是般若波羅蜜多。於無忘失法。不作大 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 若新學大乘菩薩摩訶薩 " 若新學大乘 依般若靜 起如是 亦不

慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 作有力不作無力。於一切三摩地門。亦不作 於一切三廉地門。亦不作有量不作無量。於 作散。於一切陀羅尼門。不作有量不作無量。 作集不作散。於一切三麼地門。亦不作集不 地門。亦不作大不作小。於一切陀羅尼門。不 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。此尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 力不作無力。於道相智一切相智。亦不作有 切相智。亦不作废不作狹。於一切智。不作有 無量。於一切智。不作废不作狹。於道相智一 無量。於道相智一切相智。亦不作有量不作 亦不作集不作散。於一切智。不作有量不作 小。於道相智一切相智。亦不作大不作小。於 如是般若波羅蜜多。於一切智。不作大不作 想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大 地門。亦不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不 乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布 有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此 施波維蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 亦不作大不作小。於預流。不作集不作散。於 於預流。不作大不作小。於一來不還阿羅漢。 切陀羅尼門。不作廣不作狹。於一切三廉 切陀羅尼門。不作大不作小。於一切三摩 切智。不作集不作散。於道相智一切相智。 作有量不作無量。於一來不還阿羅漢。 不還阿羅漢。亦不作集不作散。於預流。 起如是想。

淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波 流。不作有力不作無力。於一來不遵阿羅漢 於一來不還阿羅漢。亦不作廣不作狹。於預 作無量。於一來向乃至阿羅溪果。亦不作有 作集不作散。於預流向預流果。不作有量不 新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊、 亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 狹 作集不作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦不 漢果。亦不作大不作小。於預流向預流果。不 羅蜜多。於預流向預流果。不作大不作小。於 不作有量不作無量。於預流。不作廣不作 波羅蜜多 力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想、非行般若 狹。於預流向預流果。不作有力不作無力。於 量不作無量。於預流向預流果。不作 廣不作 一來向乃至阿羅漢果。 來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅 ,於一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作 亦不作有力不作無

復次世貨。 作集不作散。於獨覺菩提、亦不作集不作散 想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大不作 静慮精進安忍淨政布施波羅蜜多。 於獨覺,不作有量不作無量。於獨覺菩提。亦 不作有量不作無量、於獨覺。不作廣不作狹。 小 作 於獨覺菩提。亦不作废不作狹。於獨覺。不作 有力不作無力。於獨覺菩提。亦不作有力不 "於獨覺菩提。亦不作大不作小,於獨覺 不 無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想,非 岩新學大乘菩薩滕訶薩依般岩 起如是

薩行。亦不作有量不作無量。於菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩不作有量不作無量。 不作大不作小。於菩薩摩訶薩。不作集不作 摩訶薩。不作大不作小。於菩薩摩訶薩行。亦 蜜多。起如是想。如是般者波羅蜜多。於菩薩 。於菩薩摩訶薩行。亦不作集不作散,於菩 若波羅蜜多。 訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施沒羅 復次世年。 若新學大乘菩薩 於菩薩摩訶

等覺。不作大不作小。於佛無上正等菩提。亦 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 於佛無上正等菩提。亦不作有量不作無量 散。於諸如來應正等覺。不作有量不作無量 不作散。於佛無上正等菩提。亦不作集不作 不作大不作小。於諸如來應正等覺。不作集 如是想。如是般者波羅蜜多。於諸如來應正 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩廉訶薩依 拿。是菩薩摩訶薩由起此想、非行般者波羅 於菩薩廉訶薩行。亦不作有力不作無力。世 不作狹。於菩薩摩訶薩。不作有力不作無力。 不作廣不作狹。於菩薩摩訶薩行。亦不作廣 起

作小。不作集不作散。不作有量不作無量。不 静虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世年。 。如是般若波羅蜜多。於一 岩新學大乘菩薩摩訶薩依般岩 切法。不作大不 起如是

等菩提。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩

正等覺。

不作有力不作無力。

於佛無上正

摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多

上正等菩提。亦不作廣不作狹。於諸如來應

於諸如來應正等覺。不作廣不作狹。於佛無

是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大作小。於 世食。 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 力。於受想行識。亦作有力作無力。世尊。是菩 想行識。亦作集作散。於色。作有量作無量。於 受想行識。亦作大作小,於色。作集作散,於受 薩摩訶薩由起此想。非行般者波羅蜜多 於受想行識。亦作廣作狹。於色。作有力作無 受想行識,亦作有量作無量。於色,作废作狹, 羅蜜多。淨戒波羅蜜多。亦施波羅蜜多。起如 作廣不作狹。不作有力不作無力。世尊。 蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍波 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅 是菩

處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香味 於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於色處 波羅蜜多。於色處。作大作小。於聲香味觸法 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 復次世傳。 作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣作狹。於 獨法處。亦作集作散。於色處。作有量作無量。 身意處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 作廣作狹。於眼處。作有力作無力。於耳鼻舌 耳鼻舌身意處。亦作大作小。於眼處。作集作 想。如是般若波羅蜜多。於眼處。作大作小。於 **静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。** 起如是 無量。於限處。作廣作狹。於耳鼻舌身意處。亦 有量作無量。於耳鼻舌身意處。亦作有量作 散。於耳鼻舌身意處。亦作集作散。於眼處。作 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若

> 非行般若波羅蜜多 有力作無力。世尊。 處 。作有力作 無力,於聲香味觸法處 。是菩薩摩訶薩由起此想。 亦作

色

乘菩薩摩訶薩依般者靜慮精進安忍淨戒布 有力作無力。 無力。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作庶作狹。於耳界。作有力作 無量。於耳界。作廣作狹。於聲界乃至耳觸爲 **聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。** 諸受。亦作集作散、於耳界。作有量作無量。於 耳界。作集作散。於聲界乃至耳觸爲緣所生 及耳觸耳觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於 波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲界耳識界 忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般者 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若辭慮精進安 **隣山起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。** 界。作有力作無力。於色界乃至眼觸爲緣所 量作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多 生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於眼 亦作有量作無量。於限界。作廣作狹。於色界 觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於服界。作有 作大作小。於眼界。作集作散。於色界乃至眼 想。如是般者波羅蜜多。於眼界。作大作小。於 靜慮精進安忍爭戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大 世會。 是菩薩摩訶薩由起此 亦作有量作 起如是

於鼻界。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 界。作廣作狹。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸 鼻觸爲緣所生諸受。亦作有量作無量。 集作散。於鼻界。作有量作無量。於香界乃至 作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 作大作小。於身界。作集作散。於觸界乃至身 觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受。 復次世尊。 菩薩摩訶薩由起此想。 所生諸受。亦作有量作無量。於舌界。作版作 界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於 多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於舌界,作 薩依般者靜虛精進安忍淨戒布 施 波 羅 蜜 波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 受。亦作廣作狹。於鼻界。作有力作無力。於香 觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於鼻界 静息精進安忍爭戒布施波羅蜜多。 觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世傳。是 作狹。於舌界。作有力作無力。於味界乃至舌 狹。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作廣 舌界。 作有量作無量。 於味界乃至舌觸爲緣 生諸受。亦作大作小。於舌界。作集作散。於味 大作小。 於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所 觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於身界。作有 作有量作無量。 作無量於觸界 。如是般若波羅蜜多。於身界。作大作小。於 作大作小。於香界鼻識界及鼻觸鼻 若新學大乘菩薩摩訶薩依般若 於身界。作廣作狹。於觸界 乃至身觸為緣所生諸受 非行般若波羅蜜多。 亦作有力作無 起如是 。於鼻 亦作 作集

非行般若波羅蜜多 有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作廣作狹。於意界,作有力作 無量。於意界。作廣作狹。於法界乃至意觸爲 諸受。亦作集作散,於意界。作有量作無量。於 意界作集作散。 於法界乃至意觸爲緣所生 及意觸意觸爲緣所生諸受。亦作大作小。於 波羅蜜多。於意界。作大作小。於法界意識界 忍脅戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若 岩新學大乘菩薩摩訶薩依般岩靜虛精進安 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 界。作有力作無力、於觸界乃至身觸爲緣所 乃至身觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。 法界乃至意觸爲緣所生諸受。 亦作有量作 於身

散。於水火風空識界。亦作集作散、於地界。作 想。如是般若波羅蜜多、於地界。作大作小。於 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若 若波羅蜜多。於無明。作大作小。於行識名色 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 岩新學大乘菩薩摩訶薩。 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 **空識界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶** 作廣作狹。於地界。作有力作無力。於水火風 無量、於地界、作廣作狹、於水火風容識界。亦 有量作無量。於水火風空識界,亦作有量作 水火風空識界。亦作大作小 於地界。作集作 依般若靜慮精進 起如是 。如是般

> 波羅蜜多 波羅蜜多 波羅蜜多 東羅蜜多 東國受愛取有生老死愁歎苦憂惱。亦作有力作無 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 苦憂惱。亦作廣作狹。於無明。作有力作無 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 黃。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作有量作無 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 大作小。於無明。作集作散。於行乃至老死愁歎 其。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作

很次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若 想。如是般若波羅蜜多、於布施波羅蜜多。作生作 一、於淨戒乃至般若波羅蜜多、亦作集作散、於 一、於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集作散、於 一、於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集行 一、於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作者力作 一、於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作者力 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行

性自性空,亦作大作小。於內空,作集作散,於典之一切法空不可得空無性空自性空無果竟空無際空散空無變異空本性空自相空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空神之,於此時。若新學大乘菩薩摩訶薩。依般若

學大乘菩薩廉訶薩。

依般若辭慮精進安忍

起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新

·亦作有力作無力。世傳·是菩薩摩訶薩·由

"於苦墾諦"作有力作無力。 於集滅道聖

。作廣作狹。於集滅道聖諦。亦作廣。於集滅道聖諦。亦作廣量作無量。

於苦壅縮

量作無量

大作小。 於四正斷乃至八擊道支。亦作廣作狹。於四 道支、亦作有量作無量、於四念住作廣作狹。 四念住。作有量作無量。於四正斷乃至八聖 支八聖道支。亦作大作小。於四念住,作集作 起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念住。作 依般者靜慮精進安忍淨戒亦施波 羅 蜜 多 羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩 世質。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波 八勝處九次第定十遍處。 處。亦作廣作狹。於八解脫。作有力作無力。於 八解脫。作廣作狹。 於八勝處九次第定十遍 勝處九次第定十逼處。亦作有量作無量,於 亦作集作散。於八解脫。作有量作無量。於八 解脫。作集作散。於八勝處九次第定十遍處。 想。如是般若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。 靜慮精進安忍靜或布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 四無量四無色定,亦作有力作無力。世奪。是 定,亦作廣作狹。於四靜處。作有力作無力。於 無量。於四靜慮。作廣作狹。於四無量四無色 量作無量。於四無量四無色定。亦作有量作 無量四無色定。亦作集作散。於四靜慮。作有 色定。亦作大作小。於四靜慮。作集作散於四 羅蜜多。於四靜慮。作大作小。於四無量四無 淨戒布施波羅 散。於四正斷乃至八聖道支。亦作集作散。於 於八勝處九次第定十遍處。亦作大作小。於八 於四正斷四神足五根五力七等覺 蜜多。起如 是想。 亦作有力作無力。 如是般若波 起如是 依般者

世尊。

至不思議界。亦作有力作無力。世尊。是菩薩作廣作狹。於真如。作有力作無力。於法界乃於真如。作廣作狹。於法界乃至不思議界。亦

摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 復次

者新學大乘菩薩摩訶薩。依般者靜慮

等性離生性法定法住實際虛字界不思議界作大作小。於法界法性不虛妄性不變異性平

蜜多起如是想,如是般若波羅蜜多,於真如

不思議界。亦作集作散。於真如。作有量作無亦作大作小。於真如。作集作散。於法界乃至

。於法界乃至不思議界。亦作有量作無量

般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩

一詞薩。依般若靜慮精進安忍淨戒亦施波羅

作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行作無力。於外姿乃至無性自性姿。 亦作有力至無性自性姿。 亦作有力至無性自性之。亦作有力

外室乃至無性自性空。亦作集作散。於內空

有量作無量。

、於外空乃至無性自性空。

亦

.有量作無量。於內空。作廣作狹。 於外空乃

滅道聖諦、亦作大作小。於苦聖諦。作集作散。

是般若波羅蜜多。於苦聖諦。作大作小。於集精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如

於集滅道聖論,亦作集作散。於苦聖諦。作有

念住。 門,作有量作無量。於無相無願解脫門 亦作 羅蜜多。於空解脫門。作大作小。於無相無願 淨戒布施波羅蜜多。起如是想,如是般者波 學大乘菩薩摩訶薩, 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新 支。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 眼 解脫門。亦作大作小。於空解脫門。作集作散。 多。起如是想。如是般若波羅蜜多,於佛十力 族 波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶 力,世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非行般若 眼。作廣作狹。於六神通。 量作無量。於六神通。亦作有量作無量。 集作散。於六神通。亦作集作散。於五眼 作大作小。於六神通。亦作大作小。於五眼 蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多,於五眼 訶薩。依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅 若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非行般 力作無力。於無相無顧解脫門。亦作有力作 無願解脫門。亦作廣作狹。於空解脫門。 有量作無量。於空解脫門。作废作狹。 於無相 於無相無願解脫門。亦作集作散,於空解脫 共法。亦作集作散。於佛十力。作有量作無量 十力。作集作散。 大喜大搶十八佛不共法。 作大作小。 作有力作無力,於六神通,亦作有力作無 依般若靜慮精進安忍爭戒布施波羅蜜 作 有力作無力。 於四無所畏四無礙解大慈大悲 於四無所畏乃至十八佛不 依般若靜慮精進安忍 於四正斷乃至八點道 亦作大作小。於佛 亦作廣作狹 於五 作有 作有 於五

學大乘菩薩摩訶薩。 依般若靜慮精進安忍學大乘菩薩摩訶薩。 依般若靜慮精進安忍起此想。非行般若波羅蜜多。 復次世尊。若新法。亦作有力作無力。 世尊。是菩薩摩訶薩由 作無量。於佛子力。作廣作狹。於四無所畏乃於四無所畏乃至十八佛不共法。 亦作有量 有力作無力、於四無所畏乃至十八佛不共至十八佛不共法。亦作廣作狹。於佛十力。作 大般若波羅蜜多經卷第一 力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想,非 忘失法。作有力作無力。於恒住擔性。亦作有 量。於恒住拾性。亦作有量作無量。於無忘失 行般若波羅蜜多 法。作廣作狹。於恒住捨性。亦作廣作狹、於無 捨性。亦作集作散。於無忘失法。作有量作無 亦作大作小。於無忘失法。作集作散。於恒住 羅蜜多。於無忘失法,作大作小。於恒住挎性。 百七十五

(作狹。於獨覺)

作有力作無力。

於獨覺菩

大般若波羅蜜多經卷第一百七

分讃般若品第三十二之五 *三藏法師玄奘奉 韶譯

作無力。世傳,是菩薩摩訶薩由起此想。非 門。作有量作無量。於一切三廉地門。亦作有 行般若波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩 作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力 切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。 波羅蜜多。起如是想。如是般著波羅蜜多。於 量作無量、於一切陀羅尼門。作廣作狹。於一 亦作大作小。於一切陀羅尼門。作集作散。於 薩摩訶薩。 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘許 作有力作無力。於道相智一切相智。亦作有 於道相智一切相智。亦作廣作狹,於一切智。 於一切智。作有量作無量、於道相智一切相 作集作散。於道相智一切相智。亦作集作散。 於道相智一切相智。亦作大作小。於一切智。 想。如是般若波維蜜多。於一切智。作大作小。 静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 切三廉地門。亦作集作散。於一切陀羅尼 切陀羅尼門。作大作小。於一切三塵地門。 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 一次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩 亦作有量作無量。於一切智。作廣作狹。 依般若靜慮精進安忍淨戒布施 依般若靜慮精進安忍淨戒布施 起如是 依般若

作有量作無量。於獨覺菩提。 無量。於獨覺。作廣作狹。於獨覺菩提。亦作 集作散。於獨覺菩提。亦作集作散。於獨覺。 作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨覺。 如是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。 般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 作狭。於預流向預流果。作有力作無力。於 是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜 作廣作狹。於一來向乃至阿羅漢果。亦作廣 羅漢果。亦作有量作無量。於預流向預流果。 此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊、若新學 來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無力。世尊。 向預流果。作有量作無量。於一來向乃至阿 大乘菩薩摩訶薩。 預流 亦作大作小。於預流向預流果。作集作散。於 蜜多。於預流向預流果。作大作小。於一來向 戒布施波羅蜜多。 起如是想。如是般若波羅 亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起 於預流。作有力作無力。於一來不還阿羅漢。 作廣作狹。於一來不還阿羅漢。亦作廣作狹。 一來果不還 向不還 果阿羅漢 向阿羅漢果。 大作小。於預流。作集作散。於一來不選阿羅 來向乃至阿羅漢果。亦作集作散。於預流 來不還阿羅漢。亦作有量作無量。於預流 羅蜜多。 亦作集作散。於預流。作有量作無量。於 作大作小。 起如是想。如是般若波羅蜜多 於一來不還阿羅漢 依般若靜虛精進安忍淨 亦作有量作 作大 亦作 作 依 起 於

作有力。 大作小。作集作散。作有量作無量。作廣作狹。 起如是想。如是般若波羅蜜多,於一切法。作 依般者辭 慮精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多 羅蜜多。復次世貨、若新學大乘菩薩摩訶薩 世等。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波 來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等菩提 佛無上正等菩提。亦作有量作無量。於諸如 無力。於佛無上正等菩提。亦作有力作無力 亦作廣作狹。於諸如來應正等覺。作有力作 作散。於諸如來應正等覺。作有量作無量。於 覺。作集作散。 於佛無上正等菩提。 亦作集 上正等菩提。亦作大作小。於諸如來應正等 作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此 作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作既作狹。於菩薩 戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅 大乘菩薩摩訶薩。 想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 摩訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩行亦 菩薩摩訶薩。作有量作無量。於菩薩摩訶薩 集作散。於菩薩廉訶薩行。亦作集作散。 薩摩訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶薩、作 新學大乘菩薩摩訶薩。 提 蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。於佛無 行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶藤。作廣 波羅蜜多。於莽薩摩訶薩。 忍鬥戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般者 由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世等 亦作有力作無力。 作無力。 世會。 依般者靜虛精進安忍淨 世 是菩薩摩訶 依般若靜慮精進安 便 作大作小。於菩 是菩薩摩訶 薩由起 若新學 若

Ξ

此想。非行般若波羅蜜多 色。不作有力不作無力。於受想行識。亦不 行識。亦不作有量不作無量。於色。不作廣 色。不作集不作散。於受想行識。亦不作集 世 不作狹。於受想行識。亦不作廣不作狹。於 不作散。於色。不作有量不作無量。 不作小。於受想行識。亦不作大不作小。於 如是想。如是般若波羅蜜多。於色。不作大 波羅蜜多。科戒波羅蜜多,布施波羅蜜多。起 有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起 . 尊。 若新學大乘菩薩摩訶薩。 蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。安忍 想。非行般若波羅蜜 不依般若波 、於受想

趣 限處。不作废不作狹。於耳鼻舌身意處。 限處。不作廣不作狹。 於耳鼻舌身意處。 亦於耳鼻舌身意處。 亦不作有量不作無量。於 依般若靜慮 精進安忍 淨戒布 施波羅蜜多。 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 母。 是菩薩摩訶薩由起此想。 非行般若波羅 於耳鼻舌身意處。亦不作有力不作無力。世 不作廣不作狹。於眼處。不作有力不作無力。 不作小。於耳鼻舌身意處。亦不作大不作小。 不作集不作散。於眼處。不作有量不作無量。 於眼處。不作集不作散。於耳鼻舌身意處。亦 是想。如是般者波羅蜜多。於眼處。不作大 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 大不作小。於聲香味觸法處。亦不作大不 如是想 小。於自色處,不作集不作散。 。如是般若波羅蜜多。於色處。 於聲香味觸 起如 不

散。於耳界。不作有量不作無量。於聲界乃 界乃至耳觸爲緣所生諸受。亦不作集不作 作大不作小。於耳界。不作集不作散 至耳觸爲緣所生諸受。 亦不作有量不作無 界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 安忍作戒布施波羅蜜多。起如是想。如 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 作無力。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦 受。亦不作廣不作狹。 作廣不作狹。於色界乃至眼觸爲緣所生諸 不作無量。於聲香味觸亦法處。亦不作有量法處。亦不作集不作散。於色處。不作有量 若波羅蜜多。於耳界。 新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進 起此想。非行般者波羅蜜多。復次世尊。者 所生諸受。亦不作有量不作無量,於眼界。不 小。於眼界。不作集不作散。 多。於眼界。不作大不作小。 非行般者波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 有力不作無力。於聲香味觸法處。亦不作有 不作有量不作無量。於色界乃至眼觸爲緣 觸爲緣所生諸受。亦不作集不作散。於眼界。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 布施波羅蜜多。 起如是想。 如是般若波羅蜜 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 **赊觸法處。亦不作废不作狹。** 菩薩摩訶薩。 不作無量。於色處 不依般若靜虛精進安忍淨戒 不作廣不作狹。於聲香 不作大不作小。 於眼界。不作有力不 於色界眼識界 於色界乃至眼 亦不作大不作 於色處。 不作 於聲 亦不 於聲 是般

不作小。 界乃至舌觸爲緣所生諸受。 不作狹。於舌界。不作有力不作無力。 於味界乃至舌觸爲絲所生諸受。 不作有量不作無量。於舌界,不作廣不作狹 作無量。於味界乃至舌觸爲綠所生諸受。 受。亦不作集不作散。於舌界。 作集不作散。 緣所生諸受。 作大不作小。 起如是想。如是般若波羅蜜多。 多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。 是菩薩摩訶薩由起此想。 爲緣所生諸受。亦不作有力不作無力。世 鼻界。不作有力不作無力。於香界乃至鼻觸 作散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。亦不 生諸受。亦不作大不作小。於與界,不作集不 是想。如是般若波羅蜜多。於鼻界。 復次世尊。 依般若靜慮 精進安忍 浮戒布施 波羅蜜多 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 作集不作散。於鼻界。不作有量不作無量 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 至鼻觸爲緣所生諸受。亦不作廣不作狹。 不作無量。於鼻界不作歲不作狹。於香界乃 菩薩摩訶薩由起此想。 所生諸受。 不作有力不作無力。 爲緣所生諸受。 於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 亦不作有力不作無力。 亦不作大不作小。於舌界。 於味界乃至舌觸爲緣所生諸 於味界舌識界及舌觸舌觸為 亦 不作资不作 於聲界乃至耳觸爲緣 非行般者波羅蜜多 非行般若波羅奮 亦不作有力不 不作有量 亦不作有量 於舌界。 狹 亦不作廣 世算。 不作大 於耳 於味 不 贯 不

於耳界。不作廣不作狹。於聲界乃至耳

新學大乘菩薩摩訶薩。

不依般若靜慮精進

作無力。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦 受。亦不作廣不作狹。於意界。不作有力不 作廣不作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸 所生諸受。亦不作有量不作無量。於意界,不

不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由

非行般若波羅蜜多。復次世尊。

波羅蜜多。亦不作大不作小。於布施波羅蜜

多。不作集不作散。於征戒乃至般若波羅蜜

不作大不作小。 於淨戒安忍精進靜慮般若

是想。如是般者波羅蜜多。於布施波羅蜜多 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。

起如

不作有量不作無量。

於法界乃至意觸爲緣

爲緣所生諸受。亦不作集不作散,於意界,

不作集不作散。

於法界乃至意觸

於意界。不作大不作小。於法界意識界及 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 薩摩訶薩。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非

意觸意觸爲緣所生諸受。亦不作大不作小。

復次世傳。若新學大乘菩薩廉訶薩。不依般 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 憂惱。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩 不作有力不作無力。於行乃至老死愁歎苦 老死愁歎苦憂惱。亦不作廣不作狹。於無明。 作無量。於無明。不作廣不作狹。於行乃至 於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦不作有量不 不作集不作散。於無明。不作有量不作無量。 作集不作散。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦 不作小。 是想。如是般若波羅蜜多。於無明。不作大 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 風容識界。亦不作有力不作無力。世尊。是 作狹。於地界。不作有力不作無力。於水火 作廣不作被。於水火風空識界。亦不作廣不 風空識界。亦不作有量不作無量。於地界。不 作散。於地界。 作集不作散。於水火風空識界。亦不作集不 火風空識界。亦不作大不作小。於地界。不 若波羅蜜多。於地界。不作大不作小。於水 安忍淨戒布施波羅蜜多。起 死愁歎苦憂惱。亦不作大不作小。於無明。不 於行識名色六處觸受愛取有生老 不作有量不作無量。 2如是想。 於水火 如是般 起如

觸界乃至身觸爲緣所生諸受。

亦不作有力

作廣不作狹。於身界。不作有力不作無力。於 作狭。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦不 量不作無量。

亦不作有量不作無量。於身界。不作廣不

於觸界乃至身觸爲緣所生諸

生諸受。亦不作集不作散。於身界。不作有

不作集不作散。於觸界乃至身觸爲緣所

身觸爲緣所生諸受。亦不作人不作小。於身 身界。不作大不作小。於觸界身識界及身觸 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩

不依般者静慮精進安忍淨戒布施

無力。

世

拿。是菩薩摩訶薩由起此

想 非

施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多 行般若波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩 不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 無力。於外筌乃至無性自性姿。亦不作有力 室。亦不作廣不作狹。於內空。不作有力不作 內空。不作廣不作狹。於外空乃至無性自性 乃至無性自性空。亦不作有量不作無量、 不作散。於內室。不作有量不作無量。於外空 不作散。於外空乃至無性自性空。亦不作集 自性空。亦不作大不作小。於內空。 相签一切法签不可得签無性空自性签無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **室內外密室空大空勝義空有爲空無爲空墨** 若波羅蜜多。於內筌。 不作大不作小。 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 新學大乘菩薩摩訶薩。 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世傳。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 力不作無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。 亦不作廣不作狹。於布施波羅蜜多。不作有 不作廣不作狹。於淨戒乃至般若波羅蜜多。 多。亦不作有量不作無量。於布施波羅蜜多。 作有量不作無量。 於真如。不作大不作小。於法界法性不虛妄 薩摩訶薩。不依般者靜慮精進安忍淨戒布 性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 作集不作散。於法界乃至不思議界。亦不作 亦不作集不作散。 亦不作大不作小。於真如。不 於淨戒乃至般若波羅蜜 於布施波羅蜜多。 不依般若靜慮精進 。如是般 於外

界乃至不思議界。亦不作有量。不作無量 苦聖誦。不作大不作小。於集滅道聖誦。 亦不作廣不作狹。於真如。不作有力不作無 真如。不作廣不作狹。於法界乃至不思議界。 集不作散 集滅道聖諦。亦不作廣不作狹。於苦聖諦,不 量不作無量。於苦粵諦。不作廣不作狹。於 作有量不作無量。於集滅道聖諦。亦不作有 集滅道粵諦。亦不作集不作散。於苦粵諦。不 不作大不作小,於苦聖諦。不作集不作散。於 波羅蜜多。起如是想。如是般者波羅蜜多。於 摩訶舊。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施 般若波羅蜜多、復次世尊。若新學大乘菩薩 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 。於法界乃至不思議界。亦不作有力不作 於真如。不作有量不作無量 非行 一。於法 於 亦

訶薩。 3

布施波羅蜜多、起如是想。如是般若波羅蜜 力。於四無量四無色定。亦不作有力不作無 不作廣不作狹。於四靜慮。不作有力不作無 慮 量四無色定、亦不作有量不作無量。 散 不作散。於四無量四無色定。亦不作集不作 色定。亦不作大不作小。於四靜慮。 カ 菩薩摩訶薩。 力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 。於四靜處。不作火不作小,於四無量四無 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 有力不作無力、於集滅道聖諦。亦不作有 不作废不作狭。於四無量四無色定。 於四靜慮。不作有量不作無量。 尊 是菩薩摩訶薩由起此想。 不依般若靜慮精進安忍淨戒 不作集 。於四靜 於四無 非 行般 亦

是菩薩摩訶薩由起此想。非行般者波羅蜜 八勝處九次第定十遍處。亦不作廣不作狹。 量不作無量。於八解脫。不作廣不作狹。於 無量。於八勝處九次第定十逼處。亦不作有 集不作散。於八勝處九次第定十邁處。 十遍處。亦不作大不作小。於八解脫,不作 八解脫。不作大不作小。於八勝處九次第定 羅蜜多。起如是想。 若波羅蜜多。復次世尊。 次第定于遍處。亦不作有力不作無力。世尊。 於八解脫。不作有力不作無力。於八勝處九 不作集不作散。 不依般若靜慮精進安忍淨戒亦施波 於八解脫。 如是般若波羅蜜多。於 岩新學大乘菩薩摩 不作有量不作 亦

作無量。於四念住。 **党支八辈道支。亦不作大不作小。於四念住。** 是想。如是般者波羅蜜多。於四念住。不作 若靜慮精進安忍靜戒布施波羅蜜多。 復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 斷乃至八聖道支。亦不作廣不作狹。 於四念 量。於四正斷乃至八聖道支。亦不作有量不 不作集不作散。於四正斷乃至八聖道支。亦 大不作小。 於四正斷四神足五根五力七等 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 復次 道支。亦不作有力不作無力。世尊、是菩薩 住。不作有力不作無力。於四正斷乃至八聖 不作集不作散。於四念住,不作有量不作無 慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 不作廣不作狹。於四正 起如是想。 起如

作小。 門。亦不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩 量不作無量,於無相無顧解脫門。亦不作有 是般若波羅蜜多。於五眼。不作大不作小。於 股門。不作有力不作無力。於無相無願解股 無相無願解脫門。亦不作廣不作狹。於空解 量不作無量。 股門。亦不作 集不作散。於空解脫門不作有 於空解脫門。不作集不作散。於無相無願解 佛十力。不作大不作小。於四無所長四無礙 力不作無力。於六神通。亦不作有力不作無 有量不作無量。於五眼。 眼。不作有量不作無量。 不作散。於六神通。亦不作集不作散。 **六神通。亦不作大不作小。於五眼。不作集** 精進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如 章。 若新學大乘菩薩廢訶薩。 不依般若靜慮 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世 如是般若波羅蜜多。於空解脫門。 作大不作小。於佛十力。不作集不作散。 解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法。 羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波 若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。 六神通。亦不作廣不作狹。 於五眼 作 無所畏乃至十八佛不共法。 .散。於佛十力。 不作有量不作無量 無所畏乃至十八佛不共法。 於無相無願解脫門。亦不作大不作小 、於空解脫門。不作廣不作狹。於 不作廣不作狹。 於六神通。 亦不作有量不 亦不作集不 不作 、非行般 亦不作 不作有 於五 大 蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩歷訶薩。不

佛十力。不作有力不作無力。於四無所畏乃 性。亦不作集不作散。 於無忘失法。 不作有 起如是想。如是般若波羅蜜多。於無忘失法。 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 至十八佛不共法。亦不作有力不作無力。世 無量。於無忘失法。不作廣不作狹。於愩住 小。於無忘失法。不作集不作散。於愩住拾 不作大不作小。於恒住捨性。亦不作大不作 依 「不作無量。於恒住捨性。亦不作有量不作 一般若靜 慮精進安忍 浮戒布施波 羅蜜多。 |乃至十八佛不共法。亦不作废不作狹。於 。於佛十力不作廣不作狹。 於四無所

於 於一切智。不作大不作小。於道相智一切相 拾性。亦不作廣不作狹。於無忘失法。不作 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 道相智一切相智。亦不作有力不作無力。 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 **薩摩訶薩。** 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 有力不作無力。於恒住捨性。亦不作有力不 :廣不作狹。於道相智一切相智。亦不作廣 相智。亦不作有量不作無量。於一切智。不 一切智。不作有量不作無量。於道相智一 .無力。世奪。 是菩薩摩訶薩由起此想。 非 散、於道相智一切相智。亦不作集不作散。 。亦不作大不作小。於一切智。不作集不 。於一切智。不作有力不作無力。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 世 於

> 作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 羅尼門。不作廣不作狹。於一切三摩地門。亦 作散。於一切三摩地門。亦不作集不作散"於 尼門。不作大不作小。於一切三摩地門。 起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅 依般若靜慮 行般若波羅蜜多 不作無力。於一切三摩地門。亦不作有力不 不作廣不作狹。於一切陀羅尼門。不作有力 三摩地門。亦不作有量不作無量。於一切陀 不作大不作小。於一切陀羅尼門。不作集不 一切陀羅尼門。不作有量不作無量。於一切 精進安忍 淨戒布施波 羅蜜多。 亦

量。於一來不選阿羅漢。亦不作有量不作無 作小。於一來不還阿羅漢。亦不作大不作小。 是想如是般若波羅蜜多。於預流。不作大不 者靜愿精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 於預流向預流果。不作大不作小。於一來向 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 薩摩訶薩。 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 不作無力。於一來不還阿羅漢。亦不作有力 羅漢。亦不作廣不作狹。於預流。不作有力 量。於預流。 不作廣不作狹。 於一來不選阿 亦不作集不作散。於預流。不作有量不作無 於預流。不作集不作散。於一來不還阿羅漢。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 亦不作大不作小。於預流向預流果。不作集 來果 不還向不還果 阿羅漢向阿 羅漢果。 起如

> 不作散。 蜜多 作無量。於預流向預流果。不作废不作狹。於 **虽。於一來向乃至阿羅漢果。亦不作有量不** 向乃至阿羅漢果。亦不作有力不作無力。世 預流向預流果。不作有力不作無力。於一來 奪。是菩薩摩訶薩由起此想。 一來向乃至阿羅漢果。亦不作廣不作狹。於 作 散 於預流向預流果。不作有量不作無 於 來 向乃至 「阿羅漢果。 。非行般若波羅 亦不作

不

集不作散。於獨覺。不作有量不作無量。於 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 作廣不作狹。於獨覺菩提。亦不作廣不作狹 復次世傳。 作無量。於苦薩摩訶薩行。亦不作有量不作 歷訶薩、不作集不作散、於菩薩摩訶薩行。亦 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜虛精進 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 於獨覺。不作有力不作無力,於獨覺菩提,亦 獨覺菩提,亦不作有量不作無量。於獨覺。不 獨覺。不作集不作散。 不作小。於獨覺菩提。亦不作大不作小。 是想。如是般若波羅蜜多。於獨覺。不作大 薩摩訶薩行。亦不作廣不作狹。於菩薩摩 無量、於菩薩摩訶薩。 不作集不作散。於菩薩摩訶薩。不作有量不 於菩薩摩訶薩行。亦不作大不作小。於菩薩 若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。不作大不作小。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依然 於獨覺菩提。亦不作 不作廣不作狹。 於

散。不作有量不作無量。不作廣不作狹。不 多。於一切法。不作大不作小。 不作集不作 布施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜 菩薩摩訶薩。 不依般若靜慮精進安忍淨戒 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘 力不作無力。世傳。是菩薩摩訶薩由起此想 力不作無力。於佛無上正等菩提。亦不作有 不作廣不作狹。於諸如來應正等覺。不作有 等覺。不作廣不作狹。於佛無上正等菩提。亦 菩提。亦不作有量不作無量。於諸如來應正 正等覺。不作有量不作無量。於佛無上正等 上正等菩提。亦不作集不作散。於諸如來應 於諸如來應正等覺,不作集不作散,於佛無 作小。於佛無上正等菩提。亦不作大不作小。 若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。不作大不 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮精進 起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊。 不作有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由 薦。不作有力不作無力。於菩薩摩訶薩行。亦 有力不作無力。世尊。是菩薩摩訶薩由

十七 大般若波羅蜜多經卷第一百七

作有力作無力。世体。是菩薩摩訶薩由起此 眼處`作有力作無力。於耳鼻舌身意處。 废作狹。於耳鼻舌身意處。 亦作廣作狹。 耳鼻舌身意處。亦作有量作無量。於眼處。 於眼處。作大作小。於耳鼻舌身意處。亦作 施波羅蜜多。起如是想。如是般者波羅蜜多。 薩康訶薩。不依般若靜慮精進安忍淨威布 處,亦作集作散。於眼處,作有量作無量。於 大作小。於眼處。作集作散。於耳鼻舌身意 行般若波羅蜜多,復次世尊。若新學大乘菩 作無力。世尊。是菩薩廉訶薩由起此想。非 色。作有力作無力。於受想行識。亦作有力 色。作廣作狹。於受想行識。亦作廣作狹。於 量作無量。於受想行識。亦作有量作無量。於 作散。於受想行識。亦作集作散。於色。作有 作小。於受想行識。亦作大作小。於色。作集 起如是想。如是般若波羅蜜多。於色。作大 忍波羅蜜多。淨戒波羅蜜多。布施波羅蜜多。 羅蜜多。靜慮波羅蜜多。精進波羅蜜多。 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若波 非行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學 初分讃般者品第三十二之六 *三藏法師玄奘奉 認譯 亦 安

大般若波羅蜜多經卷第一百七十六

淨戒布施波羅蜜多。 起如是想。 如是般若波

大乘菩薩摩訶薩。

不依般者靜慮精進安忍

起此想 非行般若波羅蜜多

界耳識界及耳觸耳觸爲綠所生諸受。 學界乃至耳觸爲緣所生諸受。 受。亦作有量作無量。於耳界。作廣作被。於 有量作無量。 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 大作小。於耳界。作集作散。於聲界乃至耳 如是般若波羅蜜多。於耳界。作大作小。於聲 **盧精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 起**如是想 世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜 所生諸受。亦作有力作無力。世尊。是菩薩 眼界。作有力作無力。於色界乃至眼觸爲緣 界乃至眼觸爲緣所生諸受。亦作廣作狹。於 爲緣所生諸受。亦作集作散,於眼界。作有 作小。於眼界。作集作散、於色界乃至眼觸 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 般若波羅蜜多。於眼界,作大作小。於色界 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 **岩新學大乘菩薩摩訶薩。不依般者靜慮精** 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世尊 觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於耳界。作 摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次 亦作有量作無量。於眼界。作廣作狹。於色 量作無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。 法處。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶 作狹。於色處。作有力作無力,於聲香味觸 色處。作廣作狹。於聲香味觸法處。亦作廣 無量。於聲香味觸法處。亦作有量作無量。於 處。亦作大作小。於色處。作集作散。於聲香 **味觸法處。亦作集作散。** 羅蜜多。於色 處 作大作小。 於色處。作有量作 於聲香味觸法 亦作原作 亦作大

是菩薩摩訶薩由起此想。

非行般若波羅蜜

舌觸爲綠所生諸受。亦作有力作無力。世尊。

狹。於舌界。

作有力作無力。於味界乃至

精進安忍 淨戒布施波 羅蜜多。

若新學大乘菩薩摩訶薩。

受。亦作大作小。於舌界,作集作散,於味界 是想。如是般若波羅蜜多。於舌界。作大作 者靜虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世質。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 觸爲緣所生諸受、亦作有力作無力,世尊。是 狹。於鼻界。作有力作無力。於香界乃至鼻 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 亦作廣作 諸受。亦作有量作無量。於鼻界, 作有量作無量。 至鼻觸爲緣所生諸受。亦作集作散,於鼻界。 亦作大作小。於鼻界。作集作散, 於香界鼻識 界及鼻觸 鼻觸為緣 所生諸受。 於耳界。 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 **静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 火世尊。若新學火乘菩薩摩訶薩,不依般若** 薩摩訶薩由起此想。 緣所生諸受。亦作有力作無力。 如是般若波羅蜜多、於真界。 於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 作有力作無力。 於香界乃至鼻觸爲緣所生 非行般若波羅蜜多。復 於學界乃至耳 世質。 作廣作狄。 於香界乃 作大作小 起如是 起如 是菩 | 簡為

尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 廣作狹。於意界。作有力作無力。於法界乃 作狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作有量作無量。於意界。作廣 至意觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世 於意界。作有量作無量。於法界乃至意觸爲 法界乃至意觸爲緣所生諸受。亦作集作散。 生諸受。亦作大作小。於意界。作集作散。於 大作小。 起如是想。如是般若波羅蜜多。於意界。 大作小。 依般若靜 慮精進 安忍淨玻 布施波羅蜜多。 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不 尊。 是菩薩摩訶薩由起此想。 非行般若波羅 至身觸爲緣所生諸受。亦作有力作無力。世 廣作狹。於身界。 作有力作無力。 於觸界乃 作狹。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。亦作 緣所生諸受。亦作有量作無量於身界。作廣 起如是想。 於身界。作有量作無量。於觸界乃至身觸爲 生諸受。亦作大作小。於身界。作集作散, 獨界乃至身觸爲緣所生諸受。 亦作集作散。 於法界意識界及意觸意觸爲緣所 於觸界身識界及身觸身觸爲緣所 如是般若波羅蜜多。 於身界。 作 於 作

地界。作有量作無量。於水火風空識界。亦作集作散。於水火風空識界。亦作天作小。於地界。於水火風空識界。亦作天作小。於地界。是想。如是般若波羅蜜多。於地界。作大作是想。如是般若波羅蜜多。於地界。作大作為於世尊。若新學火乘菩薩摩訶薩。不依般

狹。於味界乃至舌觸爲綠所生諸受。亦作廣

生諸受。亦作有量作無量, 於舌界。 作廣作

界,作有量作無量。於味界乃至舌觸爲緣所

乃至舌觸爲緣所生諸受。亦作集作散。於舌

起此想。非行般若波羅蜜多。 亦作有力作無力。世傳。 集作散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。亦作集 般若靜虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世傳。 作散。 作有力作無力。 若波羅蜜多。亦作脹作狹。於布施波羅蜜多。 净戒乃至般若波羅蜜多。 作散。於布施波羅蜜多。 羅蜜多。亦作大作小。於布施波羅蜜多。 多。作大作小。於淨戒安忍精進靜虛般若波 如是想。如是般若波羅蜜多。於布施波羅蜜 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多] 作狹。於無明。作有力作無力。於行乃至老 於布施波羅蜜多。作廣作狭。 **廣作狹。於行乃至老死愁歎苦憂惱。亦作廣** 死愁数苦憂惱。亦作有力作無力。 死愁数苦憂惱。亦作有量作無量。於無明。作 作散。於無明。 作有量作無量。 於行乃至老 死愁鼓苦憂惱。亦作大作小。於無明。作集 大作小。 於行職名色六處觸受愛取有生老 起如是想。如是般若波羅蜜多。於無明。 依般若靜處 精進安忍 淨戒布施波羅 蜜多。 **蜜多。復次世質。若新學大乘菩薩摩訶薩。不** 飲。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 無力。於水火風恣識界。亦作有力作無力。世 風空識界。亦作廣作狹。 作有量作無量。 於行乃至老死愁歎苦憂惱。 亦作集 若新學大乘菩薩摩訶薩。 於淨戒乃至般若波羅蜜多 於地界。 是菩薩摩訶薩。 作有量作無量。 於地界。 亦作有量作無量 作廣作狹。 於淨戒乃至 復次世年。 世代。 作有力作 於水火 不依 於 是 旭

冬 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。 新學大乘菩薩摩訶藤。 力作無力。 力作無力。 至無性自性姿。亦作廣作狹。於內空。作有 有量作無量。 有量作無量。於外空乃至無性自性空。亦作 乃至無性自性空,亦作集作散。於內空。作 切法 客不可得 客無性 冬自性 冬 無 性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無 若波羅蜜多。於內空。作大作小。於外空內外 行般若波羅蜜多 亦作大作小。於內室。作集作散。於外空 世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非 於外室乃至無性自性空。亦作有 '於內筌'。作廣作狹。 於外筌乃 不依般若靜慮精進 。如是般 自 性

小。 是想 法界乃至不思議界。亦作有力作無力。世尊。 不思議界。亦作集作散。於真如。 作大作小。於異如。作集作散。 雕生性法定法住實際虛条界不思議界。 若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世维。 量 無量。於法界乃至不思議界。亦作有量作無 是菩薩摩訶薩由起此想。 ,於眞如。作廣作狹。於法界乃至不思議 。亦作廣作狹。於眞如。作有力作無力。於 於法界法性不避妄性不變異性平等性 如是般若波羅蜜多。於真如。 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 非行般若波羅蜜 於法界乃至 作有量作 作大作 起如

復次世尊。 |静慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般 起如

八勝處九次第定十遍處

是想。 作有量作無量。於苦聖諦。作廣作狹。 諦 作小。於集滅道聖諦。亦作大作小。於苦聖 作無力。於集滅道聖諦。亦作有力作無力。世 滅道聖諦。亦作廣作狹。於苦聖諦。 於苦壅縮。作有量作無量、於集滅道壅諦。亦 四靜慮。作集作散,於四無量四無色定。 處九次第定十遍處。亦作有量作無量。於八 集作散。於八解脫。 作集作散。 處九次第定十遍處。亦作大作小。於八解脫, 若波羅蜜多。於八解脫。作大作小。於八勝 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。 由起此想。非行般者波羅蜜多。復次世年者 定。亦作有力作無力。世母。是菩薩摩訶薩 於四靜慮。作有力作無力。於四無量四無色 作廣作狹。於四無量四無色定,亦作廣作狹。 無量四無色定。亦作有量作無量。於四靜虛。 作集作散。於四靜慮。作有量作無量。於四 大作小。於四無量四無色定。亦作大作小。於 起如是想。如是般若波羅蜜多。於四靜慮。作 依般若靜慮精 進安忍淨 戒布施波 羅蜜多。 蜜多。復次世母。若新學大乘菩薩摩訶薦。不 尊。是菩薩廉訶薩由起此想。非行般著波羅 亦作廣作狹。於八解脫, 解脫。作廣作狹。於八勝處九次第定十遍處。 "作集作散。於集滅道聖諦。 如是般若波羅蜜多。 於八勝處九次第定十遍處。亦作 作有量作無量。於八勝 不依般若靜慮精進 作有力作無力。 於苦聖 亦作有力作無力。 亦作集作散 誦 。作有力 於集 作 亦 於 大

世尊。 集作散。於四正斷乃至八聖道支。亦作集作 等覺支八聖道支。亦作大作小。於四念住。 多、起如是想。如是般若波羅蜜多。於四念 廣作狹。於四正斷乃至八聖道支。亦作廣作 散。於四念住。 住。作大作小。於四正斷四神足五根五力七 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 羅蜜多。復次世尊,若新學大乘菩薩廉訶薩, 作集作散。於径解脫門。 想 狹。於四念住。作有力作無力。 至八聖道支。亦作有量作無量。於四念住。作 是想。如是般若波羅蜜多、於五眼。 若靜虛精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 復次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。 相無願解脫門。亦作有力作無力。 廣作狹。於室解脫門。作有力作無力。於無 脱門。作廣作狹。於無相無願解脫門。 無相無腐解脫門。亦作有量作無量 解脫門。作集作散。於無相無願解脫門。 小。於無相無願解脫門。亦作大作小。於空 靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。 次世尊。若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若 藤摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復 至八聖道支。亦作有力作無力。 小。 散 如是般若波繼蜜多。於空解脫門作大作 於六神通。亦作大作小。於五眼。 於六神通 是菩薩摩訶薩由起此想。 ' 作有量作無量。 亦作集作散。 作有量作無量。 。於五眼。 世尊。是菩 於四正斷乃 於四正斷乃 施 非 世算。 行般若波 波 起如是 不依般 。於筌解 作集作 作 羅 有量 作 銮 於

薩摩訶薩

不依般者靜慮精進安忍淨戒布

行般若波羅蜜多。復次世尊。

岩新學大乘菩

作無力。世傳。是菩薩原訶薩由起此想。 失法。作有力作無力。於恒住捨性。亦作有力

廣作狹。於恒住捨性。

亦作廣作狹。

於無忘

恒住拾性。亦作有量作無量。於無忘失法。作 作集作散。於無忘失法。作有量作無量。於 小。於無忘失法。作集作散。

於恒住捨性。亦

忘失法。作大作小。 蜜多。起如是想。

於恒住捨性。

' 亦作大作

潐 狭 於預流。 作大作小。於預流。 阿羅漢。亦作集作散。於預流。作有量作無量。 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 **薩摩訶薩**。 作無力。世年。 作有力作無力。於一切三摩地門。亦作有力 切三摩地門。亦作廣作狹。於一切陀羅尼門。 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 作無量。於一切陀羅尼門。 作有量作無量。於一切三摩地門。亦作有量 作小。於一切陀羅尼門。 尼門。作大作小。於一切三廉地門。 三摩地門。亦作集作散。於一切陀羅尼門。 起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切陀羅 相智。亦作廣作狹。於一切智。作有力作無 依般者靜慮 精進安忍 淨戒布施 波羅蜜多 蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩廉訶薩。不 尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅 力。於道相智一切相智。亦作有力作無力。世 無量。於一切智,作廣作狹。於道相智一切 **最作無量。於道相智一切相智。亦作有量作** 亦作大作小。於一切智。 於一切智。作大作小,於道相智。一 施波羅蜜多。 作廣作狹。於一來不還阿羅漢。亦作廣作 於預流。 | 來不選阿羅漢。亦作有量作無量。於預 切相智。亦作集作散。 。作大作小。於一來不還阿羅漢。 作有力作無力。於一來不還阿 不依般若靜慮精進安忍淨戒布 起如是想。如是般若波羅蜜多。 是菩薩摩訶薩由起此想。 作集作散。於一來不還 作集作散。 作集作散。於道相 作廣作狹。於一 於一切智。作有 一切相智 ' 於一切 亦作大 亦 非

羅蜜多。復次世尊。

岩新學大乘菩薩摩訶

不依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅

如是般若波羅蜜多。於無

乃至十八佛不共法。亦作有力作無力。 狹。於佛十力。作有力作無力。於四無所畏

世

是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若波

四無所 畏乃至 十八佛 不共法。

亦作 廣作

亦作有量作無量。於佛十力。作廣作狹。於 量作無量。於四無所畏乃至十八佛不共法。 小。於佛十力。作集作散。於四無所畏乃至十

八佛不共法。亦作集作散、於佛十力。作有

慈大悲大喜大捨十八佛不共法。

亦作大作

佛十力。作大作小。於四無所畏四無礙解大 波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。於 摩訶薩。不依般若靜虛精進安忍淨戒布施 般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩薩 無力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。

無量。

於六神通。

亦作有量作無量。

五

。作廣作狹。於六神通。亦作廣作狹

於五 於

作有力作無力。

於六神通。

亦作有力作

非行

薩。作集作散。 於菩薩廉訶薩行。亦作大作小。於菩薩摩訶 是般若波羅蜜多。於菩薩摩訶薩。作大作小。 覺菩提"亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩 薦 訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世 亦作廣作狹。於獨覺。 覺。作大作小。於獨覺菩提。亦作大作小。於獨 蜜多。 起如是想。 如是般若波羅蜜多。 於獨 精進安忍得戒布施波羅蜜多。起如是想,如 量作無量。於獨覺。作嚴作狹。 獨覺。作有量作無量。於獨覺菩提,亦作有 覺。作集作散,於獨覺菩提。亦作集作散。於 波羅蜜多。復次世傳。若新學大乘菩薩摩訶 力。世尊。是菩薩摩訶薩由起此想。非行般若 力。於一來向乃至阿羅漢果。亦作有力作無 預流果"作廣作。被於一來向乃至阿羅漢果。 亦作廣作狹。於預流向預流果。作有力作無 乃至阿羅漢果。亦作有量作無量。於預流向 於預流向預流果。作有量作無量。於一來向 作散。於一來向乃至阿羅漢果。亦作集作散。 於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿 般若波羅蜜多。於預流向預流果。作大作小。 進安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是 薩由起此想。非行般若波羅蜜多。復次世母 羅漢果。亦作大作小。於預流向預流果。作集 若新學大乘菩薩摩訶薩。 羅漢。亦作有力作無力。 若新學大乘菩薩摩訶薩。不依般若靜慮 不依般若靜慮精進安忍淨或布施波羅 於菩薩摩訶薩行。 作有力作無力。於獨 世 不依般者靜慮精 拿 於獨覺菩提。 是菩薩摩訶 亦作集作

作 散 由 菩薩壓訶薩。作有力作無力。於菩薩摩訶薩 安忍淨戒布施波羅蜜多。起如是想。如是般 新學大乘菩薩摩訶薩。 行。亦作有力作無力。世尊。是菩薩摩訶薩 菩提. 若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。作大作小。 作無力。世奪、是菩薩摩訶薩由起此想。 有力作無力。於佛無上正等菩提。亦作有力 諸 量 作集作散。於諸如來應正等覺。作有量作無 應正等覺。作集作散,於佛無上正等菩提。亦 於佛無上正等菩提。亦作大作小。於諸如來 薩靡訶薩。 不依般者辭慮精進安忍淨戒布 行般若波羅蜜多。復次世尊。若新學大乘菩 薩摩訶薩由起此想。非行般若波羅蜜多 於一切法。作人作小。作集作散。作有量作 施波羅蜜多。起如是想。如是般若波羅蜜多。 起此想。非行般若波羅蜜多、復次世尊。若 廣作狹。於菩薩摩訶薩行。亦作廣作狹。於 訶薩行。亦作有量作無量。於菩薩摩訶薩。 如來應正等覺。作廣作狹。於佛無上正等 。於佛無上正等菩提。亦作有量作無己。於 於菩薩摩訶薩。 亦作廣作狹。於諸如來應正等覺。 "作廣作狹。作有力作無力。世尊。是菩 作有量作無量。於菩薩 不依般若靜慮精進 非 量

處 有力無力。於受想行識。若作有力無力不作 作廣狹不作廣狹。於色。若作有力無力不作 是想。如是般若波羅蜜多。於眼處。若作大 多等流果故。復次世尊,若菩薩摩訶薩起如 有力無力。世傳。如是一切皆非般若波羅蜜 身意處。若作有量無量不作有量無量。於眼 耳鼻舌身意處。 小不作大小。於耳鼻舌身意處。 若作大小 作有力無力。於耳鼻舌身意處。若作有力無 作廣狹不作廣狹。於眼處。若作有力無力不 處。若作有量無量不作有量無量。於耳鼻舌 不作大小。於眼處。 聲香味觸法處。若作集散不作集散。 作大小不作大小。於聲香味觸法處。若作大 薩起如是想。如是般著波羅蜜多。於色處:若 波羅賓多等流果故。復次世傳。若菩薩摩訶 力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般若 處。若作廣狹不作廣狹。於耳鼻舌身意處。若 小不作大小。於色處。若作集散不作集散。於 作有力無力。於聲香味觸法處。若作有力無 觸法處。若作有量無量不作有量無量。於色 處 波羅蜜多等流果故 作廣狹不作廣狹。於色處。若作有力無力不 力不作有力無力。世骛,如是一切皆非般者 。於色。若作廣狹不作廣狹,於受想行識, 若作廣狹不作廣狹。於聲香味鯛法處。若 若作有量無量不作有量無量。於學香味 若作集散不作集散。 若作集散不作集散。於 於眼 於色 君

不作集散。於色。若作有量無量不作有量無 '若作有量無量不作有量無 若作集散 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 若波羅蜜多。於眼界,若作大小不作大小,於 如是般

嵐

於受想行識。

作集散不作集散。

於受想行識。

是般若波羅蜜多。於色。若作大小不作大小。

何以故。世尊。

若菩薩摩訶薩起如是想。

如

於受想行識。若作大小不作大小。於色。

若

作大小不作大小。於眼界。若作集散不作集 量無量。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 受。若作廣狹不作廣狹。於眼界。若作有力 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量,於限界。若作廣 散不作集散。於眼界。若作有量無量不作有 散。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於 無力不作有力無力,於色界乃至眼觸爲緣 作大小不作大小。於耳界。若作集散不作集 量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若 散不作集散、於耳界。若作有量無量不作有 散。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集 若波羅蜜多。於鼻界。若作大小不作大小。於 復次世貨。 1) 所 無力不作有力無力。 文。 狹不作廣狹. 作有量無量不作有量無量、於耳界。 作大小不作大小。 散。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。 生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故, 若作废狹不作廣狹。於耳界。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 者菩薩摩訶薩起如是想。如 於色界乃至眼觸爲緣所生諸 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 於與界。若作集散不作集 於聲界乃至耳觸爲緣 若作有力 。若作廣 是般 若

作有量無量不作有量無量。於身界。

觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。

無力不作有力無力。

狹不作廣狹。

散不作集散。於身界。若作有量無量不作有 作大小不作大小。於身界。若作集散不作集 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 作有量無量不作有量無量。於舌界。若作廣 虽無量。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。者 作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集 若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於 所生諸受`若作有力無力不作有力無力。世 散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有 若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小,於 復次世尊、若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。 於香界乃至鼻觸爲緣 狹不作廣狭。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸 作有量無量不作有量無量。於鼻界。若作廣 量無量。於香界乃至爲觸爲緣所生諸受。若 。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若作集 **若作廣狹不作廣狹。於舌界。 若作有力** 若作废狹不作废狹。於鼻界。若作有力 於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作集 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若 於味界乃至舌觸爲緣所生諸 於味界乃至舌觸爲緣 若作有量無量不作 。若作廣 有 是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 識界。若作有力無力不作有力無力。世傳。如 若作有力無力不作有力無力。 於水火風空 水火風空識界。若作廣狹不作廣狹。於地界。 作有量無量。於地界。若作廣狹不作廣狹。於 量無量。於水火風空識界。 若作有量無量不 作集散不作集散。於水火風空識界,若作集 火風空識界。若作大小不作大小,於地界。若 世尊。若菩薩摩訶薩起如是想,如是般若波 諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。如 若作廣狹不作廣狹。於意界。 若作有力無力 有量無量不作有量無量。於意界。若作廣狹 無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。若作 不作集散。於意界。若作有量無量不作有量 於法界乃至意觸爲緣所生諸受,若作集散 大小不作大小,於意界。若作集散不作集散, 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若作 若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小,於 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 散不作集散。於地界。若作有量無量不作有 羅蜜多、於地界。 不作有力無力。 於法界乃至意觸爲緣所生 不作廣狹。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。 復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想,如是般 無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣 狹不作廣狹。 一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 若作廣狹不作廣狹。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 **若作大小不作大小。於水** 於身界。若作有力 復次

味界否識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受。

散不作

集散。

於鼻界。

世

大小。 作有量無量。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若 作大小。於亦施波羅蜜多。若作集散不作集 如是般若波羅蜜多。於內空。 流果故。復次世年。若菩薩摩訶薩起如是想 羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於布施波羅繁 多。岩作廣狹不作廣狹。於淨戒乃至般若波 作有量無量不作有量無量。 作集散。於布施波羅蜜多。若作有量無量不 散。於淨戒乃至般者波羅蜜多。 若作集散不 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 布施波羅蜜多。若作大小不作大小。於淨戒 薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多,於 非般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩 有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆 有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 有量無量不作有量無量、於無明。若作廣狹 集散不作集散。於無明。若作有量無量不作 不作集散。於行乃至老死愁數苦憂惱。若 無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等 至般若波羅蜜多。 废狹不作廣狹。於無明。 若作有力無力不作 不作廣狹。於行乃至老死愁歟苦憂惱。若作 有量無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 識名色六處觸受愛取有生老死 愁歎 苦 憂 蜜多。於無明。若作大小不作大小。 **(1)。若菩薩摩訶薩起如是想。** 者作有力無力不作有力無力。於淨戒乃 ` 若作大小不作大小。 於無明。 於外空內外空空空大空勝義空有爲 若作有力無力不作有力 於布施波羅蜜 ' 若作大小不作 若作大小不 如是般若 若作集散

自性空。若作集散不作集散、於內空。 內空。若作集散不作集散。於外空乃至無性 自性空無性自性生,若作大小不作大小。於 **李**自相**李**共相**答**一切法**答**不可得**答**無性**答** 性姿。若作有力無力不作有力無力。世年如 性姿。若作廣狹不作廣狹。於內空。若作有 自性空。若作有量無量不作有量無量。 有量無量不作有量無量。 **空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性** 是一切皆非般若波羅蜜多等流果故 力無力不作有力無力。於外空乃至無性自 **空。若作廣狹不作廣狹。於外空乃至無性自** 大般若波羅蜜多經卷第一百七十七 於外空乃至無性 於內 若作

大般若波羅蜜多經卷第一百七

十八

*三概法師玄奘奉 貂譯

法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性 乃至不思議界。若作有量無量不作有量無 法界乃至不思議界。若作集散不作集散。於 法定法住實際虛空界不思議界。 若波羅蜜多。於真如。若作大小不作大小。於 復次世年。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 真如。 若作有量無量不作有量無量。於法界 不作大小。於眞如。若作集散不作集散。於 量 於真如。若作廣狹不作廣狹。 初分讃般者品第三十二之七 苦作大小 於法界乃

思議界。若作有力無力不作有力無力。世傳。 作有力無力不作有力無力。 集滅道塞諦。若作大小不作大小。於苦罄諦。 **波羅蜜多。於苦聖諦。若作大小不作大小,於** 次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 至不思議界。 有量無量。於集滅道聖諦。若作有量無量不 散不作集散。於苦聖諦。若作有量無量不作 若作集散不作集散。於集滅道聖諦。若作集 苦聖諦。若作有力無力不作有力無力。於集 作有量無量。於苦聖諦。 作廣狹不作廣狹。於四靜慮。若作有力無力 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。若 定。若作有量無量不作有量無量。於四靜慮。 有量無量不作有量無量。 於四無量四無色 色定。若作集散不作集散。 四靜慮。若作集散不作集散。於四無量四無 於四無量四無色定。若作大小不作大小。於 若波羅蜜多。於四靜慮。若作大小不作大小。 復次世尊,若菩薩摩訶薩起如是想,如是般 奪。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 滅道專諦。若作有力無力不作有力無力。世 狹。於集滅道壅諦。 若作廣狹不作廣狹。 般者波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩 力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非 不作有力無力。於四無量四無色定。若作有 解脱 慶詞薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於八 若作大小不作大小。於八勝處九次第 若作廣狹不作廣狹。於真如 若作廣狹不作廣 於四靜處。著作 於法界乃至不 復 君 於

十遍處。若作有量無量不作有量無量。於八 量無量不作有量無量。 於八勝處九次第定 處。若作集散不作集散。 作集散不作集散。 定十遍處。 世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多等流果 第定十遍處。 若作有力無力不作有力無力。 解脫。若作廣狹不作廣狹。於八勝處九次第 般若波羅蜜多。於四念住。若作大小不作大 故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是 作有力無力不作有力無力。於八勝處九次 定十遍處。若作廣狹不作廣狹。於八解脫 **整道支。若作大小不作大小。於四念住。 若** 門。若作集散不作集散。於空解脫門。 脱門。若作集散不作集散、於無相無願解脫 若菩薩摩訶薩起如是想。 若作有力無力不作有力無力。世尊。如是一 力不作有力無力。於四正斷乃至八聖道支。 若作廣狹不作廣狹。於四念住。若作有力無 作廣狹不作廣狹。 若作有量無量不作有量無量、於四念住。若 量不作有量無量。 若作集散不作集散。於四念住。若作有量無 作集散不作集散。於四正斷乃至八聖道支。 相無願解脫門。若作大小不作大小。於答解 多。於空解脫門。若作大小不作大小。於無 皆非般若波羅蜜多等流果故。復衣世尊。 量無量不作有量無量。 於四正斷四神足五根五力七等覺支八 者作大小不作大小。於八解脫 於四正斷乃至八聖道支。 於四正斷乃至八聖道支。 於八勝處九次第定十遍 於八解脫。若作有 於無相無顧解脫 如是般若波羅蜜

力無力不作有力無力。世

如是一

切

カ

於四無所畏乃至十八佛不共法。

無所畏乃至十八佛不共法。

於佛十力。

若作废狹不作廣狹。

至十八佛不共法。

作有量無量不作有量無量。

若作集散不作集散。

復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故 六神通。君作有力無力不作有力無力。世尊 若作有量無量不作有量無量。於六神通。若能、於六神通。若作集散不作集散。於五眼。 狹。於五眼。若作有力無力不作有力無力。於 狹o不作廣狹。於六神通。 作有量無量不作有量無量。於五眼。若作廣 作大小不作大小。於五眼。若作集散不作集 於五眼。若作大小不作大小。於六神通。 皆非般者波羅蜜多等流果故。復次世尊。若 無力不作有力無力。於無相無顯解脫門。若 有力無力不作有力無力。世尊。如是一切 作廣狹不作廣狹。於空解脫門。 者作廣狹。不作廣狹。於無相無願解脫門。 有量 如是般若波羅蜜多。 若作廣狹不作廣 無量 '若作有力 於空解 若 脫 集散。於一切智。若作有量無量不作有量無 作集散、於道相智一切相智。若作集散不作 若作大小不作大小。於一切智。若作集散不 智。若作大小不作大小。於道相智一切相智。 訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於一切 若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩摩 無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般 無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力 者作廣狹不作廣狹。於無忘失法。者作有力 作集散。於恒住捨性。者作集散不作集散。於 作大小不作大小。於無忘失法。若作集散不 忘失法。著作大小不作大小。於何住拾性。若 無忘失法。者作廣狹不作廣狹。於恒住捨性: 恒住捨性。若作有量無量不作有量無量。於 無忘失法。者作有量無量不作有量無量。 摩訶薩起如是想。如是般者波羅蜜多。於無 般若波羅蜜多等流果故。 復次世種。

於

作

作有量無量不作

、若菩薩

菩薩摩訶薩起如是想。

佛不共法。若作集散不作集散。於佛十力。若 八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 若波羅蜜多,於佛十力。若作大小不作大小。 於佛十力。若作有力無力不作有力無 **若作有量無量不作有量** 於四無所畏乃至十八 於四無所畏乃 若作廣狹不作 。若作有 背非 於四 世章。 作大小。於一切陀羅尼門。若作集散不作 是般若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大 散。於一切三摩地門。若作集散不作集散。於 小不作大小。於一切三摩地門。若作大小不 故。復次世尊。 智一切相智。 道相智一切相智。若作廣狹不作廣狹。於一 切智。若作有力無力不作有力無力。於道相 有量無量。於一切智。若作廣狹不作廣狹。於 量。於道相智一切相智。若作有量無量不作 切陀羅尼門。 如是一切皆非般若波羅蜜多等流果 **著作有力無力不作有力無力。** 若菩薩摩訶薩起如是想。 若作有量無量不作有量 如 集

漢果。若作有量無量不作有量無量。於預流 **量無量不作有量無量。** 作集散不作集散。於預流向預流果。 集散不作集散。於一來向乃至阿羅漢果。若 至阿羅漢果。若作廣狹不作廣狹,於預流向 向預流果。若作廣狹不作廣狹。於一來向 若作大小不作大小。於預流向預流果。若作 流向預流果。若作大小不作大小。於一來向 般若波羅蜜多等流果故。復次世尊。若菩薩 量無量。 預流果。若作有力無力不作有力無力。於 摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。於預 力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非 作大小。於預流。若作集散不作集散。 力 不作有力無力。於一來不還阿羅漢。若作有 著作廣狹不作廣狹。於預流。 若作有力無力 流。若作廣狹不作廣狹。於一來不還阿羅漢。 阿羅漢。若作有量無量不作有量無量。於預 若作有量無量不作有量無量。 來不還阿羅漢。若作集散不作集散。於預流。 不作大小。於一來不還阿羅漢。若作大小不 想。如是般若波羅蜜多。於預流。 等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是 力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多 狹 量 來果不還向不還果 阿羅漢 向阿羅 漢果。 切陀羅尼門。 於一切三摩地門。若作有力無力不作有 於一切三摩地門。若作廣狹不作廣狹。於 於 於一 切三 |糜地門。 切陀羅尼門。若作廣狹不作廣 若作有力無力不作有力無 **若作有量無量不作** 於一來向乃至阿羅 於一來不還 若作大小 老作有

來向 等流果故。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是 作集散不作集散。於獨變。 於獨覺。若作集散不作集散。於獨覺菩提。若 不作大小。於獨覺菩提。若作大小不作大小。 作有量無量。於獨覺。若作廣狹不作廣狹。於 作有量無量。於獨覺菩提。若作有量無量不 訶薩行。若作大小不作大小,於菩薩摩訶 菩薩摩訶薩。若作大小不作大小。於菩薩摩 薩摩訶薩起如是想。如是般若波羅蜜多。 非般若波羅蜜多等流果故。復次世傳。若菩 有力無力不作有力無力。世尊。如是一切皆 有力無力不作有力無力。於獨覺菩提,若作 獨覺菩提。若作廣狹不作廣狹於獨覺。若作 作集散不作集散。於菩薩摩訶薩。若作有量 薩。若作集散不作集散。於菩薩摩訶薩行。若 作廣狹不作廣狹。於菩薩摩訶薩行,若作廣 有量無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩。 無量不作有量無量。於菩薩摩訶薩行。若作 若波羅蜜多等流果故。復次世傳。若菩薩摩 狹不作廣狹。 於菩薩廖訶薩。 若作有力無力 訶薩起如是想。 無力不作有力無力。世尊。如是一切皆非般 不作有力無力。於菩薩廉訶薩行。若作有力 正等菩提。若作大小不作大小。於諸如來應 無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多 如是般若波羅蜜多。於獨覺。若作大小 ·乃至阿羅漢果。 '若作大小不作大小。於佛無上 如是般若波羅蜜多。於諸如 **若作有力無力不作** 若作有量無量不 若 有 於

菩提。 無上正等菩提。若作廣狹不作廣狹。於諸如 諸如來應正等覺。若作廣狹不作廣狹。於佛 覺。若作有量無量不作有量無量。 等流果故。復次世母。若菩薩摩訶薩起如是 力無力。世尊。如是一切皆非般若波羅蜜多 於佛無上正等菩提。 來應正等覺。者作有力無力不作有力無力。 般若波羅蜜多等流果故 想。如是般者波羅蜜多。於一切法,若作大小 正等菩提。若作有量無量不作有量無量。於 力無力不作有力無力。世傳。如是一切皆非 切法。若作废狹不作廣狹,於一切法。若作有 不作大小。於一切法。若作集散不作集散。於 切法。若作有量無量不作有量無量,於一 若作集散不作集散。 若作有力無力不作有 於諸如來應正等 於佛無上

世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般若波 於受想行識。著作有力無力不作有力無力。 作廣狹,於色。若作有力無力不作有力無力。 作廣狹不作廣狹。於受想行識。若作廣狹不 行識。若作有量無量不作有量無量。於色,若 於色。若作有量無量不作有量無量。於受想 不作集散。於受想行識。若作集散不作集散 行識。若作大小不作大小。於色。若作集散 羅蜜多,於色。 等菩提故 波羅蜜多。何以故。非有所得想能體無上正 拿。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若 若作大小不作大小。於受想

有量無量。於耳鼻舌身意處。若作有量無量 若作集散不作集散。於眼鼻舌身意處。若作 耳鼻舌身意處。若作大小不作大小。於眼 是般若波羅蜜多.於色處。 提放。復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想如 蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩 是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波維 處。若作有力無力不作有力無力。於耳鼻舌 於耳爲舌身意處。若作廣狹不作廣狹。於眼 不作有量無量,於眼處。若作廣狹不作廢狹, 集散不作集散。於限處。若作有量無量不作 於色處。若作集散不作集散,於聲香味觸法 大小。於聲香味觸法處。若作大小不作大小 身意處。若作有力無力不作有力無力,世年, 廣狹。於色處。若作有力無力不作有力無力。 有量無量不作有量無量。於色處,若作廣狹 無量不作有量無量,於聲香味觸法處。若作 處。若作集散不作集散。於色處。若作有量 於聲香味觸法處。 不作廣狹。於聲香味觸法處。若作廣狹不作 無上正等菩提故 行般若波羅蜜多。何以故。 無力。世尊。是菩薩廉訶薩名大有所得。 若作有力無力不作有力 非有所得想能置 若作大小不作 非

復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想,如是般 於眼處。若作大小不作大小。於 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受。 作大小不作大小。於眼界,若作集散不作集 若波羅蜜多。於眼界。若作大小不作大小,於 復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。 散 。於色界乃至眼觸爲緣所生諸受。若作集 '不作集散'於眼界。 若作有量無量不作 如是般

正等覺。若作集散不作集散。

於佛無上正等

若波羅蜜多.

等菩提故 世 有量無量。 波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正 緣所生諸受。著作有力無力不作有力無力。 力無力不作有力無力。於色界乃至眼觸爲 諸受,者作廣狹不作廣狹。 於眼界。 若作有量無量不作有量無量、於眼界。 廣狹不作廣狹。 於色界乃至眼觸爲緣所生 「傳。是菩薩摩訶薩名大有所得,非行般若 於色界乃至眼觸爲緣所生諸 若作有 者作 芝

受者作廣狹不作廣狹。於耳界。者作有力無 量無量。於聲界乃至耳觸爲緣所生諸受。若 作大小不作大小。於耳界,者作集散不作集 者波羅蜜多。於耳界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 蜜多,何以故。非有所得想能證無上正等菩 是菩薩摩訶薩名大有所得。 生諸受。若作有力無力不作有力無力。世尊。 力不作有力無力。 作有量無量不作有量無量。於耳界。若作廣 聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受。 散。不作集散。於耳界。若作有量無量不作有 於學界乃至耳觸爲緣所生諸受。若作集 於聲界乃至耳觸爲緣所生諸 於聲界乃至耳觸爲緣所 非行般若波羅

散 作大小不作大小。於鼻界。若作集散不作集 **沓界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受。** 著波羅蜜多。於鼻界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。若作集 。如是般 菩提故

等菩提故 世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若 緣所生諸受。若作有力無力不作有力無力 諸受。若作废狹不作廣狹。於鼻界。若作有 散 波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正 力無力不作有力無力。於香界乃至鼻觸爲 廣狹不作廣狹。 於香界乃至鼻觸爲緣所生 若作有量無量不作有量無量。於身界。若作 有量無量。於香界乃至鼻觸爲緣所生諸受。 不作集散。 於鼻界。 若作有量無量 不作

作大小不作大小。於舌界。若作集散不作集 復次世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等 尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。於味界乃至舌觸爲緣 受。若作廣狹不作廣狹。於舌界。若作有力 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。於舌界。若作與 量無量。於味界乃至舌觸爲綠所生諸受。者 散不作集散。於舌界。若作有量無量不作有 散。於味界乃至舌觸爲緣所生諸受。若作集 味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸 若波羅蜜多。於舌界。若作大小不作大小。於 於味界乃至舌觸爲緣所生諸 퓻

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 若波羅蜜多。於身界。若作大小不作大小。於 作大小不作大小。於身界。若作集散不作集 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受。 若

> 菩提 故 電。是菩薩摩訶薩名大有所得、非行般者波 作有量無量不作有量無量。於身界。若作廣 量無量。於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。若 散不作集散。於身界。 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等 所生諸受。者作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。於觸界乃至身觸爲緣 受。若作廣狹不作廣狹。於身界。若作有力 狹不作廣狹。 散 於觸界乃至身觸爲緣所生諸受。 於觸界乃至身觸爲緣所生諸 者作有量無量不作 著作 有

復次世尊。若菩薩靡訶薩起如是想。 尊。是菩薩歷訶薩名大有所得。非行般若波 所生諸受。若作有力無力不作有力無力。世 無力不作有力無力。 受。若作廣狹不作廣狹。於意界。 狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。於意界。 量無量。於法界乃至意觸爲緣所生諸受。 散不作集散。於意界。 散 作大小不作大小。於意界。若作集散不作集 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受。 若波羅蜜多。於意界。若作大小不作大小。於 羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上 於法界乃至意屬爲緣所生諸受。若作集 於法界乃至意觸爲緣所生諸 於法界乃至意觸爲緣 者作有量無量 岩作有力 著作廣 如是 不作有 正等

若波羅蜜多。於地界。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如 水火風空識界。若作大小不作大小。於地界。 是想 如

HIO

提放 "非有所得想能證無上正等菩集散不作集散。於地界。若作有量無量不作實無人。於地界。若作有量無量不作實無。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作有力無力不作有力無力。於水火風空識界。若作差於不作集散。於水火風空識界。若作若作其故。

憏 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 廣狹不作廣狹。於無明。若作有力無力不作 不作廣狹。於行乃至老死愁敷苦憂惱。若作 有量無量不作有量無量。於無明。若作廣狹 有量無量。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 集散不作集散。於無明。若作有量無量不作 不作集散。於行乃至老死愁數苦憂惱。若作 行識名色六處觸受愛取有生老死愁獸苦憂 若波羅蜜多。於無明。若作大小不作大小。於 非有所得想能證無上正等菩提故 **薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故** 有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶 有力無力。於行乃至老死愁歎苦憂惱。若作 者作大小不作大小。 於無明。若作集散

作集散不作集散。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作大小不作大小、於布施波羅蜜多。若作大小不作大小、於布施波羅蜜多。若作大小不復來世尊。若菩薩廉訶薩起如是想。如是般

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。

。如是般

若波羅蜜多。於真如。若作大小不作大小。於

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

於布施波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。於淨 者波羅蜜多。 多 大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。 無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名 無力。於淨戒乃至般若波羅蜜多。若作有力 於布施波羅蜜多。 戒乃至般若波羅蜜多。若作廣狹不作廣狹。 作有量無量不作有量無量。 有所得想能證無上正等菩提故 **者作集散**不作 若作有量無量不作有量無量。 集散。於布 **著作有力無力不作有力** 施波羅 於淨戒乃至般 蜜多 #: 沯

有所得想能證無上正等菩提故 作集散不作集散。於外空乃至無性自性空。 復次世尊。若菩薩摩訶薩。 有力無力。於外室乃至無性自性空。若作有 廣狹不作廣狹。於內空。 岩作有力無力不作 狹不作廣狹。於外空乃至無性自性空。若作 作有量無量不作有量無量。於內空。若作廣 無性自性空。若作大小不作大小。於內空。若 室共相空一切法空不可得空無性空自性空 **空畢竟空無際空散空無變異**空本性空自相 於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲 般若波羅蜜多。於內空。若作大小不作大小。 名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非 力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩 不作有量無量。於外室乃至無性自性空。若 若作集散不作集散。於內空。若作有量無量 起如是想。 如是

蜜多。何以故、非有所得想能證無上正等書と表演如。若作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有量無量不作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作廣狹不作廣狹。於其如。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不思議界。若作有力無力不作有力無力。於法界乃至不以表別。

提故

 集散不作集散。

於四念住。若作有量無量不

作廣狹不作廣狹。於五眼。若作有力無力不

不作集散。於四正斷乃至八聖道支。若作

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道若波羅蜜多。於四念住。若作大小不作大小。

非有所得想能證無上正等菩提故 非有所得想能證無上正等菩提故 是。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。 之。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。 之。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。 之。 若作廣狹不作廣狹。於四無量四無色定。 之。 若作廣狹不作廣狹。於四離慮。若作有力無 力不作有力無力。於四無量四無色定。 之。 若作廣狹不作廣狹。於四離慮。若作有力無 之。 若作廣狹不作廣狹。於四離慮。若作有力無 之。 若作廣狹不作廣狹。於四離慮。若作

所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故 所得想能證無上正等菩提故

作有量無量。於四正斷乃至八聖道支。若作有量無量。於四正斷乃至八聖道支。若作廣狹不作廣狹。於四念住。若作有力無力不作有力無力。此尊。是菩薩摩訶有力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶務名大有所得,非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無上正等菩提故

於五眼。若作廣狹不作廣狹。 量。於六神通。若作有量無量不作有量無量 作集散。於五眼。著作有量無量不作有量無 若作集散不作集散。於六神通。若作集散不 故。復次世算。 **著作有量無量不作有量無量。於無相無贖** 願解脫門。若作集散不作集散。於空解脫門。 於盜解脫門。若作集散不作集散。於無相無 若波羅蜜多。於空解脫門。若作大小不作大 小。於六神通。 是般若波羅蜜多。於五眼。若作大小不作大 脫門。若作有力無力不作有力無力。世尊。是 作有力無力不作有力無力。 脱門。若作廣狹不作廣狹。於空解脫門。若 解脫門。若作廣狹不作廣狹。於無相無頗解 小。於無相無願解脫門。若作大小不作大小。 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般 菩薩摩訶薩名大有所得。非行般若波羅蜜 解脫門。若作有量無量不作有量無量。於空 何以故。非有所得想能證無上正等菩提 '若作大小不作大小。於五眼 若菩薩摩訶薩起如是想。如 於無相無願解 於六神通。若

大般若波羅蜜多經卷第一百七十八時有力無力。世等是菩薩摩訶薩名大有所得想能非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能非行般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能

大般若波羅蜜多經卷第一百七

名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。非 力無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩 廣狹。於佛十力。若作有力無力不作有力無 無所畏乃至十八佛不共法。 無量 佛不共法。若作集散不作集散。於佛十力。若 若波羅蜜多。於佛十力。若作大小不作大小 復夾世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。 有所得想能證無上正等菩提 力。於四無所畏乃至十八佛不共法。若作有 至十八佛不共法。 作有量無量不作有量無量。 **若作集散不作集散。** 八佛不共法。若作大小不作大小。於佛十力。 於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 。於佛十力。若作廣狹不作廣狹。 初 分澂般若品第三十二之八 *三藏法師玄奘奉 若作有量無量不作有量 於四無所投乃至十八 若作廣狹不作 於四無所畏乃 如 詔 譯

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。

如是般

羅蜜多。何以故。非有所得想能超無上正等學、是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者沒住捨性。若作大小不作大小。於恒住捨性。若作大小不作有量無量、於恒住捨性。若作廣狹不作廣狹不作廣狹。於恒住捨性。若作大小不作有力無力。於恒住捨性。若作有力無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力無力不作有力無力。於恒住捨性。若作有力無力不作有力無力。於極性捨性。若作有力無力不作有力無力。於極度持性。若作有力無力不作有力無力。於極度於於極度,是菩薩摩訶薩名大有所得。非行般者沒羅蜜多。何以故。非有所得想能超無上正等

菩提故 復次世尊"若菩薩摩訶薩起如是想。 相智 一切智。 於道相智一切相智。若作大小不作大小。於 若波羅蜜多。於一切智。若作大小不作大小。 有量無量不作有量無量。 若作廣狹不作廣狹。於道相智一切相智。若 智。若作有量無量不作有量無量。於一切智。 藏名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。 有力無力不作有力無力。世傳。是菩薩摩訶 力不作有力無力。於道相智一切相智。若作 作廣狹不作廣狹。 有所得想能證無上正等菩提故 若作集散不作集散。於一切智。 '若作集散不作集散'於道相智一切 於一切智。 於道相智一切相 若作有力無 。如是般 若作

陀羅尼門。若作有量無量不作有量無量 般若波羅蜜多。何以故。非有所得想能證無 陀羅尼門。若作有力無力不作有力無力。於 上正等菩提故 力。世尊。是菩薩摩訶薩名大有所得。 一切三摩地門。 切三摩地門。 切三摩地門。若作廣狹不作廣狹。於一切 切三摩地門。 於 一切陀羅尼門。若作廣狹不作廣狹,於 若作集散不作集散 若作有力無力不作有力無 若作有量無量不作有量無 於 非行 於 初

復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是殺在疾死。於預流。若作失小不作大小。於預若波羅蜜多。於預流。若作大小不作大小。於預法。若作集散不作集散。於預流。若作廣狹不作有量無量。於預流。若作廣狹不作有量無量。於預流。若作廣狹不作有量無量。於預流。若作廣狹不作廣狹。於一來不還阿羅漢。若作大小不作大小。於預法。於預流。若作有量無量,於一來不還阿羅漢。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩老如是想,然而亦不違阿羅漢。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩老如是想,若能數不作有力無力。於一來不還阿羅漢。若作有力無力不作有」與力。此章。是菩薩摩訶薩老如是想,然而不能對於一來不還阿羅漢。若作有力無力。此章。是菩薩摩訶薩起如是想,如是般

乃至阿羅漢果。若作集散不作集散。於預流流向預流果。若作集散不作集散。於一來向羅漢果。若作大小不作大小。於預作大小。 於一來向一來果不還向不還果阿仁大小。 於一來向一來果不還向不還果阿若波羅蜜多。於預流向預流果。若作大小不復來世傳。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

小

切陀羅尼門

。若作集散不作集散。於

若波羅蜜多。於一切陀羅尼門。若作大小不復夾世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。如是般

於一切三摩地門。若作大小不作大

堤 作廣狹。於預流向預流果。若作有力無力不 廣狹,於一來向乃至阿羅漢果。若作廣狹不 作有力無力。於一來向乃至阿羅漢果。若作 有量無量。於預流向預流果。若作廣狹不作 非有所得想能證無上正等菩提故 薩名大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。 有力無力不作有力無力。世尊,是菩薩摩訶 作集散不作集散。於獨覺菩提。若作集散不 獨覺菩提。若作大小不作大小。於獨覺。 若波羅蜜多。於獨覺。若作大小不作大小。於 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 量 作集散。於獨寬、若作有量無量不作有量無 一來向乃至阿羅漢果。 無力不作有力無力。於獨覺菩提。若作有力 量 預流果。 者作廣狹不作廣狹。於獨覺。 於獨覺。若作廣狹不作廣狹。 於獨覺菩提。若作有量無量不作有量無 若作有量無量不作有量無量。 **岩作有量無量** 於獨覺哲 。如是般

無力不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩名 復次世尊。若菩薩摩訶薩起如是想。 有所得想能證無上正等菩提故 大有所得。非行般若波羅蜜多。何以故。 作大小,於菩薩摩訶薩行。若作大小不作大 若波羅蜜多。於諸菩薩摩訶薩。若作大小不 菩薩摩訶薩行。若作集散不作集散。於諸菩 小。於諸菩薩摩訶薩。若作集散不作集散。於 菩薩摩訶薩行。 薩摩訶薩。 量 於諸菩薩摩訶薦。若作廣狹不作廣狹。於 若作有量無量不作有量無量。 若作有量無量不作有量無 若作有力 如是般

以

者何

1

有情無生故。

當知般若波

集散 以故。非有所得想能證無上正等菩提故」 廣狹不作廣狹。於諸如來應正等覺。者作有 作廣狹不作廣狹。於佛無上正等菩提。 無量。不作有量無量於諸如來應正等覺。若 復次世傳。若菩薩摩訶薩。 摩訶薩。名大有所得,非行般若波羅蜜多。何 若作有力無力不作有力無力。 世尊。 是菩薩 力無力不作有力無力。於佛無上正等菩提。 作集散。於佛無上正等菩提。若作集散不作 不作大小。於諸如來應正等覺。若作集散不 小不作大小。於佛無上正等菩提。若作大小 般若波羅蜜多。於諸如來應正等覺。 有量無量。於佛無上正等菩提。若作有量 。於諸如來應正等覺。若作有量無量不 起如是想。 " 若作大 光作 如是 3

有所得想能置無上正等菩提故有所得想能置無上正等菩提故。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。名为不作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。名法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。法。若作有量無量不作有量無量。於一切法。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。於一切法。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。於一切法。若作有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩。此如是想。如是是古典。若菩薩摩訶薩。此如是想。如是是古典。若菩薩摩訶薩。此如是想。如是是古典。若菩薩摩訶薩。

說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜 波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。 多亦無覺知。有情勢力不成就故。當知般若 不可思議。有情無覺知故。當知般若波羅蜜 得 有情不可得故。 雌。有情寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 無願。有情遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠 亦無相。有情無願故。當知般若波羅蜜多亦 蜜多亦空。有情無相故。當知般若波羅蜜多 羅蜜多亦無所有。有情空故。當知般若波羅 蜜多亦無滅。有情無自性故。當知般若波羅 羅蜜多亦無 蜜多亦無自性。有情無所有故。 當知般若波 有情不可思議故。當知般若波羅蜜多亦 生 有 當知般若波羅蜜多亦不可 情無滅 故 當知般若波羅

受想行識無願故。當知般若波羅蜜多亦無無生。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無順。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無時性。受想行識無自性故。當知般若波羅蜜多亦無時性。受想行識無自性故。當知般若波羅蜜多亦無時性。受想行識無自性故。當知般若波羅蜜多亦無時。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無多亦生。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。受想行識無相故。當知般若波羅蜜多亦無強。

可得。 勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。 行識寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。色 色寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。受想 想行識勢力不成就故。 當知般若波羅蜜多亦無覺知, 若波羅蜜多亦無覺知。 波羅蜜多亦不可思議。色無覺知故、當知般 想行識不可得故。 不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。受 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。受 不可思議。受想行識不可思議故。當知般者 想行識遠離故。 色遠離 。色不可思議故。當知般若波羅蜜多亦 故 。當知般若波羅蜜多亦遠離 當知般若波羅蜜多亦遠雕 當知般若波羅蜜多亦 受想行識無覺知故。 當知般若波羅蜜多 色勢力不成 說菩薩

復次世傳。眼處無生故。 眼處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 鼻舌身意處空故。 所有。眼處空故。當知般若波羅蜜多亦空。耳 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。耳鼻 性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。眼處無 **考波羅蜜多亦無自性。** 若波羅蜜多亦無滅。眼處無自性故。 蜜多亦無減。耳鼻舌身意處無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。眼處無滅故。當知般若波羅 亦無生。耳鼻舌身意處無生故。當知般若波 舌身意處無所有故當知般若波羅蜜多亦無 鼻舌身意處無相故 、相。眼處無顯故。當知般若波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦空 當知般若波羅蜜多亦 。當知般若波羅蜜多 耳鼻舌身意處無自 。當知般

鼻舌身意處勢力不成就故。 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。耳 鼻舌身意處不可思議故當知般若波羅蜜多 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。耳 故 若波羅蜜多亦不可得。耳鼻舌身意處不可得 若波羅蜜多亦寂靜。眼處不可得故。當知般 **蜜**多亦寂靜。 羅蜜多亦遠離。眼處寂靜故。當知般若波羅 亦遠離。耳鼻舌身意處遠離故。當知般若波 薩摩訶薩般若波羅蜜多。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 蜜多亦無覺知。耳鼻舌身意處無覺知故。當 亦不可思議。眼處無覺知故。當知般若波羅 蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩 亦無願。 。當知般若波羅蜜多亦不可得。 耳鼻舌身意處無願故。當知般若波羅審 眼處遠離故。當知般者波羅蜜多 耳鼻舌身意處寂靜故。當知般 名大波羅蜜多 當知般若波羅 眼處勢力不成 眼處不可

無相 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波羅蜜多亦不可思議。色慮無覺知故。當 可思議。聲香味觸法處不可思議故。當知般 色處不可思議故。 處不可得故。 當知般若波羅蜜多亦不可得。 當知般若波羅蜜多亦寂靜。色處不可得故。 若波羅蜜多亦寂靜。聲香味觸法處寂靜故。 般者波羅蜜多亦遠離,色處寂靜故。當知般 波羅蜜多亦無願。色處遠離故。當知般若波 多亦無顧。聲香味觸法處無願故。當知般若 處勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力 無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。色 羅蜜多亦遠離。聲香味觸法處遠離故。當知 蜜多亦無相。色處無願故。 當知般者波羅蜜 波羅蜜多 知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣 亦不成就。聲香味觸法處勢力不成就故。當 此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大 聲香 味 觸法處無相故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦不可得。 當知般若波羅蜜多亦不 聲香味觸法處 **聲香味觸法**

亦無生。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。色界 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。眼 復次世等。眼界無生故、當知般若波羅蜜多 乃至眼觸爲緣所生諸受無滅故。 波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無滅。眼界無自性故。當知般者 自性。眼界無所有故。當知般若波羅繁多亦 諸受無自性故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 當知般若波羅霍多亦無 色界乃至眼觸爲緣所 當知般若

波羅蜜多亦無生。 色處無滅故 亦無生。聲香味觸法處無生故。

當知般者 當知般者

當 當

復次世尊。色處無生故。當知般者波羅蜜多

色界乃至眼觸爲緣所生諸受無相故。 爲緣所生點受空故。 故。當知般若波羅蜜多亦容。色界乃至眼觸 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 至眼觸爲緣所生諸受不可思議故。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。 諸受寂靜故。當知般者波羅蜜多亦寂靜。 波羅蜜多亦寂靜。 若波羅蜜多亦遠雕。眼界寂靜故。當知般若 界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故。 **眼界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠雕。色** 生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 若波羅蜜多亦無願。 般若波羅蜜多亦無相。眼界無願故。當知般 空。眼界無相故。當知般者波羅蜜多亦無相。 無所有。 多亦無覺知。 爲緣所生諸受無覺知故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波羅蜜多亦不可思議。眼界無覺知故。當 故。 知般若波羅蜜多亦不可得。 波羅蜜多勢力亦不成就。 緣所生諸受勢力不成就故。 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 蜜多勢力亦不成就。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。色界乃 色界乃至眼觸爲緣所生諸受無 **眼界勢力不成就故。當知般若** 當知般若波羅蜜多亦不可得。 色界乃至眼觸爲緣所生 世尊。我緣此意故。說書 常知般若波羅蜜多亦 色界乃至眼觸爲緣所 色界乃至眼觸爲 當知般若波羅審 眼界不可思議 色界乃至眼觸 當知般若波羅 當知般 、服界空 當知般 眼

復次世尊。耳界無生故。 無生 **聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生** 當知般若沒羅蜜多

亦

亦空。

亦容。色處無相故。當知般若波羅蜜多亦

聲香味觸法處空故。當知般若波羅蜜

處

知般若波羅蜜多亦無自性。聲香味觸法處 知般若波羅蜜多亦無滅。色處無自性故。 波羅蜜多亦無滅。聲香味觸法處無滅故。

無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。色

香味觸法處無所有故。當知般若波羅蜜 無所有故。當知般者波羅蜜多亦無所有。

亦無所有。色處空故。當知般若波羅蜜多

波

界無滅改。當知般若波羅蜜多亦無滅。香界 亦無生。 波羅蜜多勢力亦不成就。 聲界乃至耳觸爲 多亦無覺 波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無滅。鼻界無自性故。當知般若 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。鼻 復次世尊。鼻界無生故。當知般若波羅蜜多 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩 綠所生諸受勢力不成就故。 界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故。 身界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。香 般若波羅蜜多亦無相。鼻界無願故。當知般 **姿。鼻界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。** 爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦 故。當知般若波羅蜜多亦空。香界乃至鼻觸 有故。當知般者波羅蜜多亦無所有。鼻界空 自性。與界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 生諸受無自性故。 乃至鼻觸爲緣所生諸受無滅故。 波羅蜜多亦寂靜。 若波羅蜜多亦遠雕,鼻界寂靜故。 生諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 若波羅蜜多亦無願。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相故。 無所有。 諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。鼻 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無所 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生 知 耳界勢力不成就故。 當知般岩波羅蜜多亦不可得。 當知般若波羅蜜多亦無 香界乃至鼻觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所 香界乃至鼻觸爲緣所 當知般若波羅 當知般若 當知般者 當知般若 當知般 當知

無所有。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。味界 蜜多勢力亦不成就。世尊。 緣所生諸受勢力不成就故。 波羅蜜多勢力亦不成就。 多亦無覺知。鼻界勢力不成就故。當知般若 爲緣所生諸受無覺知故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 若波羅蜜多亦不可思議。鼻界無覺知故。 至鼻觸爲緣所生諸受不可思議故, 故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。香界乃 知般岩波羅蜜多亦不可得。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故。 波羅蜜多亦無滅。舌界無自性故。當知般若 乃至舌觸爲緣所生諸受無滅故。 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。舌 亦無生。 復夾世尊。舌界無生故。當知般若波羅蜜多 菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多, 自性。舌界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無自性。 若波羅蜜多亦無願。 般若波羅蜜多亦無相。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無相故。 空。舌界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 爲緣所生諸受空故。 當知般若波羅蜜多亦 放。當知般若波羅蜜多亦字。味界乃至舌觸 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。舌界空 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所 當知般若波羅蜜多亦無 味界乃至舌觸爲緣所 味界**乃至舌觸**爲緣所 舌界無願故。 香界乃至鼻觸為 當知般若波羅蜜 我緣此意故。說 鼻界不可思議 香界乃至鼻觸 當知般若波羅 當知般若 常知般 。當知般

大般若波羅蓋多極物節百七十九

緣所生諸受勢力不成就故。 波羅蜜多勢力亦不成就。 多亦無覺知。舌界勢力不成就故。當知般若 爲緣所生諸受無覺知故。當知般若波羅奮 知般若波羅蜜多亦無覺知。味界乃至舌觸 **若波羅蜜多亦不可思議。舌界無覺知故。當** 至舌觸爲緣所生諸受不可思議故。 故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。味界乃 知般若波羅蜜多亦不可得。舌界不可思議 味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 諸受寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 波羅蜜多亦寂靜。 味界乃至舌觸爲緣所生 生諸受無顧故。當知般若波羅蜜多亦無顧。 蜜多勢力亦不成就,世傳,我緣此意故,說菩 者波羅蜜多亦遠雕。舌界寂靜故。當知般若 界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故。 舌界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。味 **味界乃至舌觸爲** 當知般若波羅 當知般 當知般 當 舌

亦無生。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。觸界 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。 復次世尊。身界無生故。當知般若波羅蜜多 舊摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 身 緣所生諸受無覺知故。 般若波羅蜜多亦無覺知。

當知般若波羅蜜多

觸界乃至身觸爲

有故。 身觸爲緣所生諸受不可思議故。 界乃至身觸爲綠所生諸受不可得故。 受寂静故。當知般者波羅蜜多亦寂靜。身界 乃至身觸爲緣所生諸受遠離故。 界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。觸界 爲緣所生諸受空故。 波羅蜜多亦不可思議。身界無覺知故。當知 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 般若波羅蜜多亦不可得。身界不可思議故。 羅蜜多亦寂靜。觸界乃至身觸爲綠所生諸 波羅蜜多亦遠離。身界寂靜故。當知般若波 諸受無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。身 波羅蜜多亦無顧。 若波羅蜜多亦無相。身界無顯故。當知般若 觸界乃至身觸爲緣所生諸受無相故。當知般 答。身界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 故。當知般若波羅蜜多亦筌。觸界乃至身觸 不可得故。當知般者波羅蜜多亦不可得。觸 當知般若波羅蜜多亦無所有。 **觸界乃至身觸爲緣所生** 當知般若波羅蜜多亦 當知般者 當知般若 觸界乃至 身界空 當知

亦無生。 復次世尊。意界無生故。 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 所生諸受勢力不成就故。 諸受無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。意 多勢力亦不成就。世尊。 羅蜜多勢力亦不成就。 亦無覺知。身界勢力不成就故。當知般若波 法界意識界及意觸意觸為緣所生 。當知般若波羅蜜多 我緣此意故。 觸界乃至身觸爲緣 常知般者波羅蜜 說菩

波羅蜜多亦無滅。身界無自性故。當知般若

自性。身界無所有故。當知般若波羅蜜多亦

觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所

無所有

生諸受無自性故。 波羅蜜多亦無自性。

當知般若波羅蜜多亦無 觸界乃至身觸爲絲所 乃至身觸爲緣所生諸受無滅故。

當知般若

界乃至意觸爲緣所生諸受遠離故。 爲緣所生諸受空故。當知般若波羅蜜多亦 爲緣所生諸受無覺知故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 者波羅蜜多亦不可思議。意界無覺知故。 至意觸爲緣所生諸受不可思議故。 故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。法界乃 知般若波羅蜜多亦不可得。 法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故。 界不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 諸受寂靜故。當知般若波羅霍多亦寂靜。 波羅蜜多亦寂靜。 者波羅蜜多亦遠雕。意界寂靜故。當知般若 意界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠雕。法 生諸受無顧故。當知般若波羅遼多亦無願。 者波羅蜜多亦無願。 法界乃至意觸爲繰所 般岩波羅蜜多亦無相。意界無願故。當知般 法界乃至意觸爲緣所生諸受無相故。 空。意界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相 故。當知般若波羅蜜多亦空。法界乃至意觸 有故。當知般者波羅蜜多亦無所有。意界空 無所有。法界乃至意觸爲緣所生諸受無所 自性。意界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 生諸受無自性故。當知般若波羅蜜多亦無 波羅蜜多亦無自性。 法界乃至意觸爲緣所 波羅蜜多亦無滅。意界無自性故。當知般若 乃至意觸爲緣所生諸受無滅故。 界無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 多亦無覺知。意界勢力不成就故。當知般者 法界乃至意觸爲緣所生 當知般若波羅蜜 意界不可思議 法界乃至意觸 當知般若 當知般 當知般 法界 意

緣所生諸受勢力不成就故。 薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 **蜜多勢力亦不成就** 波羅蜜多勢力亦不成 世傳。我緣此意故。說菩 就 法界乃至意觸爲 當知般若波羅

般若波羅蜜多亦寂靜。地界不可得故。當知 羅蜜多亦不可思議。 議 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。地界 般若波羅蜜多亦不可得。 羅蜜多亦寂靜。水火風空識界寂靜故。當知 不可思議故。 **波羅蜜多亦遠雕。地界寂靜故。當知般若波** 多亦遠雕。水火風空識界遠離故。當知般若 **荃。地界無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。** 風空識界無所有故。當知般若波羅蜜多亦 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。水火 性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。地界無 蜜多亦無願。地界遠離故。當知般若波羅蜜 無願。水火風空識界無願故。當知般若波羅 亦無相。地界無願故。當知般若波羅蜜多亦 水火風空識界無相故。 當知般若波羅蜜多 水火風空識界空故。當知般若波羅蜜多亦 無所有。地界空故。當知般若波羅蜜多亦空。 若波羅蜜多亦無自性。 若波羅蜜多亦無滅。地界無自性故。當知般 蜜多亦無滅。水火風空識界無滅故。當知般 亦無生。水火風空識界無生故。當知般若波 復次世尊。地界無生故。當知般若波羅蜜多 羅蜜多亦無生。地界無滅故。當知般若波羅 水火風空識界不可思議故。當知般若波 當知般若波羅蜜多亦不可思 地界無覺知故。當知 水火風空識界無自 水火風空識界不 蜜多

知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。地界勢 成就。水火風空識界勢力不成就故。當知般 力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 者波羅蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣此意 若波羅蜜多亦無覺知。 水火風空識界無覺

亦

遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。無明寂 **波羅蜜多亦遠雕。行乃至老死愁敷苦憂惱** 若波羅蜜多亦無願,無明遠離故。當知般若 愁歎苦憂惱無相故。 故。當知般若波羅蜜多亦無相。行乃至老死 惱空故。當知般若波羅蜜多亦空。無明無相 静故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。行乃至老 般若波羅蜜多亦空。 知般者波羅蜜多亦無所有。無明空故。當知 所有。行乃至老死愁歎苦憂惱無所有故。當 性。無明無所有故。當知般若波羅蜜多亦無 若波羅蜜多亦無自性。 行乃至老死愁歎苦 若波羅蜜多亦無滅。無明無自性故。當知般 滅。行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故。當知般 亦無生。行識名色六處觸受愛取有生老死 死愁歎苦憂惱寂靜故。 無相。無明無願故。當知般若波羅蜜多亦無 憂惱無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自 無生。無明無滅故。當知般若波羅蜜多亦無 愁歎苦憂惱無生故。當知般若波羅蜜多亦 復次世傳。無明無生故。當知般若波羅蜜多 行乃至老死愁歎苦憂惱無願故。當知般 行乃至老死愁数苦憂 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多

十

亦不成就。世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶 惱勢力不成就故。 **蜜多勢力亦不成就**。 乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。行 **蘆般岩波羅蜜多。名大波羅蜜多** 無覺知。無明勢力不成就故。當知般若波羅 **敷苦憂惱無覺知故。** 若波羅蜜多亦不可思議。無明無覺知故。當 故。當知般若波羅蜜多亦不可得。無明不可 亦不可得。 大般若波羅蜜多經卷第一百七十九 知般若波羅蜜多亦無覺知。 寂靜。 無明不可得故。 行乃至老死愁数苦憂惱不可 常知般若波羅蜜多勢力 行乃至老死愁歎苦憂 當知般若波羅蜜多亦 常知般若波羅蜜多 行乃至老死愁 常知般

大般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘奉

詔 譯

性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。淨戒乃 般若波羅蜜多亦無減。 復次世尊。布施波羅蜜多無生故。 無滅。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故。當知 施波羅蜜多無滅故。 波羅蜜多亦無生。 至靜慮波羅蜜多無自性故。 蜜多無生故。當知般若波羅蜜多亦無生。布 分讃般者品第三十二之九 爭戒安忍精進靜慮波羅 當知般若波羅蜜多亦 **布施波羅蜜多**無自 當知般若波羅 常知般若

故。 無所有。布施波羅蜜多空故。當知般若波羅 知般若波羅蜜多亦無所有。 知般若波羅蜜多亦空。 蜜多亦空。淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故。當 波羅塞多無所有故。 蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故。 無相。 慮波羅蜜多無相故。 當知般若波羅蜜多亦 故。當知般若波羅蜜多亦無相。淨戒乃至靜 常知般若波羅蜜多亦不可得。 多寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。不施 蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故。當知般 乃至靜處波羅蜜多遠雕故。 多遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。淨戒 蜜多亦無願。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 多不可思議故。 不可得。淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故。 **波羅蜜多不可得故**。 岩波羅蜜多亦寂靜 力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不 般若波羅蜜多亦無覺知。 知。淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故。當知 蜜多無覺知故,當知般若波羅蜜多亦無覺 緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜 當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。 布施波羅蜜多無願故。當知般若波羅 。淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故。 **琤戒乃至静**愿波羅蜜多勢力不成就 **淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願** 當知般若波羅蜜多亦不可 常知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 **淨戒乃至靜慮波羅蜜 布施波羅蜜多無相 布施波羅蜜多勢** 淨戒乃至靜慮 當知般若波羅 布施波羅蜜 布施波羅 當

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性 亦無生。外空內外空空空大空勝義空有爲 復次世尊。內空無生故。當知般若波羅蜜多 名大波羅蜜多 多亦無滅。外空乃至無性自性空無滅故。 自性空無性自性空無生故。 **李自相室共相空一切法空不可得空無性空** 知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故。 蜜多。亦無生。內空無滅故。當知般若波羅蜜 自性。內空無所有故。當知般若波羅蜜多亦 自性空無自性故。當知般若波羅蜜多亦無 知般者波羅蜜多亦無自性。 外空乃至無性 般若波羅蜜多亦寂靜。 空乃至無性自性空無願故。 當知般若波羅 內空無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。外 自性空無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 當知般若波羅蜜多亦無相。外空乃至無性 **空故。當知般若波羅蜜多亦空,內空無相故。** 般若波耀蜜多亦姿。外空乃至無性自性空 知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故。當知 無所有。外空乃至無性自性空無所有故。當 **室乃至無性自性空不可得故。** 不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。外 **空寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空** 知般若波羅蜜多亦遠離。內容寂靜故。當知 多亦遠離。外空乃至無性自性空遠離故。當 蜜多亦無願。內空遠離故。當知般若波羅蜜 外室乃至無性自性 當知般若波羅 當知般若波 當 當

亦無滅。 無滅故。 無生故。 等性離生性法定法住實際虛空界不思議界 多亦無生。 復次世尊。 法界乃至不思議界空故。 當知般若波羅蜜 當知般若波羅蜜多亦無自性。與如無所 故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 多亦無自性。法界乃至不思議界無自性故。 乃至不思議界無滅故。 寂靜故 界遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠難、真如 知般若波羅蜜多亦遠雕。 當知般若波羅蜜多亦無願。異如遠離故。 羅蜜多亦無願。法界乃至不思議界無願故 波羅蜜多亦無相。 與如無顧故。當知般若波 無相。法界乃至不思議界無相故。當知般者 多亦空。眞如無相故。當知般若波羅蜜多亦 無所有。異如空故。當知般若沒羅蜜多亦空。 不思議界無所有故。 **真如無自性故。當知般若波羅蜜** 當知般者波羅蜜多亦寂靜。法界乃 當知般若波維蜜多亦無滅。 當知般若波羅蜜多亦無生。 法界法性不虚妄性不變異性平 **真如無生**放。 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 當知般若波羅蜜 **法界乃至不思議** 。法界乃至 法界 眞如

羅蜜多。亦不可得。內空不可思議故。當知

般若波羅蜜多亦不可思議。

外空乃至無性

羅蜜多 意故。說菩薩摩訶藤般若波羅蜜多。名大波 般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此 不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。異如勢力 蜜多亦無覺知。 不思議界不可思議故。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 般若波羅蜜多亦不可得。 寂靜。眞如不可得故。當知般若波羅蜜多亦 至不思議界寂靜故。 亦不可思議。異如無覺知故。當知般若波羅 不可得。法界乃至不思議界不可得故。當知 法界乃至不思議界勢力不成就故。當知 法界乃至不思議界無覺知 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 **具如不可思議故**。 法界乃至

滅道聖諦無所有故。 無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。集 性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦 無所有。苦聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦 般岩波羅蜜多亦無自性。 羅蜜多亦無生。苦專諦無滅故。當知般若波 者波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故。 羅蜜多亦無滅。集滅道聖諦無滅故。當知般 多亦無生。集滅道聖諦無生故。當知般若波 復次世尊。苦聖歸無生故。當知般若波羅審 苦聖諦無相故。當知般若波羅蜜多亦無 集滅道聖諦無相故。當知般者波羅蜜多 集滅道聖諦空故。當知般若波羅蜜多亦 集滅道聖諦無願故 苦聖諦無頗故。當知般若波羅蜜多 當知般若波羅蜜多亦 集滅道聖諦無自 當知般若波羅 當知

蜜多 故。說菩薩廉訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我緣此意 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦 般者波羅蜜多亦無覺知。集滅道聖諦無覺 羅蜜多亦不可思議。苦聖諦無覺知故。當知 思議。集滅道聖諦不可思議故。當知般者波 不成就。集滅道壅諦勢力不成就故。當知般 **諦不可思議故。當知般若波羅蜜多亦不可** 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖 知般若波羅蜜多亦不可得。 般者波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故。當 **波羅蜜多亦寂靜。集滅道聖諦寂靜故。當知 波羅蜜多亦遠離。苦粵諦寂靜故。當知般若** 蜜多亦遠離。集滅道粵諦遠離故。當知般若 蜜多亦無願 苦聖諦遠雕故。當知般若波羅 集滅道聖諦不

性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。四無量 知般者波羅蜜多亦空。 知般若波羅蜜多亦無所有。四靜慮空故。當 無自性。四靜慮無所有故。當知般若波羅蜜 四 若波羅蜜多亦無滅。 者波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故。當知般 多亦無生。四無量四無色定無生故。當知般 復次世身。四部處無生故。當知般若波羅蜜 多亦無所有。四無量四無色定無所有故。當 故。當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自 故。 無色定無自性故。 當知般者波羅蜜多亦空。四靜虛無相故。 當知般若波羅蜜多亦 四無量四無色定無滅 四無量四無色定公

> 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 波羅蜜多勢力亦不成就。 量四無色定無覺知故。 覺知故。當知般若波羅實多亦無覺知。四無 當知般若沒羅蜜多亦不可思議。四靜虛無 羅蜜多亦寂靜。四無量四無色定寂靜故。 羅蜜多亦遠離四靜慮寂靜故。 遠離。四無量四無色定遠離故。當知般者波 不成就。世尊。 勢力不成就故。 亦不可思議。四無量四無色定不可思議故。 得。四靜慮不可思議故。當知般若波羅蜜多 色定不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可 當知般若波羅鑑多亦不可得。 知般若波羅蜜多亦寂靜。四靜處不可得故。 無願。四靜慮遠離故。當知般者波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦無相 亦無覺知。四靜慮勢力不成就故。當知般若 慮無願故。 定無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 量四無色定無願故。 當知般若波羅蜜多亦無願。四無 我緣此意故。說菩薩摩訶薩 當知般若波羅蜜多勢力亦 當知般若沒羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多 四無量四無色定 四無量四 四無量四無 常知般若波 無色 四 當 諍

當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所態和般若波羅蜜多亦無生、八解脫無自性故。當知般若波羅蜜多亦當知般若波羅蜜多亦無生、八解脫無以故。當知般若波羅蜜多。亦無處、八解脫無滅故。當知般若波羅蜜多。亦無處、八解脫無滅故。當知般若波羅蜜多。亦無建、八解脫無滅故。當知般若波羅蜜多亦無生、八解脫無滅故。

有故。 知般若波羅蜜多亦姿。八解脫無相故。當知 蜜多亦無所有。八解脫空故。當知般若波羅 九次第定十遍處無所有故。當知般若波羅 蜜多亦字。八勝處九次第定十遍處空故。當

解脫無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。八 逼處無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 般若波羅蜜多亦無相。 八勝處九次第定十

羅蜜多亦無顯。八解脫遠離故。當知般若波 勝處九次第定十遍處無願故。 羅蜜多亦遠雕。 九次第定十遍處寂靜故。 寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。八勝處 雕故。當知般若波羅蜜多。亦遠離。八解脫 八勝處九次第定十遍處遠 當知般若波羅奮 當知般若波

當知般若波羅蜜多亦不可思議。 思議。八勝處九次第定十遍處不可思議故 脫不可思議故。 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。八解 蜜多亦不可得。 多亦寂靜。八解脫不可得故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦不可 八勝處九次第定十遍處不 八解脫無

覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。八勝 處九次第定十遍處無覺知故。 羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故。當 ·般若波羅蜜多勢力亦不成就。 當知般若波 八勝處九 寂静。 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四 當知般若波羅蜜多亦不可得。 至八聖道支寂靜故。 亦不可得。 正斷乃至八聖道支不可思議故。

四念住不可得故。當知般若波羅蜜多

四念住不可

當知般若

當知般若波羅蜜多亦

四念住無所有故。當知般若波羅蜜多亦無 支無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 若波羅蜜多亦無自性。 波羅蜜多亦無滅。四念住無自性故。當知般 減。四正斷乃至八聖道支無滅故。當知般若 無生。含住無滅故。當知般若波羅蜜多亦無 支八樂道支無。生故。當知般若波羅蜜多亦 故。 **空故。當知般若波羅蜜多亦空。四念住無相** 般若波羅蜜多亦空。四正斷乃至八聖道支 般若波羅蜜多亦無所有。四念住空故。 所有。四正斷乃至八聖道支無所有故。當知 願 相 離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。四念住寂 波羅蜜多亦無願。四念住遠雕故。當知般若 八聖道支無相故。當知般若波羅蜜多亦無 静故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。四正斷乃 波羅蜜多亦遠離。 四正斷乃至八聖道支無願故。當知般若 。當知般若波羅蜜多亦無相。四正斷乃至 四念住無願故。當知般若波羅蜜多亦無 四正斷乃至八聖道支遠 四正斷乃至八聖道 當知

> 勢力不成就故。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 不成就。世年。 **奎多勢力亦不成就。** 我緣此意故。 當知般若波羅蜜多勢力亦 咨 四正斷乃至八樂道支 說菩薩摩訶藤

波羅蜜多亦不可思議。四念住無覺知故。當 四正斷乃至八點道支不可得故。 當知般若波羅蜜多亦無 當知般者波羅 四正斷乃至八 門無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。空解脫 知般若波羅蜜多亦無滅。 般若波羅蜜多亦無生。空解脫門無滅故。 蜜多亦無生。無相無願解脫門無生故。 復次世傳。空解脫門無生故。當知 脱門空故。當知般者波羅蜜多亦空。無相 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。空解 解脫門無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 若波羅蜜多亦無所有。無相無顯解脫門無 無相無願解脫門無自性故。 願解脫門空故。當知般若波羅蜜多亦空。空 寂靜。空解脫門不可得故。當知般若波羅蜜 無願解脫門寂靜故。 當知般若波羅蜜多亦 門寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。 遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 知般若波羅蜜多亦遠雕。 般若波羅蜜多亦無願。空解脫門遠離故。當 蜜多亦無願。無相無願解脫門無願故。當 多亦無相。空解脫門無願故。當知般若波羅 無相無願解脫門無相故。 當知般若波羅蜜 般若波羅蜜多亦不可得。 |亦不可得。無相無顧解脫門不可得故。 議故。當知般若波羅奎多亦不可思議。 無相無願解脫門 無相無願解脫門 當知般若波羅 **空解脫門** 不可 般若波羅 。當知般 當

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多

四念住無生故。當知般若波羅蜜

聖道支無覺知故。

覺知。四念住勢力不成就故。

知般若波羅蜜多亦無覺知。

多亦無生 次世尊

四

Œ

一断四神足五根五力七等覺

次第定十遍處勢力不成就故。

羅

蜜多勢力亦不成就

世尊。我緣此意故。說

當知般若波

當知般若波羅蜜多亦遠離

相無願 多。名大波羅蜜多 尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅霍 就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世 勢力亦不成就。無相無願解脫門勢力不成 解脫門勢力不成就故。 無覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。空 般若波羅蜜多亦無覺知。 蜜多亦不可思議。空解脫門無覺知故。 解脱門不可思議故。 當知般若波羅蜜多 無相無願解脫門 當知般若波羅 當知

神通寂静故。 願。五限遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 願。六神通無願故。當知般者波羅蜜多亦無 無相。六神通無相故。當知般若沒羅蜜多亦 多亦空。五眼無相故。當知般若波羅蜜多亦 羅蜜多亦空。六神通空故。當知般若波羅蜜 五眼寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。六 波羅蜜多亦無所有。五眼空故。當知般者波 蜜多亦無所有。 六神通無所有故。當知般若 多亦無自性。五眼無所有故。當知般若波羅 無滅。五眼無自性故。當知般若波羅蜜多亦 無滅。六神通無滅故。當知般若波羅蜜多亦 六神通遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。 無自性。六神通無自性故。當知般若波羅蜜 亦無生。五限無滅故。當知般若波羅蜜多亦 復次世尊。五眼無生故。當知般若波羅蜜多 亦無生。六神通無生故。當知般若波羅蜜多 相。五眼無願故。當知般若波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦寂靜。五 當知般若波羅蜜多亦不可得。 當知般者波羅蜜多亦不 遠離故。 長乃至十八佛不共法無所有故。

當知般若波羅蜜多亦無所有。

當知般若 四無所

勢力亦不成就,世傳。我緣此意故。說菩薩 成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。 當知般若波羅蜜多亦無覺知。 六神通勢力不成就故。當知般若波羅蜜多 般若波羅蜜多亦無覺知。六神道無覺知故。 波羅蜜多亦不可思議。五眼無覺知故。當知 亦不可思議。六神通不可思議故。當知般者 呵 摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 得 五眼不可思議故。 當知般若波羅蜜多 五眼勢力不

知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有 四無所畏乃至十八佛不共法無自性故。 力無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 法無減故。當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十 羅蜜多亦無滅。四無所畏乃至十八佛不共 羅蜜多亦無生。佛十力無滅故。當知般若波 喜大捨十八佛不共法無生故。當知般若波 多亦無生。四無所畏四無礙解大慈大悲大 復次世尊。佛十力無生故。當知般若波羅蜜 當

乃至十八佛不共法無相故。 相故。當知般若波羅蜜多亦無相。四無所畏 法空故。當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無 波羅蜜多亦空。 波羅蜜多亦無所有。佛十力空故。當知般若 蜜多亦無相。佛十力無願故。當知般若波羅 蜜多亦無願。 無願故。當知般若波羅蜜多亦無願 四無所畏乃至十八佛不共法 四無所畏乃至十八佛不共 當知般若波羅

> 蜜多 若波羅蜜多勢力亦不成就。世傳。我緣此意 乃至十八佛不共法勢力不成就故。當知般 羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故。當 乃至十八佛不共法無覺知故。 力不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 知般若波羅蜜多勢力亦不成就。 故。當知般者波羅蜜多亦無覺知。四無所 般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知 所畏乃至十八佛不共法不可思議故。 議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。四無 知般若波羅蜜多亦不可得。 佛十力不可思 四無所畏乃至十八佛不共法不可得故。 法寂静故。當知般若波羅蜜多亦寂静。佛十 羅蜜多亦寂靜。 羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故。 畏乃至十八佛不共法遠離故。 四無所長乃至十八佛不共 當知般若波 當知般若波 當知般若波 四無所畏 當知

性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。無忘失 **法無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有** 知般若波羅蜜多亦無自性。 恒住捨性無自 若波羅蜜多亦無滅。無忘失法無自性故。當 波羅蜜多亦無滅。恆住捨性無滅故。當知般 羅蜜多亦無生。無忘失法無滅故。當知般者 蜜多亦無生。 恒住捨性無生故。 當知般若波 復次世尊。無忘失法無生故。當知般若波羅 亦

な。 恒住拾性無所有故。當知般若波羅蜜多亦 無所有,無忘失法空故。當知般者波羅蜜多 恒住捨性空故。當知般若波羅蜜多亦

可得故。 可思議。 羅蜜多亦遠雕。恒住拾性遠離故。當知般若 多亦無願。恒住捨性無願故。當知般若波羅 知故。 若波羅蜜多亦寂靜。恒住拾性寂靜故。 波羅蜜多亦遠雕。無忘失法寂靜故。當知般 亦無相。 若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊。我綠此意 法勢力不成就故。 知般若波羅蜜多亦無覺知。 羅 失法不可思議故。 當知般若波羅蜜多亦不可得。 般若波羅蜜多亦寂靜。無忘失法不可得故。 蜜多亦無願。無忘失法遠離故。當知般若波 故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 亦不成就。恒住捨性勢力不成就故。當知般 稍 審多亦不可思議。無忘失法無覺知故。當 無忘失法無相故。 恒住拾性無相故。當知般若波羅蜜多 當知般若波羅蜜多亦無覺知。無忘失 恒住拾性不可思議故。 當知般若波 當知般若波羅蜜多亦不可得。無忘 無忘失法無願故當知般若波羅蜜 當知般若波羅蜜多亦不 當知般若波羅蜜多勢力 當知般若波羅蜜多亦 恒住捨性無覺 恒住捨性不 當知

多亦無所有。道相智一切相智無所有故。 無自性。 無願。 智無願故。當知般若波羅蜜多亦無顯。道相 當知般若波羅蜜多亦無相。 知般若波羅蜜多亦無所有。一切智空故。 智無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 故。 當知般若波羅蜜多亦空。一切智無相故。 知般若波羅蜜多亦空。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 得 相智不可得故。當知般若波羅蜜多亦不可 當知般若波羅蜜多亦不可得。道相智一切 知般若波羅蜜多亦寂靜。一切智不可得故。 羅蜜多亦寂靜。道相智一切相智寂靜故。當 羅蜜多亦遠離。一切智寂靜故。當知般若波 遠離。道相智一切相智遠離故。當知般若波 智 波羅蜜多勢力亦不成就。 覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。 道相 亦不可思議。道相智一切相智不可思議故。 亦無覺知。一切智勢力不成就故。當知般若 智一切相智無覺知故。當知般若波羅蜜多 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多 勢力不成就故。 不成就。世尊。我緣此意故、說菩薩摩訶薩 一切相智無願故。 一切智不可思議故。當知般若波羅蜜多 一切智遠離故。當知般若波羅蜜多亦 切智無所有故。 當知般若波羅蜜多勢力亦 當知般若波羅蜜多亦 道相智一切相智空 當知般考波羅密 道相智一切相智 道相智一切相 一切智無 切切 當 當

波羅蜜多亦無生。一切三摩地門無生故。當一復次世尊。一切陀羅尼門無生故。當知般若

滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。 所有、一切陀羅尼門空故。當知般若波羅蜜 **若波羅蜜多亦無自性**。 亦無自性。一切三摩地門無自性故。當知般 切陀羅尼門無自性故。 當知般若波羅蜜多 地門無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。一 知般若波羅蜜多亦無生。 多亦容。一切三摩地門空故。當知般若波羅 摩地門無所有故。當知般若波羅蜜多亦無 有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 蜜多亦遠雕。一切陀羅尼門寂靜故。當知般 遠離。一切三摩地門遠離故。常知般若波羅 願故。當知般若波羅蜜多亦無願。一切三摩 知般若波羅蜜多亦無相。 波羅蜜多亦無相。一切三摩地門無相故。 蜜多亦容。一切陀羅尼門無相故。當知般者 故 43 地門不可得故。 得放。當知般若波羅蜜多亦不可得。一切三摩 知般若波羅蜜多亦寂靜。一切陀羅尼門不可 若波羅蜜多亦寂靜。一切三摩地門寂靜故。當 切陀羅尼門遠雕故。 地門無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 蜜多亦不可思議。 羅蜜多亦無覺知。 覺知。一切三摩地門無覺知故。當知般若波 羅尼門無覺知故。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 切陀羅尼門不可思議故。當知般若波羅 當知般若波羅蜜多亦不可 一切三摩地門不可思議 當知般若波羅蜜多亦無 當知般若波羅蜜多亦 切陀羅尼門勢力不成 一切陀羅尼門無所 一切陀羅尼門無 切陀 羅 一切三摩 一切三 尼門 一切陀 無

陈慶訶薩般若波羅蜜多。名大波羅蜜多蜜多勢力亦不成說。世尊。我緣此意故說菩切三塵地門勢力不成就故。 當知般若波羅就故。當知般若波羅

羅漢不可思議的。 知般若波羅蜜多亦不可思議。 若波羅蜜多亦不可得。預流不可思議故。當 寂靜。預流不可得故。當知般若波羅蜜多亦 流寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。一來 願故。當知般若波羅蜜多亦無願。預流遠離 般若波羅蜜多亦無願。 知般若波羅蜜多亦無相。預流無顯故。當知 羅蜜多亦無相。一來不還阿羅漢無相故。當 羅蜜多亦空。一來不還阿羅漢空故。當知般 羅蜜多亦無所有。預流空故。 知般若波羅蜜多亦無自性。一來不還阿羅 不可得。一來不還阿羅漢不可得故。當知般 不還阿羅漢寂靜故。當知般若波羅蜜多亦 羅漢遠離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。預 故。當知般若波羅蜜多亦遠離。一來不還阿 若波羅蜜多亦空。預流無相故。當知般若波 有。一來不還阿羅漢無所有故。當知般若波 預流無所有故。當知般若波羅蜜多亦無所 漢無自性故。當知般若波羅蜜多亦無自性。 知般若波羅蜜多亦無滅。預流無自性故。當 羅蜜多亦無滅。一來不還阿羅漢無滅故。當 波羅蜜多亦無生。預流無滅故。當知般者波 復夾世尊。預流無生故。當知般若波羅蜜多 亦無生。一來不還阿羅漢無生故。當知般若 當知般若波羅蜜多亦 一來不還阿羅漢無 當知般若波 來不還阿

十一大般若波羅蜜多經卷第一百八

波羅蜜多亦無所有。預流向預流果空故。當 果無所有故。當知般者波羅蜜多亦無所有。 當知般若波羅蜜多亦無自性。預流向預流 知般若波羅蜜多亦空。 亦無自性。一來向乃至阿羅漢果無自性故。 流向預流果無自性故。當知般若波羅蜜多 知般若波羅蜜多亦無滅。一來向乃至阿羅 波羅蜜多亦無生。預流向預流果無滅故。當 還果阿羅漢向阿羅漢果無生故。 當知般若 波羅蜜多亦無生。 復次世尊。預流向預流果無生故。當知般若 漢果無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。預 一來向乃至阿羅漢果無所有故。當知般若 、学故、 當知般若波羅蜜多亦空。 一來向一來果不還向不 一來向乃至阿羅漢 預流 向

> 蜜多。名大波羅蜜多 世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般者波羅 成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦不成就 力亦不成就。 **流果勢力不成就故。** 故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。預流向預 多亦無覺知。一來向乃至阿羅漢果無覺知 預流向預流果無覺知故。當知般若波羅蜜 可思議故。當知般若波維蜜多亦不可思議 蜜多亦不可思議。一來向乃至阿羅漢果不 流向預 流果不 可思議 故。 遠離。一來向乃至阿羅漢果遠離故。 果無願故。當知般若波羅蜜多亦無願 般若波羅蜜多亦無顧。 羅蜜多亦無相 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 流向預流果遠離故。 預流果無相放 羅蜜多亦不可得。 寂靜。預流向預流果不可得故。當知般若波 至阿羅漢果寂靜故。 般若波羅蜜多亦遠離。 來向乃至阿羅漢果無相故。 當知般若波羅蜜多亦寂靜。 一來向乃至阿羅漢果勢力不 預流向預流果無願故。當知 當知般若波羅蜜多亦無相 一來向乃至阿羅漢果不 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多亦 當知般若波羅蜜多勢 預流向預流果寂靜 一來向乃至阿羅漢 當知般 若波羅 當知般若波 一來向乃

多亦無滅。獨覺無自性故。當知般若波羅蜜亦無法。獨覺菩提無滅故。當知般若波羅蜜亦無生。獨覺菩提無滅故。當知般若波羅蜜多亦無生。獨覺菩提無生故。當知般若波羅蜜多

多亦 :波羅麼多亦無所有。獨覺菩提無所有故 『羅蜜多亦無自性。獨覺無所有故。當知般 (般者波羅蜜多亦空。獨覺菩提空故。 無自性。獨覺菩提無自性故。當知般若 當知般 。當知般 。當知般

當知般者波羅蜜多亦無所有。獨覺空故。當 般者波羅蜜多亦空。獨覺無相故。當知般若 若波羅蜜多亦遠雕。獨覺寂靜故。當知般若 若波羅蜜多亦無顯。獨覺遠難故。當知般若 波羅蜜多亦無顧。獨覺菩提無顧故。 若波羅蜜多亦無相。獨覺無顯故。當知般若 波羅蜜多亦無相。獨覺菩提無相故。 菩提不可思議故。 議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。獨覺 當知般若波羅蜜多亦不可得。 若波羅蜜多亦不可得。 若 波羅蜜多亦寂靜。獨覺菩提寂靜故。當知般 波羅蜜多亦遠離。獨覺菩提遠離故。 可思議。觸覺無覺知故。當知般者波羅蜜多 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 知 羅 亦無覺知。 若波羅蜜多。 不成就,世尊。我緣此意故。說菩薩摩訶薩般 1波羅蜜多亦寂靜。獨覺不可得故。當知般 蜜多亦無覺知。 般若波羅蜜多勢力亦不成就。 獨覺菩提無覺知故。當知般若波 名大波羅蜜多 獨覺勢力不成就故。當 當知般若波羅蜜多亦不 獨覺菩提不可得故。 獨覺不可思 獨覺菩提

羅蜜多亦無生。菩薩摩訶薩行無生故。當知 復夾世尊。菩薩摩訶薩無生故。當知般若波 般若波羅蜜多亦無生。 菩薩摩訶薩無滅故。

勢力亦不成就

菩薩摩訶薩行勢力不成就

當知般若波羅蜜多

摩訶薩勢力不成就故。

訶薩無自性故。 無滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。菩薩摩 薩摩訶薩無相故。當知般若波羅蜜多亦無相。 所有故。當知般若波羅蜜多亦無所有。菩薩 般若波羅蜜多亦無所有。 蜜多亦無自性。菩薩摩訶薩無所有故。當知 性。菩薩摩訶薩行無自性故。當知般若波羅 菩薩摩訶薩行無相故。 當知般若波羅蜜多 摩訶薩密故。當知般若波羅蜜多亦空。菩薩 若波羅蜜多亦無顧。菩薩雕訶薩遠離故。當 亦無相。菩薩摩訶薩無顯故。常知般若波羅 多亦不可思議。菩薩摩訶薩無覺知故。當知 薩摩訶薩行不可思議故。 思議故。當知般若波羅蜜多亦不可思議。菩 般若波羅蜜多亦不可得。 多亦不可得。菩薩廉訶薩行不可得故。當知 静。菩薩摩訶薩不可得故。當知般若波羅蜜 廉訶薩行寂靜故。 當知般若波羅蜜多亦寂 薩寂靜故。當知般若波羅蜜多亦寂靜。菩薩 離故。當知般若波羅蜜多亦遠離。菩薩摩訶 知般若波羅蜜多亦遠離。 菩薩摩訶薩行遠 蜜多亦無願。菩薩摩訶薩行無臘亦。當知般 覺知故。當知般若波羅蜜多亦無覺知。菩薩 般若波羅蜜多亦無覺知。 知般岩波羅蜜多亦無滅。 當知般若波羅蜜多亦無自 菩薩摩訶薩行無 **- 菩薩摩訶薩不可** 當知般若波羅蜜 菩薩摩訶薩行無 **菩薩摩訶薩** 故

我緣此意故。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 名大波羅蜜多 當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世 1

波羅蜜多亦無生。無上正等菩提無生故。當 復大世質。如來應正等覺無生故。 波羅蜜多亦無自性。 無自性。無上正等菩提無自性故。當知般若 來應正等覺無自性故當知般者波羅蜜多亦 菩提無減故。當知般若波羅蜜多亦無滅。如 滅故。當知般若波羅蜜多亦無滅。無上正: 知般若波羅蜜多亦無生。 **告提無所有故。** 故。當知般若波羅蜜多亦無所有。 故。當知般若波羅蜜多亦無願。無上正等菩 羅蜜多亦無相。無上正等菩提無相故。 多亦空。如來應正等覺無相故。當知般若波 亦空,無上正等菩提空故。當知般若波羅蜜 植 提無願故。當知般若波羅蜜多亦無願。 可得故。當知般若波羅蜜多亦不可得。 波羅蜜多亦寂靜。無上正等菩提寂靜故。當 多亦遠離。如來應正等覺寂靜故。 雕。無上正等菩提遠離故。當知般若波羅蜜 應正等覺遠離故。 般若波羅蜜多亦無相。 不可得。如來應正等覺不可思議故。當知般 正等菩提不可得故。 知般若波羅蜜多亦寂靜。 如來應正等覺空故。當知般若波羅蜜多 波羅蜜多亦不可思議。 當知般若波羅蜜多亦無所 當知般若波羅蜜多亦遠 如來應正等覺無所有 當知般若波羅蜜多亦 如來應正等覺無顧 如來應正等覺無 如來應正等覺不 無上正等菩提不 當知般若 無上正等 當知般若 當知 如來

力不成就故。 放。說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。名大波羅 若波羅蜜多勢力亦不成就。 般若波羅蜜多亦無覺知。 《就。無上正等菩提勢力不成就故。當知般 來應正等覺無覺知故。 。亦無覺知。無上正等菩提無覺知故。當知 思議故。 當知般若波羅蜜多亦不可思議。 當知般若波羅蜜多勢力亦不 如來應正等覺勢 當知般岩波羅蜜 "世尊。我緣此意

成

如 可

波羅蜜多亦空。一切法無相故。當知般若波遊羅蜜多亦無所有。一切法空故。當知般若 不成就、世算。 知故。當知般者波羅蜜多亦無覺知。一切法 知般若波羅蜜多亦不可思議。 一切法無覺 波羅蜜多亦不可得。一切法不可思議故。 羅蜜多亦寂靜。 羅蜜多亦遠雕。 般若波羅蜜多。名大波羅蜜多● 勢力不成就故。當知般若波羅蜜多勢力亦 羅憲多亦無顯。 蜜多亦無自性。一切法無所有故。當知般若 生。一切法無滅故。當知般若波羅蜜多蜜多 復次世年。一切法無生 (蜜多亦無相。 一切法無自性故。當知般若波羅 我緣此意故。說菩薩摩訶薩 一切法不可得故。當知般若 一切法遠離故。當知般若波 一切法寂静故。當知般若波 切法無顧故。當知般若波 故。當知般若波羅亦 當 無

爾時具壽舍利子白佛言。世傳。若菩薩摩訶 5於此甚深般若波羅蜜多。能信解者,從何 沒來生此間。世尊。是菩薩摩訶薩發趣無 正等菩提已 初分謗般若品第三十三] 經幾時。 世尊。是菩薩摩訶薩

見。諸法錦牧。色界眼識界及眼觸眼觸爲緣

所生諸受無聞無見。諸法鈍故。耳界無聞無

念住無聞無見。

處無聞無見。諸法鈍故。

善現。

眼界無聞無

得爲方便。 深義趣。爾時具壽善現白佛言。 說 安忍精進靜慮般若波羅蜜多。 故。色處無聞無見 諸法鈍故。耳鼻舌身意處無聞無見。諸法鈍 識無閉無見。諸法鈍故。善現。眼處無聞無見。 以故。善現。色無聞無見。諸法鈍故。受想行 如是般若波羅蜜多亦非所聞及非所見。 現。如是般若波羅蜜多實無能聞及能見者。 般若波羅蜜多爲有能聞能見者不。佛言。 見佛聞此般若波羅蜜多。便作是念。我聞佛 菩薩摩訶薩從初發心。 可思議不可稱量如來應正等覺、舍利子。是 菩薩摩訶薩已曾親近供養無數無量無邊不 是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提。 如來應正等覺法會中沒。來生此間。舍利子。 羅蜜多能信解者。 言。含利子。若菩薩摩訶薩於此甚深般若波 若波羅蜜多爲已久如。世尊。是菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩修智布施淨戒安忍精進靜慮般 **骨親近供養幾**所 摩訶薩見此般 若波羅蜜多便作是念。 我爲 量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。若菩薩 數無量無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子。是 云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。 舍利子。是菩薩摩訶薩以無相無二無所 能正信解如是般若波羅蜜多甚 如 諸法鈍故。 從十方界無數無量無邊 來應正等 常動修習布施淨戒 覺 聲香味觸法 已經無數無 世律 世 已經無 1 甚深 善 何 是

見。 四無量四無色定無聞無見。 界無閉無見。諸法鈍故。善現。苦聖諦 平等性離生性法 定法住實際虛字界不思議 見。諸法鈍故。法界法性不虚妄性不變異 **空無聞無見。諸法鈍故。善現。其如無聞** 外室空室大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 施波羅蜜多無聞無見。 諸法鈍故。行識名色六處觸受愛取有生老 聞無見。諸法夠故。 善現。 無明無聞無見。 界無聞無見。諸法鈍故。水火風空識界無 見。 見 第定十遍處無聞無見。 現八解脫無聞無見。 法鈍故。養現。 四靜慮無聞無見。 無見。諸法鈍故。集滅道骤諦無聞無見。 無際空散空無變異空本性空自相空具相。 故。善現。內空無聞無見。 精進靜息般若波羅蜜多無聞無見。 死愁歎苦憂惱無聞無見。諸法鈍故、善現。布 緣所生諸受無聞無見。 諸法鈍故,善現 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。意界無聞 見。諸法鉞故。觸界身識界及身觸身觸爲緣 見。諸法鈍故。味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。身界無聞無 所生諸受無聞無見。諸法鈍故。舌界無聞無 所生諸受無聞無見 切法空不可得空無性空自性空無性自! 諸法鈍故。否界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 諸法鈍故。 諸法鈍故。 法界意識界及意觸意觸為 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣 諸法鈍故。四正斷四胂足 、諸法鈍故。八勝處九次 諸法鈍故。鼻界無聞無 諸法鈍故。 諸法鈍故。爭戒安忍 諸法鈍故。外交內 諸法鈍故。 諸法 諸法鈍 샃 諸 四 無 垄 地 五. 性 性

見 故 五眼無聞無見。諸法鈍故。六神通無聞無見。 無相無顧解脫門無閉無見。諸法鈍故。善現 根 故 不還向不選果阿羅漢向阿羅漢 果 無 聞 預流果無聞無見。諸法鈍故。一來向一來果 阿羅漢無聞無見。諸法鈍故。善現。預流向 善現。預流無聞無見。諸法鲍故。 一來不還 法鲍敬。一切三摩地門無聞無見。諸法鲍故。 法鈍故。善現。 一切陀羅尼門無聞無見。 諸 見。諸法鈍故。道相智一切相智無聞無見。諸 無聞無見。諸法鈍故。善現。一切智無聞無 無忘失法無聞無見。諸法鲍故。 十八佛不共法無聞無見。諸法鈍故。 諸法鈍故。善現。 佛十力無聞無見。 諸法鈍 五力七等覺支八聖道支無閒無見。 **、諸法鈍故。善現。獨覺無聞無見。諸法鈍** 獨覺菩提無聞無見。諸法鈍故。善現。菩 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 諸法鈍故, 恒住捨性 善現。 諸法 無

波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多。善亦能修學靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍薦。從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多。佛言。行外如。便能修學甚深般若波羅蜜多。佛言。持為一個,便能修學甚深般若波羅蜜多。佛言。

應之行。 以珍奇諸妙供具。 於 現 常不與煩惱雜住。亦會不起二乘之心。是菩 身處不墮母腹胞胎中生。是菩薩摩訶薩心 世尊及諸菩薩摩訶薩等。隨意成辦。亦能於 薩衆。是菩薩摩訶薩。從一佛土趣一佛土、欲 離布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相 薩摩訶薩恒不遠離殊勝神通。 從一佛國趣 彼諸如來所殖衆善根。是菩薩摩訶薩。 摩訶薩。能正修學甚深般若波羅蜜多 一佛國。成熟有情嚴淨佛土。善現。是菩薩 是菩薩摩訶薩 一切法不增不减。 亦常不離諸佛世尊及諸菩薩摩訶 。有方便善巧故不謗諸法: 供養恭敬母重讚歎諸佛 ,是菩薩摩訶薩。常不遠 隨受

波羅蜜多。善現。是善男子善女人等。聞說如 波羅蜜多。 多百千俱胝佛。若多百千俱胝那庾多佛。於 多佛。 若多百佛。若多千佛,若多百千佛。若 養現。有菩薩乘諸善男子善女人等。雖會見 我說是甚深般若波羅蜜多心不悅可捨衆而 波羅蜜多亦捨諸佛。今此衆中亦有彼類。聞 若波羅蜜多亦不敬佛。 善現。是善男子善女人等。不敬如是甚深般 是甚深般若波羅蜜多。 **波羅蜜多安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多亦施** 若。而有所得爲方便故。不能修學甚深般若 諸佛所亦多修習布施淨戒安忍精進靜慮般 多俱胝佛。若多百俱胝佛。若多千俱胝佛。若 說甚深般者波羅蜜多已曾捨去。 所以者何。是善男子善女人等。 亦不能修學靜慮波羅蜜多精進 便從座起拾梁而去 既捨如是甚深般若 今世聞說 先世開

覺無聞無見。諸法鈍故。

無見。諸法鈍故。善現。

一切法無聞無見。諸。無上正等菩提無聞

薩摩訶薩無開無見。諸法鈍故。菩薩摩訶薩

善現。

如來應正等

礙 棄 拾。 既那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。多千俱胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱 現在諸佛一切相智。 佛一切相智。 蜜多。 業猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同 多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪 胝歲。若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那 正法業。彼因造作增長能咸價正法業。鹽大 聞說如是甚深般若波羅蜜多。 癡惡慧罪業。 匱法業猶未盡故。死已轉生餘力世界。 與此 猛利大苦。若他世界火劫水劫風劫起時。 獄 彼罪重故。於他世界。從一大地獄至一大地 多百千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲、 大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲 大苦。若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱 至火劫水劫風劫未起巳來。 受諸楚毒猛 故。於此世界。從一大地獄至一大地獄 千歲。若多俱胝歲。若多百俱胝歲。若多千俱 地獄經歷多歲。若多百歲。若多千歲。若多百 蜜多。身語及心皆不和合。由斯造作增長愚 善男子善女人等。 葳 同 歲 是般若波羅 類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千 。乃至火劫水劫風劫未起已來。受諸楚毒 **岩多百千歲。 若多千俱胝歲。** 則爲毀謗障礙棄拾過去未來現在諸 彼既毀謗障廢棄捨如是般若波羅 彼由造作增長愚癡惡慧罪業 彼由毀謗障礙棄捨過去未來 蜜多。由宿習力 若多俱胝歲。若多百俱胝 於此所說甚深般若波羅 **若多百千俱胝歲。** 即便造作增長能域質 遠復 即便毀謗障 拾去。是 重 乃 法 利 廮

碳。

若多百千俱胝跋。

若多百千俱胝那庚

岩多俱胝族。

若多百俱胝歲。

若多千俱胝

若多百歲。

若多千歲。

若多百千歲

魇法罪業勢稍微。

從地獄出墮傍生趣經歷

受諸楚毒猛利大苦。如是輪迴經無數劫。彼 故。死已復生他餘世界。遍歷十方大地獄中。 悖

從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫

世界火劫水劫風劫起時。

彼置法業猶未盡

風劫未起已來。

受諸楚毒猛利大苦。

世界。

諸餘十方世界。

火劫水劫風劫起時。

彼價

法業婚未盡故。

死已還生此問世界大地獄

世界。

諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷東方諸餘

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

如是

大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來。受

利大苦。彼罪重故。於餘世界。從一大地獄至

Ĥ

子俱

胍那庾多族。

大地獄中受諸楚毒猛

毒猛利大苦。如是展轉遍歷西方諸餘世界。

屡轉遍歷南方諸餘世界。

火地獄中受諸楚

若此 此世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫 於鬼界中備受虛贏飢渴等苦。 若多百千俱胝歲。若多百千俱胝那庾多歲。 多俱胝歲。 多歲。若多百歲。若多千歲。若多百千歲。若 **置法罪業勢所薄。** 傍生趣中廣受衆苦。如是循環經無數劫。彼 業餘勢未點。死已復生他餘世界。逼歷十方 殘害恐逼等苦。若此世界三災壞時。彼匱法 險惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭 還生此間世界傍生趣中。 方世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已 受傍生身備遭殘害恐逼等苦。 害恐逼等苦。如是展轉遍歷十方路除世界。 惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘 等苦。 多歲。 苦。罪未盡故於餘世界。從一險惡處至一險 俱胝那庾多炭。 受傍生身備遭殘害恐逼等 生趣中經歷多歲。 未选。 餘勢未盡。死已轉生餘方世界。 奧此同類傍 害恐逼等苦。若他世界三災壞時。彼匱法業 惡處。乃至火劫水劫風劫未起已來。備遭殘 苦。罪未恭故於他世界。從一險惡處至一險 胝那 庾多歲。 趣中經歷多歲。 至火劫水劫風劫未起已來。 **鑑故於此世界。從一險惡處至一險惡處。** 死已轉生他方世界。 者此世界三災壞時。 受傍生身備遭殘害恐逼等苦。 **者多百俱胝**歲。 若多千俱胝歲。 受傍生 身備遭 殘害恐 逼等 **若多百歲乃至若多百千俱** 免傍生趣墮鬼界中經歷 **若多百族乃至若多百千** 從一險惡處至一 與此同類傍生 **伙匮法業餘勢** 備遭殘害恐逼 罪未盡故於 若彼諸餘十 罪 乃 未

力諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。 中受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷西北

苦。如是展轉遍歷西南方諸餘世界。大地獄 南方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利大

獄中受諸楚毒猛利大苦。

如是展轉遍歷東

大苦。如是展轉遍歷東北方諸餘世界。大地

歷北方諸餘世界。大地獄中受諸楚毒猛利

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

如是展轉遍

諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷上方諸餘 如是展轉遍歷下方諸餘世界。大地獄中受

大地獄中受諸楚毒猛利大苦。

若彼

法名僧名菩薩名獨覺名。 將盡 識 無舌無手無足。癰疽疥癩 杂苦。 餓鬼趣中。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火 餘猥雜惡律儀家。 漁獵家。或工匠家。或樂人家。或邪見家。 家。或旃母茶羅家。或補羯娑家。或屠膾家。 已復生他餘世界。 若此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。 劫水劫風劫未起已來。 時。彼匱法業餘勢未盡。死已還生此間世界 虛臟飢渴等苦。若彼諸餘十方世界三災墩 是展轉遍歷十方諸餘世界。 水坳風劫未起已來。備受虛臟飢渴等苦。如 餘世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫 於鬼界中備受虛贏飢渴等苦。 歲。若多百歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。 轉生餘方世界。與此同類餓鬼趣中經歷多 他世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已 他世界。從一餓鬼國至一餓鬼國。乃至火劫 此世界三災壞時。彼匱法業餘勢未盡。死已 水劫風劫未起已來。備受虛羸飢渴等苦。若 於鬼界中備受虛羸飢渴等苦。 歲。若多百歲,乃至若多百千俱胝那庾多歲 轉生仙方世界。 水 凡有所爲人皆輕賤。或所生處不聞佛名 劫風劫未起已來。 姓阿の蘇麻諸根缺減 '雖得爲人而居下賤'所謂生在生盲人 如是周流經無數劫。 與此**同類餓鬼趣中經歷**多 或所受身無眼無耳無鼻 遏壓十方餓鬼趣中廣受 備受虛厭飢渴等苦。 備受虛屬飢渴等苦 · 風狂癲癇整殘背 **貧窮枯額頑鄰無** 或復生於幽暗世 **彼匱法業餘** 於鬼界中備受 罪未蟲故於 罪未盡故於 死 老

誘甚深般若波羅蜜多 彼類即是地獄傍生餓鬼。 有誹謗甚深般若波羅蜜多。當知彼名破正 字。況令眼見豈許其住。何以故。舍利子。諸 其名字。况爲彼說。舍利子。彼謗法者。我们 丧深般若波羅蜜多。 尚不令彼謗正法者聞 舎利子。諸有破壞甚深般若波羅蜜多。當知 聚。若有信用破法者言。亦受如前所說大苦。 法者。隨黑暗類如隸蝎螺。自污污他如爛養 不聽住菩 薩乘諸 善男子善 女人等聞 其名 海。亦陷他人沈溺苦海。舍利子。我於如是 信解甚深般若波羅蜜多。 不信解甚深般若波羅蜜多。 白以其身投地獄火。亦令他人投地獄火。自 無量有情毀謗。自壞其身亦令他壞。自飲毒 之所演說。非法非律非大師數。我等於此不 問業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多。即便不 **咸**價正法業。與五無間業可說相似耶 應修學。是謗法人自謗般者波羅蜜多。亦教 信誹謗毀呰。言如是法非諸如來應正等覺 舍利子。彼匱法業最極趣重。不可以比五無 爾時含利子白佛言。世尊。彼所造作增長能 《亦令他飮。自失生天解脫樂果亦令他失。 是故智者不應毀 自陷其身沈溺苦 亦教他人令不 ...佛言。

正法者當來所受惡趣形量。所以者何。若我說彼形貌身量。佛言。舍利子。 止不應說破正法者贖大地獄傍生鬼趣長時受苦。 而不時舍利子復白佛言。世尊。何緣但說如是破時舍利子復白佛言。世尊。何緣但說如是破

諸佛無上正等菩提。

若有謗毀諸佛無上正

知

若有誘毀甚深般若波羅蜜多。則爲誘毀

正法業。 破正法業咸長時苦。足爲明誠。寧拾身命終 法。時 鬼界一一趣中長時受苦。 謂未來世諸善男子善女人等。 造斯罪。佛言。舍利子。 我先所說足爲明誠。 量。舍利子言。惟願佛說破正法者當來所受 身命。我愍彼故。不爲汝說破正法罪形貌身 如中毒箭。身漸枯額如被截苗。恐彼聞說謗 怖當吐熱血。便致命終或近死苦。 具說破正法者當來所受惡趣形 逝。未來淨信諸善男子善女人等。聞佛先說 惡趣形量。 正法者當受如是大醜苦身。 不謗法。勿我未來當受斯苦 '舍利子即白佛言。 造作增長極圓滿者墮大地獄傍生 明誠未來令知破法獲大苦報不 唯然世尊。唯然善 足自兢持不毀正 徒自驚惶喪失 聞我所說破 最 心頓憂惱 彼 聞驚

我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當有愚癡諸出家者。彼雖稱我以爲大師。而於見諸佛。不聞正法不值遇信。不得生於有佛國土。雖生人趣下賤貧窮,醜陋頑愚支體不見諸佛。不聞正法不值遇信。不得生於有佛國主。雖生人趣下賤貧窮,醜陋頑愚支體不以為大所。雖生人趣下賤貧窮,醜陋頑愚支體不以為大不。雖生人趣下賤貧窮,醜陋頑愚支體不以為一人,就時不養人。 其。諸有所說人不信受。具壽善現復言。世尊。造作增長咸匱法業。對不由習惡語業耶。 尊。造作增長咸匱法業。對不由習惡語業耶。 尊。造作增長咸匱法業。對不由習惡語業耶。 以為大師。而於 其為養豬出家者。從雖稱我以爲大師。而於 可愚癡諸出家者。從雖稱我以爲大師。而於 可愚癡諸出家者。從雖稱我以爲大師。而於 可愚癡諸出家者。從雖稱我以爲大師。而於 可愚癡諸出家者。從雖稱我以爲大師。而於

> 等菩提。 Ł 力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十 脫門。亦常謗毀五眼六神通。亦當謗毀佛十 八勝處九次第定十遍處。 四静道四無量四無色定。 毀苦壅締集壅締滅壅締道事締。 性法定法住實際虛空界不思議界。 異空本性空自相空共和空 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 當謗毀布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 则當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見。 佛則謗毀法。若謗毀法則謗毀價。 相智。若有謗毀一切相智則謗毀佛。 地獄傍生鬼界及人趣中無數無 量 無 邊彼攝受無數無量無邊罪聚。 則便攝受諸 八佛不共法。 支。亦當誘毀空解脫門無相解脫門無願解 四正斷四神足五根五力七等覺 支 八 聖 如 諸功德聚。則便攝受無數無量無邊罪聚。 毀 亦當謗毀一切智道相智一切相智。 法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生 一切陀羅尼門一切三摩地門。 亦當誘毀內容外空內外空空空大空勝 則 爲謗毀過去未來現在 亦當謗毀無忘失法恒住捨性。 亦當謗毀四念住 亦當謗毀八解脫 一切法经不可得 則便攝受諸 亦當誘毀具 、若謗毀僧 彼山誘 亦當謗毀 諸 亦當謗 亦當謗 佛 誘毀 道 書 由

聚

扇惑故。使母癡者謗毀如是甚深般若波羅現。由四因緣。何等爲四。一者爲諸邪魔所緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛言、善時具壽善現復白佛言。世尊。諸愚癡人幾因

四因緣故。 毀如是甚深般若波凝蜜多。善現。由具如是 樂行惡法喜自高舉輕毀他故。 毀如是甚深般若波縫蜜多。 堅著五蘊諸惡知識所攝受故。 蜜多。二 羅 如是甚深般若波羅蜜多。 者於甚深法不信解故。使愚癡者謗 諸恐癡者謗毀如是甚深般若波 四者多懷瞋恚 三者不勤精進 使愚癡者謗 使愚癡者謗

大般若波羅蜜多經卷第一百八十一

蜜多

人般若波羅蜜多經卷第一百八

*三藏法師玄奘春 認譯

若波羅蜜多質難信解。具籌善現復白佛言。 眼 眼 IJ 性 言 如是般者波羅蜜多。云何甚深難信難解。佛 善根。爲惡知識所攝受者。於此所說甚深般 是如是。如汝所說。不動精進未種善根具不 **甚深般若波羅蜜多實難信解。佛言。善現。如** 根具不善根。爲惡知識所攝受者。於佛所說 具壽善現復白佛言。世尊。不動精進未種善)受想行職無所有性。 爲受想行職自性故。 處自性故。耳鼻舌身意處非縛非解。何以 處非縛非解。何以故。以眼處無所有性。爲 。爲色自性故。受想行識非縛非解。何以故 。善現。色非轉非解,何以故。 以色無所有 分難信解品第三十四之 界乃至身觸爲緣所生諸受自性故。 界乃至身觸爲緣所生諸受無所有性。 縛非解。何以故。

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非縛非 **自性故。身界非縛非解。** 無所有性。 解。何以故。以味界乃至舌觸爲緣所生諸受 以故。以舌界無所有性。爲舌界自性故。 觸爲緣所生諸受自性故。舌界非縛非解。何 觸爲緣所生諸受無所有性。爲香界乃至鼻 所生諸受非縛非解。何以故。以香界乃至鼻 與界自性故。 及耳觸耳觸爲緣所生諸受非縛非解。 耳界無所有性。爲耳界自性故。聲界耳識界 生諸受自性故。耳界非縛非解。何以故。以 生諸受無所有性。 非轉非解。何以故。以色界乃至眼觸爲緣所 餤 解。何以故。以眼界無所有性。爲眼界自性 有性。爲聲香味觸法處自性故。眼界非轉非 處非縛非解。何以故。以聲香味觸法處無所 處無所有性。爲色處自性故。聲香味觸法 意處自性故。色處非縛非解。 故 鼻界非縛非解。何以故。以鼻界無所有性。爲 以耳鼻舌身意處無所有性。爲耳鼻舌身 爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性故。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 以聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有 爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣 爲色界乃至眼觸爲緣所 何以故。以身界無 何以故。以色 何以 账

身觸爲緣所生諸受非縛非解。何以故。以觸 所有性。爲身界自性故。觸界身識界及身觸 爲觸 自性故。 苦憂惱非縛非解。何以故。以行乃至生老死 故 所有性。爲水火風空識界自性故。無明非縛 緣所生諸受自性故。地界非縛非解。何以故。 緣所生諸受無所有性。 諸受非縛非解。何以故。 內空無所有性。爲內空自性故。外空內外空 非解。何以故。以無明無所有性。爲無明自性 以地界無所有性。爲地界自性故。水火風空 縛非解。何以故。以外空乃至無性自性空無 **空**空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際 羅蜜多自性故。內空非縛非解。何以故。 若波羅蜜多無所有性。爲淨戒乃至般若波 波羅蜜多非縛非解。何以故。以淨戒乃至般 波羅蜜多自性故。 何以故。以布施波羅蜜多無所有性。爲布施 **歎苦憂惱自性故。 布施波羅蜜多非縛非解。** 愁馱苦憂惱無所有性。爲@行乃至生老死愁 識界非縛非解。何以故。以水火風空識界無 界非轉非解。 平等性離生性法定法住實際虛空界不思議 **真如自性故**。 如非縛非解。何以故。以真如無所有性。爲 所有性。爲外空乃至無性自性空自性故。其 法空不可得空無性空自性空無性自性空非 **空散空無變異空本性空自相空共相空一切** 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 法界意識界•及意觸意觸爲綠所 何以放。以法界乃至不思議界 法界法性不虛妄性不變異性 **淨戒安忍精進靜慮般若** 爲法界乃至意觸爲 以法界乃至意觸爲 以

聖諦非縛非解。何以故。以苦聖諦無所有性。

無所有性。爲法界乃至不思議界自性故。苦

以意界無所有性。

為意界 意界非

以故。以無相無願解脫門無所有性。爲無相脫門自性故。無相無願解脫門非縛非解。何 以故、以集滅道聖諦無所有性。爲集滅道 爲苦聖歸自性故。 非解。何以故以这解脫門無所有性。爲之解 正斷乃至八聖道支自性故。空解脫門非縛 根五力七等覺支八聖道支非縛非解。 所有性。爲四念住自性故。四正斷四神足五 脫非縛非解。何以故。以八解脫無所有性 色定非縛非解。何以故。以四無量四無色定 **虛無所有性。爲四靜慮自性故。四無量四無** 諦自性故。四靜處非縛非解何以故。以 故 悲大喜大拾十八佛不共法非縛非解。 佛十力自性故。 性故。五眼非縛非解。何以故,以五眼無所有 以故。以菩薩十地無所有性。爲菩薩十地自 故。以四正斷乃至八聖道支無所有性。爲四 故。四念住非縛非解。何以故。以四念住無 無所有性。爲八勝處九次第定十遍處自性 縛非解。何以故。以八勝處九次第定十遍處 八解脫自性故。 無所有性。爲四無量四無色定自性故。八解 無忘失法非轉非解 力非縛非解。何以故。以佛十力無所有性。爲 性。爲五眼自性故。六神通非縛非解。何以故。 無廢解脫門自性故。菩薩十地非縛非解。何)六神通無所有性。爲六神通自性故。佛十 爲四無所畏乃至十八佛不共法自性故 以四無所畏乃至十八佛不共法無所有 八勝處九次第定十遍處非 四無所畏四無礙解大慈大 集滅道聖諦非縛非解 何以故。 以 無忘失法無 何以 何以 何

自性故 非解。 **鹌非解。何以故。以一來不還阿羅漢果無所** 性。爲預流果自性故。一來不還阿羅漢果非 羅尼門無所有性。爲一切陀羅尼門自性故。 縛非解。何以故。以一切菩薩麼訶薩行無所 爲獨兇菩提自性故。 提非縛非解。何以故。以獨覺菩提無所有性。 有性。爲一來不還阿羅漢果自性故。獨覺菩 預流果非糊非解。何以故。以預流果無所有 慶地門無所有性。 爲一切三摩地門自性故。 相智無所有性。爲道相智一切相智自性故。 住捨性自性故。一 歽 上正等菩提非縛非解。何以故。以諸佛無上 正等菩提無所有性。 有性。爲一切菩薩摩訶薩行自性故。諮佛無 切三摩地門非縛非解。何以故。以一切三 切陀羅尼門非縛非解。何以故。以 切相智非縛非解。何以故。以道相智 切智無所有性。爲 有性 。何以故。 爲無忘失法自性故。 以恒住拾性無所有性。 切智非練非解。何以故。以 爲諸佛無上正等菩提 一切菩薩摩訶薩行非 一切智自性故。道相智 恒住拾性非練 一 切 阼 爲恒 二切

前際自性故。 復次善現。色前際非純非解。 鼻舌身意處前際自性故。 非解。何以故。 限處前際無所有性。 爲限處 性。爲受想行識前際自性故。眼處前際非縛 際非縛非解。何以故。受想行職前際無所有 際無所有性。爲色前際自性故。受想行識前 何以故。耳鼻舌身意處前際無所有性。爲耳 耳鼻舌身意處前際非縛非解。 何以故。 鄉非 色前

非解 前際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲緣 故 枚 解 所生諸受前際非縛非解。 爲緣所生諸受前際自性故。 所生諸受前際無所有性。 以故。眼界前際無所有性。爲眼界前際自性 觸法處前際自性故。眼界前際非縛非解。何 自性故。聲香味爛法處前際非縛非解。 及舌觸舌觸 為緣所 生諸受前際 非納非解 故。舌界前際非縛非解。何以故。 為香界乃至鼻觸為緣所生諸受前際 界乃至鼻觸爲緣 所生諸受 前際無所 觸爲緣所生諸受前際非縛非解,何以故。 爲鼻界前際自性故。 前際非縛非解。何以故、鼻界前際無所有性 乃至耳觸爲緣所生諸受前際自性故。 耳觸爲緣所生諸受前際無所有性。 前際自性故。 界前際無所有性。爲身界前際自性故 前際自性故。身界前際非縛非解。何以故。身 無所有性。為味界乃至舌觸爲緣所生諸 何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受前際 身職界及身觸身觸為綠所生諸受前際非縛 無所有性。爲舌界前際自性故。 前際無所有性。 解。何以故、觸界乃至身觸爲緣所生諸受 何以 聲香味觸法處前際無所有性。 色界眼識界及眼觸眼觸烏綠所生諸受 何以故。耳界前際無所有性。爲耳界 故。色處前際無所有性。爲色處前 聲界耳識界及耳觸耳觸為緣 爲觸界乃至身觸爲緣所生 香界魚識界及鼻觸魚 何以故。罄界乃至 爲色界乃至限觸 耳界前際非縛 。味界舌識界 、舌界前 為聲香味 為辞界 ľ 有性 觸界 何以

內空前際非縛非解。何以故。內空前際無所 以故。 精進靜慮般若波羅蜜多前際非縛非解。何 性。爲布施波羅蜜多前際自性故。淨戒安忍 維非解。何以故。布施波羅蜜多前際無所有 **咨憂惱前際無所有性。爲行乃至老死愁歎** 惱前際非緯非解。何以故。行乃至老死愁歎 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂 性故。水火風空識界前際非轉非解。何以故 所生諸受前際自性故。 諸受前際無所有性。 非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣所生 有性。爲內空前際自性故。外容內外空空空 性。爲淨戒乃至般若波羅蜜多前際自性故。 苦憂惱前際自性故。布施波羅蜜多前際非 鼓。無明前際無所有性。為無明前際自性故。 識界前際自性故。無明前際非轉非解。何以 水火風空識界前際無所有性。 何以故。地界前際無所有性。爲地界前際自 法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受前際 性故。異如前際非縛非解。 無所有性。爲外室乃至無性自性空前際自 不可得空無性空自性空無性自性空前際非 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 人空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 受前際自性故。 " 意界前際無所有性 **净戒乃至般若波羅蜜多前際無所有** 爲與如前際自性故。 意界前際非縛 爲法界乃至意觸爲緣 地界前際非縛非解 。爲意界前際自性故。 何以故。 爲水火風空 非解。 、真如前 何以

性 以故。八解脫前際無所有性。爲八解脫前 界乃至不思議界前際自性故。 故。法界乃至不思議界前際無所有性。爲 實際虛字界不思議界前際非縛非解。 以故。四念住前際無所有性。爲四念住前 前際無所 有性。爲八 滕處 九次第 定十遍 **樽非解。何以故。八勝處九次第定十遍處** 色定前際自性故。八解脫前際非縛非解。何 前際非縛非解。何以故。集滅道理諦前際 際自性故。菩薩十地前際非縛非解。何以故。 脫門前際無所有性。爲無相無願解脫門前 解脫門前際非縛非解。何以故。無相無顯解 有性。爲空解脫門前際自性故。無相無願 際非縛非解。何以故、空解脫門前際無所 断乃至八聖道支前際自性故。 空解脫門前 正斷乃至八聖道支前際無所有性。爲四正 覺支八聖道支前際非縛非解。 何以故。 際自 性故。四正斷四 神足 五根五 力七等 處前際自性故。 際自性故。八勝處九次第定十遍處前際非 四無色 定前 際無 所有性。爲四無 量四無 四無色定前際非縛非解。 無所有性。爲四靜慮前際自性故。 靜慮前際非縛非解。 無所有性。爲集滅道聖諦前際自性故 際非緯非解。 不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 菩薩十地前際無所有性。 爲苦壅諦前際自性故。 何以故。 四念住前際非縛非解。 何以故。 **苦塞諦前際無所** 何以故。 為菩薩十地前際 集滅道聖部 四靜應前際 岩雲諦前 四無量 四無量 /iif 四 何 法 苡 四 住

性 非解。何以故。 不湿阿羅漢果前際無所有性。 縛非解。何以故。一切陀羅尼門前際無所有 相智一切相智前際無所有性。爲道相智一 道相智一切相智前際非縛非解。何以故。道 非解。何以故。 性。爲六神通前際自性故。 前際非縛非解。何以改 自性 阿羅漢果前際自性故。 前際無所有性。爲預流果前際自性故。一來 故。預流果前際非縛非解。 前際無所有性。 地門前際非縛非解。何以故。一切三壓地門 切相智前際自性故。 切智前際無所有性。爲一切智前際自性故。 際自性故。一切智前際非縛非解。何以故。 故。恒住捨性前際無所有性。爲恒住拾性前 前際自性故。恒住捨性前際非縛非解。何以 以故。無忘失法前際無所有性。爲無忘失法 際無所有性。 解,何以故。四無所畏乃至十八佛不共法前 前際無所有性。爲五眼前際自性故。 獨覺菩提前際自性故。 不還阿羅漢果前際非縛非解。何以故。一來 法前際自性故。無忘失法前際非縛非解。何 十力前際自性故。 大悲大喜大拾十八佛不共法前 際 爲一切陀羅尼門前際自性故。一切三摩 故 五眼前除非縛 爲四無所投乃至十八佛不共 佛十力前際無所有性。爲佛 獨覺菩提前際無所有性。 爲一切三座地門前際自性 四無所及四無礙解大慈 一切陀羅尼門前際非 非解 獨覺菩提前際非轉 六神通前際無所有 一切菩薩摩訶薩行 佛十力前際非轉 何以故。預流果 何 爲一來不還 빓 非網 故 五 非

何以故。 爲諸佛無上正等菩提前際自性故 自性故。 際非縛非解。 際無所有性。 諸佛無上正等菩提前際無所有性。 諸佛無上正等菩提前際非縛非解。 何以故。 爲一切菩薩摩訶薩行前際 一切菩薩摩訶薩行

縛非解。 界後際自性故。 性故。 鼻舌身意處後際自性故。色處後際非縛非 後際自性故。耳鼻舌身意處後際非縛非解。 性。爲受想行識後際自性故。眼處後際非轉 際非縛非解。何以故。受想行識後際無所有 際無所有性。爲色後際自性故。受想行識後 復次善現。色後際非縛非解。何以故。 性 緣所生諸受後際非縛非解。何以故。聲界乃 受後際非縛非解。何以故。色界乃至眼觸爲 何以故。限界後際無所有性。爲眼界後際自 味觸法處後際自性故。服界後際非縛非解。 以故、聲香味觸法處後際無所有性。爲聲香 際自性故。聲香味觸法處後際非縛非解。何 解,何以故。色處後際無所有性。爲色處後 何以故。耳鼻舌身意處後際無所有性。爲耳 非解。何以故。眼處後際無所有性。 至耳觸爲緣所生諸受後際無所有性。 觸爲緣所生諸受後際自性故。 緣所生諸受後際無所有性。 後際非縛非解。 乃至耳觸爲緣所生諸受後際自性故。 爲鼻界後際自性故 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 何以故。 **蘇界耳識界及耳觸耳觸爲** 耳界後際無所有性。 何以故。鼻界後際無所有 香界鼻識界及鼻腦 爲色界乃至眼 耳界後際非 。爲眼處 色後 爲聲 爲耳 鼻 蜜多後際非縛非解。何以故。布施波羅蜜多

後際非縛非解。何以故。法界乃至意觸爲緣 故 以故。意界後際無所有性。爲意界後際自性 受後際無所有性。爲觸界乃至身觸爲緣所 縛非解。何以故。觸界乃至身觸爲緣所生諸 界身識界及身觸身觸為緣所生諸受後際非 受後際自性故。身界後際非縛非解。何以故。 際無所有性。爲味界乃至舌觸爲緣所生諸 解。何以故。味界乃至舌觸爲緣所生諸受後 界及舌觸舌觸爲緣所生諸受後 際 非 縛 非 際無所有性。為舌界後際自性故。味界舌識 性故。舌界後際非練非解。 香界乃至鼻觸為緣所生諸受後 際 鼻觸爲緣所生諸受後際非縛非解。 解。何以故。無明後際無所有性。爲無明後 非解。何以故。 地界後際無所有性。 爲地界 爲緣所生諸受後際自性故。地界後際非縛 所生諸受後際無所有性。爲法界乃至意獨 生諸受後際自性故。意界後際非縛非解。何 身界後際無所有性。爲身界後際自性故。觸 至老死愁歎苦憂惱後際無所有性。爲行乃 死愁歎苦憂惱後際非縛非解。何以故。行乃 際自性故。 火風空識界後際自性故。 無明後際非轉非 何以故。水火風空識界後際無所有性。爲水 後際自性故。水火風空識界後際非縛非解。 至老死愁馱苦憂惱後際自性故。布施波羅 為香界乃至鼻觸爲緣所生諸受後際自 法界意識界及意觸意觸為練所生譜受 行識名色六處觸受愛取有生老 何以故。舌界後 無所 何以 故 有

解 故 性空後際非縛非解。何以故。外空乃至無性 **这一切法空不可得空無性空自性空無性自** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 後際自性故。內空後際非縛非解。何以故。內 後際無所有性。 非稱非解。何以故。淨戒乃至般若波羅蜜多 性 性空後際自性故。其如後際非縛非解。何以 自性空後瞭無所有性。爲外空乃至無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相 空後際無所有性。爲內空後際自性故。外容 後際無所有性。 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 故。真如後際無所有性。爲真如後際自性故。 八解脫後際非縛非解。何以故。八解脫後際 無所有性為 四無量 四無色定 後際自性故。 際非縛非解。何以故。四無量四無色定後睽 爲四靜應後際自性故。 際非縛非解。何以故。四靜慮後際無所有性。 有性。爲集滅道聖諦後際自性故。四靜虛後 際非縛非解。何以故。集滅道聖誦後際無所 有性。爲苦聖誦後際自性故。集滅道聖誦後 諦後際非縛非解。何以故。苦聖諦後際無所 法定法住實際虛公界不思議界後際非縛非 無所有性。 處九次第定十遍處後際無所有性。 次第定十遍處後際非練非解。 為法界乃至不思議界後際自性故。苦聖 何以故。法界乃至不思議界後際無所有 **淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多後際** · 爲八解脫後際自性故。八勝處九 爲淨戒乃至般若波羅蜜多 爲布施波羅蜜多後 四無量四無色定後 何以 故。八勝 際自性 切智後際無所有性。

爲一切智後際自性故。

際自性故。一切智後際非縛非解。何以故。一 故。恒住拾性後際無所有性。爲恒住拾性後 後際自性故。恒住捨性後際非縛非解。何以 以故。無忘失法後際無所有性。爲無忘失法 法後際自性故。無忘失法後際非縛非解。何 際無所有性。

爲四無所艮乃至十八佛不共

慈大悲大喜大拾十八佛不共法後際非縛非

「何以故。四無所畏乃至十八佛不共法後

佛十力後際自性故。

四無所畏四無礙解大

縛非解。何以故。佛十力後際無所有性。爲

切相智後際無所有性。

爲道相智

切相智後際非縛非解。何以故。

有性。爲六神通後際自性故。佛十力後際非 眼後際無所有性。爲五眼後際自性故。六神 際自性故。五眼後際非縛非解。何以故。五 解脫門後際無所有性。 通後際非縛非解。何以故。六神通後際無所 故。菩薩十地後際無所有性。爲菩薩十地後 後際自性故。菩薩十地後際非轉罪解。何以 願解脫門後際非縛非解。何以故。無相無願 爲四正斷乃至八聖道支後際自性故。 無所有性。 五力七等覺支八聖道支後際非縛非解。 爲四念住後際自性故。 際非縛非解。 處九次第定十遍處後際自性故。 四正斷乃至八聖道支後際無阴有性。心等覺支八聖道支後際非縛非解。何 ' 爲空解脫門後際自性故。無相無 何以故。四念住後際無所有性。 四正断四神足五根 為無相無願解脫門 四 念住 **空解** 後

以故

為諸佛無上正等菩提後際自性故 後際非轉非解。何以故。一切菩薩摩訶薩行 何以故。諸佛無上正等菩提後際無所有性, 自性故。諸佛無上正等菩提後際非縛非解。 後際無所有性。爲一切菩薩摩訶薩行後際 獨覺菩提後際自性故。 非解。何以故。 阿羅漢果後際自性故。獨覺菩提後際非縛 不湿阿羅漢果後際無所有性,爲一來不湿 不還阿羅漢果後際非緯非解。何以故。一來 後際無所有性。爲預流果後際自性故。一來 故。預流果後際非縛非解。何以故。預流果 後際無所有性。 性。爲一切陀羅尼門後際自性故。一切三摩 地門後際非縛非解。何以故。一切三摩地門 縛非解。何以故。一切陀羅尼門後際無所有 切相智後際自性 獨覺菩提後際無所有性。爲 爲一切三摩地門後際自性 故 一切菩薩摩訶薩行 切陀羅尼門後際非

法處中際自性故。眼界中際非縛非解。何以 聲香味觸法處中際無所有性。 爲受想行識中際自性故。眼處中際非縛非 性故。聲香味觸法處中際非縛非解。何以故: 何以故。色處中際無所有性。爲色處中際自 舌身意處中際自性故。色處中際非縛非解。 以故。耳鼻舌身意處中際無所有性。爲耳鼻 際自性故。耳鼻舌身意處中際非縛非解。何 解。何以故。 非縛非解。何以故。受想行識中際無所有性。 無所有性。爲色中際自性故。受想行識中際 復次善現。色中際非縛非解何以故。色中際 眼處中際無所有性。 為眼處中 爲聲香味觸

色界眼 識界及意觸意觸爲緣所生諸受中際非縛非 中際無所有性。爲意界中際自性故 自性故。意界中際非納非解,何以故。 有性。爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際 觸身觸爲緣所生諸受中際非縛非解。 有性。爲身界中際自性故。觸界身識界及身 身界中際非純非解。何以故。身界中際無所 味界乃至 舌觸為緣 所生諸受 中際自性故。 乃至舌觸爲緣所生諸受中際無所有性。 爲緣所生諸受中際非純非解。何以故。 際非縛非解。何以故。舌界中際無所有性。爲 至爲觸爲緣所生諸受中際自性故。 觸爲緣所生諸受中際無所有性。 生諸受中際非緯非解。何以故。香界乃至鼻 中際自性故。否界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 轉非解。何以故。鼻界中際無所有性,爲鼻界 觸爲緣所生諸受中際自性故。 緣所生諸受中際無所有性。 受中際非轉非解。何以故。學界乃至耳觸爲 性故。聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸 **諸受中際無所有性。 否界中際自性故。** 何以故。耳界中際無所有性。爲耳界中際自 所生諸受中際自性故。 非縛非解。 故 何以故。法界乃至意觸爲緣所生諸受中 眼界中際無所有性 為眼界中際自性 觸界乃至身觸爲緣所生諸受中際無所 識界及眼觸眼觸為緣所生諸受中際 何以故。色界乃至眼觸爲緣所生 味界香識界及香觸舌觸 為色界乃至眼觸爲緣 耳界中際非縛非解 為弊界乃至耳 鼻界中際非 為香界乃 。法界意 何以

惱中際無所有性。 際非縛非解。何以故。行乃至老死愁數苦憂 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱中 叨 空識界中際無所有性。 惱中際自性故 際自性故。無明中際非縛非解。 火風空識界中際非轉非解。何以故。水火風 地界中際無所有性。爲地界中際自性故。水 、中際無所有性。爲無明中際自性故。行識 中際自性故。 無所有性。 爲法界乃至意觸爲緣所生諸 地界中際非轉非解。何以故。 為行乃至老死愁歎苦憂 爲水火風空識界中 何以故。無

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

分難信解品第三十四之二 *三藏法師玄奘奉 詔譯

何以故。 中際自性故。 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 性 波羅蜜多中際自性故。 波羅蜜多中際無所有性。 蜜多中際非縛非解"何以故。淨稅乃至般若 波羅蜜多中際無所有性。 布 故 相交共相空 施波羅蜜多中際非縛非解。何以故。 外空內外空空空空大空勝義空有爲空 內空中際無所有性。爲內空中際自 淨戒安忍精進靜虛般若波羅 切法空不可得空無性空自 內空中際非縛非解。 為淨戒乃至般者 爲布施波羅蜜多 布施 自性故

界中際無所有性。 轉非解。何以故。真如中際無所有性。爲真如 以故。八解脫中際無所有性。爲八解脫中際 無量四無色定中際非緯非解。何以故。四 處中際無所有性,爲四靜處中際自性故。四 聖諦中際無所有性。為集滅道聖諦中際自 **塾諦中際無所有性。爲苦聖諦中際自性故。** 際自性故。苦聖諦中際非縛非解。何以故。苦 界中際非縛非解。 平等性離生性法定法住實際虛容界不思議 中際自性故。 乃至無性自性空中際自性故。 性 非解。何以故。八勝處九次第定十遍處中際 自性故。八勝處九次第定十遍處中際非縛 **显四無色定中際無所有性。爲四無量四無** 集滅道聖語中際非縛非解。何以故。集滅道 中際無所有性。爲四正斷乃至八惡道支中 際非縛非解。何以故。四正斷乃至八聖道支 自性故四念住中際非縛非解。何以故。四念 無所有性。爲八勝處九次第定十遍處中際 **冬解脫門中際無所有性。** 際自性故。空解脫門中際非縛非解。何以故。 正斷四神足五根五力七等竟支八聖道支中 住中際無所有性。爲四念住中際自性故。四)定中際自性故。八解脫中際非縛非解。何 故。四靜虛中際非縛非解。何以故。四靜 法界法性不虚妄性不變異性 何以故。法界乃至不思議 爲法界乃至不思議界中 爲答解脫門中際 真如中際非 何 以故。 爲外空 外 無

何 自性故。六神通中際非縛非解。何以故、六神 解。何以故。五眼中際無所有性。爲五眼中際 爲菩薩十地中際自性故。 非縛非解。何以故。菩薩十地中際無所有性。 相無願解脫門中際自性故。 自性故 性故。一切三摩地門中際非縛非解。何以 門中際無所有性。 性。 際非縛非解。何以故。四無所畏乃至十八佛 所有性♂為佛十力中際自性故。四無所畏四 十力中際非縛非解。何以故。佛十力中際無 通中際無所有性。爲六神通中際自性無。佛 以 以故。預流果中際無所有性。爲預流果中際 羅尼門中際非練非解。何以故。一切陀羅尼 非解。何以故。道相智一切相智中際無所有 智中際自性故。 解。何以故。一切智中際無所有性。爲一切 非解。何以故。 恒住拾性中際無所有性。 爲 無忘失法中際自性故。 轉非解。何以故。無忘失法中際無所有性。爲 不共法中際無所有性。 無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共法中 地門中際自性故。預流果中際非縛非解。何 恒住捨性中際自性故。 八佛不共法中際自性故。 何以 一切三摩地門中際無所有性。 故 爲道相智一切相智中際自性故。一切陀 故 無相無願解脫門中際無所有性。 來不還阿羅漢果中際非縛非解。 來不還阿羅漢果中際無所有性。 道相智一切相智中際非純 爲一切陀羅尼門中際自 爲四無所畏乃至十 一切智中際非納非 恒住捨性中際非縛 五眼中際非縛非 無忘失法中際非 菩薩十地中際 爲一切三麼 爲無 故

無相無願解脫門中際非縛非解。

乃至舌觸爲緣所生諸受清淨與果清淨。

蜜多清淨與果清淨。

無二無二分無別無斷

至

舌觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即果清淨。

果清淨即味界乃 何以故。是味界

無別無斷故。

所有性 無所有性。 非縛非解何以故。 提中際非縛非解。何以故。獨覺菩提中際無 薩 摩訶薩行中際無所有性。 爲一切菩薩厥訶 靡訶薩行中際非縛非解何以故。 行中際自性故。 不還阿羅漢果中際自性故。 "爲獨覺菩提中際自性故。" 爲諸佛無上正等菩提中際自性 諸佛無上正等菩提中際 **諸佛無上正等菩提中際** 一切菩薩 一切菩薩 獨學書

故

色處清淨與果清淨 符即果清符。 處清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與果 果清淨。無二無二分無別無斷故。耳鼻舌身 微劣。 意處清淨即果清淨。 果清淨即眼處清淨。何以故。是眼處清淨與 何以故。是受想行識清淨與果清淨。無二無 識清淨即果清淨。果清淨即受想行識清淨。 二分無別無斷故。善現、眼處清淨即果清淨 與果清淨。無二無二分無別無斷故。受想行 **清净。果清淨即色清淨。何以故。是色清淨** 多質難信解。所以者何。善現。色清淨即果 此般者波羅蜜多實難信解。佛言、善現。如是 善根。惡友所攝。隨魔力行。 懈怠增上。精進 如是。如汝所說,不勤精進,未種養根。 具不 怠增上。精進微劣。失念惡慧補特伽羅。 種善根具不善根。惡友所攝。隨魔力行。 具譯善現復白佛言。世尊。諸有不勤精進。未 净 。失念惡慧補特伽羅。於此般若波羅蜜 無二無二分無別無斷故。善現。色處清 果清淨即色處清淨。何以故。是 果清淨即耳爲舌身意 無二無二分無別無斷 於 解

> 何以故。是舌界清淨與果清淨。無二無二分 現。舌界清淨即果清淨。果清淨即舌界清淨。 清淨與果清淨。 淨。何以故。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 果清淨即香界乃至鼻觸爲緣所生器受清 及與觸鼻觸為 緣所生 諸受清淨 即果清淨。 爲緣所生諸受清淨與果清淨。 緣所生諸受清淨。何以故。是罄界乃至耳觸 故。 耳界清淨與果清淨。 淨即果清淨。果清淨即耳界清淨。何以故。是 **净**。無二無二分無別無斷故。善現。 耳界清 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。何以故。 觸爲緣所生諸受清淨即果清淨。果清淨即 界清淨。何以故。是眼界清淨與果清淨。無二 處清爭與果清淨。 聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法 被 清淨。無二無二分無別無斷故。香界身識界 清淨即虽界清淨。何以故。是鼻界清淨與果 無別無斷故。善現。鼻界清淨即果清淨。果 清淨即果清淨。果清淨即罄界乃至耳觸爲 是色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨與果清 無二分無別無斷故。 故。善現。眼界清淨即果清淨。果清淨即眼 聲香味觸法處清淨即果清淨。果清淨 學界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 無二無二分無別無斷故。善 色界眼識界及眼觸眼 無二無二分無別無斷 無二無 二分無別無斷 無二無二分 卽

即布施波羅蜜多清淨。何以故。是布施波羅 善現。
布施波羅蜜多清淨即果清淨。 果清淨 界清淨即果清淨。果清淨即地界清淨。何以 果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 故 即法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 法界意識界及意觸 意界清淨。何以故。是意界清淨與果清淨。無 断故。善現。意界清淨即果清淨。果清淨即 生諸受淸淨與果淸淨。無二無二分無別無 諸受淸淨。何以故。是個界乃至身觸爲緣 果清淨。 界身識界及身觸身觸爲緣所生語受清淨 **清释。果清释即身界清释。** 二無二分無別無斷故。 故 清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 無二分無別無斷故。行識名色六處觸受愛 斷故。善現。無明清淨即果清淨。果清淨即無 **空識界清淨與果清淨。無二無二分無別無** 琤即水火風空識界清淨。何以故。是水火風 無斷故。水火風空識界清淨即果清淨。果清 故。是地界清淨與果清淨。無二無二分無別 意觸爲緣所生諸受淸淨即果清淨。 清淨與果清淨。無二無二分。無別無斷故 取有生老死愁數苦憂惱清淨即果清淨 明清淨。何以故。是無明清淨與果清淨。無二 無二無二分無別無斷故 是法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨與 是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與果清 果清淨即觸界乃至身觸爲緣所 。善現。 何以故。 身界清淨即果 '是身界 果清淨 何以 何以 肵

Ξ

多清淨。何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多 故 無別無斷故。 现 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善 即果清淨。 清淨。果清淨即眞如清淨。何以故。是眞如清 清淨即外沒乃至無性自性空清淨。何以故。 性空自性空無性自性空清淨即果清淨。 有爲空無爲空畢竟空無際空散恣無變異空 何以故。是內室清淨與果清淨,無二無二分 法住實際虛字界不思議界清淨即果清淨。 **淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。法界** 是外室乃至無性自性空清淨與果清淨。 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 果清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故。 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 無二分無別無斷故。善現。異如清淨即果 。內容清淨即果淸淨。果清淨即內空淸淨。 净戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨 果清淨卽淨戒乃至般若波羅蜜 外卒內外空空空大空勝義空 果 無

無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨即果 故 解脫清淨與果清淨。 清淨。果清淨卽八解脫淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。四念 以故。是八勝處九次第定十遏處清淨與果 果清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 故。 以故。是四念住清淨與果清淨。 住清淨即果清淨。果清淨即四念住清淨。 別無斷故。善現。空解脫門清淨即果清淨。果 至八聖道支清淨與果清淨。無二無二分無 斷乃至八聖道支淸淨。何以故。是四正斷乃 覺支八聖道支清淨即果清淨果清淨即四正 無別無斷故。四正斷四神足五尽五力七等 股門清淨與果清淨。無二無二分無別無斷 相無顯解脫門清淨。何以故。是無相無顯解 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即空解脫門清淨。何以故。是空解脫門 與果清淨。無二無二分無別無斷故 即菩薩十地清淨。何以故。是菩薩十地清淨 故。善現。菩薩十地青淨印果靑淨,果清淨 相無顯解脫門清淨即果清淨。 是四無量四無色定清淨與果清淨。 。八勝處九次第定十遍處清淨即果清淨。 無二無二分無別無斷 何以故。 果清符咱账 "無二無二分 無二 何 無

與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現、四 滅道聖諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨 故。集滅道聖諦清淨即果清淨。果清淨即集 四無量四無色定清淨卽果 果清释即四辭鬼清爭。 何以 善現。五眼清淨即果清淨。果清淨即五眼清 淨即六神通清淨。何以故。是六神通淸淨與 淨。何以故。是五眼清淨與果清淨、無二無二 力清淨印果清淨。 果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛十 分無別無斷故。六神通清淨即果清淨。果清 果清淨即佛十力清 淨

何以故。是四靜慮清淨與果清淨。無二

清淨。果清淨即四無量四無色定清淨。

分無別無斷故。

静處清淨即果清淨。

聖諦清淨與果清淨。

無二無二分無別無斷 何以故。

是苦

無

清淨。果清爭明苦雲稱清淨。

無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽果 是法界乃至不思議界清淨與果清淨。

以故 清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 大喜大拾十八佛不共法清淨即果清淨 無別無斷故。 無忘失法清淨即果清淨,果清淨即無忘失 淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法清 無斷故。善現。一切智清淨即果精淨。果清 恒住拾性清淨與果清淨。無二無二分無別 果清淨。果清淨即恒住拾性清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 法清淨。何以故。是無忘失法清淨與果清淨。 切相智清淨即果清淨。果清淨即道相智 果清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一 淨即一切智精淨。何以故。是一切智清淨與 淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 切相智清淨。何以故。是道相智一切相智清 切陀羅尼門清淨。何以故。是一切陀羅尼門 三摩地門清淨。何以故。是一切三摩地門清 切三靡地門淸淨即果淸淨。 清淨與果清淨。無二無二分無別無斷故。 果清淨。 野叩果青年。 無二分無別無斷故。 爭與果清淨。無二無二分無別無斷故。善現. 清淨。何以故。是一來不還阿羅漢果清淨與 預流果清淨卽果清淨。 一切陀羅尼門清淨即果清淨。果清淨即 何以故。是預流果清淨與果清淨。 是佛十力清淨與果清淨。 四無所長四無礙解大慈大悲 無二分無別無斷故。 果清淨即 一來不還阿羅漢果清 果清淨卽預流果治 一來不還阿羅漢果 恒住拾性清淨即 果清淨即一切 . 無二無 善現

諸佛無上正等菩提清淨與果清淨。 清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。何以故。是 善現。諸佛無上正等菩提清淨卽果清淨。果 行清淨與果清淨。 涵蓋行青年印果青年。 二分無別無斷故 摩訶橫行清淨。 覺菩提清淨即果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。一切菩薩摩 何以故。 、何以故。是一切菩薩摩訶薩 是獨覺菩提清淨與果清淨。 無二無二分無別無斷故。 果清淨即一切菩薩 果清淨即獨覺菩提 無二無

典般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨即色處清淨。 色處清淨即般若波羅蜜多清淨。 爭 羅蜜多清淨。 故 般若波羅蜜多清淨。無二無二分。無別無斷 多清淨卽眼處清淨。何以故。是眼處清淨與 處清淨卽般若波羅蜜多清淨。 多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 淨。何以故。是受想行識清淨與般若波羅蜜 多清淨。般若波羅蜜多清淨即受想行識清 無別無斷故。受想行識清淨即般若波羅蜜 清淨與 般若波 羅雀 多清淨。 若波羅蜜多清淨卽色清淨。 復夾善現。色清淨即般若波縫蜜多清淨。般 何以故。是耳鼻舌身意處清淨與般若波 耳吳舌身意處清淨卽般若波羅蜜多清 般若波羅蜜多清淨即耳鼻舌身意處清 聲香味觸法處清淨即般若波羅蜜多 般若波維蜜多清淨即聲香味觸法處 無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。是色處清淨 無二無二分無別無 何以放。 無二無二分 般若波羅蜜 般若波羅 是色 眼 多清淨卽舌界清淨。何以故。是否界清淨與

無斷故。 波羅蜜多清淨。 以故。是耳界清淨與般若波羅蜜多清淨。無 清淨。 界清淨即般岩波羅蜜多清淨。 鼻界清淨。何以故。是鼻界清淨與般若波羅 耳觸爲緣所生諸受清淨卽般若波羅蜜多清 二無二分無別無斷故。 聲界耳識界及耳觸 多清淨。般若波羅蜜多清淨即耳界清淨。何 別無斷故。善現。耳界清淨即般岩波羅蜜 淨。何以故。是色界乃至眼覺爲緣所生諸受 蜜多清淨即色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸 淨與般若波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。舌 界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與般若波羅 乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是香 識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淸淨即般若 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。香界鼻 般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。鼻界清淨即 爲緣所生 諸受清淨 與般若 波羅蜜多清淨。 緣所生諸受淸淨。何以故。是聲界乃至耳觸 清淨與般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無 諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨即眼界清淨。 ,眼界清淨即般若波羅蜜多清淨。般若波 般者波羅蜜多清淨即聲界乃至耳觸爲 何以故。是聲香味觸法處清淨與般若 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 般若波羅蜜多清淨即香界 般者波羅蜜多清淨即 何以故。是眼界清 無二無二分無別 般若波羅蜜 般若波羅

故。 生諸受清淨與般者波羅蜜多清淨。 **净與般者波羅蜜多清淨無二無二分無別無** 何以故。是味界乃至舌觸爲緣所生諸受清 般若波羅蜜多清淨。 以故 意觸爲緣所生諸受清淨與般若波羅蜜多清 多精淨。般若波羅蜜多清淨即法界乃至意 羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨卽意界清 諸受清淨。何以故。是觸界乃至身觸爲綠所 身界清淨與般若波羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨即身界清淨。何以故。是 斷故。善現。身界清淨即般若波羅蜜多清淨 清淨印味界 乃至舌觸 為緣所生 諸受清淨 清淨即般若波羅蜜多清淨。 若波羅蜜多清淨即水火風空識界清淨。 淨卽地界清淨。何以故 淨卽般若波羅蜜多清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是法界乃至 意觸意觸為緣所生諸受清淨即般若波羅蜜 淨。無二無二分無別無勵故。法界意識界及 淨。何以故。是意界清淨與般若波羅蜜多清 二分無別無斷故。善現、意界清淨即般若波 若波羅蜜多清淨即觸界乃至身觸爲緣所生 緣所生諸受清淨即般若波羅蜜多清淨。 分無別無斷故。觸界身識界及身觸身觸爲 火風空識界清淨即般若波羅蜜多清淨 波羅蜜多清淨。 **赊界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受** 是水火風空識界清淨與般若波羅 無二無二分無別無斷故 無二無二分無別無斷 是地界清淨與般若 般若波羅蜜多清 般若波羅蜜多 無二無二 無二無 地界清 水

淨 羅 苦憂惱尚稱明號若波羅娑多前爭。 多清淨即無明清淨。何以故。是無明清淨與 明清淨即般若波羅蜜多清淨。 與般若波羅蜜多清淨。 者波羅蜜多清淨。 蜜多清淨即行乃至老死愁歎 苦憂 惱 清 何以故。是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 無二無二分無別無斷故 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 般若波羅蜜 善現 般若波

善現。 波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。淨 外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空 內空清淨。何以故。是內空清淨與般若波羅 二無二分無別無斷故。 虚波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨。 靜處波羅蜜多清淨。何以故。是淨戒乃至靜 蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨即淨戒乃至 戒安忍精進靜慮波羅蜜多清淨即般若波羅 故。是外室乃至無性自性空清淨與般若波 多清淨即外突乃至無性自性空清淨。 **李**清淨即般若波羅蜜多清淨。 無際空散空無變異空本性空自相空共相空 般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。外空內 切法空不可得空無性空自性空無性自性 '何以故。是布施波羅蜜多清淨與般若 般若波羅蜜多清淨即布施波羅蜜多 布施波羅蜜多清淨即般若波羅蜜多 般岩波羅蜜多清淨即 善現。 內室清淨印 般若波羅蜜 何以

定清淨 離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨 與般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 斷故 清淨。 故 故 若波羅蜜多情淨即集滅道聖部情淨。 集滅道聖諦清淨即般若波羅蜜多清淨 若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故 即苦聖諦清淨。何以故。是苦聖諦清淨則般 即般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨 乃至不思議界清淨與般若波羅蜜 多情 淨。 即法界乃至不思議界清淨。何以故。是法界 即般若波羅蜜多精淨。般若波羅蜜多清淨 蜜多清淨即與如清淨,何以故。是與如清淨 其如淸淨卽 與般若波羅蜜多清淨。 般者波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷 淨卽四靜虛清淨。何以故。 是四靜虛清淨與 淨印般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清 無二無二分無別無斷故。善現。四靜虛清 四無量四無色定清淨即般若波羅蜜多 是集滅道聖諦清淨與般若波羅蜜多清 法界法性不虛妄性不變異性平等性 般若波羅蜜多清淨即四無量四無色 何以故。是四無量四無色定清淨 般若波羅蜜多清淨 般若波羅蜜多清淨 無二無二分無別無 般著波 何以 羅

清淨即般若波羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨的般清淨與般若波羅蜜多清淨。 八勝處九次第定十遍處八解脫淸淨與般若波羅蜜多清淨。 無二無 養 與 不解脫淸淨即,與 與 表 , 與 與 表 , 與 與 表 , 與 與 表 , 與 是 , 以 是 ,

羅蜜多清淨。

無二無二分無別無斷故。善現

等覺支八聖道支清淨即般者波 羅 蜜 多 清 波羅蜜多清淨即四念住清淨。何以故。是四 現。四念住清淨即般若波羅蜜多清淨。般若 故。是八勝處九次第定十遍處清淨。 薩十地清淨與般若波羅蜜多清淨。 以放 波羅蜜多清淨即無相無願解脫門清淨。 顧解脫門清淨即般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨 無二無二分無別無斷故。無相無 蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨即空解脫門 別無斷故。善現。各解脫門清淨即般若波羅 清淨與般若波羅奎多清淨。 道支清淨。何以故,是四正斷乃至八聖道支 分無別無斷故。 念住清淨與般若波羅蜜多清淨。 **波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善** 清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 羅蜜多清淨即菩薩十地清淨。何以故。是菩 薩十地清淨即般若波羅蜜多清淨。 蜜多清淨。 清淨。何以故。是 空解脫門清淨與般若波羅 二分無別無斷故 般若波羅蜜多清淨即四正斷乃至八聖 是無相無顯解脫門清淨與般若波羅 無二無二分無別無斷故。善現。菩 四正斷四神足五根五力七 無二無二分無 。與般若 般若波

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

十四大般若波羅蜜多經卷第一百八

分難信解品第三十四之三 *三歳法師玄奘率 部譯

性情淨即般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 養現。 多清淨卽慎住捨性清淨。何以故,是慎住拾 清淨。何以故。是無忘失法清淨與般若波羅 蜜多清淨。 清淨與般若波羅蜜多清淨。 凈。何以故。是四無所畏乃至十八佛不共法 蜜多清净即四無所畏乃至十八佛不共法清 共法清淨即般若波羅蜜多清淨。 羅賓多情淨,無二無二分無別無斷故,四無 般者波羅蜜多清淨,般若波羅蜜多清淨即佛 二無二分無別無斷故。善現。佛十力清淨即 別無斷故。六神通清淨即般若波羅蜜多清 無別無斷故。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 十力清淨。何以故。是佛十力清淨與殺若波 故。是六神通清淨與般若沒羅蜜多清淨,無 清淨與般若波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨卽五眼清淨。何以故。是五眼 清淨與般若沒羅蜜多清淨。 般若波羅蜜多清淨即六神通清淨何以 。五眼清淨卽般若波羅蜜多淸淨。般若 無二無二分無別無斷故。恒住捨 般若波羅蜜多清淨即無忘失法 **善現無忘失法清淨卽般若波羅** 善現。一切智清淨即般若波羅 無二無二分無 無二無二分無 般若波羅蜜 無二無二分 般若波羅

秤 即般若波羅蜜多清淨。 二無二分無別無斷敌。 切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨。 多清淨即一切陀羅尼門清淨。 門清淨即般者波羅蜜多清淨、 多清淨郎道相智一切相智清淨。何以故。是 分無別無斷故 地門清淨與般若波羅蜜多清淨。 即一切三摩地門清淨。何以故。是一切三麼 無二無二分無別無斷故。善現。 道相智一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨 相智清淨即般若波羅蜜多清淨般若波羅蜜 清淨。無二無二分無別無斷故。道相智一切 蜜多清淨。 何以故。是一切智清淨與般若波羅蜜多 般若波羅蜜多清淨即 般若波羅蜜多清淨 一切三摩地門清淨 何以故。是一 般者波羅蜜 一切陀羅尼 無二無二 切 物清 無

若波羅蜜多清淨。 淨與般若波羅蜜多清淨。 淨即獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提清 淨即般若波羅蜜多清淨。 不還 切菩薩摩訶薩行清淨。何以故。是一切菩薩 無断故。善現。一切菩薩摩訶薩行清淨即般 即般若波羅蜜多清淨。般若波羅蜜多清淨 無二無二分無別無斷故、善現、獨覺菩提清 若波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故。是 二分無別無斷故。 預流果清淨與般若波羅蜜多清淨。 無二無 善現。預流果清淨即般若波羅蜜多清淨。般 一來不湿阿羅漢果淸淨。何以故。是一來 阿羅漢果 清淨與般若波羅蜜多 清淨。 一來不還阿羅漢果清淨 般若波羅蜜多清淨即 般若波羅蜜多清 無二無二分無別

間線組 精淨。 故 **淨與一切智智清淨。** 智智清淨。 一切智智清淨即耳鼻舌身意處 以故。是限處清淨與一切智智清淨。無二無一 是諮伽無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多 切智智清淨即眼界清淨,何以故。是眼界清 處清淨與一切智智清淨。 聲香味觸法處清淨。何以故。是聲香味觸法 處清淨即一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。聲香味觸法 色處清淨。何以故。是色處清淨與一切智智 處清淨即一切智智清淨。一切智智清淨即 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。色 清淨。何以故。是耳鼻舌身意處清淨與一 何以故。是受想行識清淨與一切智智清淨。 多清淨即諸佛無上正等菩提清淨,何以故。 提清淨即般若波羅蜜多清淨。 無二分無別無斷故。 擪 無斷故。善現。限界清淨即一切智智清淨。 分無別無斷故。耳鼻舌身意處清淨卽一切 切智智清淨。一切智智清淨即限處清淨。 無二無三分無別無斷故。善現。眼處清淨即 智智清淨。 一切智智清淨即受想行識清淨。 二無三分無別無斷故。 受想行識清淨即一切 清淨。何以故。是色清淨與一切智智清淨。無 清淨即一切智智清淨。 一河薩行清淨與般若波羅蜜多清淨。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受 "無二無二分無別無斷故。復次善現。色 一切智智清淨 、發現。醫佛無上正等菩 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 一切智智清淨即 切智智清淨即色 切智智清淨即色 無 何

清淨即 耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨即一切智智清 色界乃至股觸爲緣所生諸受清淨與一切智 界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。何以故。 善現。舌界清淨即一切智智清淨。一切智智 身界清淨與一切智智清淨。 無二無二分無 分無別無斷故,善現。鼻界清淨即一切智智 所生諸受清淨與一切智智清淨, 生諸受清淨。何以故。是聲界乃至耳觸爲緣 净。無二無二分無別無斷故。聲界耳識界及 界清淨。何以故。是耳界清淨與一切智智清 清淨即舌界清淨。何以故。是舌界清淨與一 與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 以故。是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨 淨卽香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即一切智智清淨。一切智智清 別無斷故。香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 清淨。一切智智清淨即為界清淨。何以故。是 無二分無別無斷故 無二無二分無別無斷故。善現,身界清淨即 **舌觸爲緣所生諸受清淨與一切智智清淨。** 觸爲緣所生諸受淸淨。何以故。是味界乃至 切智智清淨。一切智智清淨即味界乃至舌 **舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨即一** 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。味界 切智智清淨。 故。是身界清淨與一切智智清淨。無二 一切智智清淨即聲界乃至耳觸爲緣所 一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現,耳界 切智智清淨即身界清淨。 觸界身識界及身觸身 一切智智清淨即耳 無二無二 何 是

界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。何以故。是 **静與一切智智精淨。無二無二分無別無斷** 界清净即一切智智清淨。一切智智清淨即 界清淨即一切智智清淨。 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與一切智 清淨即一切智智清淨。一切智智清淨即法 切智智清淨即意界清淨。 無断故。善現。意界清淨卽 受淸淨與一切智智淸淨。 清淨。何以故。是觸界乃至身觸爲緣所生諸 切智智清淨即觸界乃至身觸爲緣所生諧受 是行乃至老死愁敷苦憂惱清淨與一切智智 **静即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。** 苦憂惱清淨即一切智智清淨。 切智智清淨卽無明清淨。何以故。是無明清 界清淨與一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。水火風空識 地界清淨,何以故。是地界清淨與一切智智 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 **胸爲維**所生諸受清淨即 清淨。無二無二分無別無斷故 淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷 無斷故,善現,無明濟淨即一切智智清淨。一 水火風空識界清淨。何以故。是水火風空識 法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 何以故。是意界清 一切智智清淨即 切智智清净。 無二無二分無別 一切智智清淨。一 無二無二分無別 一切智智清 何以故。 地

善現。 故 切智有清淨即布施波羅蜜多清淨。 是布施波羅蜜多清淨與 **布施波羅蜜多清淨即一** 切智智清靜 切智智清淨。 何以

净 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 切智智清淨。 清淨即內筌清淨。何以故。是內容清淨與 善現。內空淸淨即一切智智清淨。一切智智 與一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 切智智清 **盧般若波羅蜜多清淨即** 思議界清淨即一切智智清淨。一切智智清淨 異性平等性離生性法定法住實際虚容界不 即外经乃至無性自性空清淨,何以故。是外 性容清淨即一切智智清淨。 何以故。是真如清淨與一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。 室乃至無性 自性空清淨 與一切智智清淨。 **室一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 厀 何以故。是苦聖諦清淨與一切智智清淨。 切智智清淨。一切智智清淨即苦墾諦清淨 無二分無別無斷故。善現。苦聖諦清淨卽 乃至不思議界清淨與一切智智清淨 即法界乃至不思識界清淨。何以故。是法界 無二分無別無斷故法界法性不虛妄性不變 諦清淨。何以故。是集滅道聖諦清淨與一切 一切智智清淨。一切智智清淨即與如清淨。 二無二分無別無斷故。 集滅道事歸清淨郎 智清 切智智清淨。一切智智清淨即集滅道聲 何以故。是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 |無二分無別無斷故。 淨 净即淨 無二無二分無別無斷故。外空 一無二分無別無斷故。善現。 一戒乃至 般若波 羅蜜多清 切智智清 淨戒安忍精 一切智智清淨 。冀如淸淨即

清淨與一切智智清淨。

現。菩薩十地清

淨

卽

切智智清淨

清淨

何以故。

是道相智

切相邻清淨與

無二分無別無斷故。

净 菩薩十地附胥與 切智智清淨即菩薩十地 一切智智情淨。 清淨 何以故。 無二 無二 是

四解虚清淨。何以故。是四靜虛清淨與

1歳清淨印

切智智清

笚

切智智清

顧解脫門清淨。何以故。是無相無顧解脫門 **净即一切智智清净。一切智智清净即無相無** 以故,是空解脫門清淨與一切智智清淨。 智清淨。一切智智清淨卽空解脫門清淨。 至八聖道支清淨。何以故。是四正斷乃至八 無別無斷故。善現。空解脫門清淨即一切智 聖道支清淨與一切智智清淨。 無二無二分 四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨即 四念住清淨。何以故。是四念住清淨與一切 智智清淨。無二無二分無別無斷故。四正斷 是八勝處九夾第定十遍處清淨與一切智智 淨即八勝處九次第定十遍處清淨 四無量四無色定清淨與一切智智清淨。 **量四無色定清淨卽一切智智清淨。一切智** 無二無二分無別無斷故。八勝處九次第定 二無二分無別無斷故。善現。八解脫清淨卽 智清淨即四無量四無色定清淨。何以故。是 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四 切智智清淨。一切智智清淨即八解脫清 何以故。是八解脫清淨與一切智智清淨。 一切智智清淨即四正斷乃 無相無願解脫門清 無二無二分無別 一切智智清淨即 **脊**現。 一切智智清 何以故。 四念 無 何 無 是一切智清淨與一切智智清淨。 無斷故。恒住捨性清淨即一切智智清淨。一 智清淨卽無忘失法清淨。何以故。是無忘失 現 故 即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 切智智清淨。一 分無別無斷故。 **清淨。一切智智清淨印一切智清淨。何以故。** 切智智清淨即恒住拾性清淨。何以故。是恆 **法清淨與一切智智清淨。** 共法清淨即一切智智清淨。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。四無 卽佛十力淸淨。何以故。是佛十力淸淨與一 十力清淨即一切智智清淨。 清淨即五眼清淨。何以故。是五眼清淨與一 善現"五眼清淨即一切智智清淨。一切智智 無別無斷故。善現。一切智清淨即一切智智 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。佛 通清淨卽一切智智清淨。 六神通清淨,何以故。是六神通清淨與一切 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。六神 分無別無斷故 拾性清淨與一切智智清淨。 "無忘失法清淨卽一切智智清淨。一切智 是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與 切智智清淨即道相智一切相 道相智一切相智清淨即一 無二無二分無別 一切智智清淨即 一切智智清淨 一切智智清淨 無二無二分 無二無二 何以

住清淨即

一切智智清淨。

切智智清淨。

清淨。無二無二分無別無斷故。

净

興

ęp

十遍處清淨即一切智智清淨。

净 狎 故 覡 無二分無別無斷故 故。復次善現。我清淨即色清淨。色清淨即 淨與一切智智清淨。 菩提清淨。何以故。是諸佛無上正等菩提清 **断故。善現。諸佛無上正等菩提清淨印** 清淨與一切智智清淨。 無二無二分無別無 訶薩行淸淨。何以故。是一切菩薩摩訶薩行 切智智清淨。 斷故。善現。 一切菩薩摩訶薩行清淨。 清淨即獨覺菩提清淨。何以故。是獨覺菩提 獨覺菩提淸淨即一切智智清淨。一切智智 淨與一切智智清淨。無二無二分無別無斷 善現。預流果清淨即一切智智清淨。一切智 是一切陀羅尼門清淨與 我清淨。何以故。是我清淨與色清淨。 智智清淨。 清淨與一切智智清淨。無二無二分無別無 切智智清净。無二無二分無別無斷故。善現 智清淨即預流果清淨。何以故。是預流果清 地門清淨。何以故。是一切三摩地門清淨 (智智清淨即一切陀羅尼門清淨) 無二分無別無斷故。 切 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 一切智智清淨。 何以故。是一來不證阿羅漢果清淨與一 智智清淨。 一來不還阿羅漢果清淨即一切智智清 切陀羅尼門清淨即 切智智清淨即一來不還阿羅漢果清 一切智智清淨即諸佛無上 一切智智清淨即一切菩薩麼 無 一切智智清淨即一切三 無 無二無二分無別無駒 我清淨即受想行識清 一切三摩地門清淨 一切智智精淨。 分無別無斷故。 切智智清淨, 。何以故。 卽 正等 一切

二無二分無別無斷故。士夫清淨即色清淨。 **淨與受想行識清律。無二無二分無別無斷** 想行職清淨即有情清淨。何以故。是有情清 無別無斷故。有情清淨卽受想行識清淨,受 何以故。是有情清淨與色清淨。無二無二分 故。有情清淨即色清淨。色清淨即有情清淨。 净與受想行識清淨。 淨·受想行識清淨即我清淨。何以故·是我清 即受想行酿清淨。受想行融清淨印土夫清 色清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 色清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與 想行識清淨。受想行識清淨即養育者清淨。 故 淨與受想行識清淨。 想行識清淨即生者清淨。何以故。是生者清 故。 淨與受想行識清淨。 想行識清淨即命者清淨。何以故,是命者清 無別無斷故。命者清淨即受想行識清淨。受 何以故。是命者清淨與色淸淨。無二無二分 故。命者清淨即色清淨。色清淨即命者清淨。 76。何以故。是士夫精淨與受想行識清淨。無 何以故。是養育者清淨與受想行識清淨。無 無二無二分無別無斷故。 無別無斷故。生者清淨即受想行識清淨。受 清淨。色清淨即補特伽羅清淨。 何以故。是生者清淨與色清淨。無二無二分 二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即色 生者清淨即色清淨。色清淨即生者清淨。 養育者清淨即色清淨。 何以故。是養育者清淨與色清淨。 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷 養育者清淨即受 色清淨即養育 何以故。是

想行融清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補 特伽羅清淨與受想行識清淨。 無斷故。補特伽羅清淨卽受想行識清淨,受 補特伽羅清淨與色清淨。 是意生清淨與受想行融清淨,無二無二分 識清淨。受想行識清淨卽意生清淨。何以故。 意生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨,無 無別無斷故。意生清淨即色清淨。色清淨即 藏清淨。受想行識清淨即知者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。 是受者清淨與受想行識清淨。 是作者清淨與受想行識清淨。 設清淨。受想行誠清淨即作者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。 作者清淨。何以故。是作者清淨與色淸淨。無 無別無斷故。作者清淨即色清淨。色清淨即 **識情淨。受想行誠清淨即儒童清淨。何以故。** 無別無斷故。儒童清淨即色清淨,色清淨即 二無二分無別無斷故。 意生清淨卽受想行 是如者清淨與受想行識清淨。 知者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨。無 無別無斷故。知者清淨即色清淨。色清淨即 讀清淨。受想行讀清淨即受者消淨。何以故: 無別無斷故。受者消淨即色清淨,色清淨即 是儒童清淨與受想行識清淨。 二無二分無別無斷故。儒童清淨即受想行 儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色清淨。無 受者清淨。何以故。是受者清淨與色清淨。無 二無二分無別無斷故。 作者清淨即受想行 受者清淨即受想行 知者清淨即受想行 無二無二分無別 無二無二分 無二無二分 無二無二分 無二無二分 無二無二分

無別無斷故。見者情淨即色清淨。色清淨即無別無斷故。見者情淨即免者清淨,何以故。是見者清淨,何以故。是見者清淨,何以故。是見者清淨,何以故。是見者清淨,何以故。是見者淸淨與色清淨。無

處清淨。耳鼻舌身意處清淨即我清淨 我清淨。何以故。是我清淨與眼處清淨。無二 復次善現。我清淨即眼處清淨。眼處清淨 與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。生者 服處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 無二分無別無斷故,生者清淨即眼處清淨 故。是命者清淨與耳鼻舌身意處清淨。無一 清淨。耳鼻舌身意處清淨即命者清淨。何以 分無別無斷故。命者清淨即耳鼻舌身意處 何以故。是命者精淨與限處清淨。無二無二 者清淨即吸處清淨。吸處清淨即命者清淨。 舌身意處清淨。無二無二分無別無關故。命 淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與耳鼻 淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清 眼處清淨,無二無二分無別無斷故。有情清 處清淨即有情清淨。何以故。是有情精淨 故。是我清淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無 無二分無別無斷故。我清淨即耳鼻舌身意 **委育者清符॥姐處清符** 鼻舌身意處清淨。 二分無別無斷故。有情清淨即服處清淨, 清淨卽生者清淨。 清符即耳鼻舌身意處清淨。 何以故。是生者清淨與耳 無二無二分無別無斷故 **眼處清淨即簽育** 耳鼻舌身意處 何以 服

作者清淨即服處淸淨。

眼處清淨卽作者清

鼻舌身意處清淨,無二無二分無別無斷故 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳 眼處清淨。

無二無二分無別無斷故。

儒章

清年祖儒宣青年。

何以故。

是儒童清淨裏

眼處

清淨即耳鼻舌身意慮清淨。

耳鼻舌身意識

無別無斷故。儒童清淨卽眼處清淨。 情符。 生清淨與耳鼻舌身意處清淨。 舌身意處情淨即意生清淨。 斷故。意生清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻 意生清淨與眼處清淨。無二無二分無別無 眼處清淨。眼處清淨印意生清淨,何以故。是 何以故。是補特伽羅清淨與耳鼻舌身意處 別無斷故。補特伽羅清淨卽耳鼻舌身意處 補特伽羅清淨與眼處清淨。 清淨。耳鼻舌身意處清淨即補特伽羅清淨。 二分無別無斷故。 是士夫清淨與耳鼻舌身意處清淨。 以故。是士夫精淨與眼處清淨。無二無二分 身意處清淨。 淨。耳鼻舌身意處清淨即士夫清淨。何以故。 清淨即眼處清淨。眼處清淨即士夫清淨。何 育者清淨。何以故。是養育者清淨與耳鼻舌 鼻舌身意處清淨。 無二無二分無別無斷故。 無別無斷故。士夫清淨即耳鼻舌身意處清 '眼處淸淨卽補特伽羅淸淨。何以故。是 。無二無二分無別無斷故。 意生清淨即 何以故。是養育者清淨與眼處淸淨。 `無二無二分無別無斷故。士失 補特伽羅清淨即眼處清 耳鼻舌身意處清淨即養 養育者需符咱工 無二無二分無 何以故。 無二無二分 無二無 是意 净

別無斷故 清淨與耳鼻舌身意處清淨。 舌身意處清淨即見者清淨。何以故。是見者 斷故。見者清淨即耳鼻舌身意處清淨,耳鼻 見者清淨與眼處清淨。無二無二分無別無 眼處清淨。眼處清淨卽見者清淨,何以故。是 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨印 清淨、何以故,是知者清淨與耳鼻舌身意處 舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清淨即知者 知者清淨。何以故。是知者清淨與眼處清淨。 無斷故。知者清淨即眼處清淨。眼處清淨即 淨與耳鼻舌身意處清淨。無二無二分無別 身意處清淨即受者清淨。何以故。是受者清 故。受者清淨即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌 者清淨與眼處清淨. 無二無二分無別無斷故。 清淨。眼處清淨即受者清淨。 何以故。 是受 無二無二分無別無斷故。 何以故。是作者清淨與耳鼻舌身意處清淨 意處清淨。 無二分無別無斷故。 何以故。 耳鼻舌身意處清淨即作者清淨。 是作者清淨與眼處清淨。 無二無二分無別無断 作者清淨即耳鼻舌身 知者清淨卽耳鼻 受者清淨即眼處 無二無二分無 無

大般岩波羅蜜多經卷第一百八十四

大般若波羅蜜多經卷第 一百八

十五

以故。 以故。 味膩法處清淨. 無二無二分無別無斷故。 分無別 無斷故。生者 清淨即 聲香味 觸 淨即色處清淨。色處清淨即生者精淨。 處清淨。 無二無二分無別無斷故。命者清淨卽聲香 者清淨。何以故。是命者清淨與色處清淨 聲香味觸法處清淨。 無二無二分無別無斷 清淨即有情清淨。 清淨即聲香味觸法處清淨。 與色處清淨。無二無二分無別無斷故。有情 色處清淨即有情清淨。何以故,是有情清淨 法處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。 復次善現。我清淨即色處清淨。色處清淨 處清淨。聲香味觸法處清淨即生者清淨。何 無二分無別無斷故。有情清淨即色處清淨 以故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。 二無二分無別無斷故。 我清淨。何以故。是我清淨。與色處清淨。 命者清淨卽色處清淨, 初 是生者清淨與色處清淨。 何以故。是命者隋淨與聲香味觸法 是生者清淨 與聲香 味觸法處清淨 分難信解品第三十四之四 無二無二分無別無斷故。生者潤 *三臟法師玄奘奉 **聲否味觸法處清淨即命者** 何以故。 我清淨即聲香味觸 養育者清淨即色 色處清淨即命 是有情情淨奧 聲香味觸法處 無二無二 認譯

處淸淨。 以故。是儒童清淨與色處清淨。無二無二分 觸法處清淨。 即意生清淨。 無別無斷故。儒童清淨即聲香味觸法處清 **清淨即色處清淨。** 即聲香味觸法處清淨。 分無別無斷故。意生清淨即色處清淨。色處 伽羅清淨與聲香味觸法處清淨。無二無二 法處清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特 伽羅清淨即聲香味觸法處清淨。聲香味觸 奥色處清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 故。是儒童清淨與聲香味觸法處清淨 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與色 斷故。補特伽羅清淨即色處清淨。色處清淨 與聲香味觸法處清淨。 無二無二分無別無 法處清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨 以故。是養育者清淨與聲香味觸法處清淨。 士夫精淨即聲香味觸法處精淨。 清淨與色處清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。色處清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫 無二無二分無別無斷故。士夫清淨卽色處 無別無斷故。養育者清淨卽聲香味觸法處 故。是養育者清淨與色處清淨。 一分無別無斷故。 聲香味觸法處清淨即儒童清淨 亷 。聲香味觸法處清淨即養育者清淨。 色處清淨 「無二分無別無斷故。意生清淨 無二無二分無別無斷故 何以故。是意生清淨與聲香味 色處清淨即儒重清淨。 卸養 育 作者清淨即色處 聲香味觸法處清淨 者 無二無二分 清淨 學香味觸 而详 儒宣 AME 何以 何以 何 何

我清淨。 界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 無斷故。 受情 故 至眼觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。 復次善現。我清淨即服界清淨。服界清淨即 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與聲香 聲香味觸法處清淨即知者清淨。何以故。是 是知者情淨與色處淸淨。 色處清淨。色處清淨即知者清淨。何以故。 清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽 與聲香味觸法處清淨。 與色處清淨。 二無二分無別無斷故。 味觸法處清淨。 淨即聲香味觸法處清淨。 色處清淨。無二無二分無別無斷故。見者清 清淨卽見者清淨。 分無別無斷故。見者清淨即色處清淨。色處 知者清淨與聲香味觸法處清淨。 清淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處 味觸法處清淨。 無二無二分無別無斷故,受者清淨即聲香 者清淨。何以故。是受者清淨與色處清淨。 勸故。 受者清淨卽色處清淨,色處清淨卽受 處清淨即作者清淨。 者清淨即聲香味觸法處清淨。 處清淨即作者清淨。 是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸 艄 何以故。 無二無二分無別無關敌。 知者清淨 印聲香 味觸法 處清淨。 無二無二分無別無斷敌。 無二無二分無別無斷故 聲香味觸法處清淨即受者 是我清淨與眼界清淨。 何以故。是見者淸淨與 何以故。 何以故。 我清淨即色界眼識 無二無二分無別無 聲香味觸法處清 無二無二分無別 是作者清淨 是作 聲香味觸法 有情 無二無二 色界乃 小名清净 清部 何以 無 作

受清淨。 分無別 故 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 即從育者清淨。何以故。是養育者清淨與色 清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸 眼界清淨。無二無二分無別無斷故。發育 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨 別無斷故。養育者清淨即眼界清淨。眼界清 至眼觸爲緣所生諸受清淨。 即生者清淨。何以故。是生者清淨與色界乃 受清净。 與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 眼界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 無二分無別無斷故。生者清淨即限界清淨 與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。 諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生 者清淨與眼界清淨。無二無二分無別無 清淨。眼界清淨即命者清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。 清淨與色界乃 至眼觸 為緣所生 諸受清 所生諸受清淨即有情清淨。 觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼觸爲緣 撟 清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 無斷故。有情清淨即色界眼識界及眼觸眼 是有情情符與與界清评。 (P 7 眼界清 命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為 (P) 士: 無斷故。 一夫情淨。 色界乃至眼觸爲綠所生諸受清 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 狎 眼界清淨即有情清淨 士夫清淨即服界清淨。 何以故。 命者清淨即眼界 無二無二分無別 是士夫清淨 無二無二分無 何以故。是有情 無二無二 何 是命 服界 以 與眼 淨

斷故。 生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清 生清淨與眼界清淨。 清淨。 尹即作者清淨。何以故。 是作者清淨與眼界 無別無虧故。作者清淨卽眼界清淨。眼界清 乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。 淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與色界 童清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 淨與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。 儒 二無二分無別無斷故。 **淨與色界乃至眼觸爲緣所生諧受清淨。** 爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。意生清淨卽眼界 清淨與色 界乃至 眼觸爲緣所 生諸受清淨。 伽維清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所 與眼界清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅淸淨,何以故。是補特伽羅淸淨 斷故。補特伽羅清淨即眼界清淨。眼界清淨 觸爲緣所生諸受清淨。 伴 即色界限識界及限觸眼觸為緣所生諸受清 界 清淨即補特伽羅清淨,何以故。是補特伽羅 生諸受清淨。 夫清淨。何以故。是士夫清淨與色界乃至眼 清淨。 眼界清淨即儒童清淨。何以故,是儒童清 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽士 眼界清淨即意生清淨。何以故。 意生清淨即色界眼識界及眼觸眼觸 無 無二分無別無斷故。作者清淨即 色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸 無 色界乃至眼觸爲緣所生諸受 |分無別無斷故。 色界乃至眼觸爲緣所 無二 無二 分無 別無 儒童清淨卽眼界清 無二無二分無別無 無二無二分 士夫清淨 是意

觸爲緣所生諸受清淨。 無斷故。見者清淨。即色界眼識界及眼觸眼 是見者清淨與眼界清淨。 眼界清淨。眼界清淨卽見者清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 是知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受淸淨即知者淸淨。何以故。 **眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。色界乃至眼** 分無別無斷故"知者清淨即色界眼識界及 何以故。是知者清淨與眼界清淨。無二無二 者清淨印眼界清淨。眼界清淨即知者清淨。 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知 何以故。是受者清淨與色界乃至眼觸爲緣 乃至眼觸 為緣所生 諸受清淨即 受者清淨。 識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受情淨。 二無二分無別無斷故。受者清淨卽色界眼 者清淨。何以故。是作者清淨與色界乃至眼 無二無二分無別無斷故 所生諸受淸靜即見著淸淨。何以故。是見者 者清淨。何以故。是受者清淨與眼界清淨無 断故。受者清淨即眼界清淨。眼界清淨即受 觸爲緣所生諸受清淨。 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所 色界乃至眼觸爲綠所生諸受清淨即作 色界乃 至眼觸為 緣所生諸受淸淨。 色界乃至眼觸爲緣 無二無二分無別無 無二無二分無別 生 諸 何以故。 色界 受 淸

界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淸淨。聲界乃二無二分無別無斷故。我淸淨卽聲界耳識投淸淨。何以故。是我淸淨與耳界淸淨,無復次善現。我淸淨卽耳界淸淨,耳界淸淨卽

故 無斷故。 受清净。 別無斷故。養育者清淨即耳界清淨。耳界清 受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 耳界清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 無二分無別無斷故。生者清淨卽耳界清淨 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨。 諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 緣所生諸受清淨。 故。命者清淨卽聲界耳識界及耳觸耳觸爲 者清淨與耳界淸淨。 清淨。耳界清淨卽命者清淨。何以故。是命 無二無二分無別無斷故, 清淨與聲界 乃至耳 觸為緣所 生諸受情律。 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受淸淨。 即耳界清淨。耳界清淨即有情清淨。何以故。 至耳觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無 即生者清淨。何以故。是生者清淨與聲界乃 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 是有情清淨與耳界清淨。無二 無二分無別 至耳觸爲緣所生諸受清淨即我清 即養育者清淨。 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 耳界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者 淨即養育者清淨。何以故。是養育者淸淨與 是我清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諮 無二無二分無別無斷故。有情清淨 有情淸淨即聲界耳識界及耳觸耳 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨 何以故。是養育者清淨與聲 學界乃至耳觸爲緣所生 無二無二分無別無斷 學界乃至耳觸爲緣 命者清淨即耳界 淨 無

=

故 亷 即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清 界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳 分無別無斷故。士夫清淨即耳界清淨。 界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 清淨與聲 界乃至耳 觸爲緣所生 諸受淸淨。 清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 伽羅清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即捕特伽羅清淨。何以故,是補特伽羅清淨 斷故。補特伽羅清淨即耳界清淨。耳界清淨 觸爲緣所生諸受淸淨。 無二無二分無別無 失清淨。何以故。是士夫清淨與聲界乃至耳 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 緣所生諸受清淨。 生清淨與耳界清淨。 術淨。耳界清淨即意生清淨。 無二無二分無別無斷改。 清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸 與耳界清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 耳界清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨 無二分無別無斷故。儒童清淨即耳界清淨。 一耳觸爲緣所生諸受淸淨。 「儒童清淨。何以故。是儒童清淨與聲界乃 **擊界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨卽士** 意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨 **聲界乃至耳觸爲絲**所生 無二無二分無別無断 意生清淨即耳界 何以故。 無二無二分無 無 耳界 無 是这 無二

界耳識界及耳觸耳觸爲絲所生諸受清淨。 净 即作者清淨。何以故,是作者清淨與耳界清 別無斷故。作者清淨即耳界清淨。 以故。是知者清淨與耳界淸淨。無二無二分 以故。是受者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 至耳觸爲緣所生諸受清淨即受者清淨。 界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃 無二分無別無斷故。受者清淨卽聲界耳諚 76.何以故。是受者清淨與耳界清淨。無二 受者清淨即耳界清淨。耳界清淨即受咨詢 綠所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是作者清淨與聲界乃至耳觸爲 聲界乃至耳觸爲緣所生誻受清淨即作者清 見者清淨與耳界清淨。無二無二分無別無 界清淨。耳界清淨即見者清淨。何以故。是 清淨即耳界清淨。耳界清淨即知者清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知者 断故 爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故是 觸耳觸爲絲所生諸受清淨。 聲界乃至耳觸 無別無斷故。知者清淨卽聲界耳識界及耳 二無二分無別無斷故 **淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨。** 生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。是見者淸 爲緣所生諸受淸淨。 淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽耳 知者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清 。無二無二分無別無斷故。作者清淨印聲 見者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸 聲界乃至耳觸爲緣所 耳界清淨 何 無

復大善現。我清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 我清 無斷故。有情清淨即香界鼻澱界及鼻觸鼻 是有情清淨與鼻界清淨。 即爲界清淨。鼻界清淨即有情清淨。何以故。 受精爭。無二無二分無別無斷故。有情清淨 至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽我淸淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即命者清淨。何以故,是命者清淨與香 生諸受淸淨。 命者清淨即香界英識界及具觸鼻觸為緣所 清淨與鼻界清淨。 浩淨。吳界清淨即命者清淨。何以故。是命者 無二無二分無別無斷故。 清淨與香界 乃至鼻觸為 緣所生諸 受清淨。 所生諸受淸淨即有情淸淨。何以故。 是有情 觸爲緣所生諸受淸淨。 故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸 即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與鼻 分無別無斷故,生者清淨即鼻界清淨。鼻界 斷故。養育者清淨即鼻界清淨。爲界清淨即 觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故、 者清淨。何以故。是生者清淨與香界乃至鼻 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 簽育者清淨。何以故。 是簽育者清淨與鼻界 P 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即生 何以故。 香界乃至鼻觸爲絲所生諸受 是我清淨與母界清淨。 無二無二分無別無斷故。 我清淨即香界鼻聽 無二無二分無別無 香界乃至鼻觸爲緣 命者清淨即具界 無二無二分無別

界鼻 識界 及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 **) 第二無二分無別無斷故。 儒童清淨卽香** 別無斷故。儒童清淨即鼻界清淨。鼻界清淨 至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 即意生清淨。何以故。是意生清淨與香界乃 受清淨。香界乃至與觸爲緣所生諸受清淨 鼻界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 βlì 受清淨,香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨中與鼻 補特伽羅清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即補 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽士夫清 界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。 士夫清淨即香 即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與鼻界清 至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即香界真識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸 與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。意生 無二分無別無斷故。意生清淨即鼻界清淨。 **清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸** 淨。何以故。是士夫清淨與香界乃至鼻觸爲 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 儒堂清淨。何以故。是儒童清淨與鼻界清 無斷故。士夫清淨即鼻界清淨。鼻界清淨 者清淨。何以故。是養育者清淨與香界乃 香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即養 無二無二分無 無二無二分無 無二

界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淸淨。香界乃 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是儒童清淨與香界乃至鼻觸爲 界清淨。鼻界清淨即知者清淨。何以故。是 以故。是受者清淨與鼻界清淨。無二無二分 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者 以故。是作者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 無二分無別無斷故。作者清淨即香界鼻識 淨。何以故。是作者清淨與鼻界淸淨。 作者清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即作者清 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清 見者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 爲緣所生諸受淸淨。 斷故。 知者清淨與異界清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。知者淸淨即鼻 受者清淨與香界乃至鼻燗爲緣所生諸受清 爲緣所生諸受清淨即受者淸淨。何以故。是 觸鼻觸爲縁所生諸受淸淨。香界乃至鼻觸 清淨即鼻界清淨。鼻界清淨即受者清淨。何 至鼻觸爲緣所生諸受清淨卽作者淸淨。 清淨與鼻界清淨。 淨。鼻界淸淨卽見者淸淨。 何以故。 是見者 **爭與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。** 無別無斷故。受者清淨即香界鼻識界及鼻 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與香 生諸受清淨,香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清 二無二分無別無斷故。見者淸淨即鼻界淸 知者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸 無二無二分無別無斷故。 香界乃至鼻觸爲緣所 無二無二分無別無 無二 何 無

分無別無斷故界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。無二無二

故 界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 無斷故。 復次善現。 即舌界清淨。舌界清淨即有情清淨。何以故。 受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 至舌觸爲緣所生諸受淸淨即我淸淨。 我清淨。何以故。是我清淨與舌界清淨。 受清淨。 清淨 與味界乃至舌觸爲緣所生 諸受淸淨 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受淸淨。 是有情清淨與否界清淨。 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 緣所生諸受淸淨。味界乃至舌觸爲緣所生 故。命者清淨卽味界舌識界及舌觸舌觸爲 者清淨與舌界清淨。無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷故。 £р 與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。生者 無二分無別無斷故。生者清淨即舌界清淨 清淨。舌界清淨卽命者淸淨。何以故。 清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 舌界清淨卽生者清淨何以故。 是生者清淨 一舌觸爲緣所生諸受淸淨。 |生者清淨。何以故。是生者清淨與味界乃 是我清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸 有情清淨即味界舌識界及舌觸舌 我清淨即舌界清淨。 味界**乃至舌觸爲緣**所生諸受清淨 我清淨卽味界舌識 **味界乃至否觸爲緣** 命者清淨卽舌界 無二無二分無別 是命 無二

無二分無別無斷故 受淸淨。 諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。 生清淨與舌界淸淨。 清淨即補特伽羅清淨。何以故。 是補特伽羅 生諸受清淨、 伽羅清淨卽味界舌識界及舌膩舌觸爲緣所 與舌界清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 斷故。補特伽羅清淨即舌界清淨。舌界清淨。 觸爲緣所生諸受淸淨。無二無二分無別無 夫清淨。何以故。是士夫清淨與蛛界乃至舌 TP, 即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清 無二無二分無別無斷故。 界清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨奧舌 分無別無斷故。士夫清淨即舌界清淨。舌界 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與味 清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲絲所生諸 舌界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者 淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 、味界乃至古觸爲緣所生諸受清淨。 無斷故。養育者清淨即舌界清淨。舌界清 意生清净即味界舌識界及舌觸舌觸為 味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即士 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 。否界清淨即意生清淨。 味界**乃**至舌觸爲緣所生諸受清淨 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 **味界乃至舌觸爲緣所生** 儒道清淨即否界清淨 無二無二分無別無斷 意生清淨即否界 何以故。

見者清淨與舌界清淨。 是知者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受 觸爲緣所生諸受淸淨即知者淸淨。 分無別無斷敌。 者清淨即舌界清淨。舌界清淨即知者清淨。 乃至否觸爲緣所生 諸受清淨 即受 者清淨。 **否界清淨。否界清淨即見者清淨。何以故。是** 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 舌觸舌觸為緣所生諸受淸淨。 味界乃至舌 何以故。是知者隋淨與舌界清淨。無二無二 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。知 何以故。是受者清淨與味界乃至舌觸爲緣 識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。味界 二無二分無別無斷故。 受者清淨即味界舌 者清淨。何以故。是受者清淨與舌界清淨,無 斷故。受者清淨即舌界清淨。舌界清淨即受 觸爲緣所生諸受淸淨。 無二無二分無別無 者清淨。何以故。是作者清淨與账界乃至舌 即味界否識界及否觸否觸為緣所生諸受清 界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 清淨卽作者清淨。何以故。是作者清淨與舌 分無別無斷故。作者清淨即舌界清淨。舌界 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與味 生諸受淸淨。 蜜清淨即味界 舌識界 及舌 觸舌觸 爲緣所 淨與舌界清淨。 舌界清淨卽儒童淸淨。 味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即作 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 知者清淨卽味界舌識界及 無二無二分無別無斷故。儒 無二無二分無別無 何以故。 無二無二 "何以故" 是儒童清

> 二無二分無別無斷故 一無二分無別無斷故 一無之清淨即見者清淨。何以故。是見者清為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故。是見者清為緣所生諸受清淨。 味界乃至舌觸爲緣所斷故。 見者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

大般若波羅蜜多經卷第一百八

無斷故。 界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 清淨。身界清淨即命者清淨。何以故。是命者 是有情情爭與身界清淨, 即身界清淨。身界清淨即有情清淨。何以故 故。 我清淨。何以故,是我清淨與身界清淨。 復夾善現,我清淨即身界清淨。身界清淨 無二無二分無別無斷故。 清淨 與觸界乃至身觸 爲緣所生 諸受清淨 所生諸受清淨即有情清淨。何以故。是有情 觸爲緣所生諸受清淨。 受清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 至身觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。 是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸 分難信解品第三十四之五 有情清淨即觸界身識界及身觸身 *三臟法師玄奘泰 我清淨卽觸界身識 觸界乃至身觸爲緣 命者清淨即身界 無二無二分無別 觸界乃 認譯

清淨與身界清淨。

無二無二分無別無斷故

觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

無二無二分無別無斷故。

補特伽羅

特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與身 緣所生諸受清淨。 觸界乃至身觸爲綠所生諸受清淨即士夫清 界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 補特伽羅清淨即身界清淨。 即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與身界清 別無斷故。 至身觸爲緣所生諸受情淨。 **育者清淨** 淨。 即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與身界 斷故。養育者清淨即身界清淨。身界清淨即 觸爲緣所生諸受清淨。 礁 者清淨。何以故。是生者清淨與觸界乃至身 即觸界身識界及身觸身觸爲絲所生諸受淸 界清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 **悄淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與身** 分無別無斷故。生者清淨即身界清淨。身界 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受精淨。 命者清淨即 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與觸 何以故。是士夫清淨與觸界乃至身觸爲 無二無二分無別無斷故。士夫清淨即觸 觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨即養 觸界乃至身觸爲緣所住諸受清淨即生 。何以故。是養育者清淨與觸界乃 士夫清淨即身界清淨。身界清淨 觸界身識界及身觸身觸為緣所 觸界乃至身觸爲緣所生諸受 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無 身界清淨即補 無二無二分無 無二無二 界 淨 作 净 淨

以故。 觸身觸爲綠所生諸受清淨。 無別無斷故。 以故。是受者清淨與身界清淨。無二無二分 清淨即身界清淨。身界清淨即受者清淨。何 界及身觸身觸為緣所生諸受清淨。 即備童清淨。何以故。是儒童清淨與身界清 受情淨。 爲緣所生諸受清淨卽受者清淨。 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。受者 緣所生諸受清淨、無二無二分無別無斷故。 別無斷故。儒宣清淨即身界清淨,身界清淨 至身觸爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。 無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽儒童清 至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無 即意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃 清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生證 與身界清淨。無二無二分無別無斷故。意生 身界清淨卽意生清淨。何以故。是意生精淨 無二分無別無斷故。意生清淨卽身界清淨 與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 受清淨。 者清淨即身界清淨。 身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨。 何以故。是作者清淨與身界清淨。 何以故。是儒童清淨與觸界乃至身觸爲 無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽觸 是作者清淨與觸界乃至身觸爲緣所 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨 觸界乃 受者清淨即觸界身識界及身 Ē 身觸爲緣所生諸受清淨 作者清淨即觸界身識 身界清淨卽作者清 觸界乃至身觸 何以故。是 觸界乃 無二 何

> 斷核。 界清淨。身界清淨即知者清淨。 淨。身界清淨即見者清淨。何以故。是見者清 二無二分無別無斷故? 净與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知者清 爲緣所生諸受清淨。 無別無斷故 乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與觸界 諸受清淨。 者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。見 知者清淨與身界清淨。 受者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 無二無二分無別無斷故。知者清淨卽 知者清淨即觸界身識界及身觸身觸 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 觸界乃至身觸爲緣所 見者淸淨卽身界淸 無二無二分無別無 無二無二分 何以故。 是

清淨。意界清淨即有情清淨。何以故。是有情 清淨與意界清淨。 我清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 觸爲緣所生諸受清淨即我清淨。何以故。是 復次善現。投清淨即意界清淨意界清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即有情清淨。 生諸受淸淨。 有情清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所 無二無二分無別無斷故。 及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意 無二分無別無斷故。 我清淨。何以故。是我清淨與意界清淨。無二 法界乃至意觸爲緣所生諸受 何以故。是有情清淨與法 無二無二分無別無斷故 我清淨卽法界意識界 有情清淨印意界

爲緣所生諸受清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。發 乃至 意觸爲緣所生 諸受清淨 即生者清淨 者清淨。何以故。是生者清淨與意界清淨。無 觸爲緣所生諸受淸淨。 者清淨。何以故。是命者清淨與法界乃至意 界清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 羅清賽印意果清賽。 諸受清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 意觸爲緣所生諸受清淨即士夫清淨。 及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。何以故。是士夫清淨與意界清淨。無二 肗 清淨。何以故。是養育者清淨與意界清淨。無 育者清靜即意界清淨。 何以故。是生者清淨與法界乃至意觸爲緣 識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 斷故。生者清淨卽意界清淨。意界清淨卽生 即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與意 無二分無別無斷故。士夫清淨即法界意識界 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 二無二分無別無斷故。 分無別無斷故。 士夫清淨即意界清淨。意界清淨即士夫 何以故。是養育者清淨與法界乃至意觸 是士夫清淨與法界乃至意觸爲緣所生 法界乃至意觸爲緣所生諸受淸淨即命 命者清淨即意界清淨。意界 無二無二分無別無斷 意界清淨即補特伽羅 意界清淨即養育者 生者清淨卽法界意 養育者清淨即法界 無二無二分無別無 法界乃至 法

精秤。 受者清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨卽作 識界及意觸意觸為 緣 所生 諸受 清淨 無二分無別無斷故。 者清淨 即意界 清淨。 所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。作 何以故、是儒童清淨與法界乃至意觸爲緣 乃至 意觸爲緣所生 諸受清淨 即儒童清淨。 識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 童清淨。何以故,是儒童清淨與意界清淨。無 断故。儒章清淨即意界清淨。意界清淨即儒 觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別無 即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清 界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅消淨與法 法界意識界及意觸意觸為緣所 生 諸 受 清 無二無二分無別無斷故。 断故。受者清淨即意界清淨。 **觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分無別** 生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至意 分無別無斷故。意生清淨即意界清淨。意界 二無二分無別無斷故。儒童清淨卽法界意 清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與意 何以故。是作者清淨與意界清淨。 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即意 何以故"是作者清淨與 法 界 乃至 法界乃至意觸爲緣所生器受清淨即補 何以故。是補特伽羅清淨與意界清淨 作者清净 卽 法 界 是受者清淨與意界清 意界清淨 即作者清 補特伽羅清淨即 意界清净印 無二無 法界 者 無 遼 淸 蔖 法

見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 以故。 界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃 严 淨。無二無二分無別無斷故 爲緣所生諸受精淨即見者淸淨。何以故。是 以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分 無二分無別無斷敌。 **淨。何以故。是知者清淨與意界清淨。無二** 知者清淨即意界清淨。 緣所生諸受清淨。 界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨。 **觸意觸爲緣所生諸受清淨。 法界乃至意觸** 無別無斷故。見者清淨卽法界意識界及意 清淨即意界清淨。意界清淨即見者清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。見者 至意觸爲緣所生諸受清淨即知者清淨。 淨。何以故。是受者清淨與法界乃至意觸爲 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即受者清 無二無二分無別無斷故。 是知者清淨與法界乃至意觸爲緣所 無二無二分無別無斷故。 知者清淨即法界意識 意界清淨即知者清 受者情淨即

識界清淨。水火風空識界清淨即我清淨。何 **清淨即水火風空識界清淨。** 二無二分無別無斷故。 我清淨郎水火風空 我清淨。何以故。是我清淨與地界淸淨。 復次善現。我清淨即地界清淨。地界清淨 東地界清净。無二無二分無別無斷故。有情 地界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 以故。是我清淨與水火風空識界清淨。無二 清淨即有情清淨。何以故。 是有情清淨與水 無二分無別無斷故。有情清淨即地界清淨 水火風空識界

何以故。 青净 別無斷故。

水火風空識界清淨即補特伽羅清淨。 是補特伽羅清淨與水火風空識界

補特伽羅清淨即水火風空識界

補特伽羅清淨與地界清淨。

無二無二分無

清淨。 地界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是

故。是知者清淨奧地界清淨。無二無二分無 淨即地界清淨。 地界清淨即知者清淨。 何以 識界清淨。無二無二分無別無斷故。知者清 受者清淨。何以故。是受者清淨與水火風空 水火風空融界清淨。水火風空識界清淨即

水火風空識界清淨即知者清淨。何以故。是 別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。

知者清淨與水火風空識界清淨。 無二無二

分無別無斷故。見者清淨即地界清淨。地界

二無三分無別無斷故。補特伽羅清淨即地界

以故。是士夫清淨與水火風空識界清淨。 界清淨。水火風空識界清淨即士夫清淨。

淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與地界 即地界清淨。地界清淨即作者清淨。何以故 界清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 净。無二無二分無別無斷故。儒寬清淨即水 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與地界清 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨即 無別無斷故。受者清淨即地界清淨。地界清 者清淨與水火風空識界清淨。 無二無二分 是作者清淨與地界清淨。 **童清淨,何以故。是儒童清淨與水火風空識** 別無斷故。僑童清淨卽地界清淨。地界清淨 清淨與水火風空識界清淨。無二無二分無 風字識界清淨即意生清淨。何以故。是意生 断故。意生清淨卽水火風空識界清淨。水火 意生清淨與地界清淨。 地界清淨。地界清淨即意生清淨。何以故。是 清净 火風空識界清淨即作者清淨。何以故。是作 火風空識界清淨。水火風空識界清淨卽儒 無斷故。作者清淨卽水火風空識界清淨。水 無二無二分無別無斷故。意生清淨卽 無二無二分無別無 無二無二分無別

與無明清淨。無二無二分無別無斷故。命者 數苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有情 有生老死愁歎苦憂惱清淨。 斷故。有情淸淨即行識名色六處觸受愛取 有情清淨與無明清淨。 明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。 淨。 無二無二分無別無斷故。有情清淨即 乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽我清淨。 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 無二分無別無斷故。 我清淨。何以故。是我清淨與無明清淨。無二 復次善現。我清淨卽無明清淨,無明清淨卽 **李識界清淨。無二無二分無別無斷故** 即見者清淨。何以故。是見者清淨與水火風 即水火風空識界清淨。 界清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 生者清淨。何以故。是生者清淨與無明清 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與行乃 歎苦憂惱清淨。 行乃至老死愁歎苦憂惱清 **清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁** 無明清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 無二分無別無斷故。命者清淨即無明清淨 清淨與行乃至老死愁與苦憂惱清淨。 故。是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清 清淨即兄者清淨。 無二無二分無別無斷故。 無断故,生者清淨即無明清淨。無明清淨即 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清 何以故。是見者清淨與地 我清淨卽行識名色六 無二無二分無別無 水火風空識界清淨 生者清淨即行識 無二無二分無別 行乃至老死愁 何以 是 無

淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清淨與

清淨,何以故,是土夫清淨與地界清淨。無二 故。士夫清淨卽地界清淨。地界清淨卽士夫 水火風空識界清淨。無二無二分無別無斷

無三分無別無斷故。士夫清淨即水火風空識

何

淨即水火風空識界清淨。

水火風空識界清

界清净。無二無二分無別無斷故、養育者清

即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與地 無斷故。養育者清淨即地界清淨。地界清淨 淨與水火風空識界清淨。

無二無二分無別

空識界清淨即生者清淨。何以故。是生者清 故。生者清淨即水火風空識界清淨。水火風 者清淨與地界清淨。無二無二分無別無斷 清淨,地界清淨卽生者清淨。何以故。 何以故。是命者清淨與水火風空識界清淨。

識界清淨。水火風空識界清淨即命者清淨

無二分無別無斷故,命者清淨即水夾風空

淨。何以故。 是命者 清淨與地界清淨

無二

鄃

者清淨即地界清淨。

火風空識界

清淨。

無二無二分無別無斷故 地界清淨即命者清

無二無二分無別無斷故。

生者清淨卽地界

是生

净 二無二分無別無斷故。養育者清淨卽行誠 **芳憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。養育 惱清淨。** 以故。 净 淨 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清 淨。何以故。是養育者清淨與無明精淨。無 者清淨即無明清淨。無明清淨即養育者清 愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是養育者清淨與行乃至老死 乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 二分無別無斷故。士夫清淨卽行識名色六 上夫清淨即無明清淨。 無明清淨即士夫清 清净。 識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱 二無二分無別無斷故。 刑 清秤印無明清平。 意生清淨。何以故。是意生清淨與無明清淨。 至老死愁歎苦憂惱清淨。 伽維清淨。何以故。是補特伽羅清淨與行乃 無二無二分無別無斷故。 無斷故。意生清淨即無明清淨。無明清淨即 名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清 何以故。是生者清淨與行乃至老死愁數 。何以政。是補特伽羅清淨與無明清淨。無 何以故,是士夫清淨與無明清淨。無二無 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽生者清 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽養育者 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽意生清 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨卽補特 是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂 無二無二分無別無斷故。補特伽羅 無明清淨卽補特伽羅語 補特伽羅清淨即行 **意生清淨即行識** 無二無二分無別 何 ίĩ

苦憂惱清淨。 以故。是儒童清淨與無明清淨。無二無二分 是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 老死愁歎苦憂惱清淨即儒宣清預。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨, 無別無斷故。 清淨即無明清淨。無明清淨明當宣清幹。 角 故。 清淨。無明清淨即作者清淨。何以故。是作 無二無二分無別無斷故。 二分無別無斷故,受者清淨即無明清淨,無 爭與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 苦憂惱清淨即作者清淨。何以故、是作者清 生老死愁歎苦憂惱清淨。 者清淨與無明清淨。 明清淨即受者清淨。何以故。是受著清淨與 苦憂惱清淨。 淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 無明清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 者清淨,何以故。是知者清淨與無明清淨。無 斷故。知者清淨即無明清淨。無明清淨即知 老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分無別無 即受者清淨"何以故。是受者清淨與行乃至 色六 處觸受 愛取有 生老死愁 数苦憂惱清 **艱苦憂惱清淨。無二無二分無別無斷故。見** 二無二分無別無斷故。 知者清淨即行識名 何以故。 作者清淨即行識名色六處觸受愛取有 行乃至老死愁數苦憂惱清淨即知者清 何以故。是知者清淨與行乃至老死愁 是意生清淨與行乃至老死愁數 無二無二分無別無關故。 儒童清淨即行識名色六處觸 行乃至老死愁數苦憂惱清淨 無二無二分無別無斷 作者清淨即無明 行乃至老死愁数 何以故, 無二無 行乃至 儒童

者清净即与 何以故。 乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。 處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨 二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故 是見者清淨與無明清淨。 無明清淨。 見者清淨卽行識名色六 無明清淨即見 者 無 清净 無 **(**iij

斷战。 惱清淨。 以故,是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂 净與布施波羅蜜多清淨。無三無二分無別無 施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故,是我清 復次善現'我清淨即布施波羅蜜多清淨, 情清淨即布施波羅蜜多清淨。 若波羅蜜多精淨、無三無二分無別無斷故。有 羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 無斷故。 故 多清淨,即有情清淨,何以故。是有情清淨與 即投清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般 多清淨。 布施波羅蜜多清淨。無三無二分無別 淨與亦施波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨即命者清淨。何以故。是命者清 般若波羅奎多清淨, 有情清淨。何以故。是有情清淨與淨戒乃至 有情清淨卽淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜 戒乃至般若波羅蜜多清淨。 清淨即命者清淨。 若波羅蜜多清淨。 别 烈無斷故。 命者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波 我清淨即 伊戒安忍精進靜慮般若波 邳戒乃至 般若 波羅 蜜多精 命者清淨即淨戒安忍精進靜慮殷 生者清淨卽布施波羅蜜多清淨。 何以故。是命者清淨與淨 淨戒乃至般若波羅蜜多 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 **布施波羅蜜** 無斷 辞即 故

净

若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。

是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多

無二分無別無斷故。意生清淨卽

精進靜慮般若波羅蜜多清淨。

淨戒乃至般

分無別無斷故。

補特伽羅清淨即淨戒安忍

伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。

無二無二

伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨。

布施波羅

蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特

羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。補特

淨。何以故。是士夫清淨與淨戒乃至般若波 清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清

> 精淨即淨戒安忍精進靜態般若波羅蜜多清 **布施波羅蜜多清淨** 蜜多清淨。 意生清淨。何以故。是意生清淨與布施波羅 **静戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨卽儒** 無二無二分無別無斷故 布施波羅蜜多清淨即 布施波羅蜜多 意生

多淸淨。

布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。 是養育者清淨與布施波羅蜜多清

養育者清淨即布施波羅蜜

分無別無斷故。

與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。

處般若波羅蜜多清淨。

蜜多清淨卽生者清淨。

何以故。是生者清淨 **淨戒乃至般岩波羅** 分無別無斷故。生者清淨即淨波安忍精進靜

生者清淨與布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨即生者清淨。

何以

無 枚 無 분

淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽

淨戒安忍精進靜慮般若沒羅蜜多清淨、淨戒

奺 多清淨。 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分 童清淨。何以故。是儒童清淨與淨戒乃至般 多清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與 般若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜 別無斷故。受者清淨即淨戒安忍精進靜慮 清淨與布施波羅蜜多清淨, 波羅蜜多清淨即受者清淨 羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨 净 無別無斷 斷故。受者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施 至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 即作者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃 **布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷** 多清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 者清淨卽布施波羅蜜多清淨。 若波羅蜜多清淨。無三無二分無別無斷故。作 儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波絲蜜 施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即布施波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與布 何以故。是意生清淨與淨戒乃至般若波 作者清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波 知者清淨即布 何以故。是受者 無二無二分無 施波羅蜜多清 **布施波羅蜜**

淨即布施波羅蜜多清淨。

布施波羅蜜多清

波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士 淨即士夫清淨。何以故,是士夫清淨與布施

夫清淨即淨戒安忍精進靜慮般若彼羅蜜多

以故。是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅 乃至般若波羅奎多清淨即發育者清淨。

蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清

二分無別無斷故。 是知者清淨與布施波羅蜜多清淨, 是見 者清淨與 淨戒乃至般 若波羅 蜜多清 至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。 安忍精進靜處般若波羅蜜多清淨。 清淨與淨戒乃至般若沒羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即知者清淨,何以故。是知者 進靜態般若波羅蜜多清淨, 淨。布施波羅蜜多清淨卽知者清! 大般若波羅蜜多經卷第一百八十六 無二無二分無別無斷故。 何以故。是見者清淨與布施波羅蜜多清淨 蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨卽見者清淨. 無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故 知者清淨即淨戒安忍精 見者清淨卽布施波羅 兄者清淨卽淨珳 淨戒乃至般若 Æ 何以故。 淨戒乃 何以故。

十七 大般若波羅蜜多經卷第一 百八

詔譯

我情淨。何以故。是我清淨與內空清淨。 切法室不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空 復次善現。我清淨卽內空清淨。內空清淨 「無二]分無別無斷故。 分難信解品第三十四之六 我清淨卽外容內外 無 ●赤施二般茶館

無性自 外索乃至無性自性空清淨。 清淨。 相空一切法室不可得空無性空自性空無性 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢** 淨 即生者清淨。何以故。是生者淸淨與內空清 別無斷故。生者清淨即內空清淨。內空清淨 **经清淨即命者清淨。何以故。是命者淸淨與** 性容無性自性容清淨。 無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空 **清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空** 與內容清淨。 內空清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 無二分無別無斷故。 至無性自性空清淨即有情清淨,何以故。是 **密無性空自性空無性自性空清淨。** 異空本性為實相空共相空一切法空不可得 有情清淨與內空清淨, 內室清淨。內室清淨即有情清淨。何以故,是 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽 何以故。是我清淨與外空乃至無性自性空 生者清淨。 有情清淨與外空乃至無性自性空清淨。無 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 断故。有情清淨即外空內外空空空大空勝 性空清淨。 相容共相空一切法空不可得空無性空自 "無二無二分無別無斷故。生者清淨即外 外空乃至無性自性空清淨即我清淨 性容清淨。 何以故。是生者清淨與外室乃至 '無二無二分無別無斷故。命者 外空乃至無性自性容清淨即 命者清淨即內空清淨。 一無二分無別無斷故。 外空乃至無性自性 **無二無二分無別無** 無 |無二分無 外经乃

清淨。 內外空空空大空腦義空有爲空無爲空畢竟 净 者清淨。何以故。是養育者清淨與內空清淨。 **空一切法空不可得空無性空自性空無性自 空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 清淨即內空清淨。 內空清淨即補特伽羅清 性空清淨。無三無三分無別無斷故。補特伽羅 自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨卽 相空一切法空不可得空無性空自性空無性 養育者清淨即內空清淨。 室乃至無性自性 室清淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與外 性空清淨。外空乃至無性自性空清淨即補 淨。何以故。是補特伽羅清淨與內空清淨。無 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 際空散空無變異空本性空自相空共相空一 **空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無** 無二分無別無斷故。士夫清淨卽外空內外 清淨。何以故。是士夫清淨與內答清淨。無二 故。士夫清淨即內空清淨。 內空清淨卽士夫 乃至無性自性空清淨二無無二分無別無斯 養育者清淨,何以故。是養育者清淨與外空 竟空無際空散空無變異空本性空自相空共 **空內外空空空大空膨叢空有爲空無爲空畢** 無二無二分無別無斷敌。 無断故。意生清淨即內公清淨。內空清淨即 意生清淨。 |無三分無別無斷故。補特伽羅清淨即外交 何以故。是士夫清淨與外空乃至無性自 外空乃至無性自性空清淨即士夫清 何以故。是意生清淨與內室清淨 養育者清淨即外 無二無二分無別 內空清淨印養育

以故。 断故。 清淨。 淨 **空散 空無變 異空本性空 自相空 共相空 空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 二分無別無斷故。 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空果 內空清淨。內空清淨即受者清淨。何以故。是 外室乃至無性自性空清淨卽作者清淨。 **空無變異空本性空自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無別無斷故。 清淨即內空清淨。內空清淨即作者清淨。 自性空清淨。無二無二分無別無斷故。作者 清淨。外筌乃至無性自性筌清淨即儒童清 切法空不可得空無性空自性空無性自性空 性自性筌清淨。無二無二分無別無斷故。儒 性空清淨。 空一切法空不可得空無性空自性恣無性自 **空無際空散空無變異空本性空自相空共相** 無二無二分無別無斷故。 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 受者清淨與內空清淨。 不可得空 無性空自 性空無性自性 空清! 以故。是作者清淨與內空清淨。 何以故。是儒童清淨與內空清淨。 **潼清淨即內空清淨。內空清淨即儒堂清淨。** 生清淨。何以故。是意生清淨與外空乃至無 何以故。是儒童清淨與外空乃至無性 無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 是作者清淨與外空乃至無性自性空 受者清淨即外筌內外筌室筌大筌勝 外空乃至無性自性空清淨卽意 作者清淨即外空內外空空空 儒童清淨即外空內外空 無二無二分無別 意生清淨印 無二無二分 外 何

實際虛字界不思議界精淨。

法界乃至不思

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

識界清淨郎我清淨。何以故。是我清淨典法

淨卽養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與

二無二分無別無斷故。

我清淨即法界法性

我清淨。何以故。是我清淨與異如清淨。 復夾善現。我清淨即眞如清淨。異如清淨即 即見者清淨。何以故。是見者清淨與外筌乃

至無性自性空清淨。

無二無二分無別無斷

性自性空清淨。

外签乃至無性自性空清淨

共相空一切法空不可得空無性空自性空無

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 **静卽見者淸淨。何以故。是見者淸淨與內空** 無別無斷故。見者清淨即內空清淨。內空清

性不變異性平等性離生性法定法住實際虛 別無斷故。養育者清淨卽法界法性不虛妄 是養育者清淨與眞如清淨。 無二無二分無 以故。是生者清淨與法界乃至不思議界清 異如清淨。 異如清淨卽養育者清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨卽 **净。 法界乃至**不思議界清淨即生者清淨。何 離生性法定法住實際虛字界不 思議 界清 與異如清淨。無二無二分無別無斷故。生者 清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性 與如清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 二無二分無別無斷故。 無二分無別無斷故。生者清淨即眞如清淨。 命者清淨與法界乃至不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與眞如 性不虛妄性不變異性平等性雕生性法定法 乃至不思議界清淨即命者清淨。何以故。是 法定法住實際虛字界不思議界清淨。 清淨。無二無二分無別無斷放。命者精淨即 無別無斷故,命者清淨即真如清淨。其如清 **淨與法界乃至不思議界清淨。** 思議界清淨即有情清淨。何以故。是有情清 情清淨。何以故。是有情清淨典眞如清淨。無 斷故。有情清淨即眞如清淨。眞如清淨即有 界乃至不思議界清淨。 住實際虛室界不思議界清淨。 有情清淨卽法界法 無二無二分無別 無二無二分 法界乃至不 無 法界 無

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

者清淨即外空內外空空空大空勝義空有為 **7** 與內空清淨。無二無二分無別無斷故。知 淨內 空清淨即知者清淨。何以故。是知者清 二無二分無別無斷故。

知者清淨即內空清

受者清淨與外空乃至無性自性空清淨。 至無性自性空清淨卽受者清淨。何以故。是

無

外空乃

異空本性空自相空共相空一切法空不可得

自性空無性自性空清淨。外空乃至無性自 **空自相空共相空一切法空不可得空無性空**

《外空乃至無性自性空清淨。

無二無二分

生性 **静即法界法性不嚴妄性不變異性平等性雕 真如清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清** 法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。 如清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與 二分無別無斷故。儒童清淨卽眞如清淨。眞 界法性不確妄性不變異性平等性離生性 生清淨與法界乃至不思議界清淨。 至不思議界清淨卽意生清淨。何以故。是意 定法住實際虛字界不思議界清淨。 净 即意生清淨。何以故。是意生清淨與異如清 別無斷故。意生清淨即真如清淨。眞如清淨 與法界乃至不思議界清淨。 即補特伽羅淸淨。何以故。是補特伽羅淸淨 界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨 斷故。 與如清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特 不變異性平等性雕生性法定法住實際窟室 伽羅清淨與眞如淸淨。無二無二分無別無 分無別無斷故。補特羅伽清淨即與如清淨 法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定 清淨與法界乃至不思議界清淨。 不思議界清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 法住實際虛字界不思識界精淨。 無二無二分無別無斷故 士夫清淨。何以故、是士夫清淨與真如清淨 無斷故。士夫清淨即與如清淨。與如清淨即 法界乃至不思議界清淨。 無二無二分無別無斷故。意生清淨即法 法定法住實際虛空界不思議界情淨 補特伽羅清淨即法界法性不虛妄性 士夫清淨即法界 無二無二分無別 無二無二分無 無二無二 法界乃至

Ξ

故。 無二無二分無別無斷故。 清淨。與如清淨即作者清淨。 性平等性離生性法定法住實際虛空界不思 者清淨與異如清淨無二無二分 無 別 界不思議界清淨。法界乃至不思議界清淨 故。是受者清淨與眞如清淨。無二無二分無 議界清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 清淨。何以故。是作者清淨與法界乃至不思 議界清淨。法界乃至不思議界清淨即作者 不變異性平等性離生性法定法住實際超空 别 净即異如清淨。其如清淨即受者清淨。何以 即受者清淨。何以故。是受者清淨與法界乃 無二分無別無斷故。知者清淨卽法界法性 淨 知 至 即見者清淨。何以故。是見者清淨與真如清 與法界乃至不思議界清淨。 議界清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 質際虛字界不思議界清淨。 不證妄性不變異性平等性雕生性法定法住 界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法 別無斷故。見者清淨即其如清淨。異如清淨 定法住實際虛空界不思議界清淨。 至不思議界清淨即見者清淨。 、無斷故。 受者清淨即法界法性不虛妄性 不思議界清淨。無二無二分無別無斷故。 者清淨即眞如淸淨。眞如淸淨即知者清 是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨。 作者清淨卽法界法性不虛妄性不變異 。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽法 何以故。是知者清淨與奧如清淨。無二 作者精淨卽眞如 無二無二分無 何以故。是作 法界乃至不思 '何以故。 法界乃 無間

者清淨與法界乃至不思議界清淨。 二分無別無斷故 無 無

以故。是我清淨與集滅道聖諦清淨。無二無 净即我清淨。何以故。是我清淨與苦學論清 復次善現。我清淨卽苦聖諦清淨。苦聖諦 苦壓縮清淨即有情清淨。何以故。是有情清 道聖誦清淨。集滅道聖諦清淨即我清淨。何 76。無二無二分無別無斷故。我清淨卽集滅 二分無別無斷故。有情清淨即苦聖諦淸淨。 有情淸淨即集滅道聖諦淸淨。集滅道聖줢 淨與苦聖諦清淨。無情無二分無別無斷故。 聖誦清淨。集滅道聖諦清淨即命者清淨。何 者商爭唱苦粵語青爭。 滅道樂掃清淨。無二無二分無別無斷故。命 清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與集 以故。是命者清淨與集滅道聖諦清淨。無二 清淨。何以故。是命者清淨與苦聖歸清淨、無 無二分無別無斷故。生者清淨即苦骤歸清 **聖禘淸淨。無二無二分無別無斷故。** 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與苦 奺 與集滅道聖諦清淨, 聖誦清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 斷故。生者清淨即集滅道聖歸清淨。集滅道 者兩爭與苦壅締淸爭。 二無二分無別無斷故。 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與集 清淨印集滅道聖諦清淨, ,苦聖諦清淨即生者清淨。何以故。是生 。養育者清淨阳苦聖稱清淨。苦樂稱清淨 無二無二分無別無斷 命者清淨即集滅道 苦聖婦青淨問命者 無二無二分無別無 集滅道聖諦清淨 養育者 精

二無二分無別無斷故。 清淨。何以故、是士夫清淨與苦聖諦清淨。 夫清淨即苦樂締清淨。 滅道聖諦清淨 聖滿清淨 集滅道聖諦清淨卽士夫清淨。 以故。是士夫清淨與集滅道聖歸清淨。無二 故。是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨。 添清淨,苦聖認清淨即補特伽羅清淨, 無二分無別無斷故。 苦樂諦清淨。苦樂諦清淨即意生清淨。何以 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽 淨。何以故。是補特伽羅清淨與集滅道聖諦 **聖稲淸符。** 二分無別無斷故。 別無斷故。儒道清淨即苦聖論清淨。苦聖歸 生清淨與集滅道聖諦清淨。 集滅道壅諦清淨即意生清淨。何以故。是意 無別無斷故。意生清淨即集滅道整歸清淨。 故。是意生清淨奧苦聖諦清淨。 聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清 淨即集滅道聖器清淨。 清淨即儒童清淨。何以故。 是儒童清淨與苦 即苦墾歸清淨。苦粵諦清淨即作者淸淨。何 諦清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 儒童清淨。何以故。是儒童清淨與集滅道聖 分無別無斷故。作者清淨印集滅道聖諦清 以故。是作者清淨與苦點諦清淨。無二無二 者清淨與集滅道聖諦清淨。 集滅道歌誦清淨即作者清淨。何以故。是 集滅道聖諦清淨即補特伽羅清 。無二無 補特伽羅清淨即集滅道 補特伽羅清淨即苦聖 士夫清淨印集滅 **峇聖福斯賽**⑮土 一分無別無斷故。 集滅道聖諦清淨即 無二無二分無 無二無二分 無二無二分 何以 何 淔

淨

無二分無別無斷故。

命者清淨即四

定清符。

四無量四無色定清淨即有情清淨 是有情清淨與四無量四無色定清

二無二分無別無斷故。

何以故。是補特伽羅清淨與四靜慮清淨。無

無量四無色定清淨 即補特伽羅清淨,

何以敌。是補特伽羅清淨 四無量四無色定清淨 補特伽羅清淨即四 有情清淨卽四無量四無色

分無別無斷故,

是命者清淨與四靜慮清淨。 静慮清淨。 四靜處清淨即命者清淨。何以 命者清淨即四無量四無色定清 生者清淨即四靜慮 無二無二分無別 無二無二分無 何以故。 윤 故 虚清淨。 故 典

是生者清淨與四無量四無色定清淨。無二 清淨。四靜虛清淨即發育者清淨。何以故是 無二分無別無斷故。養育者清淨即四靜虛 四無量四無色定清淨即生者清淨。 **清淨。四靜慮清淨但生者清淨。** 淨。四無量四無色定清淨即命者清淨。何以 別無斷敌。 無斷故。生者清淨即四無量四無色定清淨。 生者清淨與四靜虛清淨。 二無二分無別無斷故。 故。是命者清淨與四無量四無色定清淨。無 ,何以故。

清淨。四無量四無色定清淨即養育者清淨。 養育者清淨與四靜處清淨,無二無二分無 別無斷故。 是養育者清淨與四無量四無色定 養育者清淨即四無量四無色定

清淨。 何以故。 以故。是士夫清淨與四無量四無色定清淨。 無別無斷故。 故。是士夫清淨與四靜虛清淨。無二無二分 四靜虛清淨。四靜虛清淨卽士夫清淨。何以 清淨。無二無二分無別無斷故,士夫清淨即 無二分無別無斷故。 四無量四無色定清淨即士夫清淨。何 士夫清淨即四無量四無色定 補特伽羅清淨即

定清净。 我精淨。

無二無二分無別無衛故

'有情清淨

何以故。是我清淨與四無量四無色

量四無色定清淨。

四無量四無色定清淨即

淨

無

|無二分無別無斷故。我清淨即四無

淨卽我清淨。何以故。是我清淨與四靜慮清 復次善現、我清淨即四靜處清淨。四靜處清 道樂諦清淨。無二無二分無別無斷故 淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與集滅 者青年咱集城道聖福青年。

集城道聖話青

與苦聖諦清淨。

無二無二分無別無斷故。見

聖諦清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨

分無別無斷故。見者清淨即苦壅諦清淨。苦

是知者清淨與集滅道聖諦清淨。

無二無二

清淨。集滅道樂論清淨即知者清淨,何以故

二分無別無斷故。

知者清淨即集滅道樂詩

番即苦聖諦清淨。 苦聖諦清淨即知者清淨

何以故。是知者清淨與苦聖諦清淨。無二無

學術青野

一無二無二分無別無斷故。知者清

何以故。是受者精淨與集滅道

即受者清淨。

清脊即集滅道聖韶清淨

集滅道聖部清淨

苦聖諦清淨

無二無二分無別無斷故。受者

諦清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與

莂

浜断故。

。受者清

爭即苦樂論青年

老聖

以故。是有情清淨與四靜慮清淨

無二無

四静虚清净。

四於處清淨即補特伽羅清淨

即四静處清淨,四靜處清淨即有情清淨。何

清淨。四無量四無色定清淨即知者清淨。 清淨。 者清淨。何以故。是作者清淨與四無量四無 二無二分無別無斷故。 四静處清淨,四静處清淨即知者清淨, **季即四静**遗清等。 色定清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 四無色定清淨。 清淨,何以故。是作者清淨與四靜處清淨,無 無別無斷故。 放 色定清淨。 何以故、是受者清淨與四節虛清淨。 者精彈即四靜起清淨。 四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。作 即儒流清淨。何以故。是儒童清淨與四無量 無量四無色定情淨。 Ą 儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四靜慮清 無量四無色定清淨。 即四無量四無色定清淨。 **淨**即意生清淨。何以故。是意生清淨與四日 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與四 無断故。意生清淨即四靜虛清淨 二分無別無斷故。 四●無量四無色定績 、是知者清淨與四靜虛清淨. 福童清淨即四靜虛清淨。四靜虛清淨即 何以故。是受者清淨與四無量四 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即四 無二無二分無別無斷故。知者清淨即 無二無二分無別無斷故。意生尚 四無量四無色定清淨即受者清 知者清淨即四無量四無色定 四無量四無色定清淨即作 四靜處清淨即受者清淨 受者清淨即四 四無量四無色定清淨 無二無二分無別無斷 作者清淨即四無量 T 四解患清淨即作者 四無量四無色定 無 111. 111. 無 [無量四] 無二無 I静虚清 分 無

何以故。 以故。 見者清淨與四靜慮清淨。 淨即命者清淨。何以故。 是命者清淨與八解 以故。是有情清淨與八解脫清淨。無二無二 即八解脫清淨,八解脫清淨即有情清淨。何 處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 斯故。 解脫清淨。八解脫清淨即我清淨。何以故。是 是見者清淨與四無量四無色定清淨。 四無量四無色定清淨即見者清淨。何以故。 無斷故。見者清淨即四無量四無色定清淨。 慮清淨。四靜慮清淨卽見者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 脫清淨。無二無二分無別無斷故。 處九次第定十逼處清淨。 淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與八版 分無別無斷故。 生者清淨與八解脫清淨 無二無二分無別無斷故。 命者清淨與八勝 處九次 第定十遍處 清淨。 次第定十遍處清淨即命者清淨。何以故。是 即八勝處九次第定十遍處清淨。 無斷故。命者清淨即八解脫清淨。八解脫清 定十遍處清淨。 我清淨與八解脫清淨。 無二分無別無斷故。復次善現。我清淨卽八 清淨。 八勝處九大第定十遍處清淨即我清淨。 是知者清淨與四無量四無色定清淨。 我清淨即八勝處九次第定十遍處清 是我清淨與八勝處九次第定十遍 八解脫清淨即生者清淨。何以故。是 八勝處九次第定十遍處清 有情清淨即八勝處九次第 無二無二分無別無 無二無二分無別 見者清淨即四辭 生者清淨卽八解 無二無二分無別 |無二分無別 八勝處九 命者清淨 處九次第定十遍處清淨即意生清淨

者清淨。 處清淨。 無斯故 補特伽羅消淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨與八解脫清淨。無二無二分無別無 脫清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 無斷故。補特伽羅清淨即八解脫清淨。八解 淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八勝 以故、是士夫清淨與八解脫清淨。無二無二 即八解脫清淨。八解脫清淨卽士夫清淨。何 處清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 故。是養育者清淨與八勝處九次第定十遍 九次第定十遍處清淨即養育者清淨。 淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 脱清净。無二無二分無別無斷故。養育者清 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八解 養育者清淨即八解脫清淨。 第定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。 脱清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與 無別無斷故。意生清淨即八解脫清淨。八解 逼慮清淨。八勝處九次第定十逼處清淨即 斷故。補特伽羅清淨即八勝處九次第定十 處九次第定十遍處清淨, 定十邁處淸淨。 分無別無斷故。 八勝處九次第定十遍處清淨,無二無二分 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。意生 何以故。是生者清淨與八勝處九次 八勝處九次第定十逼處清淨即生 生者清淨即八勝處九次第定十遍 士夫清淨卽八勝處九次第 八勝處九次第定十遍處清 無二無二分無別 八解脫清淨卽 八勝處 何以

八勝 無斷故。 故。是儒童清淨與八解脫清淨。無二無二分 故 淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 第定十週處清淨。無二無二分無別無斷故。 處清淨。八勝處九次第定十遍處清淨。即受 清淨。八解脫清淨即受者清淨。何以故。是 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 第定十遍處清淨即作者清淨。何以故。 是作 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 即作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫 斷故。作者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 九次第定十遍處清淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與八勝處 十逼處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。儒道清淨 十遍處清淨即知者清淨。 處九次第定十遍處清淨。 無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故,是知者清淨與八解脫清淨 知者清淨即八解脱清淨。 者清淨。何以故。是受者清淨與八勝處九次 受者清淨與八解脫清淨。 二無二分無別無斯故。 無別無斷故。 八解脫清淨。 二分無別無斷故。見者清淨即八解脫清淨 解脫清淨即見者清淨。何以故。是見者清 是意生清淨與八勝處九次第定十遍處 受者清淨卽八勝處九次第定十遍 八解脫清淨即儒童清淨。何以 八勝處九次第定十温處清淨 儲重清淨即八勝處九次第定 受者清淨即八解脫 無二無二分無別無 何以故"是知者清 八解脫清淨卽 無二無二分無別 八勝處九次第定 知者清淨即八勝 八勝處九次 無

清淨。

何以故。是補特伽羅清淨與四念住清

即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

無二無二分無別無斷故。

補特伽維清淨

大般若波羅蜜多經卷第一百八十七 一切故。是見者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨即見者清淨。 見者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 是見者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。

十八大般若波羅蜜多經卷第一百八

分難信解品第三十四之七 *三臟法師玄奘奉 韶譯

淨與四念住清淨。 清淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。 八聖道支清淨即有情清淨。何以故。是有情 五力七等覺支八聖道支清淨。 別無斷故。有情淸淨即四正斷四神足五根 是有情清淨與四念住清淨。 念住清淨。四念住濟淨即有情清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無斷故。有情淸淨即四 淨。四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即四正 淨即我清淨,何以故。是我清淨與四念住清 復次善現。我清淨卽四念住清淨。四念住清 斷四神足五根五力七等覺支八 罄 道 支 念住清淨即命者清淨。何以故。是命者清 分無別無斷故。 是我清淨與四正斷乃至八聖道支清 命者清淨即四念住清淨。 無二無二分無別無斷 無二無二分無 四正斷乃至 清

> 清淨。 以故。 **脊**即四念 由清淨。 四正斷乃至八聖道支清淨卽士夫清淨。 二無二分無別無斷故。 四神足 五根五力 七等覺支八辈 道支清淨。 淨。何以故。是士夫清淨與四念住清淨。 淨。何以故。是養育者清淨與四正斷乃至八 清淨即四念住清淨。 聖道支淸淨。無二無二分無別無斷故。士夫 清淨即四念住清淨。 道支清淨。無二無二分無別無斷故。養育者 **薄。何以故。是生者清淨與四正斷乃至八聖** 斷故。生者清淨即四念住清淨。四念住清淨 断乃至八聖道支清淨。 淨卽命者清淨。何以故。是命者清淨與四正 支八聖道支清淨。 正斷四神足五根五力七等覺支八辈道支清 無二無二分無別無斷故。養育者清淨即四 清淨。何以故。是養育者清淨與四念住清淨。 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽 即生者清淨,何以故。是生者清淨與四念住 清淨。四正斷乃至八樂道支清淨卽生者清 命者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺 四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清 是士夫清淨與四正斷乃至八號道支 四念住清淨即補特伽羅 四正斷乃至八聖道支清 四念住清淨即養育者 四念住清淨即士夫清 士夫清淨即四正斷 無二無二分無別無

即受者清淨。 是儒童清淨與四 正斷乃至 八聖道 支清淨。 支荷符。 與四念住清淨。無二無二分無別無斷故。受 斷乃至八聖道支清淨卽儒意清淨。何以故。 清淨。 淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 **塾道支清淨卽作者清淨。何以故。是作者淸** 力七等覺支八樂道支清淨。 作者清淨與四念住清淨。 住清淨。四念住清淨即作者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 足五根五力七等覺支八裡道支清淨。 淨即四念住清淨。四念住清淨即儒童清淨 道支清淨。無二無二分無別無斷故。儲童清 四正斷四神是五根五力七等覺支八聖道支 即意生清淨。何以故。是意生清淨與四念住 斷乃至八聖道支清淨。 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四 者清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支 念住清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨 分無別無斷故。受者清淨即四念住清淨。四 無斷故。作者清淨卽四正斷四神足五根五 何以故。是儒童清淨與四念住清淨。無二無 淨。何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖 清淨,無二無二分無別無斷故。意生清淨即 斷故。意生清淨即四念住清淨。四念住清淨 二分無別無斷故。儒童清淨卽四正斷四神 、響道支清淨。 四正断乃至八聖道支清淨即意生清 四 F. 何以故。是受者清淨與四正斷 斷乃至八樂道支清淨即補特 四正斷乃至八聖道支清淨 無二無二分無別無 作者清淨即四念 無二無二分無別 四正断乃至八 無二無二 四正 正

即四念住清淨。四念住清淨即見者清淨。何 知者清淨。何以故。是知者清淨與四念住清 故。知者清淨即四念住清淨,四念住清淨即 乃至八聖道支淸淨。 見者清淨與四正斷乃至八聚道支清淨。 乃至八聖道支清淨即見者清淨。何以故。是 五根五力七等慶支八聖道支淸淨。 分無別無斷故。見者清淨即四正斷四神足 以故。是見者清淨與四念住淸淨。無二無二 支清淨。無二無二分無別無斷故,見者清淨 正斷四神足五根五力七等覺支八聲道支濟 一無二分無別無斷故 "無二無二分無別無斷故。知者清淨卽四 四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。 是知者清淨與四正斷乃至八聖道 無二無二分無別無斷 四正矿 無

門清淨卽我淸淨。何以故。是我清淨與空解 復次善現。我清淨即空解脫門清淨、空解脫 有情清淨。何以故。是有情清淨與筌解脫門 情清淨即空解脫門清淨。 願解脫門清淨,無二無二分無別無斷故。 清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無相無 即無相無願解脫門清淨。 脫門清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨 淨卽有情淸淨。何以故。是有情淸淨與無相 鄃 (顧解脫門清淨) 無二無二分無別無斷故。 相無願解脫門清淨。 者清淨即空解股門清淨。 命者清淨。何以故,是命者清淨與空解脫 無相無願解脫門清 空解脱門清淨即 無相無願解脫門 **冬解脫門清淨**

門精淨。 即無相無顯解脫門清淨。 相無願解脫門淸淨。 清淨即命者清淨,何以故。是命者清淨與無 門清淨卽養育者清淨。何以故。是養育者清 門淸淨卽生者淸淨。何以故。是生者淸淨與 净即無相無願解脫門清淨。無相無願解脫 脫門清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 淨卽生者淸淨。何以故。是生者淸淨興空解 故。生者清淨卽空解脫門淸淨,空解脫門清 净與客解脫門清淨,無二無二分無別無斷 断故。養育者清淨即空解脫門清淨。空解脫 無相無顯解脫門清淨。 無二無二分無別無 是養育者清淨與無相無顯解脫門清淨。 相無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故。 故。養育者清淨即無相無頗解脫門清淨, 門清淨。客解脫門清淨即士夫清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。士夫清淨即客解脫 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷 無相無願解脫門 命者清淨 無 無

清雅。 以故。 是士夫清淨與空解脫門清淨。無二無二分 門清淨即補特伽羅清淨。 無別無斷故。士夫清淨即無相無顯解脫門 羅清淨與無相無願解脫門清淨, 净即無相無顧解脫門清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清 清淨。何以故。是補特伽維清淨與空解脫門 **空解脫門清淨**。 無二無二分無別無斷故。 。無相無願解脫門清淨即士夫清淨。何 是士夫清淨與無相無願解脫門清淨。 **空解脫門清淨即補特伽羅** 何以故。是補特伽 補特伽羅清淨即 無相無願解脫 無二無二

相無關解脫門清淨即意生清淨。何以故。是 断故。 意生清淨即無相無顯解脫門清淨。 **李解脫門清淨即意生清淨**。 清淨與空解脫門清淨,無二無二分無別無 無斷故。 意生清淨與無相無願解脫門清淨。無二無 童清淨與冬解脫門清淨,無二無二分無別 是儒童清淨與無相無願解脫門清淨。 無相無願解脫門清淨即儒童清淨。何以故。 二分無別無斷故。儒童清淨卽恣解脫門清 净 作者清淨與空解脫門清淨。 清淨。空解脫門清淨即作者清淨。何以故是 無二分無別無斷故。 門清淨。室解脫門清淨即受者清淨。何以故。 別無衡故。 門清淨。無相無顯解脫門清淨即受者清淨。 二無二分無別無斷故。 故。是作者清淨與無相無願解脫門消淨。 解脫門清淨。客解脫門清淨即知者清淨。 净、無二無二分無別無斷故。知者清淨即 何以故。是受者清淨與無相無願解脫門清 無別 無斷故。受者 清淨即無 相無 顯解脫 是受者清淨與容解脫門清淨。 二分無別無斷故。 以故。是知者濟淨與空解脫門清淨。無二無 脱門清淨。 無別無斷故。 無相無願解脫門清淨即作者清淨。何以 儒童清淨印無相無願解脫門清淨。 作者清淨卽無相無顯解脫門清 無相無願解脫門清淨即知者清 意生清淨卽空解脫門清淨 知者清淨即無相無顯解 作者清淨即空解脫門 受者清淨即容解脫 何以故。是意生 無二無二分無 無二無二分 24. 何

門精淨。無二無二分無別無斷故 稞 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 清淨。何以故。是見者清淨與無相無顯解脫 解脫門清淨。 無二分無別無斷故。見者清淨卽無相無願 何以故。是見者清淨與空解脫門清淨。無二 何以故。是知者清淨與無相無願解脫門 無相無願解脫門清淨卽見者

荷帶與菩蓋十地清淨。 生清淨即菩薩十地清淨 著薩十地清淨。無二無二分無別無斷故。意 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即 淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與菩薩 淨與菩薩十地清淨。 地 勸故。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十 菩薩十地清淨即生者清淨。何以故。是生者 分無別無斷故。生者清淨即菩薩十地清淨。 净即苦臟十地清淨。菩薩十地清淨即有情 復次善現。我清淨卽菩薩十地清淨。菩薩十 十地清淨。無二無二分無別無虧故。補特伽 故。士夫清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清 故。是命者清淨與菩薩十地清淨。無二無二 十地清淨。菩薩十地清淨即命者清淨。何以 清淨。何以故。是有情清淨與菩薩十地清淨。 十地清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 地清淨即我清淨。何以故。是我清淨與菩薩 清淨即養育者清淨。何以故,是養育者清 無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 命者清淨即菩薩 **菩薩十地清淨即**

二無二分無別無斷故 地精淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 即知者清淨。何以故。是知者清淨與菩薩十 十地清淨即受者清淨,何以故。是受者清淨 作者清淨與菩薩十地清淨。 清淨 淨。何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無 即菩薩十地清淨。菩薩十地清淨即見者清 知者清淨即菩薩十地清淨。 與菩薩于地清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。菩薩十地清淨即作者清淨。何以故。是 何以故。是儒重清淨與菩薩十地清淨、無二 **菩薩十地指淨。** 別無斯故。受者清淨即菩薩十地清淨。菩薩 無二分無別無斷故。 意生清淨。 。無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即 何以故。是意生清淨與菩薩十地 **考藏十地沿锋鸣需重青锋** 作者清淨即菩薩十地 苔藏十地清淨 無二無二分無

脊。六神通清脊叩我清脊。 我清淨。何以故。是我清淨與五眼清淨。 情清淨與六神通清淨。 無二分無別無斷故。 淨 有情清淨卽五眼淸淨。 爭與六神通清淨。 二無二分無別無斷故。 復夾養現。我清淨印五眼清淨。五眼清淨即 者清淨。何以故。是命者清淨與五服淸淨。無 斷故。命者清淨即五眼清淨。 五眼清淨即命 淨。 六神通清淨即有情清淨。 何以故。 無二分無別無斷故。 何以故。是有情清淨奧五眼清淨。 無二無二分無別無斷故。 有情清淨印六神通清 無二無二分無別無 五眼青年即有情雨 我清淨即六神通清 命者清淨卽六神通 何以故。是我清 是有 無 無

清淨。 是意生清淨與穴神通清淨。 淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與五眼 **補特伽羅清淨與六神通清淨。** 淨。六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故。是 分無別無斷故。 夫清淨。何以故。是士夫清淨與六神通清淨。 清淨與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。 淨。五眼清淨。即士夫清淨。何以故。 是士夫 股精淨。無二無二分無別無斷故。養育者清 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與五 無斷故。養育者清淨即五眼清淨。五眼清淨 生者消淨與六神通清淨。 通清淨。 六神通清淨即生者清淨。何以故,是 無斷故。生者清淨即五眼清淨。五眼清淨即 別無斷故。儒童清淨即五眼清淨。五眼清淨 神通清淨。六神通清淨印意生清淨。何以故。 清淨。無二無三分無別無斷故。意生清淨即六 無別無斷故。意生清淨即五眼清淨。五眼淸 战。是補特伽羅清淨與五眼清淨。無二無二 五眼清淨,五眼清淨卽補特伽羅清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 士夫清淨卽六神通清淨。六神通清淨卽士 二無二分無別無斷故。 士夫清淨即五眼清 淨。何以故 是養育者清淨與六神通清淨。無 爭呾六神通清爭。 無二無二分無別無斷故。 生者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨。 命者清淨與六神通清淨。 六神通清淨即命者清淨。 補特伽羅清淨印六神通清 **六神通清淨即養育者清** 補特伽羅清淨卽 生者清淨即六神 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分無 無二無二分 何以故。 분

1110 大般若波繼衛多經卷節百八十八

佛十力清淨即我淸淨。何以故。是我淸淨與 是見者清淨與六神通清淨。 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。 別無斷故。復次善現。我清淨即佛十力清淨。 神通清淨。六神通清淨即見者清淨。何以故。 即見者清淨。何以故。是見者清淨與五眼清 别 是知者清淨與六神通淸淨。 神通清淨。六神通清淨即知者清淨,何以故。 猙 即知者清淨。何以故,是知者清淨與五眼清 別無斷故。知者清淨即五股清淨。五限清淨 是受者清淨與六神通清淨。 神通清淨。六神通清淨即受者清淨。何以故。 **) 那二無二分無別無斷故。受者清淨即六** 別無斷故。受者清淨即五眼清淨。五眼清淨 **淨。無二無二分無別無勵故。作者清淨即六** 即作者清淨。何以故,是作者清淨與五眼清 別無斷故。作者清淨卽五眼清淨。五眼清淨 神通清淨。六神通清淨即備童清淨。何以故 即受者清淨。何以故。是受者清淨與五眼清 是作者清淨與六神通清淨。 是儒童清淨與六神通清淨。 神通清淨,六神通清淨卽作者清淨。何以故。 八佛不共法清淨。 即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 無斷故。見者清淨即五眼清淨。五眼清淨 需重青年。 無二無二分無別無斷故。見者清淨即六 無二無二分無別無斷故。知者清淨卽六 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即六 何以故。是儒蜜清淨與五眼清 四無所畏乃至十八佛 無二無二分無 無二無二分無 無二無二分無 無二無二分無 無二無二分無 我清 四

清淨與佛十力清淨。 所畏乃至十八佛不共法清淨。 生者清淨卽佛十力清淨。 大悲大喜大拾十八佛不共法清淨。 十力清淨即養育者清淨。何以故。是養育者 無別無斷故。養育者清淨即佛十力清淨。佛 豫即生者清淨。何以故。是生者清淨與四無 共法清淨。 四無所畏乃至十八佛不共法清 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不 無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是生者清淨與佛十力清淨。 八佛不共法清淨。無二無二分無別無斷故。 帶。何以故。是命者清淨與四無所畏乃至十 無所畏乃至十八佛不共法清淨 即 命 者 大慈大悲大喜大拾十八佛不共法清淨。 別無斷故。命者清淨即四無所畏四無礙解 是命者清淨與佛十力清淨。無二無二分無 淨。無二無二分無別無斷故。命者淸淨即佛 十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故。是 喜大捨十八佛不共法淸淨。 佛十力清淨即有情清淨。何以故。是有情清 十力清淨。佛十力清淨即命者清淨。何以故。 有情清淨與四無所長乃至十八佛不共法清 有情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大 **淨與佛十力淸淨。無二無二分無別無斷故。** 二分無別無斷故。有情清淨即佛十力清淨。 不共法清淨卽我清淨。 無所畏乃至十八佛不共法清淨。 養育者清淨卽四無所畏四無礙解大慈 無二無二分無別無斷 何以故。是我清淨與 生者清淨卽四無 佛十力清淨即生 四無所畏乃至 無二無二分 四無所 無二無 淸 四

十力清淨。佛十力清淨卽儒童清淨。何以故。 八佛不共法清淨即意生清淨,何以故。是意 生清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。意 何以故。 別無斷故。 是儒重清淨與佛十力清淨。 生清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 大擒十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十 分無別無斷故。意生清淨即佛十力清淨。佛 無所畏乃至十八佛不共法清淨。 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與四 礙解大慈大悲大喜大捨十八佛 不 共 法 別無斷故。 特伽羅清淨與佛十力清淨。 無二無二分無 佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補 無別無斷故。補特伽羅清淨即佛十力清淨。 所畏乃至十八佛不共法清淨。 淨卽士夫淸淨。何以故。是士夫淸淨與四無 共法清淨。 所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛 無二無二分無別無斷故。 十力清淨即意生清淨。何以故,是意生清淨 失清淨。何以故。是士夫清淨與佛十力清淨。 八佛不共法清淨。 **投**乃至十 士夫清淨即佛十力清淨。 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即佛 四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補 是養育者清淨與四無所投乃至 八佛不 共法清 四無所畏乃至十八佛不共法清 備童清淨即四無所畏四無礙解 補特伽維清淨即四無所畏四無 無二無二分無別無斷故。 淨印養育者消淨。 士夫清淨即四無 佛十力精淨卽 無二無二分無 無二無二分 無二無二 淸 清

畏乃至十八佛不共法清淨。

二無二分無別無斷故。

無二無二分無別無斷故。

。見者精

符即養育者高符

何以故。是儒童清淨與四無所畏乃至十 無二無二分無別無斷故 佛十力清淨即作 儒堂 淨 清 23 新印四 二無二分無別無斷故 淨與四無所長乃至十八佛不共法清淨。 不共法清淨即見者清淨,何以故。是見者清 十八佛不共法清淨。 無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾 四無所畏乃至十八佛

無

無所長乃至十八佛不共法清淨 卽

大慈大悲大喜大拾十八佛不共

法 淸

別無斷故。見者清淨即佛十力清淨。佛十力 清淨即佛十力清淨。佛十力清淨即知者清 爭與佛十力清淨。 無二無二分無別無斷故。 即知者清淨。何以故。是知者清淨奧四無所 法清淨。四無所畏乃至十八佛不共法清淨 畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八佛不共 琤。何以故。 是知者清淨與佛十力清淨。 無 大 喜大搶 十八 佛不共 法清淨。四無所畏 受者清淨即四無所畏四無礙解 大 慈 大 悲 十力清淨即受者清淨。何以故。是受者清 淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與四無 所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不 者清淨。何以故。是作者清淨與佛十力清淨。 ,净即兄者清淨。何以故。是見者清淨與佛 是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不 四無所畏乃至十八佛不共法清 知者清淨即四無所 作者清淨卽四無 無二無二分無 無二無二分 知者 何以 佛 別無斷故。有情淸淨卽恒住拾性淸淨。恒住 有情清淨與無忘失法清淨。 即恒住拾性清淨恒住拾性清淨 即命 者 清 法清拜。無二無二分無別無斷故。命者清淨 即命者清淨。何以故。是命者清淨與無忘失 拾性清淨即有情清淨。何以故,是有情清淨 淨。無忘失法清淨即有情清淨。何以故。 是 二分無別無斷故。有情清淨即無忘失法清 即恒住拾性清淨。恒住拾性清淨即我清淨。 與恒住拾性清淨。 捨性清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 別無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨。恆住 是生者清淨與無忘失法清淨無二無二分無 法清淨。無忘失法清淨即生者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。生者清淨即無忘失 淨。何以故。是命者清淨與恆住捨性清淨。無 命者清淨即無忘失法清淨。 與恒住拾性清淨。無二無二分無別無斷故。 何以故。是我清淨與恒住捨性清淨。無二無 失法清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨 法清淨即我清淨。何以故。是我清淨與無忘 復次善現。我清淨卽無忘失法清淨。無忘失 養育者情淨即無忘失法清淨。 。何以故。是養育者清淨與 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無 無忘失法清淨 無忘失法清

乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。

無二無二分無別無斷故。

無別無斷故。受者淸淨即佛十力淸淨。

所畏乃至十八佛不共法清淨。

無二無二分無別無斷故。

共法清淨。

作者清淨即佛十力清淨。

八佛不共法清淨。

住拾性清淨。 以故。是士夫清淨與恒住捨性清淨。無二 住給性清淨。恒住捨性清淨即士央清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。士夫淸淨卽恆 夫清淨。何以故。是士夫清淨與無忘失法清 清淨即無忘失法清淨。 住捨性清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與恆 育者清淨即恒住揜性清淨。 無忘失法清淨。 忘失法清淨。無忘失法清淨即意生清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即無 淨。何以故。是補特伽羅清淨與恒住拾性 以故。是補特伽羅清淨與無忘失法清淨。無 法清净。無忘失法清淨卽補特伽羅清淨。 二分無別無斷故。補特伽羅清淨即無忘失 淨 即無忘失法清淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與恒住拾 與無忘失法清淨。無二無二分無別無斷故。 失法清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨 別無斷故。儒室清淨即無忘失法清淨。無忘 淨。恒住擒性清淨即意生清淨。 二分無別無斷故。 意生清淨即何住捨性清 以故。是意生清淨與無忘失法清淨。 二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨卽 **福童南等印包住会性清净。** 意生清淨與恒住拾性清淨。 無二無二分無 精淨。 何以故。是作者清淨與無忘失法清淨。 無二無二分無別無斷故。作者清淨 恒住拾性清淨即補特伽維済 無二無二分無別無斷故。 無忘失法清淨即作者清 無忘失法清淨即士 恒住拾性清淨 恒住拾性清淨 何以故。是 無二無 何 何 何 淸 煏

≣ 大教者波羅霍多種發第百八十九

住捨性清淨。無二無二分無別無斷故 清淨即見者清淨,何以故。是見者清淨與恒 清淨與無忘失法清淨。 無忘失法清淨卽見者清淨。何以故。是見者 分無別無斷故。見者清淨即無忘失法清淨。 故。是知者清淨與恒住捨性清淨。無二無二 拾性清淨。宜住捨性清淨即知者清淨。何以 清淨。何以故。是知者清淨與無忘失法清淨。 淨即無忘失法清淨。 拾性清淨。無二無二分無別無斷故。知者清 淨卽受者清淨。何以故。 是受者清淨與恒住 故。受者清淨即恒住拾性清淨。恒住拾性清 忘失法清淨即受者清淨。 性清淨。恒住捨性清淨即作者清淨。何以故。 爭與無忘失法清淨。 無別無斷故。受者清淨即無忘失法清淨。無 是作者清淨與恒住捨性清淨。 [故。見者清淨卽恆住捨性清淨。 恒住拾性 三二無二分無別無斷故。 知者清淨即恆住 無二分無別無斷故。作者清淨卽恒住捨 無忘失法清淨即知者 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無 何以故。是受者清 無二無二分

十九 大般岩波羅蜜多經卷第一百八

大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

*三藏法師玄奘奉 詔譯

次善現。 我清淨即一切智清淨 信解品第三十四之八 机 智

復

何以故。 清淨。 二無二分無別無斷故。 清淨。 清淨。一切智清淨卽養育者清淨。何以故。是 無二分無別無斷故。 道相智一切相智清淨即生者清淨。何以故。 故。 別無斷故。 是生者清淨與道相智一切相智清淨。 無斷故。生者清淨卽道相智一切相智清淨。 生者清淨與一切智淸淨。 清淨"一切智清淨卽生者清淨。何以故。是 淨。 道相智一切相智清淨即命者淸淨。 何以 別無斷敌。命者清淨即道相智一切相智清 是命者清淨與一切智清淨 切智清淨。一切智清淨即命者清淨,何以故, 淨。無二無二分無別無斷故。命者精淨即二 養育者清淨與一切智清淨。 智清淨。 道相智一切相智清淨即有情清淨。 分無別無斷故。 以故。是有情清淨與一切智清淨。無二無二 即一切智清淨。一切智清淨即有情清淨。何 智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨 何以故。是有情清淨與道相智一切相智清 我清淨。何以故。是我清淨與道相智一 相智一切相智清淨,道相智一切相智清淨即 清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨即道 清淨即我清淨。 是命者清淨與道相智一切相智清淨。無 無二無二分無別無斷故。士夫清淨即 道相智一切相智清淨即養育者清淨。 是養育者清淨與道相智一切相智 養育者清淨即道相智一切相智 何以故。是我清淨與一切智 有情清淨即道相智一切相 養育者消淨即一切智 生者濟淨即一切智 無二無二分無別 無二無二分無 無二無二分無 一切相 無

相智清淨。 二分無別無斷故。 **淨卽一切智淸淨**。 相智清淨,無二無二分無別無斷故。作者清 童清淨。何以故。是儒童清淨與道相智一切 無二無二分無別無斷故。備童清淨即道相智 故 相智一切相智清淨。 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與道 與道相智一切相智清淨。 二無二分無別無斷故。 淨。何以故。是作者清淨與道相智一切相智 何以故。是作者清淨與一切智清淨。無二無 即道相智一切相智清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 **禪即意生清淨。何以故。是意生清淨與一切** 無斷故。意生清淨即一切智清淨。一切智清 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 和智一切相智清淨。 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即 何以故。是補特伽羅清淨與一切智清淨。無 以故。是士夫清淨與道相智一切相智清淨。 清淨。道相智一切相智清淨即士夫清淨。何 無別無斷故。 故。是士夫清淨與一切智清淨。無二無二分 切相智清疏。 切智清淨 。儒童清淨即一切智清淨。一切智清淨即儒 切智清净。 道相智一切相智清淨即作者清 一切智清淨即士夫清淨。 士夫清净即道相智一切相智 一切智清淨即補特伽羅清淨。 道相智一切相智清淨即儒 一切智清淨卽作者淸淨。 作者清淨卽道相智 無二無二分無別無断 道相智一切相智清淨 補特伽羅清淨即道 道相智一切相智 無二無二分無別 何以

尼門清淨。

無二分無別無斷故。

有情清淨即

一切陀羅

無二無二分無別無斷故。

有情清淨即

一切

地門清淨

切三

地門清淨即有

何以故。是有情淸淨與一切陀羅尼門淸淨。

一切陀羅尼門清淨即有情淸淨。

地門清淨。一切三摩地門清淨即我清淨。 二無二分無別無斷故。 我清淨卽一切三麼

何以故。是我清淨與一切陀羅尼門清淨。無 羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即我清淨。 分無別無斷故。復次善現。我清淨即一切吃

者清淨與道相智一切相智清淨。

無二無二

一切陀羅尼門清淨。

一切陀羅尼門清淨

切三摩地門清淨

一切三摩地門

何以故。是作者清淨與一 無二無二分無別無斷故

一無二無二分無別無斷故。作者

何以故。是作者清淨與一切陀

智一切相智清淨即見者清淨。何以故。是見 故。見者清淨即道相符一切相智清淨。 清淨與一切智清淨。

無二無二分無別無斷

道相

淨一切智淸淨即見渚淸淨。何以故。是見者

無二分無別無斷故。

見者清淨即一切智清

「無二分無別無斷故。儒童淸淨即

二切陀 無 何

一切陀羅尼門清淨即儒童清

一切三摩地門清淨即儒

是知者清淨與道相智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨即知者清淨。

以故。是我清淨與一切三摩地門清淨。無二

夫清淨 與一 切三 摩地門 清淨。 門清淨卽士夫清淨。 以故。是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨。 净 別無斷故。 **菏泽與一切三摩地門淸淨。** 清淨。 三摩地門清淨即士夫清淨。 育者淸淨。 無二無二分無別無斷故。 摩地門清淨即生者清淨。 故。生者清淨即一切三摩地門清淨。一切三 門清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一切 淨即一切三摩地門淸淨。 清淨。 尼門清淨 分無別無斷故。 夫清淨即 三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。士 切三摩地門清淨。 者清淨卽一切陀羅尼門清淨。 三摩地門清淨。無二無二分無別無斷故。生 尼門清淨。 一切陀羅尼門清淨。 命者清淨。 一切陀羅尼門清淨。 切陀羅尼門清淨。 士夫清淨卽一切三摩地門清淨。 一切陀羅尼門情淨卽養育者情淨。 。無三無三 何以故。 一切陀羅尼門清淨。 無二無二分無別無斷故。命者清 何以故。是命者清淨與一切陀羅 何以故。 養育者清淨印 切陀羅尼門清淨即補特伽羅 是有情清淨與 一分無別無斷故 補特伽羅清淨即一切陀羅 一切三摩地門清淨卽養 何以故。是士夫清淨與 無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷 是養育者清淨與一切 一切陀羅尼門清淨即 一切三摩地門清 资育者清淨即 何以故。 一切陀羅尼門清 何以故, 無二無二分無 一切陀羅尼 一切陀羅尼 命者清淨即 切三摩地門 是生者 是士 — 切 何 與 尼門清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨 門清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨 斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨。一切 受者清淨卽 切三摩地門清淨。 清淨卽作者清淨。 清淨卽一 羅尼門清淨。 即作者清淨。 ęp **童清淨。何以敌。是儒童清淨與一切三摩地 淨**。無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即 淨。何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清 羅尼門清淨 以故。是意生精淨與一切三摩地門清淨。 門清淨。一切三摩地門清淨印意生清淨。 海洋 切三廉地門清淨。 羅清淨與一切三摩地門清淨。 門清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 尼門清淨。 是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。 羅清淨即 二分無別無斷故。 無別無斷故。

無斷故。

知者清淨即道相智一切相智清淨。

何以故

知者清淨與一切智清淨。

無二無二分無別

智清淨。一切智清淨即知者清淨。何以故。是

無二無二分無別無斷故。

知者清淨即一切

一切陀羅尼門清淨印意生清淨。何以故。

意生清淨即一切三摩地

無二無

意生清淨即一切陀羅尼門清

無二無二分

清淨。

無二

無

分無別無斷故。

受者清淨

卽

何以

故。是補特伽羅清淨與一

切陀縫

無二無二分無別無斷故。 一切三座地門清淨。

。補特伽

一切三摩地

無別無斷故。 故,是受者清淨與 切智清淨。

受者清净即道相智一切相智

一切智清淨。無二無二分

切智清淨即受者清淨。何以

道相智一切相智清淨即受者清淨。何 是受者清淨與道相智一切相智清淨。

、歷地門清淨即受者清淨。

何以故。是受者

切陀羅尼門清淨。

無二無二分無別無

一切陀羅尼門清淨。

一切陀羅

别 知者清淨與一切陀羅尼門清淨, 清淨。一切三廃地門清淨即知者清淨。 分無別無斷故。知者清淨即一切三廉地門 何以故。是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。 尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽見者清淨。 無二分無別無斷故。見者清淨即一切陀羅 故。是知者清淨與一切三廉地門清淨。 清淨。何以故。是見者清淨與一切三摩地門 三摩地門清淨。 無二無二分無別無斷故。見者清淨卽一切 切陀羅尼門清淨即知者清淨。 無斷故 **一無二無二分無別無斷故** 切三摩地門清淨。 知者清淨即一切陀羅尼門清淨。 一切三摩地門清淨即見者 無二無二分無 何以故。 無二無二 何以 亞

復次善現。我清淨卽預流果清淨。預流果清 淨即我清淨。何以故。是我清淨與預流果清 阿羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。有 淨即我清淨。何以故。 是我清淨與一來不還 不湿阿維漢果精淨。 還阿羅漢果清淨。 即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與一來不 還 清淨。何以故。是有情清淨與預流果清淨。無 二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是命者清淨與預流果清淨。 者清淨即預流果清淨。 清淨即預流果清淨, 阿維漢果清淨。 「無二無二分無別無斷故。我清淨即一來 無二無二分無別無斷故。 一來不還阿羅漢果清淨 一來不還阿羅漢果清 有情清淨即一來不 預流果清淨即有情 預流果清淨即命 命者清淨即一來 111

别

無衡故。

意生清淨即預流果清淨

淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與一來 淨"無二無二分無別無斷故。生者清淨卽一 生者清淨 故。生者清淨即預流果清淨。預流果清淨即 不還阿羅漢果清淨。 不遠阿羅漢果清 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 來不還阿羅漢果清淨。 來不還阿羅漢果清淨。 者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 預流果清淨。無二無二分無別無斷故。養育 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 斷故。養育者清淨即預流果清淨。預流泉清 清淨。預流吳清淨即士夫清淨。 養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 湿阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故。是 以故。是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 淨。一來不還阿羅漢果清淨。即士夫清淨,何 無斷故。士夫清淨即一來不還阿羅漢果清 士夫清淨與預流果清淨。 二無二分無別無斷故。 預流果清淨。預流果清淨即補特伽維清淨。 無二無二分無別無斷故。 二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨即一 淨與一來不還阿羅漢果清淨。 淨卽補特伽羅淸淨。 來不還阿羅漢果消淨。一來不還阿羅漢果清 何以故。是補特伽羅清淨與預流果清淨。無 何以故。是生者清淨與預流果清 淨 無二無二分無別無斷 何以故。是補特伽羅清 來不還阿羅漢果清 士夫清淨即預流果 無二無二分無別無 一來不還阿羅漢果 補特伽羅清淨即 無二無二分無別 何以故。是 無二無二分 一來不 無

果清淨即意生清淨。何以故。 清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 預流果清淨。無二無二分無別無斷故。意生 與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。儒 流果清淨即儒產清淨。何以故。是儒童清淨 分無別無斷故。儒童清淨即預流果清淨。 清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 阿羅漢果清淨卽意生清淨。何以故。是意生 二分無別無斷故。作者清淨即預流果清淨。 還阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故。是儒 **童清淨即一來不還阿羅漢果清淨。** 作者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 净與預流果清淨。無二無二分無別無斷故。 預流果清淨即作者淸淨,何以故。是作者淸 **童清淨與一來不還阿羅淡果清淨**。 不遠阿羅漢果清淨即作者淸淨。何以故。是 퓌 無二分無別無斷故。受者清淨即預流果清 作者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 斷故,受者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 者清淨與預流果清淨。 無關故。 知者清淨與預流果清淨。 果清淨。預流果清淨即知者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。 故。 來不遏阿羅漢果清淨即受者清淨。 預流果清淨即受者清淨。何以故。是受 故 是受者精爭與一來不還阿羅漢果精爭 一來不還阿羅漢果清淨即知者清淨。 是知者清淨與一來不還阿羅漢果猜 知者清淨卽 無二無二分無別無 來不還阿羅漢果清 知者清淨即預流 是意生清 無二無二分無別 一來不還 一來不 淨典 何以 水

何以故。

是意生清淨與獨覺菩提清

摩訶薩行淸淨。

無二無二分無別無斷故。

何以故。 清淨。 別無斷故。 是見者清淨與預流果清淨。 流 爭 果清育。 來不還阿羅漢果清淨即見者清淨。 無 是見者清淨與一來不還阿羅漢果 預流果清淨即見者清淨。何以故。 見者清淨即一來不遺阿羅漢果 分無別 **烈無斷故。** 見者清淨即 無二無二分無 預 亷 爭

維持淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即 獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷故。意 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 **菩提清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 拜卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與獨覺** 故。士夫清淨即獨覺菩提清淨、獨覺菩提清 **淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷** 提清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清 斷故,養育者清淨即獨覺菩提清淨,獨覺菩 清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無 獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者 菩提清淨。獨覺菩提清淨即命者清淨。何以 分無別無斷故。生者清淨即獨覺菩提清淨 故。是命者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是有情清淨與獨覺菩提清淨。 淨即獨覺菩提清淨。 **菩提清淨。無二無二分無別無斷故。有情清** 提清淨即我清淨。何以故。是我清淨與獨覺 復次善現。我清淨即獨覺菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故 清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即意 獨覺菩提清淨即有情 命者清淨即獨覺 獨覺菩

二無二分無別無斷故 提清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨 淨。何以故。是見者清淨與獨覺菩提清淨,無 即獨覺菩提清淨。 即知者清淨。何以故。是知者清淨與獨覺菩 二分無別無斷故。 知者清淨即獨覺菩提清淨。 與獨覺菩提清淨。 菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者清淨 別無斷故。受者清淨即獨覺菩提清淨。獨覺 作者清淨與獨覺菩提清淨。 以故。是儒童清淨與獨覺菩提清淨 兇菩提清淨,獨覺菩提清淨即儒童清淨。 獨覺菩提清淨即作者清淨。 無 無 一分無別無斷故。儒童清淨即 獨覺菩提清淨卽見者清 無二無二分無別無斷故。 作者清淨即獨覺菩提清 無二無二分無 獨學菩提清淨 何以故。 無二無 보 何 獨

二無二分無別無斷故。 生者清淨。何以故。是生者清淨與一切菩薩 摩訶薩行清淨。 命者精淨與一切菩薩廉訶薩行清淨。 菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故。是 復次善現 無二分無別無斷故。生者清淨即一切菩薩 命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。 即有情清淨。何以故。是有情清淨與一切菩 薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨) 一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以 薩摩訶薩行精淨。 故。是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。無 我清淨即一切菩薩摩訶薩行清 一切菩薩摩訶薩行清淨即 無二無二分無別無斷故。 有情清淨即一切菩 — 切

以故。 律 清淨即知者清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽 以故。 断故。見者清淨即|切菩薩摩訶薩行清淨 切菩薩摩訶薩行清淨。 切菩薩摩訶薩行清淨。 無斷故。 與一切菩薩摩訶薩行清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 何以故。是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行 **清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即儒蛮清淨** 別無斷故。儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行 薩行清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨、 **薩摩訶薩行清淨**。 行清淨卽作者淸淨。何以故。是作者淸淨與 行清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。 薩摩訶薩行清淨。 是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行精淨無 菩薩摩訶薩行清淨卽養育者清淨。 育 即士夫清淨。何以故,是士夫清淨與一切菩 二無二分無別無斷故。 切許擁廉訶薩行清淨。 切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩 | 青清淨即 一切菩薩摩訶薩行淸淨。 切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。 是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清 是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩 受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清 切菩薩摩訶薩行 無二無二分無別無斷故 一切菩薩廉訶薩行清淨 故。是知者清淨與 士夫清淨即一切菩 無二無二分無別無 一切菩薩摩訶薩行 無二無二分無別 無二無二分無 一切菩薩摩訶 凊 淨 何以故。 何 切

二無二分無別無斷故 是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。 切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。 何以 故 無

二無二分無別無斷故。 即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與諸佛無 Ŀ 故。是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 復次善現。 無二分無別無斷故。生者清淨卽諸佛無上 無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故。是 命者清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 Ŀ 淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與諸佛 無上正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清 無二無二分無別無斷故。上失清淨卽諸佛 是養育者精淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故。 育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。養 生者清淨。何以故。是生者清淨與諸佛無上 正等菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽 命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷 爭 故 清淨即諸佛無上正等菩提清淨 正等菩提青年。 正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故。 **。 諸佛無上正等菩提清淨即我淸淨。 何以** 何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無上正 諸佛無上正等菩提清淨卽補特伽羅清 補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清 我清淨卽諸佛無上正等菩提清 無二無二分無別無断故、意生 諸佛無上正等菩提清淨 有情清淨卽諸佛無 諸佛無上 諸佛 無 諸佛 無 大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

提情淨。 **情淨與諸佛無上正等菩提清淨。無二無二** 何以故 等菩提清淨即作著清淨,何以故。是作者清 清淨。何以故。是儒堂清淨與諸佛無上正等 菩提清淨。諸佛無上正等菩提清淨卽儒童 分無別無斷故。 正等菩提清淨即意生清淨。何以 清淨。 與諸佛無上正等菩提清淨。 提清淨。無二無二分無別無斷敌。知者清淨 淨。何以故,是受者清淨與諸佛無上正等善 無別無斷故。 淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無二無二分 淨即諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正 菩提淸淨,無二無二分無別無斷故。作者淸 清淨。無二無二分無別無斷故 別無斷故。 菩提清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 即諸佛無上正等菩提清淨。 諸佛無上正等菩提清淨即見者濟淨。 諸佛無上正等菩提情淨即受者情 是見者清淨與諸佛無上正等菩提 見者清淨卽諸佛無上正等菩提 受者清淨即諸佛無上正等菩 儒童清淨即路佛無上正等 無二無二分無 諸佛無上正等 故 是意生

> ---大般若波羅蜜多經卷第一百九

*三巖法師玄奘牽 認譯

淨。何以故。 是我清淨與色淸淨。 無二無二 復次善現。我清淨即色清淨。色情淨即我清 受想行職清淨。無二無二分無別無斷故。 二無三分無別無斷故。我清淨卽聲香味觸法 耳鼻舌身意處清淨即我清淨。何以故。是我 無別無斷故。我清淨即耳鼻舌身意處清淨。 何以故。是我清淨與眼處清淨。無二無二分 現。我指揮的眼處清淨。眼處清淨印我清淨。 想行融清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 分無別無斷故。 清淨無二無二分無別無斷故我清淨即色界 界清淨卽我清淨,何以故,是我清淨與服界 故。是我清淨與聲香味觸法處清淨。無三無三 處清淨。聲香味觸法處清淨即我清淨。何以 即 無斷故。善現。我清淨即色處清淨。色處清淨 清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別 界乃至眼觸為緣 所生諸受 清淨即 我清淨。 眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨 分無別無斷故。善現、我清淨即眼界清淨。眼 清淨即耳界清淨,耳界清淨即我清淨。何以 何以故。是我清淨與色界乃至眼觸爲緣所生 諸受清淨。無二無二分無別無斷故、善現。我 我清淨。何以故。是我清淨與色處清淨。無 杒 分難信解品第三十四之九 我情淨即受想行識精淨受

淨

意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。

法

清淨即我清淨。何以故。是我清淨與意界清 無別無斷故。善現、我清淨即意界清淨。意界 乃至身觸爲緣所生諸受清淨。無二無二分 受清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與觸界 所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸

無二無二分無別無斷故。我清淨即法界

無二無 净 淨與水火風空識界清淨。 惱清淨。無二無二分無別無斷故 何以故。是我清淨與行乃至老死愁歎告憂 色六處觸受愛取有生老死愁歎 苦 無二無二分無別無斷故。 淨即我清淨。何以故。是我清淨與無明清淨。 無斷故。善現。我清淨卽無明清淨。無明清 火風空識界清淨即我清淨。何以故。是我清 別無斷故。我情淨卽水火風空識界清淨。水 以故。是我清淨與地界清淨。無二無二分無 我清淨卽地界清淨。地界清淨卽我清淨。何 生諸受清淨。無二無二分無別無斷故。善現 何以故。是我清淨與法界乃至意觸爲緣所 界乃至意觸 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。 為緣所生 諸受清淨即 我清淨即行識名 無二無二分無別 口憂惱清 我清淨。

即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淸 **鼻界清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨** 淨。鼻界清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 無二分無別無斷故。善現。我清淨即鼻界清 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即我

生諸受精淨即我清淨。 爲緣所生諸受清淨。 無斷故。 故

我清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸

聲界乃至耳觸爲緣所 何以故。是我清淨

是我清淨與耳界清淨

無二無二分無別

多清淨。 以故。 可得空無性空自性空無性自性空清淨。 無變異空本性空自相空共相空一切法空 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散** 羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現, 清淨。何以故。是我清淨與淨戒乃至般若波 故。我清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜 **布施波羅蜜多清淨。** 羅蜜多清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 善現。我清淨即布施波羅蜜多清淨。布施波 **容乃至無性自性空清淨卽我清淨。** 無別無斷故。 我清淨即內空清淨。 是我情淨與內空清淨, **净戒乃至般若波羅蜜多清淨即我** 我清淨卽外空內外空空空大 內空清淨即我清淨。何 無二無二分無別無斷 無二無二分 何以故。 外 不

净

我清淨與味界乃至否觸爲緣所 生 諸 受 清 觸爲緣所生諸受清清郎我清淨。何以故。是

無二無二分無別無斷故。善現。我清淨

舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨。

味界乃至舌

二分無別無斷敌。

我清淨卽味界舌識界及

淨。何以故。

是我清淨與舌界清淨。

善現。我清淨卽舌界清淨。 舌界清淨卽我清 綠所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。何以故。是我清淨與香界乃至鼻觸爲

我清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷 即身界清淨。身界清淨即我清淨。何以故。是

我清淨即觸界身職界及身觸身觸爲緣

清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性 淨與異如清淨。無二無二分無別無斷故。我 是我清淨與外空乃至無性自性空清淨。 聖歸清淨。 無二無二分無別無斷故 清淨與苦聖歸清淨。 쨞清淨。 苦聖諦清淨即我清淨。何以故。是我 故。是我清淨與法界乃至不思議界清淨。無 **弹。法界乃至不思議界清淨卽我清淨,何以** 雕生性法定法住實際虛字界不 思 畿 界 清 清淨。眞如清淨即我清淨。 二無二分無別無斷故。善現。我淸淨卽真如 清淨即我清淨。何以故。是我清淨與集滅道 故。我清淨印集滅道樂쫆清淨。集滅道樂器 二無二分無別無斷故。善現。我清淨印苦聖 無二無二分無別無斷 何以故 是我清

清霄。 以故。是我清淨與八解脫清淨。無二無二分 琤。無二無二分無別無斷故。 善現。 我清淨 淨。何以故。是我清淨與四無量四無色定清 我精淨。何以故。是我清淨與四靜處清淨。無 二無二分無別無斷故。 現。我清淨即四念住清淨。四念住清淨卽我 即八解脫清淨。八解脫清淨即我清淨。 無色定清淨。 善現。我清淨即四靜處清淨。四靜處清淨即 定十遍處清淨。無二無二分無別無斷故一善 我清淨。何以故。是我清淨與八勝處九次第 逼處清淨。 無別無斷故。 二無二分無別無斷故。 何以故。 八勝處九次第定十遍處清淨卽 四無量四無色定清淨即我清 我清淨即八勝處九次第定十 是我情淨與四念住清淨。 我清淨卽四無量四 我清淨即四正斷四

Ξ

是我清淨與筌解脫門清淨。 斷故 清淨與菩薩一地清淨。 淨。菩薩十地清淨即我清淨,何以故。 是我 分無別無斷故。善現、我清淨印菩薩十地清 投清淨與無相無願解脫門清淨。 無相無顯解脫門清淨即我清淨。何以故。是 別無斷敌。 脫門清淨。空解脫門清淨即我清淨。何以故 二無二分無別無斷故。善現。我清淨即空解 是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 正断乃至八聖道支清淨卽我清淨。 足五根五力七等覺支八樂道支清淨。 我清淨即無相無願解脫門清淨 無二無二分無別無 無二無二分無 無二無二 故 無 四

淨 现 佛不再法清淨。無二無二分無別無斷故。善 育 分無別無斷故。 神通清淨即我清淨。何以故。是我清淨與六 善現。我清淨即五股清淨。 五眼清淨即我清 四無所 畏乃至十八佛 不共法 清淨 即我清 解大慈大悲 大喜大捨 十八佛不共法 清淨。 何以故。是我清淨與佛士力清淨。無二無二 清淨 即佛十力 清淨佛十力 清淨即我清淨。 神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我 二分無別無斷故。我清淨即六神通清淨。六 淨。何以故。 是我清淨與五眼清淨。 |我责拜。何以故。是我清淨與無忘失法清 我清淨即無忘失法清淨。 無忘失法清淨 何以故。是我清淨與四無所畏乃至十八 無二無二分無別無斷故。我清淨即恆住 恒住捨性清淨即我清淨。何以 我清淨卽四無所畏四無礙 無二無

淨即我清淨。何以故,是我清淨與一切菩薩 二無二分無別無斷故。善現。我精淨卽一 二無二分無別無斷故。我清淨即一來不還 清淨 門清淨卽我清淨。何以故。是我清淨與一 我精淨即一切三廉地門清淨。 切陀羅尼門清淨。無二無二分無別無斷故。 尼門清淨即我清淨。何以故。是我清淨與 現。我清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅 清淨即我清淨。何以故。是我清淨與道相智 即道相智一切相智清淨。 切智清淨。 切智清淨即我清淨,何以故。是我清淨與 別無斷故。善現。 現。我清淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛 摩訶薩行精淨。無二無二分無別無斷故。善 **菩薩舉訶薩行淸淨。一切菩薩摩訶薩行淸** 清淨。何以故。是我清淨與獨覺菩提清淨。無 清淨即獨覺菩提清淨。獨覺菩提清淨即 漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。我 我清淨。何以故。是我清淨與一來不還阿羅 阿羅淡果清淨。 現、我清淨即預流果清淨。預流果清淨即我 三摩地門清淨。 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨卽我淸淨。何以故。是我 分無別無斷故 切相智清淨。無二無二分無別無斷故。善 我情得與恒住拾性清淨。 何以故。是我清淨與預流果清淨。 無二無二分無別無斷故。我清淨 無二無二分無別無斷故。 一來不選阿羅漢果清淨即 我清淨卽 道相智一切相智 一切智清淨。 無二無1 一切三摩地 無二無二 一分無 切 無 善 切 我

限處清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 故 綠所生諸受清淨即有情清淨。 服觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷敌。 故 清淨。何以故。是有情清淨與色處清淨。 現。有情清淨即色處清淨。色處清淨即有情 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故 淨即有情精淨。何以故。是有情清淨與耳鼻 **等即耳鼻舌身意處清淨。** 處清淨即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與 無別無斷故。善現。有情清淨卽眼處清淨。眼 是有情清淨與受想行識清淨。無二無二分 職情淨。 受想行職精淨卽有情清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。有情消淨即受想行 情清淨。何以故。是有情清淨與色清淨 復大善現。有情清淨即色清淨。 耳觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷敌。 淨即耳界清淨。耳界清淨即有情濟淨。何以 悄悄淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 受 清 爭即服界清淨。 服界清淨即有情清淨。何以 觸法處清淨。 二無二分無別無斷故。 所生諸受清淨卽有情淸淨。何以故。是有 是有情清淨與耳界清淨, 是有情清淨與眼界清淨。 何以放。是有情清淨與聲香味觸法處清 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 有情清淨卽色界眼識界及眼觸 有情清淨即聲界耳識界及耳觸 聲否味觸法處清淨即有情清 有情清淨卽聲香味 **蜂界乃至耳觸爲** 耳鼻舌身意處清 色界乃至眼觸爲 無二無二分無 **善現。 有情淸** 無二無二分無 **善**現。 有情清 何以故。是有 色精淨即 無 106

諸受淸淨。

法界乃至意觸爲緣所生諸受清

與意界清淨。無二無二分無別無斷故。有情 清淨即●法界意識界及意觸意觸爲緣所生

意界清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 分無別無斷故。善現。有情清淨即意界清淨 界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。無二無二 清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與圖 生諸受清淨。

觸界乃至身觸爲緣所生諸受

有情清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲綠院 清淨與身界清淨。無二無二分無別無虧故。 清淨。身界清淨即有情清淨。何以故。是有情 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。無二

無二分無別無斷故。善現。有情清淨即身界

故

情清淨與舌界清淨。

淨即有情清淨。何以

故。是有情清淨與法界

至意觸爲緣所生諸受清淨。

無二無二分

即鼻界清淨。鼻界清淨即有情清淨。何以故。 情清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 無二分無別無斷故。善現。有情清淨 4 諸 雯 淸 無別 無斷故

淨

諸受清淨卽有情淸淨。何以故。是有情淸淨 緣所生諸受淸淨。 味界乃至舌觸爲緣所生 界清淨。舌界清淨即有情清淨,何以故。是有 二無二分無別無斷故。善現。有情淸淨即舌 生豁受清淨即有情清淨。何以故。是有情清 是有情清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無 有情清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲 有情清淨即香界吳識界及鼻觸鼻觸 無二無二分無別無斷 香界乃至鼻觸為緣所 二無二分無別無斷故 情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故。是有 取有生老死愁敷苦憂惱清淨。 無斷故。有情清淨卽行識名色六處觸受愛 是有情清淨與無明淸淨。 卽無明清淨。無明清淨即有情清淨。何以故。 淨。無二無二分無別無勵故。善現。有情淸淨 淨。何以故。是有情清淨與水火風空識界清 **空藏界** 贵秤。 **二無二分無別無斷故。有情淸淨卽水火風** 情清淨。何以故。是有情清淨與地界清淨。無 義現。有情清淨即地界清淨。 水火風空識界清淨即有情清 無二無二分無別 地界清净即 行乃至老死 無 有

淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。

爲緣所生諸受清淨。

斯故。

清淨卽有情清淨。何以故,是有情清淨與外 **空無性自性空清淨。** 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 **静即外空内外空空空大空腾義空有爲空無** 內盆清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 **空清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與** 無別無斷故。善現。有情清淨即內空清行。內 **净戒乃至般若波羅蜜多清淨。** 多清淨卽有情清淨。何以故。是有情清淨與 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。有情清淨即淨戒安忍精進靜慮 清淨與布施波羅蜜多清淨。 善現。有情清淨卽布施波羅蜜多清淨。 布施 波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故。是有情 外空乃至無性自性空 **浮戒乃至般若波羅蜜** 無二無二分無 無二無二分

無二分無別無斷故。 淨。何以故。是有情淸淨與四念住淸淨。無二 清淨即四念住清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現 處九次第定十遍處清淨即有情清淨。 清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。有情 無斷故'善現'有情清淨即八解脫清淨。八解 與四無量四無色定清淨。 色定清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨 脱清淨即有情清淨。何以故。是有情清淨與 清淨卽四無量四無色定清淨。四無量四無 四靜慮清淨。無二無二分無別無斷故。有 **应清净即有情清净。何以故。是有情清淨奧** 斷故。善現。 有情清淨即四靜慮清淨。 四. 道聖諦清淨即有情清淨。何以故。是有情清 無斷故。有情清淨即集滅道聖諦清淨。集滅 **淨與集滅道聖諦清淨。無二無二分無別無** 有情清淨與苦聖諦清淨。 諦清淨。 苦聖諦清淨即有情清淨,何以故。是 無二分無別無斷故。善現,有情清淨即苦聽 有情清淨與法界乃至不思議界清淨。 乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故。是 法定法住實際虛容界不思議界清淨。 法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨即 淨即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與異如 無斷故。善現。有情清淨即與如清淨。異如清 |乃至無性自性空淸淨。 是有情清淨與八勝處九次第定十邁處 四念住清淨即有情清 有情清淨即四正斷四 無二無二分無別 無二無二分無別 無 無二分無別 有情 情

神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。 净 故 正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。 解脫門清淨,無二無二分無別無斷故,善現。 清淨。何以故。是有情清淨與空解脫門清淨 地清淨。無二無二分無別無斷故 有情清淨即菩薩十地清淨。 有情清淨。何以故。是有情清淨與無相無願 無願解脫門清淨, 無二無二分無別無斷故。有情清淨卽無相 即有情清淨, 無二無二分無別無斷故。善現。有情淸 是有情清淨與四正斷乃至八聖道沒清 何以故。是有情清淨與菩薩十 無相無願解脫門淸淨即 菩薩十地清淨 何以 四

情清淨。何以故。是有情清淨與五眼清淨。無 善現`有情淸淨即五限清淨。五眼清淨即有 清淨。六神通清淨即有情清淨。 何以故。 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。有 十力清淨即有情淸淨。何以故。是有情淸淨 無斷故。養現。有情清淨即佛十力清淨。 有情清淨與六神通清淨。 情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 淨即無忘失法清淨。 無忘失法清淨即有情 情清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 清 八佛不共法清淨即有情清淨。何以故。是有 大拾十八佛不共法清淨。 無二分無別無斷故。 一無二分無別無斷故。 有情清淨即六神通 無二無二分無別 四無所畏乃至十 一善現。有情清 楚

無二無二分無別無斷故。

有情清淨即何住

淨即諸佛無上正等菩提清淨

諸佛無上

Œ

清淨,何以故。是有情清淨奧無忘失法清淨。

故、是有情淸淨與恒住於性淸淨。 相智一切相智清淨即有情清淨。何以故。是 情清淨與一切智淸淨。 淨。一切智淸淨卽有情淸淨。何以故。 拾性清淨。 有情清淨與道相智一切相智清淨。 断故。有情清淨即道相智一切相智消淨。道 分無別無斷故。善現。 門清淨。無二無二分無別無斷故 碀 淨 羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即有情清 二分無別無斷故。善現。有情淸淨即一切陀 情清淨。何以故。是有情清淨與一切三麼地 切三摩地門精淨。 一切三摩地門清淨卽有 何以故"是有情清淨與一切陀羅尼門清 無二無二分無別無關故,有情清淨即 恒住捨性清淨即有情清淨。 '有情清淨卽一切智清 無二無二分無別無 "無二無二 無二無 是有 何 苡

以故。 無斷故。 善現。有情清淨即預流果清淨,預流果清淨 凈 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨卽 即有情淸淨。何以故。是有情淸淨與預流果 淨。無二無二分無別無斷故。 故。善現。有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清 **淨與獨覺菩提清淨。** 覺菩提清淨即有情清淨。何以故。是有情清 果清淨卽有情淸淨。何以故。是有情淸淨與 來不還阿羅漢果淸淨。 來不變阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 一切菩薩摩訶薩行清淨即有情淸淨。何 是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清 。善現。有情情淨即獨聲菩提清淨。獨 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 善現。有情清

淨與諸佛無上正等菩提清淨。 等菩提清淨即有情清淨。何以: 無別無斷故 故 無二無二分 是有情清

二無二分無別無斷故。命者清淨即受想行 復次善現。命者清淨即色清淨。色清淨即 識清淨。受想行誠清淨即命者清淨。何以故。 者清淨。何以故。是命者清淨與色清淨。 何以故, 現。命者清淨即色處清淨。色處清淨即命者 淨印命者清淨,何以故。是命者淸淨與耳鼻 淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 處清淨即命者清淨。何以故,是命者清淨與 無別無斷故。善現。命者清淨即限處清淨,眼 是命者清淨與受想行識清淨。無二無二分 無二分無別無斷故。 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 斷故。 清淨。何以故。是命者清淨與色處清淨。無二 爲緣所生諸受清淨。 命者清淨與眼界清淨。 法處清淨. 界清淨、耳界清淨即命者清淨。 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽 淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。 生諸受清淨即命者清淨。何以故。 服界清淨。眼界清淨即命者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。善現,命者清淨印 奛 者清淨與耳界清拜。 命者清淨卽色界眼識界及眼觸眼觸 是命者清淨與聲香味觸法處清淨。 聲香味觸法處清淨即命者清淨。 命者清淨即聲香味觸 色界乃至限觸爲緣所 無二無二分無別無 無二無二分無別無 何以故。 是命者清

淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清 爲緣所生諸受淸淨。 命者清淨即發界耳識界及耳觸耳觸 **聲界乃至耳觸爲緣所** 無 無別無斷故 受清淨。

斷故。

二無二分無別無斷故。善現。命者清淨卽舌 **淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。** 生諸受清淨即命者清淨。何以故。是命者清 爲緣所生諸受清淨。 命者清淨與鼻界清淨。無二無二分無別無 界清淨。鼻界清淨即命者清淨,何以故。是 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨印鼻 命者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸 香界乃至鼻觸爲緣所 無

諸受淸淨即命者淸淨。何以故。是命者淸淨 界清淨。舌界清淨即命者清淨。何以故。是命 緣所生諸受清淨。 者清淨與舌界清淨。 命者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲 味界乃至舌觸爲緣所生 無二無二分無別無斷

命者清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所 清淨與身界清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。身界清淨即命者清淨。何以故。是命者 無二分無別無斷故。善現。命者清淨即身界 與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。

淨與意界淸淨。無二無二分無別無斷故。命 净。意界清淨即命者清淨。何以故。是命者清 分無別無斷故。 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與觸 生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受 清淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所 善現。 命者淸淨即意界淸 無二無二

> 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與法界 乃至意觸爲緣所生諸受淸淨。 法界乃至意觸爲緣所生諸受清 無二無三分

無斷故。 者清淨與行乃至老死愁數苦憂惱情淨。 愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故。是命 取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 是命者清淨與無明清淨。 即無明清淨。無明清淨即命者清淨。何以故。 **净。無二無二分無別無斷故。善現。 命者清淨** 淨。何以故。是命者清淨與水火風空識界清 二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是命者清淨與地界清淨。無 善現。命者清淨即地界清淨。地界清淨即命 一無二分無別無斷故 命者清淨卽行識名色六處觸受愛 水火風空識界清淨即命者清 命者清淨即水火風 無二無二分無別 行乃至老死 無

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

大般若波羅 **蜜多經卷第一百九**

波羅蜜多清淨即命者清淨,何以故。是命者 善現"命者清淨卽布施波羅蜜多清淨。布施 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 初分難信解品第三十四之十 命者清淨即淨戒安忍精進靜慮 *三臟法師玄奘奉 無二無二分無 認譯

四靜處清淨。無二無二分無別無斷故。命者 滅道聖誦清淨即命者清淨。何以故。是命者 是命者清淨與苦聖滿清淨。無二無二分無 清淨卽四無量四無色定清淨。 處清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與 無斷故。善現。命者清淨即四靜慮清淨。四靜 清淨與集滅道聖諦清淨,無二無二分無別 別無斷故。命者清淨即集滅道聖論清淨。集 聖諦清淨。苦聖諦清淨即命者清淨。何以故。 是命者清淨與法界乃至不思議界清淨。 界乃至不思議界清淨即命者清淨。 性法定法住實際確空界不思議界清淨。 即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 如清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 二無二分無別無斷故。善現。命者清淨即苦 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與真 無斷故。善現。命者清淨即其如清淨。其如 清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與外 **空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空** 內空清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 相签共相签一切法签不可得签無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 淨卽外空內外空空空大空勝義空有爲空無 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 無別無斷故。善現。命者清淨即內空清淨。內 多清淨即命者清淨。 般若波羅蜜多清淨。 何以故。是命者清淨與 净戒乃至般若波羅 無二無二分無別 四無量四 無二無二分 何以 故

以故。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 二無二分無別無斷故。 與八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。 解脫清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 與四無量四無色定清淨。 色定清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 願解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。 即命者清淨。何以故。是命者清淨與無相無 淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨卽無 者清淨。何以故。是命者清淨與空解脫門清 四正斷乃至八聖道支清淨即命者精淨。 四神足五根 五力七等 覺支八聲 道支清淨。 清淨。何以故。是命者清淨與四念住清淨。無 者清淨即四念住清淨。 處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 勝處九次第定十遍處清淨即命者清淨。 者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨。 無斷故。善現。 十地清淨。無二無二分無別無斷故 淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與菩薩 現。命者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地清 相無顧解脫門清淨。無相無顧解脫門清淨 是命者清淨與四正斷乃至八聖道支 是命者清淨與八勝處九次第定十 命者清净即八解脫清淨。 命者清淨即四正斷 四念住清淨即命者 無二無二分無別 命者 善 何 命 邁 何 命

清淨。六神通清淨即命者清淨。何以故。是二無二分無別無斷故。●命者清淨即六神通者為淨。何以故。是命者清淨與五眼清淨。無蓋現。命者清淨即五眼清淨。五眼清淨即命

門清淨。無二無二分無別無斷故 者循淨。何以故。是命者清淨與一切三摩地 切三摩地門清淨。 羅尼門清淨。 二分無別無斷故。善現。命者清淨即一切陀 命者清淨與道相智一切相智清淨。無二無 相智一切相智清淨即命者清淨。何以故。是 斷故。命者清淨即道相智一切相智淸淨。道 者清淨與一切智清淨。 淨 分無別無斷故。善現。命者清淨即一切智清 故。是命者清淨與恒住捨性清淨。無二無二 拾性清淨。恒住拾性清淨即命者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。命者清淨卽恒住 清淨。何以故。是命者清淨與無忘失法清淨。 淨即無忘失法淸淨。 者清淨與四無所畏乃至十八佛 不 共 法 清 八佛不共法清淨即命者清淨。何以故。是命 大搶十八佛不共法清尹。 四無所長乃至十 者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。 十力清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨 無斷故。善現。命者清淨即佛十力清淨。 命者清淨與六神通清淨。 無二無二分無別無斷故。命者清淨卽 何以故。是命者清淨與一切陀羅尼門清 無二無二分無別無斷故。善現。命者清 一切智清淨卽命者清淨。何以故。是命 一切陀羅尼門清淨卽命者清 一切三廉地門清淨卽命 無忘失法清淨即命者 無二無二分無別無 無 無二分無 佛 命 別

即命者清淨。何以故。是命者清淨與預流果善理。命者清淨即預流果清淨。預流果清淨

等菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清 以故。是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行消 淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。 無別無斷故 **淨與諸佛無上正等菩提清淨。** 淨卽諸佛無上正等菩提清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清 故。善現。命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清 **淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無斷** 覺菩提清淨即命者清淨。何以故。是命者清 無斷故。善現。命者清淨即獨覺菩提清淨。獨 果清淨即命者清淨。何以故。是命者清淨與 來不還阿羅漢果清淨。 來不還阿羅淡果清淨。 滑 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別 一來不還阿羅 無二無二分 諸佛無上正 命者清 何

否身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 淨即生者清淨。何以故。 是生者清淨與耳鼻 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 誠精淨。 受想行識精淨即生者淸淨。何以故。 二無二分無別無斷故。生者清淨即受想 現。生者清淨卽色處清淨。色處清淨卽生者 淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清 處清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 無別無斷故。善現。生者清淨即眼處清淨。眼 是生者清淨與受想行識情淨。 者清淨。何以故。 是生者清淨與色清淨。 復次善現。生者清淨即色清淨。色清淨即生 無二分無別無斷故。 :淨。何以故。 是生者清淨與色處清淨。 生者清淨卽聲香味 無二無二分 無 無

綠所生諸受清淨即生者清淨。 芳觸爲緣所生諸受清淨。 味

別無斷故。

生者清淨卽味界舌識界及舌觸

味界乃至 舌觸爲

何以故。

故。是生者清淨奧舌界清淨。無二無二分無淨卽舌界清淨。舌界淸淨卽生者清淨。何以淨。無二無二分無別無勵故。善現。生者清

鼻觸爲緣所生諸受淸淨。

香界乃至鼻觸爲

者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清綠所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生

故。

別無斷故。

生者清淨卽香界鼻識界及鼻觸

淨

淨即鼻界清淨。 鼻界清淨即生者清淨。 何以

無二無二分無別無斷故。善現。生者清

。是生者清淨與鼻界清淨。無二無二分無

者清淨與聲界乃至耳觸爲綠所 生 諸 受 清絲所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生

耳觸爲絲所生諸受清淨。

軽界乃至 耳觸為

別無斷故。

生者清淨即聲界耳識界及耳觸

故。是生者清淨與耳界清淨。無二無二分無淨即耳界清淨。耳界清淨即生者清淨。何以

秤

者清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生諸 受 清緣所生諸受清淨卽生者清淨。何以故。是生

無二無二分無別無勵故。善現。生者清

眼觸爲緣所生諸受淸淨。

色界乃至眼觸爲

別無斷故。

生者清淨即色界眼識界及眼觸

故。是生者清淨與眼界清淨。無二無二分無淨卽眼界清淨。眼界清淨卽生者清淨。何以

7

無二無二分無別無斷故。善現。

、生者清

何以故。是生者清淨與聲香味觸法處清

法處清淨

聲香味觸法處清淨即生者清

無斷故 至老死愁敗苦憂惱清淨。 淨即生者清淨。 **敷苦憂惱淸淨。** 清淨即行融名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。 無明清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 分無別無斷故。善現。生者清淨卽無明清淨。 生者清淨與水火風空誠界清淨。 水火風空識界清淨即生者清淨。何以故。是 別無衡故。生者清淨卽水火風空識界清淨。 故。是生者清淨與地界清淨。無二無二分無 淨印地界清淨。地界清淨即生者清淨。何以 **淨**,無二無二分無別無斷故。善現。生者清 者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故。是生 **這觸爲緣所生諸受清淨。 法界乃至意觸爲** 別無斷故。生者清淨即法界意識界及意觸 故。是生者清淨與意界清淨。無二無二分無 淨卽意界清淨。意界清淨卽生者清淨。何以 **净。無二無二分無別無斷故。善現。生者清** 者清淨與觸界乃至身觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即生者淸淨。何以故。是生 身觸爲緣所生諸受清淨。觸界乃至身觸爲 別無斷故。 **淨即身界清淨。身界清淨即生者清淨。何以** 净 故。是生者清淨與身界清淨。無二無二分無 者清淨與味界乃至舌觸爲緣 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即觸界身識界及身觸 無二無二分無別無斷故。生者 何以故。是生者清淨與行乃 行乃至老死愁數苦憂惱清 善 現。 肵 無二無二 生諸 。生者清 受清

無斷故。生者清淨即集滅道強部清淨。集滅 爭與集滅道聖諦清淨。 道雲諦清淨即生者清淨。 是生者清淨與苦聖諦清淨無二無二分無別 聖論清淨。 苦聖論清淨即生者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現、生者清淨即苦 是生者清淨與法界乃至不思議界清淨。 界乃至不思議界清淨即生者清淨。何以故。 性法定法住實際虛室界不思議界清淨。 如清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與異 即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生 無斷故。善現,生者清淨卽眞如清淨。 眞如 清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與外 **空無性自性空清淨。外空乃至無性自性空** 相容共相空一切法空不可得空無性空自性 為空畢竟姿無際空散空無變異空本性空自 淨即外室內外空空坐大空勝義空有爲空無 內室清淨。無二無二分無別無斷故。生者清 **经清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與** 無別無斷故。善現,生者清淨即內空清淨。內 **淨戒乃至般若沒羅蜜多清淨。** 多清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 善现 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波雞蜜多清淨。 波羅蜜多清淨卽生者清淨。何以故。 生者清淨即布施波羅蜜多清淨。 生者清淨即淨戒安忍精進靜慮 **得戒乃至般若波羅蜜** 何以放。是生者清 無二無二分無別 |無二分無別無 無二無二分無 無二無二分 。是生者 布施 法

斯故 以故。 清淨。 現 即生者清淨,何以故。是生者清淨與無相無 相無顧解脫門清淨。 者清淨。何以故。是生者清淨與客解脫門清 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 四正斷乃至八聖道支清淨即生者精淨。 四神足五根 五力七等 覺支八聖 道支清淨。 二無二分無別無斷故, 故 處九次第定十遍處清淨即生者清淨。 清淨卽八勝處九次第定十遍處清淨。 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。 脫清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與 無斷故。善現,生者清淨即八解脫清淨,八解 與四無量四無色定清淨。 色定清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨 四靜處清淨。 **慮清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨與** 顯解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。養 清淨即坐解脫門清淨。 清淨即四念住清淨。 清淨即四無量四無色定清淨。 地清淨。 :即生者清淨。何以故。是生者清淨與菩薩 無二無二分無別無斷故。生者清淨卽無 何以故。是生者清淨與四念住清淨。 生者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十地 是生者清淨與八勝處九次第定十遍處 善現。 無二無二分無別無斷故。善現 是生者清淨與四正斷乃至八聖道支 生者清淨即四靜虛清淨。 無二無二分無別無斷故。 無二分無別無斷故 無相無願解脫門清淨 四念住清淨即生者清 生者消費咱四正蘭 **空解脫門清淨卽生** 無二無二分無別 四無量四無 生者 生者 。生者 何以 八勝 Щ [n] 艄 捕

善現。生者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽 二無二分無別無斷故 者清淨。何以故。是生者清淨與五眼清淨。 净 清淨。六神通清淨即生者清淨。 拾性清淨。恒住拾性清淨卽生者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 生者清淨即恒住 清淨。何以故。是生者清淨與無忘失法清淨。 **净即無忘失法清淨,無忘失法清淨即生者** 爭。無二無二分無別無斷故。 善現。 生者清 者清淨與四無所段乃至十八佛 不 共 法 清 八佛不共法清淨即生者清淨。何以故。是生 大槍十八佛不共法清淨。四無所畏乃至十 者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜 與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故,生 十力清淨即生者清淨。何以故。是生者清淨 無斷故。善現。生者清淨即佛十力淸淨。 生者清淨與六神通清淨。 切三摩地門清淨 羅尼門清淨。 生者清淨與道相智一切相智清淨。 相智一切相智清淨即生者清淨。何以故。是 斷故。生者清淨即道相得一切相智清淨。道 者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無 分無別無斷故。善現,生者清淨即一切智清 故。是生者清淨與佤住捨性清淨。無二無二 狎 一分無別無斷故。善現。生者濟淨即一切陀 何以故。是生者清淨與一切陀羅尼門清 一切智清淨即生者清淨,何以故。是生 無二無二分無別無斷故。生者清淨即 一切陀羅尼門清淨即生者清 切三摩 生者清淨即六裥通 無二無二分無別 地門前作吧 何以故。 無二無 佛 是 無 生

門清淨。 者情淨。 即生者清淨。何以故。是生者清淨與預流果 善現。生者清淨即預流果清淨。預流果清 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨卽 以故。是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清 淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即生洛清淨。何 爭與獨覺菩提清淨。 覺菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清 無斷故。善現。生者清淨即獨覺菩提清淨:獨 果清淨卽生者清淨。何以故。是生者清淨與 等菩提清淨即生者清淨。何以故。是生者清 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 生者清 故 淨與諸佛無上正等菩提清淨。 净即諸佛無上正等菩提清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。 無別無斷故 一來不還阿羅淡果清淨。 善現。生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清 無二無二分無別無斷故 何以故。是生者清淨與 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 一來不還阿羅漢 無二無二分 諸佛無上正 切 | 康地

香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。

淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與

養育者清淨與水火風空識界清淨。

無二無

一分無別無斷故。善現。養育者清淨卽無明

火風空識界清淨即養育者清淨。何以故。是

淨

諸受清淨。

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清

與鼻界清淨。無二無二分無別無斷故,養育

清淨卽養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨

者清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

斷故。善現。養育者清淨即鼻界清淨。

鼻界

濟淨。何以故。是養育者淸淨與聲界乃至耳

觸為緣所生諸受淸棦。 無二無二分無別無

弊界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即養育者 界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨。 者清淨。何以故。是養育者清淨與耳界清淨、 養育者清淨卽耳界清淨。耳界清淨卽養育 生諸受淸淨。無二無二分無別無斷故。善現。

無二無二分無別無斷故。

養育者清淨態聲

斷故。養育者清淨即水火風空識界消淨。水 育者清淨與地界淸淨. 拜。地界清淨卽養育者清淨。 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。無二無二 受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 **意界清淨。無二無二分無別無斷故。養育者** 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨卽養育者清 分無別無斷故。善現。養育者清淨即地界清 即袭育者清淨。何以故。是養育者清淨與法 清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 故。善現。養育者清淨即意界清淨。意界清 爲緣所生諸受清淨。 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 淨。何以故。是養育者清淨與身界清淨, 者清淨即身界清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 養現。養育 緣所生諸受清淨卽養育者清淨。何以故。是 二無二分無別無斷故。 養育者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 養育者清淨與否界清淨。 清淨。否界清淨卽養育者清淨。 一分無別無斷故。善現 何以故。是養育者清淨與觸界乃至身觸 養育者清淨即味界舌識界及舌觸 無二無二分無別無斷 身界清淨即養育者清 無二無二分無別無 養育者清淨即觸界 養育者清淨即舌界 味界乃至 舌觸爲 無二無二分無別 何以故。是養 何以故。是 觸 無

眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。

色界乃至眼

何以

故。是養育者清淨與色界乃至眼觸爲緣所

觸爲緣所生諸受淸淨卽養育者淸淨。

無別無斷故。養育者清淨即色界限識界及

故。是養育者清淨與眼界清淨。無二無二分

即眼界清淨。眼界清淨即養育者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 以故。是養育者清淨與聲香味觸法處清淨。何清淨。聲香味觸法處清淨即養育者清淨。何

無二無二分無別無斷故。善現、養育者清淨

是養育者清淨與耳鼻舌身意處清淨

故。是養育者清淨與色處清淨。無二無二分

色處清淨即養育者清淨。

無別無斷故。

養育者清淨即聲香味觸法處

以

故

清淨。 是養育者清淨與行乃至老死愁敬苦憂惱清 死愁馱苦憂惱清淨卽養育者清淨。 愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 **矛,無二無二分無別無斷故** 無斷故。養育者清淨即行識名色六處觸受 養育者清淨與無明清淨。 無明清淨卽養育者清淨。 無二無二分無別 何以故。 行乃至老 何以故。 是

現。養育者清淨即其如清淨。真如清淨即養 性自性空清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨,何以故。是養育者清淨與外空乃至 清淨 切法空不可得空無性空自性空無性自性 際空散空無變異空本性空自相空共相空 卒卒室大卒勝義空有爲空無爲空畢竟空無 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 育者清淨。何以故。是養育者清淨與真如清 二分無別無斷故。 何以故。是養育者清淨與內洛清淨。無二無 清淨即內空清淨。內空清淨即養育者清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 養育者清淨與淨戒乃至般若波 羅 蜜 彡 清 若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故。是 二分無別無斷故。 養育者清淨與布施波羅蜜多清淨。 施波羅蜜多消淨即養育者清淨。 善現。養育者清淨即布施波羅蜜多清淨。 精進靜虛般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。養育者清淨即 外空乃至無性自性空清淨卽養育者 養育者清淨即外签內外 養育者指揮即帶戒安忍 净戒乃至 何以故。 、養育者 是 玄 布

無二無二分無別無斷故 何以故。是養育者清淨與集滅道聖諦濟淨 **壓諦清淨。集滅道墾諦清淨卽養育者清淨。** 何以故。是養育者清淨與苦塞歸清淨。無二 無二分無別無斷故。養育者簡淨即集滅道 即苦壅溺清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨。 至不思議界清淨卽養育者清淨。 苦坚諦清淨即養育者清淨 何以故。

善現。 十别 清淨。八解脫清淨即養育者清淨。何以故。是 者清淨與四無量四無色定清淨。 無色定清淨即養育者清淨。何以故。是養育 者清淨即四無量四無色定清淨。 淨即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與 養育者清淨與八解脫淸淨。 分無別無斷故。善現。養育者清淨即八解脫 四静慮清淨。無二無二分無別無斷故。養青 無斷故。 。養育者清淨即四靜慮清淨。四靜慮清 養育者精淨即八勝處九次第定 無二無二分無 無二無二 四無量四

> 故 地清淨即養育者清淨。何以故。是養育者清 善現。養育者清淨即菩薩十地清淨。菩薩十 無顯解脫門清淨。無二無二分無別無斷故。 無顧解脫門清淨。 **淨與菩薩十地清淨。** 養育者清淨。何以故。是養育者清淨與無相 二無二分無別無斷敌。 何以故,是養育者清淨與空解脫門清淨。無 解脫門淸淨。 無二分無別無斷故。善現。 空解脫門清淨卽養育者清淨。 無相無願解脫門清淨即 無二無二分無別無斷 養育者清淨即無相 養育者清淨即 垄

大般若波羅蜜多羅卷第一百九十一

大般若波羅蜜多經卷第一 百九

初分難信解品第三十四之十一 | 職法師玄奘奉 詔 譯

分無別無斷故。養育者清淨即四無所畏四 清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨 養育者清淨。何以故、是養育者清淨與五眼 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 故,是養育者清淨與佛十力清淨。無二無二 十力清淨。佛十力清淨即養育者淸淨。何以 無二分無別無斷故。善現。養育者清淨即佛 何以故。是養育者清淨與六神通清淨。無二 即六神通淸淨。六神通淸淨即養育者淸淨。 善現。養育者清淨即五與淸淨。五眼清淨即

者清淨與四念住清淨。

無二無二分無別無

念住清淨即養育者清淨。何以故。是養育 無勸故。善現。養育者清淨即四念住清淨。

者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨

無二

聖道支淸淨卽養育者淸淨。何以故。是養育

力七等覺支八聖道支清淨

四正斯乃至八

養育者清淨卽四正斷四胂足五根五

四別

勝處九次第定十温處清淨。

無二無二分無

養育者清淨。何以故。是養育者清淨與八

逼處清淨。

八勝處九次第定十遍處清淨

無別無斷故 者清淨與一切三摩地門清淨。 養育者清淨即一切三摩地門清淨。 切陀羅尼門清淨。 即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與 道相智一切相智清淨即養育者淸淨。 斷故。 養育者清淨即道相智一切相智清淨。 別無斯故。善現。養育者清淨即一切智清淨。 無別無斷故。養育者清淨即恆住捨性清淨。 摩地門清淨即養育者清淨。何以故。 是養育 即一切陀羅尼門淸淨。 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 故。是養育者清淨與道相智一切相智清淨 者清淨與一切智淸淨。 育者清淨與恒住拾性清淨。 恒住拾性清淨即養育者清淨。何以故。是養 養育者清淨與無忘失法淸淨。 淨。無忘失法清淨印養育者清淨。何以故。是 別無斷故。善現。養育者清淨即無忘失法清 畏乃至十八佛不共法清淨。 育者清淨。何以故。是養育者清淨與四無所 爭 切智清淨即養育者清淨。何以故。是養育 四 無所畏乃至十八佛不共法清淨即養 無二無二分無別 一切陀羅尼門清淨 無二無二分無別無 無二無二分無 無二無二分無 無二無二分 無二無二分 無断故。 一切三 何以

善現。養育者清淨即預流果清淨。預流果清 者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 淨即養育者淸淨。何以故。是養育者淸淨與 還阿羅漢果清淨即養育者清淨,何以故。 預流果清淨,無二無二分無別無斷故。養育 養育者清淨與一來不還阿羅漢果清淨。 來不 是

無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 即養育者清淨。何以故。是養育者清淨與諸 清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨。 **薩行淸淨卽養育者淸淨。何以故。是養育者** èр 碀 獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即 養 育 者 清 佛無上正等菩提清淨。 分無別無斷故。善現。養育者清淨即諸佛無 二無二分無別無斷故。善現、養育者清淨卽 一切菩薩摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶 正等菩提清淨。 何以故。是養育者清淨與獨覺菩提清淨。 諸佛無上正等菩提清淨 無二無二分無別無 無二無二

清淨即耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處 清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清淨與眼 別 士夫清淨與受想行識清淨。 清淨。受想行識清淨即士夫清淨。何以故。是 二無二分無別無斷故。士夫清淨即聲香味 失清淨。何以故。是士夫清淨與色處清淨。無 善現。士夫清淨卽色處清淨。色處清淨卽士 鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與耳 處清淨、無二無二分無別無斷故。善現。士夫 無二分無別無斷故。 夫清淨。何以故。是士夫清淨與色清淨。無二 復次善現、 觸法處清淨。 聲香味觸法處清淨卽士失清 無斷故。善現。士夫清淨卽服處清淨。服處 無二無二分無別無斷故。 何以故。是士夫清淨與聲香味觸法處清 士夫清淨卽色清淨。色清淨卽士 士夫清淨卽受想行識 無二無二分無 善現. 士夫清 界清淨。身界清淨即士夫清淨。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即身

緣所生睹受清淨卽士夫清淨。何以故。是士 眼觸爲緣所生諸受淸淨。 色界乃至眼觸爲 別無斷故、 故。是士夫清淨與眼界清淨。無二無二分無 淨即眼界清淨。眼界清淨即士夫清淨。 無斷故。士夫清淨即聲界耳識界及耳觸耳 是士夫清淨與耳界清淨。無二無二分無別 淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨。 觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳觸爲緣 即耳界清淨。耳界清淨卽士夫清淨。何以故 失清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 受 清 清淨與聲界 乃至耳觸 爲緣所生 諸受清淨。 所生諸受清淨即士夫清淨。何以故。 是士夫 士夫清淨卽色界眼識界及眼觸 何以

斷故。 界清淨。舌界清淨卽士夫清淨。何以故。是 爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所 鼻界清淨,鼻界清淨即士夫清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽 士夫清淨與舌界清淨。 淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 生諸受清淨即士夫淸淨。何以故。是士夫淸 斷故。 士夫清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸 淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫清 爲緣所生諸受淸淨。 二無二分無別無斷故。善現。 士夫清淨卽舌 士夫清淨與鼻界清淨。 士夫清淨即味界舌識界及舌觸舌觸 **味界乃至舌觸爲緣所** 無二無二分無別無 無二無二分無別無 無

断故。 界清淨。地界清淨卽士夫清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現、士夫清淨即 爲緣所生諸受淸淨。 斷故。士夫清淨卽法界意識界及意觸意觸 界清淨。意界清淨即士夫清淨。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽意 **淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。** 生豬受清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清 爲緣所生諸受淸淨。 士夫清淨與身界清淨。 淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫淸 士夫清淨與意界清淨。 故。士夫清淨即行識名色六處觸受愛取有 是士夫清淨與水火風空識界清淨。 士夫清淨。與地界清淨。 無二無二分無別 多精淨。 清 生老死愁蘇苦憂惱淸淨。 夫清淨與無明清淨。無二無二分無別無斷 水火 風空識 界清淨即 士夫清淨。 無斷故。 士夫 清淨卽水 火風空 識界清淨。 波羅蜜多清淨 無二分無別無斷故。善現。士夫清淨卽布施 清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 苦憂惱清淨卽士夫清淨。 清淨。無明清淨卽土夫清淨。何以故。是士 二分無別無斷故。養現。士失清璋即無明 士夫清淨即觸界身識界及身觸身觸 何以故。 無二無二分無別無斷故。 布施波羅蜜多清淨卽士夫 是士夫清淨與布施波羅蜜 法界乃至意觸爲緣所 觸界乃至身觸爲緣所 無二無二分無別 無 何以故。 行乃至老死愁数 無三 何以故。 一分無別 士夫清淨 。是士夫 何以故。 無二無 是 地

何以故。

碀 卽 斷故。善現。士夫清淨即苦墨쫆清淨、苦樂誦 界乃至不思議界清淨。 清淨印士夫清淨。何以故。是士夫清淨與法 安性不變異性平等性雕生性法定法住實際 何以故,是士夫淸淨與外空乃至無性自性 **帮**。外 经 乃 至 無 性 自 性 空 清 淨 郎 士 夫 清 淨 。 **盗不可得空無性空自性空無性** 散空無變異空本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 分無別無斷故。 士夫清淨即外空內外空空 何以故。是士夫清淨與內字清淨。無二無二 夫清淨即內空清淨,內空清淨即士夫清淨 蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。 士夫清 清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與苦 分無別無斷故。 士夫清淨即法界法性不虛 何以故。是士夫清淨與眞如清淨。無二無二 失清淨即眞如清淨。眞如清淨即士夫清淨 淨即集滅道聖諦清淨。 淨戒安忍特進 靜慮般若 波羅蜜 多清淨。 是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅 般岩波羅 蜜多清淨即 士夫清淨。 何以故。是士夫清淨與集滅 |無二分無別無斷故 集滅道聖諦清淨印 無二無二分無別無 **法界乃至不思議界** 自性 道塞 **±**

士夫清淨。何以故。 士夫清淨即四靜處清淨。四靜處清淨 無二分無別無斷故。士夫清淨即 是士夫清淨與四靜息

善現。士夫清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 淨卻士夫清淨。何以故。是士夫清淨與四無 四 以故。是士夫清淨與無相無願解脫門清淨。 清淨。 是士夫淸淨與筌解脫門淸淨。 無二無二分 門清淨。客解脫門清淨即士夫清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現,士夫清淨即空解脫 清淨與四正斷乃至八聖道支清淨. 八聖道支清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 五力七等優支八聖道支清淨。 是士夫清淨與四念住清淨。 念住淸淨。四念住淸淨即士夫淸淨,何以故。 二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即四 第定十遍處清淨即士夫清淨。何以故。是士 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即 即士夫清淨。何以故。是士夫清淨與八解脫 量四無色定清淨。 何以故。是士夫清淨與菩薩十地清淨。無二 **普藤十地南**淨。 別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即 無別無斷故。 夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 無二分無別無斷故 無量四無色定清淨。 無相無願解脫門清淨即士夫清淨。何 士夫清淨即四正斷四神足五根 士夫清淨卽無相無腐解脫門 菩薩十地清淨即士夫清淨。 無二無二分無別無斷故。 四 無量四無色定清 無二無二分無 四正斯乃至 八勝處九次 無二無 無

善現 **夫清淨**。 無二分無別無斷故。 士夫清淨卽五眼清淨,五眼清淨卽士 何以故。是士夫清淨與五眼清淨。無 士夫清淨印六神通

善

Ą

士夫清淨即

二無二分無別無斷故。 士夫精淨即一切三 清年、六輔通清等印士夫清等。 ●一切智清淨即士夫清淨。何以故。是士夫清 佛不共法清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 力清淨即士夫清淨。 净 門清淨。一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。 爭與一切智清淨。無二無二分無別無斷故。 別無斷故。善現。士夫清淨即一切智清淨 清淨。恒住拾性清淨即士夫清淨。何以故。是 無忘失法清淨,無忘失法清淨即士夫清淨 拾十八佛不共法清淨。 清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。士 斷故。善現,士夫清淨即佛十力清淨。 士夫清淨與六神通清淨無二無二分無別 摩地門淸淨。一切三摩地門淸淨卽士夫猜 以故。是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨。 無別無斷故。 養現。 士夫清淨即一切陀羅尼 清淨與道相智一切相智清淨。 無二無二分 士夫清淨即道相智一切相智清淨。 **土夫清淨與恒住捨性清淨。無二無二分無** 無二分無別無斷故。士夫清淨卽恒住拾性 何以故。是士夫清淨與無忘失法清淨。無二 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨即 精淨與四無 所畏乃至 十八佛不 共法清淨。 切相智清淨卽士夫清淨,何以故。是士夫 無二無二分無別無斷故 何以故。是士夫清淨與一切三廉地門清 '何以故。是士夫清淨與 四無所畏乃至十八 何以故。 道相智

無二分無別無斷故。善現

補特伽羅清

净 清淨。聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨 補特伽羅清淨與色處清淨。 別無斷故。 色處清淨即補特伽羅清淨。 是補特伽羅清淨與聲香味觸法處 補特伽羅清淨卽聲香味觸法處 眼界清淨即補特伽 無二無二分無 何以 故。 補特 是

清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨即

士夫清淨。

何以故。是士夫清淨與預流果

來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢

無斷故。善現、士夫清淨即獨覺菩提清淨。

一來不還阿羅漢果清淨 清淨即士夫清淨。何以故。

無二無二分無

是士夫清淨

菏淨與諸佛無上正等菩提清淨。 正等菩提清淨卽士夫清淨。何以故。是士夫 清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 **清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫** 何以故。是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行 清淨。一切菩薩摩訶薩 行清淨即士 夫清淨。 斷故。善現。士失清淨即一切菩薩廉訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。無二無二分無別無 獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故。是士夫 無二無二 諸佛無上 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 Ą

羅清淨與耳鼻舌身意處清淨。 處清淨卽補特伽羅淸淨。何以故。是補特伽 眼處清淨。 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨旭耳吳舌身意處清淨。耳鼻舌身意 受想行識清淨。無二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 羅清淨即受想行識濟淨. 與色清淨。 卽補特伽羅清淨。何以故。 足補特伽羅清淨 復次善現 補特伽羅清淨即眼處清淨。眼處清淨即 無斷故。 。無二無二分無別無斷故。補特伽 無二無二分無別無斷故。補特伽 、補特伽羅清淨卽色清淨。色清淨 善現。補特伽羅清淨即色處清 受想行識清淨即 無二無二分

清淨與香界 乃至鼻 觸爲緣所生 諸受清淨 清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅 與鼻界清淨無二無二分無別無斷故。 生諸受清淨。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受 伽羅清淨卽香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 善現。補特伽羅清淨即鼻界清淨。鼻界清淨 緣所生諸受清淨。無二無二分無別無斷故 以故。是補特伽羅淸淨與聲界乃至耳觸爲 觸爲緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。 耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至耳 別無斷故。 清淨。耳界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是 補特伽羅清淨與耳界清淨。 特伽羅清淨。何以故,是補特伽羅清淨與色 即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 淨,無二無二分無別無虧故。補特伽羅清淨 羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與眼界消 分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨即耳界 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 伽羅清淨即眼界清淨。 何以故。 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨卽補 補特伽羅清淨即聲界耳識界及 無二無二分無 無二無二 補特 何

分無別無斷故

界清 界清淨。 界清淨。地界清淨即補特伽羅清淨。何以故 爭。何以故。是補特伽羅清淨與水火風空識 是補特伽羅清淨與地界清淨。 無別無斷故。 二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨即地 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與 清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即 净即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受 清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與意界 特伽羅清淨即意界清淨。 受清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 補特伽羅消淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸 所生諸受精淨即補特伽羅清淨。何以故。 觸爲緣所生諸受清淨。 敝 羅清淨與身界清淨。 界清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽 無斷故。善現。補特伽羅清淨即身界清淨。身 清淨。何以故。是補特伽羅清淨與味界乃至 界乃至否觸爲緣所生諸受清淨即補特伽羅 古觸為緣所生諸受清淨。 舌識界及舌侧舌觸爲緣所生諸受清淨。 何以故。是補特伽羅清淨與否界清淨。 净 無二分無別無虧故。 即舌界清净。 押 補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸身 無 水火風空識界清淨即補特伽羅清 一無二分無別 補特伽羅清淨即水火風空識 舌界清淨卽補特伽羅清淨 無二無二分無別無斷 補特伽羅清淨即味界 觸界乃至身觸爲緣 《無斷故。 意界清淨即補 無二無二分無別 無二無二分 善現 楚

與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨卽行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 清净。 伽 即補特伽羅清淨。 苦憂惱清淨。 分無別無斷故 羅清淨。 加羅清淨即無明清淨。 無二無二分無別無斷故。 何以故。是補特伽羅清淨與無明 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 何以故。是補特伽羅清淨 無明清淨即補特 補特伽羅清 無二無二

善現。 與內空清淨。無二無二分無別無斷故。補特 善現。補特伽羅清淨即內空清淨。內空清淨 若波羅蜜多清淨。 淨。何以故。是補特伽羅清淨與淨戒乃至般 淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。 無二無二分無別無斷故。 故。是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。 爲空無爲字畢竟空無際空散空無變異空本 戒乃至般若波羅蜜多清淨卽補 特 伽 羅 清 自 客自性空無性自性空清淨。 伽維清淨即外空內外空空空大空勝義空有 įβ 淨 無二分無別無斷 伽羅 ||空自相空共相空一切法空不可得空無性 :即與如淸淨。 性空清淨卽補特伽羅清淨。何以故。是補 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 故。是稱特伽羅清淨與真如清淨。 無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨。 精淨與外签 乃至無性自 性空清淨 真如清淨卽補特伽羅清淨。 故 無二無二分無別無斷故。 補特伽羅清淨即 善現 補特伽羅清淨卽 外空乃至無性 補特伽羅清 何以 無二 法界 淨 無斷故。

故。善現。 補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨 法住實際虛空界不思議界清淨。 法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定 特伽羅淸淨。何以故。 8是補特伽羅淸淨與 清淨。何以故。是補特@伽羅清淨與苦樂諦清 净即苦聖굶淸淨。 苦聖쭮清淨即補特伽羅 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅消 不思議界清淨印補特伽羅清淨。 特伽羅清淨即八解脫清淨。 色定清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 7 別無斷故。 特伽羅清淨與四靜盧清淨。 **静慮清淨即補特伽羅清淨。** 集滅道 聖諦淸淨。 即集滅道聖諦清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 善現。 伽羅清淨即八 勝處九 次第定十逼 處清淨。 補特伽羅清淨。何以故。是補特伽。羅清淨與 定清淨四無量四無色定清淨即補特伽羅清 淨。何以故。是補特伽羅清淨與八勝處九次 八解脫清淨。無二無二分無別無斷故。補特 伽羅清淨與四念住清淨。 住清淨即補特伽羅清淨。 第定十温處清淨。 八勝處九次第定十逼處清淨即補特伽羅清 。何以故。 補特伽羅清淨即四念住清淨, 補特伽羅清淨即四靜處清淨。 補特伽羅清淨即 ,是補特伽羅清淨與四無量四無 補特伽羅濟淨即四無量四無色 無二無二分無別無斷故。 無二 無二分 無別 集滅道惡諦清淨卽補 四正斷四神足五 何以故。 無二無二分無別 八解脫淸淨卽 何以故。是補 無二無二分無 何以故。是 法界乃至 是補特 四念 無斷 四

净。無二無二分無別無斷故。善現。 是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支淸 至八聖道支清淨卽補特伽羅清淨。 根五力七等覺支八聖道支清淨。 羅清淨即空解脫門清淨。 以故。是補特伽羅淸淨與無相無願解脫門 故 與空 解脫門 清淨。無二無 二分無 別無斷 補特伽羅清淨。 與五眼清淨。無二無二分無別無斷故。補特 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 善現。補特伽羅清淨即五眼清淨。五眼清淨 與菩擬十此淸符。 即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨 伽羅清淨咱菩薩十地清符。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 無相無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。 神通清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與六 伽羅清淨即六神通清淨。 補特伽羅清淨即無忘失法清淨。 喜大捨十八佛不共法淸淨。 伽羅清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大 佛 補特伽羅消淨。 特伽羅清淨即佛十力清淨。 不共法清淨。 故。是補特伽羅清淨與四無所畏乃至: 十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。 十力清淨。 補特伽羅清淨卽無相無願解脫門清淨。 無 ·無二無二分無別無斷故。 何以故。是補特伽羅清淨與 何以故。 無二無二分無別無斷故。 一分無別 是補特伽羅清淨 六种通清净即和 佛十力清淨卽 **岩藤十地清浄** 四無所畏乃至 無斷故。善現 四 無忘失法 何以 正断乃 一十八佛 何以 故

清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅

補特伽羅清淨即獨覺菩提情淨。

獨覺菩提

羅漢果清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

何以故。是補特伽羅清淨與一來不還阿

切相智清淨。道相智一切相智清淨即補特 分無別無斷故。 補特伽羅清淨即道相智 [是補特伽羅清淨與一切智清淨。 清淨。一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故 無別無斷故。善現。補特伽羅清淨即一切智 特伽羅清淨與恒住捨性清淨。 拾性清淨即補特伽羅清淨。 **断故。 補特伽羅清淨即恒住捨性清淨。 恒住** 净與無忘失法清淨。 補特伽羅清淨。 何以故。是補特伽羅 無二無二分無別無 何以故。 無二無二分 無二無二 是補 提淸淨。 菩薩摩訶薩行清淨。 **大般若波羅蜜多經卷等一百九十二** 上正等菩提清淨。無二無二分無別無斷故 羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與諸佛無 故。善現。補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩 伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與一切 薩行清淨。 斷故。善現。 清淨與獨覺菩提清

ęр

净

無

善現。補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨。 故。是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨。 何以 十三 大般若波羅蜜多經卷第一百九

伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與道相

一切相智淸淨。無二無二分無別無斷故。

淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨與耳鼻 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。善 净即耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處清 **眼處清淨。無二無二分無別無斷故。意生清** 處清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 別無斷故。善現。意生清淨卽服處清淨。眼 意生清淨與受想行識清淨。 無二無二分無 清淨。受想行識清淨即意生清淨。何以故。是 生清淨。何以故。是意生清淨與色清淨。無二 無二分無別無斷故。 意生清淨即受想行識 復次善現。意生清淨卽色淸淨。色淸淨卽意 意生清淨即色處清淨。色處清淨即意生 分難信解品第三十四之十二 *三藏法師玄奘泰 訟 譯

善現。

故

補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅清淨與

切三摩地門清淨,

無二無二分無別無斷

無二無二分無別無斷故。

切三摩地門清淨。

一切三摩地門清淨即

補特伽羅清淨即

切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。

清淨與預流渠清淨。

無二無二分無別無斷

補特伽羅清淨即一來不還阿羅漢果清 一來不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清

清淨即補特伽羅清淨。何以故。是補特伽羅

補特伽羅清淨卽預洗果清淨。預流果

諸佛無上正等菩提清淨卽補特伽 補特伽羅荷淨即一切菩薩摩訶 一切菩薩摩訶薩行淸淨即補特 無二無二分無別無断 無二分無別 無 爲緣所生諸受清淨。 法處清淨。 清净。 意生清淨與眼界清淨。 無二分無別無斷故。 何以故。是意生清淨與色處清淨。無一

意生清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲綠所 清淨。舌界清淨即意生清淨。何以故。是意生 無二分無別無斷故,善現。意生清淨卽舌界 與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。 故 生清淨與爲界清淨。無二無二分無別無斷 清淨。鼻界清淨即意生清淨。何以故, 無二分無別無斷故。善現。意生清淨即鼻界 與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨卽意生清淨。何以故。是意生清淨 緣所生諸受清淨。 界清淨。耳界清淨卽意生清淨。何以故。是意 断故。意生清淨卽色界眼識界及眼觸眼 清淨與舌界清淨。 故。意生清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲 生清淨與耳界清淨。無二無二分無別無斷 二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即耳 生諸受清淨即意生清淨。何以故。是意生清 限界清淨。限界清淨卽意生清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨即 何以故。是意生清淨與聲香味觸法處清淨 淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 意生清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 聲香味觸法處清淨印意生清淨。 無二無二分無別無斷故 聲界乃至耳觸爲緣所生 香界乃至鼻觸爲緣所生 色界乃至限觸爲緣所 意生清淨印聲香味觸 無二無二分無別

界乃至舌觸爲緣所生諸受情淨。 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與味 生諸受清淨。 意觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。 界清淨卽意生清淨。何以故。是意生淸淨與 別無斷故。善現、意生清淨即意界清淨。意 受清淨。 清淨卽觸界身識界及身觸身觸爲緣所生語 與身界清淨。 身界清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨 分無別無斷故。善現、意生清淨即身界清淨 界清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨 清淨即意生清淨。何以故,是意生清淨與地 無斷故。善現、意生清淨即地界清淨。 意界清淨 至身觸爲緣所生諸受清淨。 郎意生清淨。何以故。是意生清淨與觸界乃 無二分無別無斷故。 淨。何以故。是意生清淨與無明清淨。 即意生清淨。何以故。是意生清淨與水火風 卽水火風空識界清淨。 意生清淨。何以故。是意生清淨與法界乃至 淨卽法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 意生清淨即無明清淨。 無明清淨即意生清 六處觸受愛取有生 以故。 乃至老死愁艱苦憂 惱清淨 即意生 清淨。 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨卽 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨 是意生清淨與行乃至老死愁歎苦 無二無二分無別無斷故。意生清 無二無二分無別無斷故。意生 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 老死愁 数苦憂 惱清淨。 意生清淨即行識名色 水火風空識界清淨 無二無二分無別 無二無二分無 無二 地界

憂惱淸淨。 即外空內外空空之大空勝義空有爲空無爲 清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與內 無斷故。義現,意生清淨即內空清淨。內空 乃●至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無別 淨即意生清淨。何以故。是意生淸淨與淨戒 波羅蜜多清淨。 淨戒乃至般若波羅蜜多清 斷故。 意生清淨即淨戒安忍精進靜慮般若 與布施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無 蜜多清淨印意生清淨。何以故。是意生清淨 意生清淨即布施波羅蜜多清淨。 是意生清淨與苦壅줆清淨。 法界法性不虚妄性不變異性平等性雕生性 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨卽 淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與異如 断故。 淨即意生淸淨。何以故。是意生淸淨與外空 **空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相 室清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨** 別無断故。意生清淨即集滅道聖歸清淨。集 無二分無別無斷故。善現。意生清淨即苦聲 意生清淨與法界乃至不思議界清淨。 乃至不思議界清淨卽意生清淨。何以故。是 法定法住實際虛學界不思議界清淨。 乃至無性自性空清淨。 無性自性空清淨。 外空乃至無性自性空清 **亳共相空一切法空不可得空無性空自性空** 滅道聖諦清淨即意生清淨。 誦清淨。 "善現。 意生清淨即眞如清淨。 異如清 苦聖諦清淨即意生清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無 。何以故。 無二無二分無 布施波羅 是意生 善現 無 法界

與四階處清淨。 清淨與集滅道聖諦清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 支清淨。無二無二分無別無斷故。善現, 淨與八解脫清淨。 無色定清淨卽意生清淨。何以故。是意生清 生清淨即四無量四無色定清淨。 離處清淨即意生清淨。何以故。是意生清 無斷故。養現。意生清淨即四靜處清 **藤**十地 清淨印意生清淨。 顧解脫門清淨。 即意生清淨。 無相無顧解脫門清淨 意生清淨。何以故。是意生清淨與空解脫門 生清淨卽筌解脫門清淨。 何以故。是意生清淨與四正斷乃至八聖道 淨。四正斷乃至八娶道支淸淨卽意生淸淨。 無二無二分無別無斷故,意生清淨卽四正 意生清淨即四念住清淨。 邁處清淨。無二無二分無別無斷故。善現 何以故。是意生清淨與八勝處九次第定十 八勝處九次第 定十遍處 清淨即意生 清淨 意生清淨即八勝處 九次 第定十遍 處清淨 八解脫清淨卽意生消淨。何以故。是意生清 別無斷故。善現。意生清淨即八解脫清淨。 淨與四無量四無色定清淨。無二無二分無 断四神足五根五力七等覺支八 聖 道 支 清 生清淨。何以故。是意生清淨與四念住清淨。 意生清淨印菩薩十地清淨。 清净 何以故。是意生清淨與無相無 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善 無二無二分無別無斷故 何以故。是意生清淨與菩 一分無別無斷故。善現 無相無願脫門清淨 四念住清淨卽意 **李解脫門清淨卽** 無 一無二分無 四無量四 菩薩十地

地門清淨。

切三摩地門清淨即意生清

無二分無別無斷於。

意生清淨郎一切三

淨。何以故。 意生清释即 二分無別無斷故。 五眼清淨。 是意生清淨與五眼清淨。 意生清淨即六神通清 五眼清淨印意 何以故。 是意 無 生清 淨 淨 何以故。

是意生清淨與一

切

摩地門清

清淨與四無所畏 乃至十八佛 不共法 清淨。 佛不共法清淨即意生清淨。何以故。是意生 拾十八佛不共法清淨。 佛十力清淨。 力清淨即意生清淨。何以故。是意生清淨與 清净即四無所長四無礙解大慈大悲大喜大 斷故。善現。意生清淨即佛十力清淨。 生清淨與六柿通清淨。 爭。 六神通清净即意生消净。 無二無二分無別無斷故。意生 四無所畏乃至十八 無二無二分無別無 佛十

善現" 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生清 何以故。是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行 清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。 斷故。善現。意生清淨即一切菩薩摩訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。 無二無二分無別無 獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故。是意生 無斷故。善現" 果清淨即意生清淨。何以故,是意生清淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨即 即意生清淨。何以故。是意生清淨與預流果 來不還阿羅漢果清淨。 來不遏阿羅漢果清淨。 無二無二分無別無斷故 。意生清淨即預流果清淨。 意生清淨即獨覺菩提清淨。 無二無二分無別 一來不還阿羅漢 預流果清淨

清淨即耳鼻舌身意處清淨。 與限處清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 眼處清淨印儒童清淨。何以故。是儒童清淨 無別無斷故。 是儒童清淨與受想行識清淨。無二無二分 識清淨。受想行識清淨卽儒童清淨。何以故。 童精淨。何以故。 是儒童清淨與色清淨。 復次善現。儒童清淨卽色清淨。色清淨卽儒 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與耳 一無二分無別無斷故。儒童清淨即受想行 善現。儒童清淨卽眼處清淨 耳鼻舌身意處 無

門清淨。一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何

故。是意生清淨與一切陀羅尼門清淨。

無別無斷故。善現。意生清淨卽一切陀羅尼

清淨與道相智一切相智清淨。

無二無二分

意生清淨即道相智一切相智清淨。

道相智

切相智清淨即意生清淨。何以故。是意生

淨與一切智淸淨。

無二無二分無別無斷故。

一切智清淨即意生清淨。何以故。是意生清

意生清淨與恒住捨性清淨。

無二無二分無

淨與諸佛無上正等菩提清淨。

無二無二分

等菩提清淨卽意生清淨。何以故。是意生清 淨卽諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正

清淨。恒住拾性清淨即意生清淨。何以故。是

無二分無別無斷故。

意生清淨卽恒住拾性

無忘失法清淨。無忘失法清淨卽意生清淨。 無二無二分無別無斷故。善現,意生清淨卽

何以故。是意生清淨與無忘失法清淨。無二

別無斷故。

善現

意生清淨即一切智精淨

無別無斷故

清淨 **強清淨。何以故。** 善現。 鼻舌身意處清淨。 耳觸爲緣所生諸受淸淨。聲界乃至耳觸爲 味觸法處清淨。 淨即舌界清淨。舌界清淨即儒童清淨。 淨 別無斷故。儒童清淨即聲界耳識界及耳觸 故。是儒童清淨與耳界清淨。無二無二分無 無別無斷故。 儒童清淨卽色界眼識界及眼 以故。是儒童清淨與腹界清淨。無二無二分 清淨即限界清淨。展界清淨即儒產清淨。 清淨。何以故。是儒童清淨與聲香味觸法處 無二無二分無別無斷故。 童清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即儒壺淸淨。何以故。是 鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲 別無斷故。儒黨清淨即香界鼻識界及鼻觸 故。是儒童清淨與鼻界清淨。無二無二分無 净即鼻界清淨。鼻界清淨即儒童清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故、善現。 儒童清 童清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 緣所生諸受清淨即儒蛮清淨。何以故。是儒 淨即耳界淸淨。耳界淸淨即儒童淸淨。何以 爭。無二無二分無別無關故。善現。 僑童清 儒童清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 爲綠所生諸受淸淨卽儒強淸淨。何以故。是 觸眼觸爲絲所生諸受清淨。 **、儒童清淨即色處清淨。色處清淨即儒** `無二無二分無別無斷故。 善現 無二分無別無斷故。 聲香味觸法處清淨即儒章 是儒童清淨與色處清淨 無 二無二 儒重清淨卽聲香 一分無別無斷故 色界乃至眼 善現. 。儒童清 儒童 淸 何

淨即身界清淨。身界清淨即儒童清淨。 **淨。無二無二分無別無斷故。養現。儒童淸** 童清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 豁 受 清 綠所生諸受清淨卽儒童清淨。何以故。是儒 舠 故 淨 緣所生諸受清淨即僑童清淨,何以故。是儒 身觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷战。 故"是儒童清淨與身界清淨。無二無二分無 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 童清淨與觸界乃至身觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即儒童清淨。 意觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 故。是儒童清淨與意界清淨。無二無二分無 爭 二分無別無斷故。 是儒童清淨與水火風空識界清淨。 無別無斷故。 **脊**胆地界清群。 淨 儒童清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 儒章清淨卽行識名色六處觸受愛取有生老 淨。水火風空識界清淨即儒童清淨。何以故。 **赦**。是儒童清淨與地界清淨。 無斷故。 即意界清淨。意界清淨即儒童清淨。何以 是儒童清淨與舌界清淨。 淨與無明清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。儒童淸 無明清淨卽儒童清淨。 無二無二分無別無斷故。 儒童清淨卽味界舌識界及舌觸 儒童清淨即觸界身識界及身觸 儒童清淨卽法界意識界及意觸 儒童清淨卽水火風空識界清 地界清淨即儒童清淨。何以 善現。儒童清淨即無明清 無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸為 味界乃至舌觸爲 法界乃至意觸為 何以故。 無二無二分 善現。 何以故。 無二無二分 儒童清 '是儒童 無二無 何以

無別無斷故行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。無二無二分惱清淨卽儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與死愁歎苦憂惱淸淨。 行乃至老死愁歎苦憂

善現 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即儒童清淨。 內荃清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清 無別無斷故。善現。儒童清淨即內空清淨。內 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 多清淨即儒童清淨。 歸清淨。 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無 **空清淨卽儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與** 無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即苦聖 乃至不思議界清淨即儒童淸淨。何以故。是 淨卽儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與真如 無斷故。善現。儒童清淨即其如清淨。其如清 **室乃至無性自性空清淨。無二無二分無別** 清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與外 室無性自性室清淨。 外室乃至無性自性空 相签共相签一切法室不可得空無性空自性 法定法住實際虛室界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性雕生性 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽 童淸淨與法界乃至不思議界淸淨。 儒童清淨即布施波羅蜜多清淨。布施 苦聖誦清淨即儒童清淨。何以 儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮 何以故。是儒童清淨與 淨戒乃至般若波羅蜜 何以故。是儒童 無二無二分無 無二無二分 故。是 法界

善現。 養現。 淨卽儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四無 四無量四無色定清淨。 清淨。 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與四靜處 量四無色定清淨。 門清淨。全解脫門清淨即儒童精淨。何以故。 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽 即儒童淸淨。何以故。是儒童淸淨與八解股 是儒童清淨與垄解脫門清淨。 **童淸淨與八勝處九次第定十遍處淸淨。** 八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。 無別無斷故。 二分無別無斷故。善現。儒童清淨即沒解脫 **清淨與四正斷乃至八骤道支清淨。** 八聖道支清淨即儒童清淨。何以故。是儒童 五力七等覺支八聖道支清淨。 別無斷故。 是儒童清淨與四念住清淨。 念住清淨。四念住清淨即儒蛮清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨卽 第定十遍處清淨即儒童清淨。何以故。是儒 儒童清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 無二無二分無別無斷故。儒童清淨即 儒重清淨即四靜虛清淨。四靜虛清淨 無相無願解脫門清淨即儒童清淨。 儒童清淨即四正斷四神足五 儒童清淨即無相無顧解脫 無二無二分無別無關故 四無量四無色定清 無二無二分無 八勝處九次 四正斷乃至 無二無二 **4**00 四

無二分無別無斷故無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無三無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即無二分無別無斷故。善現。儒童清淨即

智 重清淨與道相智一切相智清淨。 清淨與一切智清淨。無二無二分無別無斷 淨。一切智清淨即儒童清淨。何以故。是儒童 分無別無断故。養現。儒童清淨即一切智清 故。是儒童清淨與恒住捨性清淨。無二無二 拾性清淨。恒住拾性清淨即儒童清淨。 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是儒童清淨與無忘失法清淨。 淨即無忘失法清淨。 伊 儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 佛十力清淨即儒童清淨。何以故。是儒童清 別無斷故。善現。備童淸淨即佛十力淸淨。 通清淨。六胂通清淨卽儒童清淨。何以故。 善現。儒童清淨即五眼清淨。五眼清淨即儒 十八佛不共法清淨卽儒童清淨。何以故。是 喜大捨十八佛不共法精淨。 儒童清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大 **淨奧佛十力淸淨。無二無二分無別無斷故。** 是儒童清淨與六神通淸淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故。儒童清淨卽六神 童清淨。何以故。 是儒童清淨與五眼清淨 一切相智清淨即儒童清淨。何以故。是儒 儒童清淨即道相智一切相智清淨。 道相 、無二無二分無別無斷故。 善現、 儒童清 無忘失法清淨卽儒童 儒童清淨即恒住 四無所畏乃至 何以 無二

清淨。無二無二分無別無斷故不無一切三摩地門清淨。何以故。是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨即儒童無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即一切無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即一切無二無二分無別無斷故。儒童淸淨即一切陀羅尼門淸淨。一切陀羅尼門淸淨即一切陀羅

分無別無斷故 清淨與諸佛無上正等菩提清淨. 等菩提清淨即儒童清淨。 **淨即諸佛無上正等菩提清淨。** 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清 何以故。是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行 **清淨。一切菩薩廉訶薩行清淨卽儒童清淨。** 斷故。善現、儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行 覺菩提清等即儒童清等。 清淨與獨覺菩提清淨。 無二無二分無別無 無斷故。善現。儒童清淨卽獨覺菩提清淨。獨 果清淨卽備寬清淨。何以故。是儒童清淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨即 即儒童清淨。何以故。是儒童清淨與預流果 善現。儒童清淨即預流果清淨。預流果清淨 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 來不還阿羅漢果清淨。 何以故。 何以故。是儒童 無二無二分無別 諸佛無上正 無二無二 是儒童

是作者清淨與受想行職清淨。無二無二分識清淨。受想行職清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨即受想行者清淨。何以故。是作者清淨與色清淨。無復次善現。作者清淨即色清淨。色清淨即作

別無斷故。 故 净 觸耳觸爲緣所生諸受淸淨。 清淨。 是作者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受 **净。無二無二分無別無斷故。作者清淨即聲** 即作者清淨。何以故。是作者清淨與色處清 净 作者清淨與擊界乃至耳觸爲緣所生諸受清 無別無斷故。 以故。是作者清淨與耳界清淨。無二無二分 清淨即耳界清淨。耳界清淨卽作者清淨。何 觸爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。何以故。 眼觸眼觸爲緣所生諸受淸淨。 分無別無斷故。作者清淨即色界眼識界及 何以故,是作者清淨與眼界清淨。無二無二 者清淨即眼界清淨。眼界清淨即作者清淨。 處清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 者消淨。何以故。是作者清淨與聲香味觸法 香味觸法處清淨。 故。善現。作者清淨即色處清淨。 耳鼻舌身意處清淨。 處清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 者清淨卽耳鼻舌身意處清淨。 與眼處精淨。 眼處清淨即作者清淨。 無別無斷故。 爲緣所生諸受淸淨卽作者淸淨。何以故。是 即鼻界清淨。鼻界清淨即作者清淨。 是作者清淨與鼻界清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。作者清 無二無二分無別無虧故。善現。作者 作者清淨卽香界鼻識界及鼻觸 作者清淨即聲界耳識界及耳 善現。 無二無二分無別無斷故。 聲香味觸法處清淨即作 無二無二分無別無断 作者清淨卽眼處清淨。 何以故。是作者清淨 聲界乃至耳觸 無二無二分無 色界乃至眼 耳鼻舌身意 色處清淨 何以 作

者清淨與香界乃至真觸爲緣所 生諸 受 清 緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 緣所生諸受清淨卽作者清淨。何以故。是作 別無斷故。 故。是作者清淨與舌界清淨。無二無二分無 淨即舌界清淨。舌界清淨即作者清淨。 何以 者清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生諸 受消 舌觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。作者清 無二無二分無別無斷故 作者清淨即味界舌識界及舌觸 香界乃至鼻觸爲 **味界乃至舌觸爲**

若波羅蜜多經卷第

百九

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

十四大

| 藏法師玄奘奉 詔 譯

者清淨。 善現 界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即作者 身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨。 無二無二分無別無斷故。作者清淨即觸界 善現。作者清淨即意界清淨。意界清淨即作 緣所生諸受精淨。 一何以故。是作者清淨與觸界乃至身觸爲 一無二分無別無斷故。 作者清淨即身界清淨。身界清淨即作 分難信解品第三十四之十三 何以故。是作者清淨與身界清淨。 何以故。是作者清淨與意界清淨。 無二無二分無別無斷故。 作者清淨卽法界 清 觸

界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 卽作 者 清 意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨。 淨。何以故。是作者清淨與法界乃至意觸爲 以故。 風空識界淸淨。 者清淨。何以故。是作者淸淨與地界清淨。 養現。作者清淨即地界清淨。地界清淨即作 緣所生諸受清淨。 **精淨。無二無二分無別無斷故,善現。作者** 清淨。何以故。是作者清淨與水火風空識界 無二無二分無別無斷故。 清淨即無明清淨。無明清淨即作者淸淨。何 故 觸受愛取有生老死愁與苦憂惱清淨。 多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作 作者清淨即淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜 施波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨卽作者淸淨。何以故。是作者淸淨與布 清淨卽布施波羅蜜多清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。 分無別無斷故。作者清淨卽行識名色六處 善現。作者精淨即內容淸淨。內空淸淨即作 若波羅蜜多清淨。無二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是作者清淨與淨戒乃至般 者清淨。何以故。是作者清淨與內空清淨。 **空無際空散空無變異空本性空自和空共和** 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟 是作者清淨與行乃至老死愁數苦憂惱 |無二分無別無斷故。作者清淨卽外咎 是作者清淨與無明清淨。 水火風空識界清淨即作者 無二無二分無別無斷散。 作者清淨即水火 **布施波羅蜜多** 無二無二 作者 行乃 何以 注

性空清淨。 二無二分無別無斷故。作者清淨即法界法 清淨。何以故。是作者清淨與真如清淨。 現。作者清淨卽眞如清淨。 真如清淨卽作者 性自性容清淨。無二無二分無別無斷故。善 者清淨、何以故。是作者清淨與外签乃至無 善現。作者清淨但四緒處清爭。四緒處清符 **淨與法界乃至不思議界清淨。無二無二分** 思議界清淨即作者清淨。何以故。是作者清 性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法 **这一切法毫不可得空無性來自性客無性** 滅道聖誦清淨。無二無二分無別無斷故 清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與集 作者清淨即集滅道聖諦清淨。集滅道聖諦 爭與苦聖諦清淨。無二無二分無別無斷故。 苦學諦清淨即作者清淨。何以故。是作者清 無別無斷故。善現。作者清淨即苦聖誦清淨 住實際虛签界不思議界清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 即作者清淨。何以故。是作者清淨與四靜處 無量四無色定清淨。 淨即作者清淨。 故 四無量四無色定清淨。 外容乃至無性自性容清淨即 何以故。 無二無二分無別無斷 四無量四無色定清 是作者清淨與四 法界乃至不

養現。 清淨。 八勝處九次第定十遍處清淨。 即作者清淨。何以故。是作者清淨與八解脫 第定十遍處清淨即作者清淨。 。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 作者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 何以故。是作 八勝處九次

菩薩十地清淨,菩薩十地清淨即作者清淨。 以故。是作者清淨與無相無願解脫門清淨。 清淨。無相無願解脫門清淨即作者清淨。何 是作者清淨與空解脫門清淨。無二無二分 何以故。是作者清淨與菩薩十地清淨。無二 無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨即 清淨與四正斷乃至八聖道支清淨。 二無二分無別無斷故。善現。作者淸淨即四 四念住清淨即作者清淨。何以故。 作者清淨即四正斷四神足五根 作者清淨即無相無顯解脫門 處九次第定十逼處清淨。 作者清淨即恣解脫 何以故。是作者 無二無二分無 四正斷乃至 無二無 無 淨。無二 相智一切相智清淨即作者清淨。何以故。是断故。作者淸淨即道相智一切相智淸淨。道 淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即一 淨。何以故。是仁者清淨與一切陀羅尼門清 羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨卽作者清 作者清淨與道相智一切相智清淨。 **将清淨與一切智清淨。無二無二分無別無 湃。一切智清淨卽作者清淨。何以故。** 分無別無斷故。善現。作者清淨即一切智清 故。是作者清淨與恒住拾性清淨。無二無二 拾性清淨。恒住拾性清淨即作者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 清淨。何以故。是作者清淨與無忘失法清淨 净即無忘失法清淨。 二分無別無斷故。善現。作者清淨即一切陀 者清淨與四無所畏乃至十八佛不共 一無二分無別無斷故。 無忘失法清淨即作者 作者清淨即恒住 善現" 無二無

是作

八聖道支清淨即作者清淨。

二分無別無斷故。善現

五力七等覺支八聖道支淸淨。

是作者清淨與四念住淸淨。

念住清淨。

無別無斷故。

無二分無別無斷故

切三摩地門清淨。一切三摩地門清淨卽作

喜大搶十八佛不共法清淨。 **爭與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。** 佛十力清淨即作者清淨。何以故。是作者清 別無斷故。善現。作者清淨即佛十力清淨。 是作者清淨與六神通清淨。 通清淨"六神通清淨卽作者清淨。何以故。 善現。作者清淨卽五眼清淨。 五眼清淨卽作 無二無二分無別無虧故。作者清淨即六神 者清淨。何以故。是作者清淨與五眼淸淨。 八佛不共法清淨即作者清淨。 者清淨即四無所長四無礙解大慈大悲大 四無所畏乃至 無二無二分無 何以故。是 者清淨。何以故。是作者清淨與一切三摩地

門清淨。無二無二分無別無斷故 獨覺菩提濟淨即作者濟淨。何以故。是作者 果清淨即作者清淨。何以故。是作者清淨與 善現。作者清淨卽預流果清淨。預流果清淨 清淨與獨覺菩提清淨。 無斷故。善現。作者淸淨卽獨覺菩提淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨即 即作者清淨。何以故。是作者清淨與預流果 ※不還阿羅漢果清淨。無二無二分無別 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢 無二無二分無別

> 何以故。 清淨。 断战。 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 作者 分無別無斷故 正等菩提清淨即作者清淨。何以故。是作者 善現 切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨 是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行 作者清淨即 切 **持薩摩訶** 諸佛無上 無二無二

作

者清 法 清

者清.

淨與八勝

二無二分無別無斷故。 **淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與耳鼻** 淨即耳鼻舌身意處清淨。 別無斷故。善現。受者清淨即眼處清淨。 無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是受者清淨與色清淨。 復次善現,受者清淨即色清淨。色清淨即受 觸法處清淨。 清淨。何以故。是受者清淨與色處清淨。 現。受者清淨即色處清淨。色處清淨即受者 舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故,善 眼處清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 處清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與 受者清淨與受想行識清淨。 清淨。受想行識清淨即受者清淨。何以故。是 別無斷故。受者清淨卽色界眼識界及眼觸 故。是受者清淨與眼界清淨。無二無二分無 爭即眼界清淨。眼界清淨即受者清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。 善現、受者清 淨。何以故。是受者清淨與聲香味觸法處清 觸爲緣所生諸受淸淨。 聲香味觸法處清淨即受者清 受者清淨即受想行識 受者清淨卽聲香味 耳鼻舌身意處清 色界乃至眼觸爲 無二無二分無

净。 別無斷故。 緣所生諸受清淨卽受者清淨。 緣所 故 獲 者清淨與香界乃至鼻觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。香界乃至鼻觸爲 故。是受者清淨與鼻界清淨。無二無二分無 淨即鼻界清淨。鼻界清淨即受者清淨。何以 者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 故。是受者清淨與耳界清淨。無二無二分無 淨即耳界淸淨。耳界淸淨即受者淸淨。 者清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 身觸爲緣所生諸受淸淨。 淨即身界清淨。身界清淨即受者清淨 何以 者清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 舌觸爲緣所生諸受淸淨。 别 **預即舌界消淨。舌界清淨即受者清淨。** 別無斷故。 故。是受者清淨與舌界清淨。無二無二分無 無斷故。 無斷故。 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善現。受者清 是受者清淨與身界清淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故。善現。受者清 生諸受清淨卽受者清淨 受者清淨卽香界鼻識界及鼻觸 受者清淨即味界舌識界及舌觸 受者精淨即聲界耳識界及耳觸 受者清淨即觸界身識界及身觸 味界乃至舌觸爲 聲界乃至耳觸爲 觸界乃至身觸為 善現。 受者清 善現。受者清 。何以 何以 诙 故 受清 是受 何以 何以

預即意界清淨。意界清淨即受者清淨。 無断故 無明清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨 分無別無斷故。善現。受者清淨即無明清淨。 受者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨即受者清淨。何以故。是 別無斷故。受者清淨即水火風空識界清淨。 故。是受者清淨與地界清淨。無二無二分無 淨即地界清淨。地界清淨即受者清淨。何以 淨。無二無二分無別無斷故 者清淨與法界乃至意觸爲緣所 生 諸 受清 緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故。是受 **窓觸爲緣所生諸受淸淨。** 別無斷故。受者清淨印法界意識界及意觸 故。是受者清淨奧意界清淨。無二無二分無 净。無二無二分無別無斷故。善現。 者清淨與觸界乃至身觸爲緣所 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與行乃 敷苦憂惱清淨。 清淨即行職名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。無二無二分無別無斷故。受者 行乃至老死愁欺苦憂惱清 法界乃至意觸爲 無二無二分無別 **善現。受者清** 生 無二無二 諸 受者清 何以 受 凊

净戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分換清與布施波羅蜜多清淨。何以故。是受者清淨與的以故。是受者清淨與有遊羅蜜多清淨。何以故。是受者演樂數者波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。無二無二分無數,受者清淨即布施波羅蜜多清淨。布施

淨即外空內外空空之大空勝義空有爲空無 內空清淨。無二無二分無別無斷故。受者清 無別無斷故。善現。受者清淨即內空清淨。內 滅道聖器清淨即受者清淨。何以故。是受者 別無斷故。受者清淨即集滅道聖諦清淨。集 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 相空共相空一切法空不可得空無性空自性 爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自 **空清淨卽受者淸淨。何以故。是受者淸淨與** 清淨與集滅道聖諦清淨。 是受者清淨與苦壅諦清淨。 **福清淨。 苦墾諦清淨卽受者淸淨。** 無二分無別無斷故。善現。受者清淨卽苦聖 受者清淨與法界乃至不思議界清淨。 乃至不思議界清淨即受者清淨。何以 法定法住實際虛空界不思議界清淨。 法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性 淨即受者淸淨。何以故。是受者淸淨與真如 無斷故。善現。受者清淨即異如清淨。異如清 **筌乃至無性自性筌清淨。** 清淨即受者清淨。何以故。是受者清淨與外 筌無性自性 筌清淨。外筌乃至無性自性筌 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分無 何以故。)故。是

量四無色定清淨。無二無二分無別無斷故。 淨即受者淸淨。何以故,是受者淸淨與四無四無量四無色定淸淨。 四無量四無色定淸淨。 四無量四無色定淸 即受者淸淨。何以故,是受者淸淨與四靜虛 即受者淸淨。何以故,是受者淸淨與四靜虛 ₹

清秤。 **苦麺十地青母。** 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨即 無別無斷故。 是受者清淨與空解脫門清淨。 **精淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。** 八聖道支清淨即受者清淨。何以故。是受者 五力七等覺支八聖道支清淨。 別無斷故。受者清淨即四正斷四神足五根 念住清淨。四念住清淨即受者清淨。何以故 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨卽 二分無別無斷故。善現。受者清淨即空解脫 是受者清淨奧四念住清淨。 二無二分無別無斷故。善現。受者清淨即四 第定十遍處清淨卽受者淸淨。何以故。 是受 勝處九次第定十遍處清淨。 受者清淨。何以故。是受者清淨與八解脫 現。受者清淨即 無相無顧解脫門清淨卽受者清淨。何 是受者清淨與無相無願解脫門清淨。 受者清净即無相無願解脫門 菩薩十地清淨即受者清淨。 八解脫清淨。 無二無二分無 四正断乃至 八勝處九次 無二無二分 八解脫清淨 無二無 淨 羅尼門清淨。

別無斷故。善現。受者清淨即佛十力清淨。 者清淨。何以故。是受者清淨與五限清淨。 通淸淨。六神通淸淨即受者清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。受者清淨即六神 無二無二分無別無斷故。受者清淨即六神 是受者清淨即五眼清淨。五眼清淨即

無二分無別無斷故

何以故。是受者清淨與菩薩十地清淨。無二

淨。無二無二分無別無斷故。 受者清靜即一

何以故。是受者清淨與一切陀羅尼門消

一切陀羅尼門清淨即受者清

者清淨。何以故。是受者清淨與一切三塵地

切三摩地門清淨。

一切三摩地門清淨即受

淨 受者清淨與道相智一切相智清淨。無二無 相智一切相智清淨即受者清淨。何以故。是 斷故。 受者清淨卽道相智一切相智淸淨。道 者清淨與一切智清淨。無二無二分無別無 分無別無斷故。善現,受者清淨即一切智清 故。是受者清淨與恒住拾性清淨。 無二無二 捨性清淨。 恒住捨性清淨即受者清淨。 何以 無二無二分無別無斷故。 受者清淨即恒住 即無忘失法清淨。無忘失法清淨即受者清 淨。無二無二分無別無勵故。善現。受者清淨 喜大拾十八佛不占法清淨。 四無所畏乃至 淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故 受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故。是 受者清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大 二分無別無斷故。善現、受者清淨即一切陀 十力清淨即受者清淨。何以故。是受者清 一切智清淨卽受者清淨,何以故。是受 何以故。是受者清淨與無忘失法清淨。

一來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅漢問漢。無二無二分無別無斷故。受者清淨即即受者清淨。何以故。是受者清淨與預流果善與。受者清淨即預流果清淨。預流果清淨問清淨。無二無二分無別無斷故

無斷故。 分無別無斷故 清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現,受者 何以故。是受者清淨與一切菩薩廉訶薩行 清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。 斷故。善現。受者清淨即一切菩薩摩訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。 獨覺菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者 果清淨卽受者清淨。 正等菩提清淨卽受者清淨。何以故。是受者 來不還阿羅漢果清淨。 善現。受者清淨即獨覺菩提清淨。 何以故。是受者清淨與 無二無二分無別無 無二無二分無別 諸佛無上 無二無二

清淨。 者清淨。 鼻舌身意處清淨。 味觸法處清淨。 清淨即耳鼻舌身意處清淨。 無二無二分無別無斷故。 善現。知者清淨即色處清淨。色處清淨即 清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與耳 與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。知者 眼處清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 分無別無斷故。善現。知者清淨即眼處清淨 故。是知者清淨與受想行識清淨。 無二無二 融清淨。 受想行識清淨即知者清淨。 二無二分無別無斷故。 者清淨。何以故。是知者清淨與色清淨。 復次善現。知者清淨卽色清淨。 。何以故、是知者清淨與聲香味觸法處 何以故。 整香味觸法處清淨卽 是知者清淨與色處清淨 無二無二分無別無斷故。 知者清淨即受想行 知者清淨即聲香 耳鼻舌身意處 色清淨即 何以

爲緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是 以 鼻觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲 故。是知者清淨與鼻界清淨。無二無二分無 **淨郎與界精淨。鼻界清淨即知者清淨。何以** 淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清 者清淨與聲界乃至耳觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 耳觸爲緣所生諸受清淨。 舉界乃至耳觸爲 別無斷故。知者清淨即聲界耳識界及耳觸 故。是知者清淨與耳界清淨。無二無二分無 淨即耳界清淨。耳界清淨即知者清淨。何以 知者清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 無別無斷故。知者清淨中的色界眼識界及眼 者清淨與香界乃至鼻觸為緣所 生 諸 受 清 綠所生諸受清淨即知者清淨。何以故,是知 別無衡故。 淨即舌界清淨。舌界清淨即知者清淨。何以 淨 淨 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 故。是知者清淨與否界淸淨。無二無二分無 舌觸爲緣所生諸受清淨。 **烈無斷故。** 故。是知者清淨與眼界清淨。 符印服界清净。 清淨與味界乃至舌觸爲緣所 生 諸 受 清 無二無二分無別無斷故。善現。 無二無二分無別無斷故。 無一無二 無二無 知者清淨即香界鼻識界及鼻觸 知者清淨即味界否識界及否觸 一分無別無斷故 一分無別無斷故。 眼界清淨即知者清淨。 味界乃至舌觸為 色界乃至眼觸 善現。知者清 善现 無二無二分 善現。 知者清 知者清 知 何

緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 身觸爲緣所生諸受清淨。 故 淨即身界清淨。 淨 緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故。是知 意觸爲緣所生諸受淸淨。 故。是知者清淨與意界清淨。 淨即意界清淨。意界清淨即知者清淨。何以 净 者將爭與觸界乃至身觸爲緣所生 諸 受 清 別無斷故。 無斷 知者清淨與水火風空識界清淨。 水火風空識界清淨即知者清淨。 別無斷故。知者清淨即水火風空識界清淨。 故 淨即地界清淨。地界清淨即知者清淨。何以 者清淨與法界乃至意觸爲緣所 生諸 受 清 別無斷故。 無明清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 分無別無斷故。善現。知者清淨即無明清淨。 至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨即知者精淨。何以故。是知者清淨與行乃 **数苦憂惱清淨。** 清净卽行誠名色六處觸受愛取有生老死愁 與無明清淨。 。是知者清淨與身界清淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故。 是知者清淨與地界清淨。無二無二分無 無二無二分無別無斷故。善現。知者清 知者清淨即法界意識界及意觸 知者清淨即觸界身識界及身觸 。無二無二分無別無斷故。知者 身界清淨即知者清淨。 行乃至老死愁数苦憂惱清 法界乃至意屬為 觸界乃至身觸爲 無二無二分無別 無二無二分無 善現。 '何以故。是 無二無二 。知者清 何以

波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故。是知名善現。知者淸淨即布施波羅蜜多淸淨。布施

多清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 內空清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨 **淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。** 般若波羅蜜多清淨。 別無斷故。 清淨與布施波羅蜜多清淨。 與內容清淨。 無別無斷故。 外室乃至無性自性空清淨。 性空無性自性空清淨。外空乃至無性自性 自相忽共相空一切法签不可得空無性空自 清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空 爭即法界法性不虛妄性不變異性平等性離 別無斷故。善現。 空清淨即知者清淨,何以故。 是知者清淨與 無爲空畢竟空無際容散恣無變異恣本性空 集滅道聖諦清淨即知者清淨。何以故。是知 無別無斷故。 故 苦聖辭清淨。岩聖諦清淨即知者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨即 故。是知者清淨與法界乃至不思議界清淨。 法界乃至不思議界清淨即知者清淨。 生性法定法住 實際虛 空界不思議 界清淨。 異如清淨。無二無二分無別無斷故。知者淸 如清淨即知者清淨。何以故。是知者清淨與 者清淨與集滅道雲諦清淨。 是知者清淨與苦點諦清淨。無二無二分 知者清淨即淨戒安忍精進靜 無二無二分無別無斷故。知者 善現。 知者清淨即集滅道塞諦清淨。 知者清淨即眞如清淨。 知者清淨即內空清淨。 **浄戒乃至般若波羅蜜** 無二無二分無 無 無二無二分無 無二分無 何以 旗

別無斷故

善現。知者清淨即四靜應清淨四靜應清淨

大般若波羅蜜多經卷第 無二分無別無斷故

Ħ 九十

四

相智

清淨。

無相無顯解脫門清淨即知者清淨。何 是知者清淨與無相無願解脫門清淨。

無別無斷故。

知者清淨即無相無願解脫門

是知者清淨與空解脫門清淨。 無二無二分 門清淨。空解脫門清淨即知者清淨。何以故。 **清淨與四正斷乃至八聖道支淸淨。**

無二無

二分無別無斷故。善現。知者清淨即空解脫

八聖道支清淨即知者清淨。何以故。是知者

五力七等覺支八聖道支淸淨。

四正斷乃至

別無斷故。知者清淨即四正斷四神足五根 是知者清淨與四念住清淨。無二無二分無 念住清淨。四念住清淨即知者清淨。何以故。

二無二分無別無斷故。善現。知者清淨卽四 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨 第定十遍處清淨即知者清淨。何以故。是知

無

何以故。是知者清淨與菩薩十地清淨。無二

菩薩十地清淨即知者清淨。

無二無二分無別無斷故。善現。

知者清淨即

淨即知者清淨。何以故。 是知者清淨與四無 四無量四無色定清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨卽 。何以故。 是知者清淨與四龍 四無量四無色定清 16 十 五 大般若波羅

蜜多經卷第

百

九

者清淨與道相智

切

相智清

亷

無

無

知者清淨。

詔譯

即知者淸淨。何以故。是知者清淨與八解脫淸淨。可以故。是知者清淨即八解脫淸淨。八解脫淸淨

量四無色定清淨。

無二無二分無別無斷敌。

八勝處九次第定十遍處清淨。 精淨。無二無二分無別無斷故。

八勝處九次 如者清淨即

通清淨。 者清淨。 佛十力清淨即知者清淨。何以故。是知者清 是知者清淨與六神通淸淨。無二無二分無 淨。無二無二分無別無斷故。善現。知者清 喜大捨十八佛不共法清淨。 四無所畏乃至 知者清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大 淨與佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。 別無斷故。善現。知者清淨即佛十力清淨。 無二無二分無別無斷故。 者清淨與一切智淸淨。 淨。一切智淸淨卽知者淸淨。 何以故。 是知 精淨。何以故。是知者精淨與無忘失法清淨。 **淨即無忘失法清淨。** 知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清 十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故。是 善現。知者清淨卽五眼清淨。五眼清淨卽 斷故。知者清淨即道相智 分無別無斷故。善現。知者清淨即一切智清 故。是知者清淨與恒住拾性清淨。無二無二 拾性清淨。恒住拾性清淨即知者清淨。何以 無二無二分無別無斷故。 初 一切相智清淨卽知者清淨。何以故。 分難信解品第三十四之十四 六神通清淨即知者清淨。 何以故。是知者清淨與五眼清淨。 無忘失法清淨卽知者 無二無二分無別無 一切相智清淨。 知者清淨即恒住 知者清淨即六神 何以故。 趸 道 痴

> 佛無上正等菩提淸淨即知者淸淨。 分無別無斷故。善現。知者清淨即一切菩薩 預流果清淨即知者清淨。何以故。 是知者清 無別無斷故。善現。知者清淨即預流果清淨。 善現。 知者清淨即 二分無別無斷敌 是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨。 現。知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 知者清淨。何以故。是知者清淨與一切菩 故。是知者清淨與獨覺菩提清淨。無二無二 菩提清淨。獨覺菩提清淨即知者清淨。何以 知者清淨與一來不還阿羅淡果清淨。 淨與預流果清淨。 知者清淨與一切三摩地門清淨。無三無二分 清淨與一切陀羅尼門清淨。 陀羅尼門清淨即知者清淨。 二無二分無別無斷故 摩訶薩行淸淨。無二無二分無別無斷故。 摩訶薩行清淨。一切菩薩摩訶薩行清淨 無二分無別無斷故。善現、知者清淨即獨覺 不還阿羅漢果情淨即知者清淨。何以故。是 知者清淨即一來不還阿羅漢果清淨。 別無斷故。 一切三座地門清淨即知者清淨。何以故。是 知者清淨卽一切三麽地門清淨。 無二無二分無別無斷故。 [9] **陀羅尼門清淨**。 何以故。是知者 無二無二分無 何以 _-亦 無 故 初 無

無二分無別無斷故。見者清淨即受想行識 者清淨。何以故。是見者清淨與色清淨。無二 復夾善現。見者淸淨即色淸淨,色淸淨即 淨 受想行識清淨卽見者清淨。 何以故。

善現。見者清淨卽色處清淨。色處清淨卽見 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與耳 **眼處清淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨** 無別無斷故。善現。見者清淨即眼處淸淨。 是見者情淨與受想行識情淨。 是見者清淨與耳界清淨。 即耳界清淨。耳界清淨即見者清淨。何以故。 者清淨與色界乃至眼觸爲緣所 生 諸 受 清 緣所生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。是見 眼燗爲縁所生諸受清淨。色界乃至眼燗爲 故。是見者清淨與眼界清淨。無二無二分無 淨卽眼界清淨。眼界清淨卽見者清淨。何以 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者清 清淨。何以故。是見者清淨與聲香味觸法處 味觸法處清淨。聲香味觸法處清淨卽見者 無二無二分無別無斷故。見者清淨卽聲香 者清淨。何以故。是見者清淨與色處清淨。 鼻舌身意處清淨。無二無二分無別無斷故。 **清淨卽耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身意處** 與眼處清淨。無二無二分無別無斷故。見者 所生諸受清淨卽見者清淨。何以故。是見者 無斷故。 是見者清淨與鼻界清淨。 清淨與聲界乃至 耳觸為 緣所生諸 受清淨。 觸爲絲所生諸受淸淨。 無斷故。見者淸淨即色界眼識界及眼觸 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨 「無二分無別無斷故。善現、見者清淨即 見者清淨即聲界耳識界及耳觸耳 鼻界清淨即見者清淨。 聲界乃至耳觸爲緣 無二無二分無別 無二無二分無別 無二無二分 何以故。 無断故。 是見者清淨與地界清淨。

無斷故。 **觸爲絲所生諸受淸淨。** 以故。是見者清淨與身界淸淨。無二無二 所生諸受淸淨卽見者淸淨。何以故。 是見 見者清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清 以故。是見者清淨與意界清淨。無二無二分 身觸身觸爲綠所生諸受清淨。 分無別無斷故。見者清淨即觸界身識界及 淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 見者清 見者清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清 爲緣所生語受清淨卽見者清淨。何以故。是 無別無斷故。見者清淨卽味界舌識界及舌 以故。是見者清淨與舌界清淨。無二無二分 **淨卽舌界清淨。舌界清淨卽見者清淨。** 淨。無二無二分無別無斷故。 善現。 見者清 者清淨與香界乃至鼻觸爲縣所 生 諸 受 清 即地界清淨。地界清淨即見者清淨。何以故。 爲緣所生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。是 觸意觸爲緣所生諸受淸淨。 法界乃至意觸 無別無斷故。 清淨即意界清淨。意界清淨即見者清淨。何 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。見者 是見者清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受 **觸爲緣所生諸受淸淨即見者淸淨。何以故。** 淨即身界清淨。 觸舌觸為緣所生睹受清淨。 味界乃至舌觸 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨 見者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻 見者清淨即法界意識界及意 身界清淨即見者清淨。 香界乃至鼻觸爲緣 觸界乃至身 何 何

> 苫憂惱清淨。 者清淨與水火風空誠界清淨。 火風空識界清淨卽見者清淨。 節故 即見者清淨。何以故。是見者清淨與行乃至 **淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁數** 無明清淨。無二無二分無別無斷故。見者清 無別無斷故。善現。見者清淨即無明清淨。無 老死愁歎苦憂惱清淨。 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 無二無二分無別無 何以故, 無二 「無二分 是見

IJ

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空 外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空 性自性空清淨。外空乃至無性自性空清淨 共相空一切法空不可得空無性空自性空無 別無斷故。善現。見者清淨即內空清淨內空 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 無三無二分無 多精淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 般者波羅蜜多情淨。淨戒乃至般若波羅蜜 別無斷故。見者清淨即淨戒安忍精進靜慮 清淨與布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故。 是見者 善現,見者清淨即布施波羅蜜多淸淨。 善現。見者清淨即異如清淨。異如清淨即見 至無性自性空清淨。無三無二分無別無斷故 即見者清淨。何以故。是見者清淨與外空乃 **坐清淨。無三無二分無別無斷故。見者清淨卽** 清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與內 清淨。何以故。是見者清淨與異如清淨。無 無二分無別無斷故。見者清淨卽法界法性 無二無二分無

見者清淨即水火風空識界清淨。

水

無二無二分無別

道聖諦清淨。無二無二分無別無斷故 淨卽見者清淨。何以故。 是見者清淨與集滅 者清淨即集滅道雲掃清淨。 與苦罄諦清淨。無二無二分無別無斷故。見 聖諦清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨 奥法界乃至不思議界清淨。 議界清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨 實際虛空界不思議界清淨。 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 無斷故。善現。見者清淨即峇窪쫆清淨苦 集滅道聖諦清 無二無二分無 法界乃至不思

别

無斷故。 擊道支清淨卻見者清淨。何以故。是見者清 力七等覺支八聖道支清淨。 是見者清淨與四念住清淨無二無二分無別 念住清淨。四念住清淨卽見者清淨。何以故。 二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽四 第定十遍處清淨即見者清淨。何以故。是見 清淨。 者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨, 八勝處九次第定十遍處清淨。 即見者淸淨。何以故。是見者淸淨與八解脫 善現。見者清淨即八解脫清淨。八解脫清淨 量四無色定濟淨。無二無二分無別無斷故 淨卽見者清淨。何以故。是見者清淨與四無 四無量四無色定清淨。 即見者清淨。何以故。是見者清淨與四靜慮 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨即 **萎現見者清淨即四靜慮淸淨。** 與四正斷乃至八聖道支清淨。 。無二無二分無別無斷故。見者淸淨卽 見者清淨即四正斷四神足五根五 四無量四無色定清 四正斷乃至八 八勝處九次 四靜處清淨 無 無

> 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨即 以故。是見者清淨與無相無願解脫門清淨。 清淨。 清淨。 無二分無別無斷故 何以故。是見者清淨與菩薩十地清淨。無二 菩薩十地清淨。菩薩十地淸淨即見者淸淨。 無別無斷故。見者清淨卽無相無願解脫門 是見者清淨與空解脫門清淨。 分無別無斷故。善現。 無相無願解脫門清淨卽見者清淨。 **空解脫門清淨即見者清淨。** 見者清淨卽空解脫門 無二無二分 何以故。 何

是見者清淨與恒住拾性清淨。 無別無斷故。義現。見者清淨即一切智清淨 清淨。 無二分無別無斷故。 何以故。是見者清淨與無忘失法清淨。無二 無忘失法清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。見者清淨卽 清淨與四 無所長乃 至十八佛不 共法清淨。 佛不共法清淨即見者清淨。何以故。是兒者 **拾十八佛不共法清淨。** 清淨卽四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 佛十力清淨。無二無二分無別無斷故。見者 見者凊淨與六神通凊淨。無二無二分無別 善現。見者清淨印五眼清淨。五眼清淨即見 力清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 無斷故。善現。見者淸淨即佛十力淸淨。佛十 通清淨。六神通清淨即見者清淨。何以故。是 無二無二分無別無斷故。見者清淨即六神 者清淨。何以故。是見者清淨與五眼淸淨。 恒住拾性清淨即見者清淨, 無忘失法清淨即見者清淨 見者清淨即傾住捨性 四無所畏乃至十八 無二無二分 何以故。

> 二無二分無別無斷故。見者淸淨即一切三 爭與 以故。是見者清淨與一切陀羅尼門清淨。無 門清淨。一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故 淨。何以故。是見者清淨與一切三廉地門清 無別無斷故。善現。見者清淨即一切陀羅尼 **廉地門清淨。 清淨與道相智一切相智清淨。** 見者清淨即道相智一切相智淸淨。 切相智清淨即見者清淨。何以故。是見者 切智清淨即見者清淨。 一切智清淨。 一切三摩地門清淨即見者清 無二無二分無別無斷故 "何以故" 無二無二分 是見者濡

善現。見者清淨卽預流果清淨。 分無別無斷故 正等菩提清淨即見者清淨。何以故。是見者 清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨 断故。善現。見者清淨即一切菩薩摩訶薩行 清淨與獨覺菩提清淨。 果清淨即見者清淨。何以故。是見者清淨與 清淨。無二無二分無別無斷故。見者清淨卽 即見者清淨。何以故。是見者清淨與預流果 清释與諸佛無上正等菩提清淨。 清淨即諸佛無上正等菩提清淨。 獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故。是見者 無斷故。善現。見者清淨卽獨覺菩提清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。 一來不還阿羅漢 來不還阿羅漢果清淨。 故 無二無二分無別無斷故。善現。見者 是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行 無二無二分無別無 無二無二分無別 預流果清

들

清淨。 智智清淨。何以故。若我清淨。若色清淨。 復 **北淸淨**。 無斷故。 淨故受想行識淸淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清 智智清淨。 何以故。 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若眼 斷故。善現。 清淨、無二無二分無別無斷故。善現。 **否身意處清淨故一切智智清淨。何以故。若** 味觸法處清淨。 淨故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。 清淨故一 諸 **淨。若眼界清淨。** 眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若我清 分無別無斷故。善現。 聲香味觸法處清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故 別無節故,善現。 觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 眼觸眼觸爲絲所生諸受清淨。 二分無別無斷故。 次善現。 切智智清淨。何以故。若我清淨。若聲香 吸病理。 **》故。岩投清净。 岩色界乃至眼觸爲緣所生** 若一切智智清淨。無二無二分無別無 若我淸淨。若色處淸淨。若一切智 若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智 我清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻 切智智清淨。 我清淨故色清淨。色清淨故 何以故。若我淸淨。若受想行識 。若一切智智清淨。 我清淨故眼處清淨。眼處清淨 若一切智智清淨。無二無二 我清淨故耳界清淨。 若一切智智情淨。 我清淨故色界眼識界及 受想行識清淨故一切 聲香味觸法處清淨故 我清淨故眼界淸淨。 何以故。 無二無二分無 色界乃至眼 若我清淨 無二無 若 我清 耳界 屻 何

界。清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 無別無斷故。 若耳界清淨。 若我清淨。 緣所生諸受淸淨故一切智智淸淨。 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若鼻 斷故。善現。我清淨故鼻界清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 受清淨故一切智智清淨。何以故。 亷 故。《善現。我清淨故舌界清淨。舌界清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 我情淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清 所生諸受清淨故一切智智清淨。 觸爲緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣 別無斷故。我清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻 現 淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸淨。若 所生諸受清淨。 味界乃至舌觸爲緣所生諸 樉 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 智清淨。何以故。若我清淨。若身界清淨。 淨故一切智智淸淨。何以故。 我清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 諸受淸淨。 切智智清淨。何以故。若我清淨。若舌界清 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 我清淨故身界清淨。身界清淨故一切智 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 我清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣 若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 我清淨故聲界耳識界及耳劑 若一切智智清淨, 聲界乃至耳觸爲 若我清淨。若 無 何以故。若 鼻界清淨 二無 何以故。 若我清 分

> 清淨。 淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。我清 清淨。何以故。若我清淨。若意界清淨。 我精淨故意界清淨。 智智清淨。 以故。若我淸淨。 故地界清淨。地界清淨故一切智智清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 斷故 清淨。 老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智精淨。 受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 分無別無斷故。 明清淨故一切智智淸淨。何以故。 **空識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分** 切智智清淨。何以故。 火風空識界清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。我清淨故水 至意觸爲緣所生諸受淸淨。 以 **若無明淸淨** 無別無斷故。善現。 一切智智清淨。何以故。若我清淨若法界乃 故 ,若一切智智清淨。無二無二分無別無 若我清淨。若行乃至老死愁歎苦憂惱 法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故 若一切智智清淨。 無二分無別無斷故。 若地界清淨。 我清淨放行識名色六處獨 水火風空識界清淨故 我清淨故無明清淨。 意界清淨故一切智智 若我清淨。 若一切智智清 若一切智智 。若我清淨 若水火風 無二無二 我清净 行乃至 书 若

安忍精進靜虛般若波羅蜜多清淨。淨戒乃齊。無二無二分無別無斷故。我清淨故淨戏濟淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清潔蜜多清淨故一切智智清淨。明以故。若我

觸界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。

岩

切

清淨故四靜慮清淨。

四辩慮清淨故一切

智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

我 智

若我情爭。若集滅道聖諦清淨。若一切 集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。我清淨故集滅道聲歸 清淨。若苦聖誦清淨。若一切智智清淨。無二 苦點諦清淨故一切智智清淨。何以故。若我 分無別無斷故。善現。我清淨故苦聲歸清淨。 不思議界清淨。若一切智智清淨。無二無二 智智清淨。何以故。 若我清淨。 若法界乃至

以故

空情淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 故一切智智清净。何以故。若我清淨。若內 斷故。善現。我清淨故內空清淨。 故。若我清淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多 若波羅蜜多清淨故 我清淨故外答內外签签签大字勝 一切智智清 內容清淨 伊 何 智清淨。

至

c義空有爲空無爲空畢竟 空無際字散 空無

議界清淨。 性平等性雕生性法定法住實際虛字界不思 以故。 群 猫 乃至無性自性空清淨故一切智智清淨。 得空無性空自性空無性自性空清淨。 變異空本性空自相空共相空一切法空不可 切智智清淨。何以故。 善現。我清淨放興如清淨。異如清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若一切智智清淨。無二無二分無別無 者我清淨。若外空乃至無性自性空清 我清淨故法界法性不虛妄性不變異 法界乃至不思議界清淨故一切 **者我清淨。 若異如** 外空 何

清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智智 無色定清淨故一切智智清淨。何以故。若我 我清淨故四無量四無色定清淨。 若一切智智清淨。 何以故。 若我清淨。 無二無二分無別無斷故 若四靜處清淨。 四無量四

無斷故。 門清淨。 清淨。若 清淨。何以故。若我清淨。若無相無願解脫門 **若空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無** 門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 斷故。善現。我清淨故答解脫門清淨。空解脫 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 何以故。若我清淨,若四正斷乃至八聖道支 神足五根五力七等覺支八聖道支清淨。 我清淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無 二分無別無斷故。善現。我清淨故四念住淸 **清淨。八勝處九次第定十温處清淨故一切** 脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 二分無別無斷故。 我清淨故無相無願解脫 正斷乃至八 整道 支精淨故 一切智智清淨。 二無二分無別無斷故。 淨。四念住清淨故一切智智清淨。何以故。若 第定十遍處清淨。若一切智智清淨。無二無 智智清淨。何以放。若我清淨。若八勝處九次 善现。我清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故 切智智清淨。何以故。若我清淨。若八解 故 。善現。我清淨故菩薩十地清淨。菩薩十 一切智智清淨。無二無二分無別無 我清淨故八勝處九次第定十遍處 無相無顯解脫門清淨故一切智智 我清淨故四正斷四 24

> 清淨。 無斷故 淨 Ħ 性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 我清淨故饵住捨性清淨。 若一切智智清淨。 **投乃至十八佛不共法情爭。** 切智智清淨。何以故。若我清淨。 無二分無別無斷故。 清淨。若佛十力清淨。若一切智智清淨。 佛十力清淨故一切智智清淨。何以故。若我 若六神通清淨。若一切智智清淨。無二無一 通清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。 **浒。 若五眼清净。若一切智智清净。無二無**] 五眼清淨故一切智智清淨。何以故。若我清 二分無別無斷故。善現。我清淨故五眼清淨 若菩薩十地清淨。 一切智智清淨。何以故。若我清淨。若恒住拾 無忘失法清淨。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 分無別無斷故。籌現。我清淨故佛十力清淨 分無別無斷故。我清淨故六神通清淨。六神 地清淨故一切智智清淨。何以故。 無二無二分無別無斷故。善現。我清淨故 四無所段乃至十八佛不共法清淨故一 何以故。若我清淨。 無忘失法清淨故一切智智 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。 我清静故四無所畏四 若無忘失法清淨。 恒住捨性清淨故 者一切智智清 岩四無所 若我精淨

相智一切相智清淨故一切智智清淨。 無斷故。我清淨故道相智 智清淨。 善現。我清淨故 一切智智情淨。何以故。若我淸淨。若 若一切智智清淨。 一切智清淨。一切智清淨故 無 切相针清淨。 一無二分無別 一切 9英二类®

福

) 一切智智清淨。無二無二分無別無斷 門清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨 故 清淨。何以故。若我清淨。若一切三摩地門清 地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智 二無二分無別無斷故。 若一切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無 **投清淨故一切陀羅尼門清淨。** 切智智清淨。 若我清淨。若道相智一切相智清淨 無二無二分無別無斷故。善現 我清淨故一切三摩 一切陀羅尼 若

無斷故。 果清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 善見。我清淨故預流果清淨。預流果清淨故 切智智清淨。何以故。若我清淨。若一切菩 清淨故一切智智清淨。何以故。若我清淨。若 故。善現。我清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提 **净。若一切智智清辞。無二無二分無別無斷** 薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。 訶薩行淸淨。一切菩薩摩訶薩行淸淨故 分無別無斷故。善現。我清淨故一切菩薩摩 獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無一 何以故。若我清淨。若一來不還阿羅漢果清 上正等菩提清淨。 **正等菩提清释。** 二分無別無斷故。善現。我精淨故諸佛無上 一切智智清淨。何以故。若我清淨。若預流 一分無別無斷故 一來不證阿羅漢 果清淨 故一 切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若我清淨。若諸佛無 我清淨故一來不還阿羅漢果清淨 諸佛無上正等菩提清淨故 者一切智智清淨。無二無 界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨。 故一切智智清淨。何以故、若有情清淨。若色 受清淨。色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情

净。 若眼處清淨。 處清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 無別無斷故。善現。有情淸淨故眼處淸淨。眼 想行誠清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若受 有情清淨故受想行誠清淨。受想行識清淨 復次善現。有情濟淨放色清淨。色清淨故一 二分無別無斷故。有情淸淨故耳鼻舌身意 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。何以故。若有情清淨。若色清淨。 耳鼻舌身意處清淨故 者一切智智清淨。無二無 一切智智清

淨。何以故。若有情清淨。若眼界清淨。若一 淨。何以故。若有情清淨。若耳鼻舌身意處情 處清淨。 清淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清 智病淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情 有情清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智 斷故。有情清淨故聲香味觸法處清淨。聲香 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 故。善現。有情清淨故色處清淨。色處清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若 切智智清淨。何以故。若有情淸淨。若色處

> 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故 淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 智智清淨。無二無二分無別無斷故。有情清 净。何以故。若有情清淨。若耳界清淨 清淨,無二無二分無別無斷故 大般若波羅蜜多經卷第一百九十五 一切智智清淨。何以故。若有情清淨 若聲界 若一切智智 岩一 切

大般若波 羅蜜多經卷第一百九

若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 現 淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若 受清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 有情清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所 所生諸受清淨。 故。有情清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣 切智智清淨。何以故。若有情清淨。若異界清 善現。有情淸淨故鼻界精淨。具界淸淨故 生諸受精淨。 智智清淨。何以故。若有情清淨。若舌界清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 有情清淨故舌界清淨。舌界清淨故一切 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 初分難信解品第三十四之十五 味界乃至舌觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻屬為緣所生諸 | 職法師玄奘奉 詔 譯

淨故耳界清淨。

耳界清淨故一切智智清

者 一切智

故

净。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。 界清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清

情清淨故水火風空識界清淨。水火風空識

智清淨。何以故。若有情清淨。若地界清淨。若 有情清淨故地界清淨。地界淸淨故一切智

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。有

無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。有情淸淨故

若有情清淨,若無明清淨。若一切智智清 無二無二分無別無斷故。有情清淨故行

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 生諸受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受 有情清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。

清淨故一切智智清淨,何以故。若有情清淨。

若一

有情清淨故意界清淨。意界精淨故一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。

清淨。何以故。若有情清淨。若意界清淨。

若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。

生諸受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受 有情清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所

·淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。

若

清淨。何以故。若有情清淨。若身界淸淨。

一切智智清淨。無二無二分無別無斷故

情清淨故身界清淨。

身界清淨故

一切智 善現

智智清淨。

無二無二分無別無斷故

若味界乃至否觸爲緣所生諸受清淨。

若

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

清淨。何以故。若有情清淨。 若法界乃至不思

清淨故一切智智清淨。 無斷故。 等性離生性法定法住實際虛空界不思議界 智清淨。何以故。若有情清淨。若異如清淨。 爲空無爲空畢竟容無際空散空無變異空本 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。 淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若一切 若波羅蜜多清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多 多精淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若有情清淨。若布施波羅蜜 羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故一切智 二分無別無斷故。善現。有情清淨故布施波 愁歎苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無 智清淨。何以故。若有情清淨。若行乃至老死 情评。 有情清淨故法界法性不嚴妄性不變異性平 有情清淨故眞如清淨。眞如清淨故一切智 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 情清淨。若外空乃至無性自性空清淨。若一 白性 咨清淨故一切智智清淨。何以故。 若有 **盗自性室無性自性室清淨。外室乃至無性** 性空自相空共相空一切法空不可得空無性 有情清淨故外空內外空空空大空勝義空有 情清淨故內空清淨。內空清淨故一切智智 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有 清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故 **岩一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。** 法界乃至不思識界清淨故一切智智 何以故。若有情清淨。若內空淸淨。 有情清淨故淨戒安忍精進靜虛般 何以故。若有情清 一切 暬

何以故。 善現。有情清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨 四念住清淨。 處九次第定十遍處清淨。若一切智智清淨。 逼處淸淨。 別無斷故。 解脫清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若八 善現。有情清淨故八解脫清淨。八解脫清淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 以故。若有情清淨。若四無量四無色定清淨。 淨。四無量四無色定清淨故一切智智清淨。何 別無斷故。有情清淨故四無量四無色定清 靜虛清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若有情淸淨。若四 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 諦清淨。集滅道聖諦清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。 清淨。若苦聖滿清淨 **郵諦清淨故一切智智清淨。何以故。** 別無斷故。善現。有情清淨故苦點歸清淨。苦 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。善現。 議界清淨。 故 何以故。若有情淸淨。若四念住淸淨。 情清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支 一切智智清淨。何以故。若有情淸淨。若八勝 聖道支清淨。 一切智智清淨。 若有情淸淨。 若 八勝處九次第定十遍處清淨故 有情清淨故八勝處九次第定十 四念住清淨故一切智智清淨 切 四正斷乃至八聖道支清淨 智智清淨。 何以故。 有情清淨故集滅道聖 若一切智智清淨。無一 若集滅道聖論清淨。 若有情清淨。若 無 有情清淨故 無 。若有情 一分無 若

들

淨,無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨 淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若 佛不共法清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。有情清淨故 眼清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 薩十地清淨。若一切智智清淨。無二無二分 若有情清淨。若無相無願解脫門清淨。若一 辞。若一切智智清净。無二無二分無別無斷 智清淨。何以故。若有情清淨。若空解脫門清 放空解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智 四正斷乃至八塵道支清淨。 法清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清 力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。何以 無二分無別無斷故。善現。有情清淨故佛子 清淨。若六神通清淨。若一切智智清淨。無二 神通清淨故一切智智清淨。何以故。若有情 無別無斷故。善現。有情清淨故五眼清淨。五 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 故。 有情清淨故無相無顧解脫門清淨。無相 分無別無斷故。有情清淨故六神通清淨。六 故 有情淸淨故菩薩十地淸淨。 菩薩十地淸淨 無顧解脫門清淨故一切智智清淨。何以故。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故,善 .無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八 。若有情清淨。若佛十力清淨。若一切智智 一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若菩 有情清淨故無忘失法清淨。無忘失法清 若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若 若五眼清淨。若 四無所畏乃至十八佛不共 一切智智清淨。無二無二 若一切智智清 育

淨。何以故。若有情清淨。若一切智消淨。若一 若有情清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智 無別無斷故。善現 羅漢果清淨。若一切智智清淨。 智清淨。何以故。若有情清淨。 漢果清淨。一來不還阿羅漢果清淨故一切智 **若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二** 清淨故一切智智清淨。何以故。若有情清淨。 斷故。善現。有情清淨故預流果清淨。預流果 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 清淨。何以故。若有情清淨。若一切三摩地門 地門清淨。一切三摩地門清淨故一切智智 淨放一切智智清淨。何以故。若有情清淨。若 淨故一切陀羅尼門清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清 清淨。若道相智一切相智清淨。若一切智智 相智清淨故一切智智清淨。何以故。若有情 清淨故道相智一切相智清淨。 切智智清淨無二無二分無別無斷故。 **敢一切智清淨。** 淨。無二無二分無別無斷故。善現。有情清淨 有情清淨。若恆住捨性清淨。若一切智智清 恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若 分無別無斷故。 無忘失法清淨。 分無別無斷故。 無二分無別無斷故。有情淸淨故一切三際 切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二 獨覺菩提清淨故 若一 有情清淨故恒住捨性清淨。 有情清淨故一來不還阿羅 一切智清淨故一切智智清 。有情清淨故獨覺菩提清 切智智清淨。 一切智智清淨。何以故 一切陀羅尼門淸 老一 道相智一切 無二無二分 來不還阿 無二無 有情

清净。 稱 切智智清淨。何以放。若命者清淨。若色處清 善現。命者清淨放色處清淨。色處清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨 處清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清 想行誠清淨。若一切智智清淨。無二無二分 放一切智智清淨。何以故、若命者清淨。若受 情清淨故諸佛無上正等菩提清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。有 淨故一切菩薩摩訶薩行淸淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清 者清淨。若聲香味觸法處清淨。 觸法處清淨故一切智智清淨。 何以故。若命者清淨若耳鼻舌身意處清淨 分無別無斷故。 淨。 若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二 無別無斷故。善現。命者清淨故眼處清淨。眼 命者清淨故受想行識淸淨。受想行融淸淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 智智清淨。何以故。若命者清淨。若色清淨。 次善現。命者清**淨故色清淨**,色清淨故一切 若有情清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若 上正等菩提清淨故一切智智清淨。 情清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。若一切 訶薩行清淨故一切智智清淨。何以故。若有 切智智清淨,無二無二分無別無斷故。復 命者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 無二無二分無別無斷故 命者清淨放耳鼻舌身意處 何以故。若命 。善現。有情清 Ä 一切菩薩摩 何以故。 諸佛無 一切智智

背清宵。

清淨故舌界清淨。

何以故。若命者清淨。若否界清淨,

切智智清淨。

界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。

一切智智清淨。何以故。若命者清淨。

智清淨。

無二無二分無別無斷故。

以故。若命者清淨。若鼻界清淨。

停

至耳觸爲緣所生諸受清淨。

净

净故眼界清淨。

眼界清淨故一切

智智清1

至眼觸爲緣所生諸受清淨。

清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若聲界乃 聲界耳識 界及 耳觸 耳 觸為緣所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故、命者清淨故 以故。若命者清淨。若耳界清淨。若一切智智 故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何 淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若色界乃 故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 何以故。若命者清淨。若眼界清淨。若一切智 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨 色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨故一 學界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一 香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故 。無二無二分無別無斷故。善現。命者 味界乃至舌觸爲緣所生諸受情淨 無二無二分無別無斷故。命者 舌界清淨故一切智智清 若一切智智清 **岩一切智智清** 若一切智 若一切智 。命者清 若香 若一 淨 界乃至身觸爲緣所生諸受淸淨。若一切智 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。 故。若命者清淨。若無明清淨。若一切智智 無明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以 界清淨放一切智智清淨。 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨。 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若 受清淨。法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨 淨。何以故。若命者清淨。若意界淸淨。若 清淨故意界清淨。 意界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若觸 受清淨。觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨 **清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諧** 淨。何以故。**若命者淸淨。若身界淸淨**。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 者清淨故水火風姿識界清淨。 清淨。何以故。若命者清淨。若地界清淨。 者清淨放地界清淨。 清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者 切智智清净。無二無二分無別無斷故。命者 清淨故身界清淨。身界清淨故一切智智清 故 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 。若水火風空識界清淨。若一切智智清淨。 切 智智清淨。 何以故。若命者清淨。若 地界清淨故一切智智 何以故。若命者清 水火風空識 命者清淨故 若一切智 若一切 若 命 若 味

惱清淨。 無斷故。 如清淨。 異字本性空自相空共相空一切法空不可得 斷故。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若內空 善現。命者精弾故內空精淨。內空精淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。君 進靜虛般若波羅蜜多清淨。 施波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無 **布施波羅蜜多清淨。** 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 切符智清淨。何以故。 義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變 命者清淨。 至老死愁歎苦憂惱清淨。 行識名色六處觸受愛取有生老死愁敬苦憂 變異性平等性離生性法定法住實際虛空界 故。善現。命者清淨故眞如清淨。眞如清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 故。若命者清淨。若外空乃至無性自性空清 至無性自性室清淨故一切智智清淨。 **室無性室自性室無性自性空清淨。外空乃** 二分無別無斷故。 命者清淨故淨戒安忍精 不思議界清淨。 一切智智清淨。何以故。 一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若 命者清淨故外室內外姿空空大空勝 若一切智智清淨。 命者清淨故法界法性不虛妄性 行乃至老死愁數苦憂惱清淨故 若淨戒乃至般若汲羅蜜多清淨。 法界乃至不思議界清 **布施波羅蜜多清淨故 | 岩命者清淨。若行乃** 若命者清淨。 岩一切智智清淨 無二無二分無別 **浄戒乃至般若** 若真 何以

以故。若命者清淨。若苦聖諦清淨。若一切智 聖諦清淨。苦聖諦清淨故一切智智清淨。 界乃至不思議界清淨。 別無斷故。善現。命者清淨故四靜慮清淨。四 聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若集滅道 故集城道壅쫆清淨。 二無二分無別無斷故。善現,命者清淨故苦 清淨。若四靜虛清淨。若一切智智清淨。無二 靜慮清淨故一切智智清淨。何以故。若命者 淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。若 分無別無斷故。善現。命者清淨故八解脫清 四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無二 智智清淨。何以故。若命者清淨。若四無量 無色定清淨。四無量四無色定清淨故一切 無二分無別無斷故。 住清淨。 者清淨。若八勝處九次第定十遍處清淨。若 處九次第定十遍處清淨。 無二無二分無別無虧故。命者清淨故八勝 命者清淨。若八解脫清淨。若一切智智清淨。 現 切智智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 ,温處淸淨故一切智智淸淨。何以故。若命 切智智清淨。何以故。若命者清淨。若四念 七等覺支八聖道支清淨 命者清淨故四念住清淨。四念住清淨故 、無二無二分無別無斷故。命者清淨 若 者清淨故四正斷四神足五根五 一切智智清淨。無二無二分無別 何以故。若命者清淨。 命者清淨故四無量四 集滅道聖諦清淨故 若一切智智清淨。 八勝處九次第定 四正斯乃至八 善 以

清淨。 解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二分 命者清淨故空解脫門清淨。空解脫門清淨 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 者清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。 故 門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 淨。何以故。若命者清淨、若無相無願解脫 無別無斷故。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。命者 神通清淨。六神通清淨故一切智智清淨。 净 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。 藤十地清淨故一切智智清淨。何以故。 若命 無斷故。善現。命者清淨故菩薩十地清淨。菩 智清淨。何以故。 若命者清淨。 若佛十力清 清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故一切智 五眼清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以 乃至十八佛不 共法 清 淨故一切智智清淨。 悲大喜大拾十八佛不共法清淨。四無所畏 淨。若一切智智淸淨。無二無二分無別無斷 佛不共法清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若命者清淨。若四無所畏乃至十八 分無別無斷故。善現。命者清淨故無忘失法 這支清淨故一切智智清淨。何以故。 一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若空 故。若命者清淨。若六神通清淨。若一切智 。若命者清淨。若五眼清淨。若一切智智清 無二無二分無別無斷故。命者清淨故六 命者清淨故四無所畏四無礙解大慈大 無相無願解脫門清淨故一切智智清 命者清淨故無扣無願解脫門 若 老命 何

清淨。 智清淨。何以故,若命者清淨。 若恒住拾性 故恒住拾性清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清淨 故。若命者清淨。若無忘失法清淨。若 門清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清 者清淨故一切三廉地門清淨。 以故。若命者清淨。若一切陀羅尼門清淨。若 **淨。一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。** 智清淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別 無斷故。善現。命者清淨故一切陀羅尼門清 清淨。何以故。若命者清淨。若道相智一切相 智清淨。道相智一切相智清淨故一切智智 分無別無斷故。命者清淨故道相智一切相 斷故。善現。命者清淨故一切智清淨。一切智 清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別無 若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無二 清淨故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。 者清淨故獨覺菩提清淨。 智智清淨。 者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。 羅淡果清淨故一切智智清淨。何以故。若命 淨故一來不還阿羅漢果清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。命者清 何以故。若命者清淨。若預流果清淨。若一切 預流果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。命者清淨故 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。命 若一切三摩地門清淨。若一切智智清淨。 無忘失法清淨故 、無二無二分無別無斷故。 預流果清淨故一切智智清淨。 恒住捨性清淨故一切智 切智智清淨。 獨覺菩提清淨故 一切三摩地 一來不澄阿 一切智 何以 何

切智智精淨。 香味觸法處清淨。

何以故。

聲香味觸法處清淨故 。若生者清淨。若聲香

以故。若生者清淨。若色處清淨。 故色處清淨。色處清淨故一切智智清淨。何 意處清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 智清淨。何以故。若生者清淨。若眼處清淨。 生者清淨故眼處清淨。 以故。若生者清淨。若受想行識清淨。若一 佛無上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無 故一切智智清淨。何以故。若命者清淨。若諸 上正等菩提清稱。 薩摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。無二無 智智清淨。 **薩行清淨。** 別無斷故。 清淨。若耳鼻舌身意處清淨。若一切智智清 生者清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳鼻舌身 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 識清淨。受想行識清淨故一切智智清淨。何 二無二分無別無斷故。 著生者清淨。者色清淨。若一切智智清淨無 故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。 二無二分無別無斷敌。復次善現。生者清淨 二分無別無斷故。善現。命者清淨故諸佛無 菩提清淨。 切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。生者清淨 無二無二分無別無斷故。 `善現。命者清淨故一切菩薩摩訶 者一切智智清淨。 何以故。若命者清淨。若一切菩 一切菩薩摩訶薩行治淨故一切 何以故。若命者清淨。若 諸佛無上正等菩提清淨 眼處清淨故一切智 生者清淨故受想行 無二無二分無 生者清淨故 者一切智智 獨覺

眼觸為緣所生諸受清 淨故 一切 智智清淨。 及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 二分無別無斷故。生者清淨故色界眼識界 分無別無斷故。善現。生者清淨敌眼界清淨 鼻界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 耳觸為緣所生 諸受清 淨故一 切智智清淨 清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無二無 耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故耳界清淨 所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若生者清淨。若色界乃至眼觸爲緣 清淨。若限界清淨。若一切智智清淨。無二無 眼界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 味觸法處清淨。 所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二 鼻觸爲緣所生 諸受淸 淨故 一切智智淸淨。 及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨。 清淨。若鼻界清淨。若一切智智清淨。無二無 分無別無斷故。善現。生者清淨故鼻界清淨 所生器受清淨。若一切智智清淨。無二無二 何以故。若生者清淨。若聲界乃至耳觸爲緣 及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。聲界乃至 二分無別無斷故。生者清淨故聲界耳識界 分無別無斷故。善現。生者清淨故舌界清淨。 何以故。若生者清淨。若香界乃至鼻觸爲緣 清淨。若舌界清淨。若 **香界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者** 一分無別無斷故。 一分無別無斷故。生者清淨故香界鼻識界 若 生者清淨散味界舌識界 切智智清淨。 一切智智清淨。無二無 色界乃至 無 香界乃至 無

界及身觸身觸為緣所生諸受淸淨。 清淨。若身界清淨。 何以故。若生者淸淨。若味界乃至舌觸爲緣 **石觸爲緣所 生諸受 清淨故一** 及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨 淨。何以故。 若生者清·舜·若法界乃至意觸 乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清 識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨。法界 二無二分無別無斷故。 生者清淨故法界意 者清淨。若意界清淨。 淨。意界清淨故一切智智清淨。何以故。若生 二分無別無斷故。善現。生者清淨故意界清 緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無 淨。何以故。若生者清淨。若觸界乃至身觸爲 至身觸爲緣所生諸 受 清淨故 一 切智智清 無二分無別無斷故。 身界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故身界清淨。 所生諸受清淨。若 界清淨。若一切智智清淨。 爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。無二 **淨故一** 智清淨。何以故。若生者清淨。若水火風空識 空識界清淨。 二無二分無別無斷故。生者清淨故水火風 生者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無 清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若 無二分無別無斷故。善現。生者清淨故地界 無斷故。善現。生者清淨故無明清淨、無明 切智智清淨。 水火風空識界清淨故一切智 一切智智清淨。無二無二 若一切智智清淨。無二 生者清淨故觸界身融 何以故。若生者清淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別 切智智清淨 味界乃至 觸界乃 無

Ξ

別無斷故。 故。若生者清淨。若行乃至老死愁數苦憂惱 愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨。 行乃至老 無明清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨。 若一切智智淸淨。無二無二分無 生者清淨故行識名色六處觸受 何以

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六

大般若 波羅蜜多經卷第一 百九

*三藏法師玄奘奉 詔譯

诤。何以故。若生者清淨。若淨戒乃至般若 淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨 生者清淨。若布施波羅蜜多清淨。 波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若 二分無別無斷故。 內空清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故內盜清淨。 **波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二** 故淨戒安忍精進 靜慮般 若波羅 蜜多清淨。 **荃室大字勝義空有爲空無爲空畢竟空無際** 清淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無 4 散洛無變異容本性空自相空共相空 生者清淨故布施波羅蜜多清淨。布施 分難信解品第三十四之十六 生者清淨故外空內外容 若一切智 二切

二分無別無斷故。 生者清淨故法界法性 清淨。何以故。若生者清淨。若外空乃至無 淨。 外空乃至無性自性空清淨故 法空不可得空無性空自性空無性自性空清 生者清淨故集滅道聖꼶清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 将故苦壅締清淨。 淨。若法界乃至不思議界清淨。若一切智智 界清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清 虚妄性不變異性平等性雕生性法定法住實 真如清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 分無別無斷故。善現。生者清淨故異如清淨、 性自性空清淨。若一切智智清淨。無二無二 慮清淨。四靜虛清淨故一切智智清淨。何以 若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二 清淨故一切智智清淨。何以故。者生者清淨。 清淨。何以故。若生者清淨。若苦聖諦清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清 際虛空界不思議界清淨。 清淨。若與如清淨。若一切智智清淨。無二無 **弹故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。若** 四無量四無色定清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。生者清淨故 故。若生者清淨。若四靜處清淨。若一切智智 無二分無別無斷故。善現。生者清淨故四靜 以故。若生者清淨。若八解脫清淨。若一 解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何 四無量四無色定清淨.若一切智智清淨.無 二無二分無別無斷故。善現。 生者清淨故八 苦聖諦清淨故一切智智 四無量四無色定清 法界乃至不思議 集滅道聖諦 一切智智 切 不

清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無以故。若生者淸淨。若四正斷乃至八聖道支 淨。若四念住清淨。若一切智智清淨。無二無 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 以故。若生者清淨。若八勝處九次第定十遍 九次第定十逼處清淨故一切智智清淨。 淨故八勝處九次第定十遍處清淨: 智智清淨。 斷乃至八聖道支清淨故一切智智精淨。 足五极五力七等覺支八聖道支清淨。 住清淨故一切智智清淨。何以放。若生者清 無斷故。善現。生者清淨故四念住清淨。四念 切智智清淨,何以故。若生者清淨。若無相無 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若生者 斷故。善現,生者清淨故空解脫門清淨。空解 二分無別無斷故。 生者清淨故四正斷四神 顯解脫門清淨。若一切智智清淨。 願解脫門清淨。 二無二分無別無斷故。 清淨。若空解脫門精淨。若一切智智清淨。無 智清淨。何以故。 若生者淸淨。 清淨故六神通淸淨。 切智智清淨。 清淨放五眼清淨。 智淸淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者 故。若生者清淨。若菩薩十地清淨。若一切智 清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以 分無別無斷故。善現。生者清淨故菩薩十地 何以故。若生者清淨。若五眼清淨。若 無二無二分無別無斷故。 。無二無二分無別無斷故。 無相無顧解脫門清淨故 五眼清淨故一切智智清 六神通清淨故一 生者清淨故無相 若六神通清 無二無 生者清 八勝處 一切智 四 何 正 何

摩地門清淨故一切智智清淨。何以故。若生

生者清淨故一切三摩地門清淨。一切三

者一切智智清淨。無二無二分無別無**断** 何以故。若生者清淨。若一切陀羅尼門清 切相智清淨。若一切智智清淨。無二無二分 智智清淨。何以故。若生者清淨。若道相智 切相智清淨。道相智一切相智清淨故 清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。無一

切智清淨故一切智智清淨。何以故。若生者

無二分無別無斷故。

生者清淨故道相智

一切

別無斷故。善現,生者清淨故一切智清淨。

拾性清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

切智智清淨。何以故。若生者清淨若恒住

者清淨故恆住捨性清淨。

恒住拾性清淨故

淨。何以故。若生者清淨。若無忘失法清淨。若 忘失法清淨。 無忘失法清淨故一切智智淸

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。生

二無二分無別無斷故。善現。生者清淨故無

智清淨。何以故。若生者清淨。若四無所畏乃 四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智 解大慈大悲大 喜大 拾十八佛 不共法清净。

十八佛不共法清淨。若一切智智清淨。無

無別無斷故。生者清淨故四無所畏四無礙 佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分 淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。 岩 故。善現。生者清淨故佛十力清淨。佛十力清 净

若

切智智清淨。

無二無二分無別無

Br

無別無斷故。善現。生者淸淨故一切陀羅尼

一切陀羅尼門清淨故一切智智清

故

無斷故。善現。養育者清淨故眼處清淨。眼處 識清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若受想行 何以故。若養育者清淨,若色清淨。若一切智 者清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若生者清淨。 佛無上正等菩提清淨。 淨故受想行識清淨。 受想行識清淨故一切 智清淨。無二無二分無別無斷故。養育者清 淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。養育 者諸佛無上正等菩提清淨。 切菩薩摩訶薩行濟淨。若一切智智清淨。無 故 二分無別無斷故。善現。生者清淨故一切善 者獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無 **清淨畝一切智智清淨。何以故。若生者清淨。** 者清淨。 清淨故 一 薩摩訶薩行清淨。 善現。生者清淨故獨覺菩提清淨。獨覺菩提 淨故預流果清淨。 故。若生者清淨。若一來不還阿羅漢果清淨。 生者清淨故一來不還阿羅漢果清淨。 清淨。何以故。若生者清淨。若預流果清淨。 **清淨。無二無二分無別無斷故。善現。生者清** 不遺阿羅漢果清淨故一切智智清淨。 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 一無二分無別無勵故。善現。生者清淨故諸 一切智智情淨。何以故。若生者淸淨。若 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 岩 切智智清淨。何以故。若養育者清 切三 一摩地門清淨。 預流果清淨故一切智智 切菩薩摩訶薩行清淨 諸佛無上正等菩提 若一切智智清 若一 切智智 何以 一來

爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨。 **净。何以故。若養育者清淨。若聲界乃至耳觸** 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清 者清淨。若耳界清淨。若一切智智清淨。無 耳界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 無別無斷故。善現。養育者清淨故耳界清淨 生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故。岩養育者清淨。岩色界乃至眼觸爲緣所 爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 觸眼觸爲緣所生諸受清淨。 別無斷故。養育者清淨故色界眼識界及眼 眼界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨。 無二分無別無斷故。養育者清淨故聲界耳 故。善現。養育者清淨故眼界清淨。眼界清淨 淨若一切智智清淨。 何以故。若養育者清淨。若聲香味觸法處清 清淨。聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。 若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分 淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。 斷故。善現。養育者精淨故色處清淨。色處清 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 淨何以故。若養育者清淨。若耳鼻舌身意處 處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智智清 亷 無別無斷故。養育者清淨故聲香味觸法處 分無別無斷故。養育者清淨故耳鼻舌身意 若眼處清淨 分無別無斷故。善現。養育者清淨故鼻 若 無二無二分無別無斷 切智智清淨。無一 色界乃至眼觸 無

界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。養育 清淨故舌界清淨。 舌界清淨故一切智智清 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養育者 乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若香界 淨。香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故 故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生語受清 清淨。無二無二分無別無斷故。養育渚清淨 若養育者淸淨。 者清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生 淨。何以故。若養資者清淨。若舌界清淨若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。 净故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。 諸受淸淨。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受淸 爲緣所生諸受淸淨。 故。 淨 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若身界清 養育者清淨故身界清淨。身界清淨故一切 意界清淨。 故。善現。養育者清淨故意界清淨。意界清淨 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 育者清淨。 生諸受清淨故一切智智清淨。 觸意觸爲緣所生諸受清淨 别 無斷故。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 養育者清淨故簡界身識界及身觸身觸 切智智情淨。何以故。若養育者清淨。若 若一切智智清淨。無二無二分無 若觸界乃至身觸爲緣所生諸受 養育者清淨故法界意識界及意 若鼻界清淨。 觸界乃至身觸爲緣所 法界乃至意觸 岩一切智智 何以故。若養 若一切智智 若一 餃

地界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 故。若養育者清淨。若法界乃至意觸爲緣所 爲緣所生諸受淸淨故一切智智淸淨。 識界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 智清淨。何以故。若養育者清淨。若水火風空 無別無断故。善現。養育者清淨故地界清淨。 生諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分 別無斷故。 羅蜜多清淨。 淨。何以故。若養育者淸淨。若行乃至老死愁 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清 六處觸受 愛取有生 老死愁歎 苦憂惱清淨。 二分無別無斷故。養育者清淨故行識名色 清淨。 若無明清淨。若一切智智清淨。無二無 明清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 別無斷故。善現。養育者清淨故無明淸淨。無 **空識界清淨。水火風空識界清淨故一切智** 無二分無別無斷故、養育者清淨故水火風 者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無二 蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 虚般若波羅蜜多清淨。 淨戒乃至般若波羅 蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 智清淨。何以故。若養育者清淨。若布施波羅 分無別無斷故。善現。養育者清淨故布施波 **敷苦憂惱清淨。若一切智智清淨。無二無二** 者情淨。若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 ,智智清淨。何以故。 若養育者清淨。 若內 養育者精淨故內空情淨。內空清淨故一 養育者清淨故淨戒安忍精進靜 布施波羅蜜多清淨故一切智 何 苡

無斷故。 **室乃至無性自性空清 淨 故一 切智智清淨** 空清净。 智清淨。 清淨。若真如清淨。若一切智智清淨。無二無 如清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 別無斷故。善現。養育者清淨故眞如清淨。具 性空清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 何以故。若養育者清淨。若外室乃至無性自 可得空無性空自性空無性自性空清淨。外 無變異落本性空自相空共相空一切法空不 **空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空** 育者清淨故苦聖諦淸淨。 議界清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 實際虛空界不思議界清淨。 清淨。 切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若苦聖 智情淨。無二無二分無別無斷故。善現。養 不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住 二分無別無斷故。 四無量四無色定清淨故一切智智清淨。 斷故。養育者清淨故。四無量四無色定清淨。 智智清淨。 者清淨故四靜慮淸淨。 養育者清淨。若集滅道聖諦清淨。 滅道聖諦淸淨故一切智智淸淨。何以故。若 無斷故。養育者清淨故集滅道聖諦清淨。集 諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 者清淨。若法界乃至不思議界清淨。 若一切 若一切智智清淨。 ,無二無二分無別無斷故。善現。養育 若 養育者清淨故外空內外空空空火 何以故。若養育者清淨。若四辭慮 刼 智智清淨。 養育者清淨故法界法性 四静處清淨故一切 無二無二分無別無 苦壅諦清淨故 無二無二分無 法界乃歪不思 ' 岩一切智 何以

以故。

若養育者清淨。若菩薩一地清淨。若

十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨。何 二分無別無斷故。善現。養育者清淨故菩薩

切相智清淨。道相智一切相智清淨故一切

智清淨。何以故。若養育者清淨。若道相智

二分無別無斷故。養育者清淨故道相智一

若一切智清淨。若一切智智清淨。無二無

切智智清淨。何以故。若養育者精淨。若無相 無顧解脫門清淨。無相無顯解脫門清淨故 無二無二分無別無斷故。養育者清淨故無相 者清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若養育 故。善現。養育者清淨故空解脫門清淨。空解

無顧解脫門清淨。若一切智智清淨。

"無二無

亷

切智智清淨。

無二無二分無別無虧故。善現

切相智清淨。

若

切智智清淨。

無 無

清淨。 善現。養育者清靜故無忘失法清淨。無忘失 清淨。若無忘失法清淨。若一切智智清淨。無 法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 若一切智智清淨。 法清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 佛不共法清淨。四無所畏乃至十八佛不共 四無所提四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 淨。佛十力清淨故 故一切智智清淨。何以故。若養育者淸淨。若 淨。無二無二分無別無斷故。養育者清淨故 養育者清淨、若佛十力清淨。若一切智智清 無別無斷故。善現。養育者清靜故佛十力清 **六神通清淨。若一切智智清淨。無二無二分** 亷 智智清淨。何以故。若養育者清淨。者五眼清 養育者精淨故五眼淸淨。 養育者清淨故六神通清淨。六神通清淨 **若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。 無二無二分無別無斷故。 一切智智精淨。何以故。若 五眼清淨故 切

清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清

若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切

第定十温處清淨。 分無別無斷故。 者八解脫清淨。者一切智智清淨。無二無二 淨故一切智智清淨,何以故,若養育者清淨 **誊現。養育者清淨故八解脫淸淨。八解脫淸**

養育者清淨故八勝處九次

八勝處九次第定十遍處

若養育者清淨

。若四無量四無色定清淨

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。

故。善現。養育者清淨故一切智清淨。一切智 清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清 **净。若一切智智清净。無二無二分無別無斷** 恒住擒性清淨故一切智智清 養 育者清 淨故恆 若恒住拾性清 故。善現。 淨。無二無二分無別無斷故。復次善現。士 淨故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨 智智清淨。何以故。若養育者清淨。若一切菩 清淨故色清淨。色清淨故一 若諸佛無上正等菩提清淨。 無上正等菩提清淨。 二分無別無斷故。善現。養育者清淨故諸佛 舊摩訶薩行清淨。若一切智智清淨。 藤行清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨故一切 無斷故。善現。養育者清淨故一切菩薩摩訶 提清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。 若養育者清淨。 故獨覺菩提清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。養育者清淨 故一切智智清淨。何以故。若養育者清淨。若 還阿羅漢果淸淨。 無二分無別無斷故。 清淨。若預流果清淨。若一切智智清淨。無二 果清淨故一切智智清淨。何以故。若養育者 亷 何以故。若養育者清淨。若一切三摩地門清 清淨。一切三摩地門清淨故一切智智清淨。 無別無廝故。 羅尼門清淨。 智清淨。何以故。 羅尼門清淨。 一來不還阿羅漢果清淨。 分 無別 若一切智智清淨。 無斷故。 養育者情淨故預流果清淨。 若一切智智清淨。無二無二分 養育者清淨故一切三廉地門 善 切陀羅尼門清淨故 **若養育者清淨**。 現 獨覺菩提清淨故一切智 一來不還阿羅漢果清淨 諸佛無上正等菩提清 養育者清淨故一來不 "無二無二分無別無斷 養育者清淨放 若一切智智清淨。 切智智清淨。 若一切智智清 若獨覺菩 若 一切陀 一切智 預流 切 夫

根五力七等覺支八聖道支清淨。

四正断乃

何以故。

至八聖道支淸淨故一切智智淸淨。

淨

若一切智智清淨。無二無二分無別無斷

7 何以故。

若養育者清淨。

仹

捨性清淨。

二無二 分無別 無斷故。

岩養育者淸淨。

若四正斷乃至八聖道支清

別無斷故。

養育者清淨故四正斷四神足五

念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

切智智清淨。何以故。若養育者清淨。 育者清淨故四念住清淨。 四念住清淨故 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。養

若四

以故。 智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 以故。若士夫清淨、若眼界清淨。若一切智 無斷故。士夫清淨故耳鼻舌身意處清淨。耳 故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何 處清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清 失清淨。故學香味觸法處清淨。學香味觸法 夫清淨故色處清淨。 色處清淨故一切智智 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 若士夫清淨。若耳鼻舌身意處清淨。 鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 故。善現。士夫清淨故眼處清淨。眼處清淨故 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫清 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若色界 **故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淸** 清淨。何以故。若士夫清淨。若色處淸淨。 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若眼 故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。 |至眼燗爲繰所生諸受清淨。 若一切智智 以故。若士夫清淨。若耳界清淨。若一切智 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故 若聲香味觸法處清淨。 何以故。 無二無二分無別無斷故。士夫清淨故 者士夫清淨。若色清淨。若 一切智智清净。無二無二分無別無 **若士夫清淨。 若受想行識清** 受想行識清淨故 **若一切智智清** 一切智智 一切智智 何以故。 者一切 若

淨故一切智智精淨。何以故。 若士夫清淨 諸受清淨。 清淨故身界清淨。 身界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士 界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨。若一切智 故一切智智清淨,何以故。若七夫清淨。若味 受清淨。 若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 夫清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生 切智智清淨。 淨。何以故。若士夫淸淨。若身界淸淨。 受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 净。何以故。若士夫清净。若舌界清淨。若一 清淨故否界清淨。 舌界清淨故一切智智清 界乃至鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 情淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。士夫 故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若香 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫 7年。何以故。若士夫清淨。者鼻界清淨。考一 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 若一切智智 切智智清淨。何以故。 岩士夫清淨。 若聲界 放聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淸 清淨故香界鼻識界及爲觸鼻觸爲緣所生諸 清淨故鼻界清淨。 智清淨。 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受淸淨故一 無二無二分無別無斷故。善現。士夫 無二 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清 |無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故 **鼻界清淨故一切智智清** 者一切智 士夫清淨 岩 君 **±**: 夫

> 善現。 故 **淨無二無二分無別無斷故** 乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 苦憂惱清淨。 淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 士夫清 清淨故無明清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現士夫 斷故。 若一切智智清淨。 淨。何以故。若士夫清淨若無明清淨若一切 士夫清淨。若水火風空識界清淨。 風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。若 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清 生諸受淸淨。 士夫清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所 智清淨。何以故。若士夫清淨。 若意界精淨 士夫清淨故意界清淨。 切智智清淨。 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若地界 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若行 一切智智清凈。無二無二分無別無斷故 者法界乃 至意觸為 緣所生諸受 清淨 士夫清淨故水火風空識界清淨。水火 士夫清淨故地界清淨。 無二無二分無別無斷故。 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 法界乃至意觸爲緣所生諸受 無明清淨故一 無二無二分無別無斷故 意界清淨故一切智 若一切智智清 地界清淨故 一切智智清 若一切智 善現

大般者波羅蜜多經卷第一百九十七

大般若波羅蜜多經卷第一百九

切分雕言解品第三十四之十七 *三歲法師玄奘奉 詔譯

妄性不變異性平等性離生性 分無別無斷故。 無別無斷故。善現。士夫清淨故眞如清淨。眞 清淨。何以故。若士夫清淨。若外迄乃至無性 筌不可 得客無 性塞自 性塞無 性自性塞清 散空無變異字本性空自相空共相空一切法 **空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空** 分無別無斷故。 士夫清淨故外空內外空空 淨。若內空清淨。若一切智智清淨。無二無二 **李淸淨故一切智智淸淨。何以故。若士夫淸** 無別無斷故。善現。士夫清淨故內空清淨。內 羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分 帶。何以故。若士夫清淨。若淨戒乃至般若波 净戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清 故淨戒安 忍精進靜 慮般若波 羅蜜多清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 士夫清淨。若有施波羅蜜多清淨。若一切智 波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若 善現"七夫清淨故布施波羅蜜多清淨。 《清淨故一切智智淸淨。何以故。若士夫淸 ,性空清淨。若一切智智清淨。 無二無二分 。若與如清淨。若一切智智清淨。無二無二 外空乃至無性自性空清淨故一切智智 初分難信解品第三十四之十七 士夫清淨故法界法性不虛 法定法住實際 Ąί

以故。若士夫清淨。若八解脫清淨。若一切智 若四念住清淨若一切智智清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 斯故。善現。士夫清淨故四念住清淨。 四念住 清淨。若一切智智清淨。 次第定十遍處清淨故一切智智清淨。 故八勝處九次第定十遍處清淨。 分無別無斷故。 故。若士夫清淨。若八勝處九次第定十遍處 智清淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何 量四無色定清淨。 無二無二分無別無斷故。 土夫清淨故四無 淨。四靜慮清淨故一切智智清淨。 何以故。若 分無別無斷故。善現。士夫清淨故四靜虚清 滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二無二 净 無二分無別無斷故。善現。士夫淸淨故八 量四無色定清淨。 士夫清淨。若四靜處清淨。若一切智智清淨。 故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若集 清淨故集滅道聖諦淸淨。 切智智精淨。無二無二分無別無斷故。士夫 淨。何以故。若士夫清淨。若苦聖諦清淨。若一 故苦聖歸清淨。 若法界乃至不思議界清淨。 若一切智智清 清淨故一切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若四無 無二無二分無別無斷故。善現。士夫清淨 **岩楽部清淨故一切智智清** 夫清淨故四正斷四神足 若一切智智清淨。 四無量四無色定清淨故 何以故。若士夫清淨。 無二無二分無別無 法界乃至不思議界 集滅道寒諦清淨 八勝處九 何以 無二

無斷故。 76。何以故。若士夫清淨。若四無所畏乃至十 所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清 慈大悲大喜大拾十八佛不共法清净. 力清淨。若一切智智清淨。 清淨。何以故。若士夫清淨。若六神通清淨。若 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 爭。何以故。若士夫清淨。若五眼清淨。若 清释故五眼清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 故。若士夫清淨。若菩薩士地清淨。 清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。 分無別無斷故。善現。 士夫清淨故菩薩十地 願解脫門清淨。若一切智智清淨。 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若無相無 顧解脫門淸淨。 二無二分無別無斷故。 股門清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫 淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。 八佛不共法清淨,若一切智智清淨。 淨故六神通淸淨。 清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清淨。 故。善現。士夫淸淨故空解脫門淸淨。 故。若士夫清淨。若四正斷乃至八聖道支清 五根五力七等覺支八聖道支淸淨。 一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。若佛十 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 一士夫清淨故佛十力清淨。佛十力清淨故 士夫清淨故四無所畏四無廢解大 無相無願解脫門清淨故 五眼清淨故一切智智清 **六神通清淨故一切智智** 士夫清淨故無相無 無二無二分無別 浩一切智 無二無二 士夫清 24 何以 一切 正

二分無別無斷故。善現。 斷故。善現。士夫清淨故一切智清淨。一切智 清淨。若一切智智清淨。 **淨故恒住捨性淸淨。** 智智清净。無二無二分無別無斷故。 以故。若士夫清淨。若無忘失法清淨。若 以 以故。若士夫清淨。若一切陀羅尼門清淨。 無斷故。善現。士夫清淨故一切陀羅尼門清 智清淨。若一切智智清淨。 清淨。何以故。若士夫清淨。 若道相智一切相 分無別無斷故。 **者一切智清淨。** 清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 智智清淨。何以故。若士夫清淨。若慎住捨性 漢果清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫 智情淨。無二無二分無別無斷故。士夫清淨 流 清淨故一切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 夫情淨故一切三摩地門清淨。1切三摩地門 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 果清淨。預流果精淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。善現。士夫清淨故預 故。若士夫清淨。若預流果清淨。若一切智 來不還阿羅漢果清淨。一來不還阿羅 切三摩地門清淨,若一切智智清淨。 切陀羅尼門清淨故一切智智清淨。 <u>111</u> 道相智一切相智清淨故一切智智 無忘失法清淨故一切智智清淨。何 來不還阿羅漢果清淨。若一切智 無二分無別無斷故。善現。 者一切智智清淨。無二無二 士夫清淨故道相智一切相 恒住拾性清淨故 無二無二分無別無 士夫清淨故無忘失 無二無二分無別 上夫清 :1: 切切 無 何 何 纫 士 若

行清淨。 補特伽羅清淨。若色處清淨。若一切智智清 清淨。色處清淨故一切智智清淨。何以故。若 無斷故。善現。補特伽羅清淨故股處清淨。眼 **净。**無二無二分無別無斷故。 故色清淨。色清淨故一切智智清淨。何以故。 上正等菩提清淨。若一切智智清淨。無二無 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 等菩提情爭。 無別無斷故。善現。士夫清淨故諸佛無上正 訶薩行淸淨。若一切智智淸淨。 智淸淨。何以故。若士夫淸淨。若一切菩薩摩 分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故色處 舌身意處清淨。若一切智智清淨。 智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若耳鼻 舌身意處清淨。 無二分無別無斷故。 羅清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二 處清淨故一切智智清淨。何以故。 若補符伽 **誠清淨。若一切智智清淨。** 智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 故受想行識清淨。 若補特伽羅清淨。若色清淨。若一切智智清 二分無別無斷故。復次善現。補特伽羅清淨 無斷故。善現。 提清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若士夫清淨。 清淨故獨覺菩提清 無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 一切菩薩摩訶薩行淸淨故一切智 諸佛無上正等菩提清淨故一 士夫清淨故一切菩薩摩訶薩 耳鼻舌身意處清淨故一切 受想行識清淨故一切智 净 補特伽羅清淨故耳真 獨覺菩提清淨故 無二無二分無別 補特伽羅清淨 無二無二分 無二無二 若獨覺菩 **若受想行** 若諸佛無

清淨。 諸受清淨, 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故鼻界 所生諸受清淨。若一切智智清淨。 爲緣所生諸受清淨故一切智智淸淨。 觸耳觸爲緣所生諸受清淨。 無斷故。補特伽羅清淨故。聲界耳識界及耳 界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若耳 補特伽羅清淨故耳界清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 淨。若色界乃至眼觸爲緣所生諸受淸淨,若 淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清 羅清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生 智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 以故。若補特伽羅清淨。若眼界清淨。若 故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。 二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨 若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨。 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 故 淨 補特伽羅清淨。若與界清淨、若 清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。 故。若補特伽羅清淨。 若聲界乃至耳觸爲緣 故聲香味觸法處清淨。 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清 聲香味觸法處清淨 耳界清淨故 聲界乃至耳觸 一切智智清 何以故。若 無二無二 何以

地界清淨故一切智智淸淨。何以故。若補特

伽羅清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。 無

無二分無別無斷故

補特伽羅清淨故水

別無斷故。善現。

補特伽羅清淨故地界清淨

諸受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無

補特伽羅清淨。

若法界乃至意觸爲緣所生

觸爲緣所生諸受清淨。

法界乃至意觸爲緣

所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若

故

净。若一切智智清净。 無二無二分無別無斷智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 若意界清

補特伽羅清淨故法界意識界及意觸意

伽羅清淨故意界清淨。

意界清淨故一切智

智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補特

界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。

若一切智

切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若觸

觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一

無二無二分無別無斷故。

補特伽羅清淨故

特伽羅消淨。若身界清淨。若一切智智清淨。傳以故。若補淨、身界清淨故一切智智清淨。何以故。若補

無別無斷故。善現。

補特伽羅清淨故身界清

生諸受淸淨。若一切智智淸淨。

無二無二分

若補特伽羅清淨。

者味界乃至舌觸爲緣所

緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。

舌觸爲緣所生諸受淸淨。

味界乃至舌觸爲

斷故。

補特伽羅清淨故味界舌識界及舌觸

若

切智智清淨。

無二無二分無別

智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。

苦舌界

伽羅清淨故舌界清淨。

舌界清淨故

觸界身識界 及 身觸身觸 為緣所生 諸受精

清淨。 性自性空清淨故 本性空自相空共相空一切法空不可得空無 有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空 特伽羅清淨故外空內外空空空大空勝義空 何以故。若補特伽羅清淨。若內空清淨。 净故内空清淨。內空清淨故一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清 乃至般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。 智智清淨。何以故。若補特伽維清淨。若淨戒 清淨。淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故 羅清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特伽 特伽羅清淨。若布施波羅蜜多清淨。 羅賓多清淨故一切智智清淨,何以故。若補 特伽羅清淨故布施波羅蜜多清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。補 净。若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清 明清淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。 歎苦憂惱清淨。 行乃至老死愁歎苦憂惱清 清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁 **岩補特伽羅清淨。岩無明清淨。若** 二分無別無斷故。善現、補特伽羅潛淨故 火風空識界清淨。 切智智清淨。何以 火風空識界清淨 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 空自性空無性自性空清淨。 無二無二分無別無斷故。 故。若補特伽羅清淨。 一切智智清淨。 者一切智智清淨。無二無 水 火風空識界清淨故 外容乃至無 何以故。 補特伽羅 一切智智 布施波 '岩一切 若 若 一切 一切 若 老 補 水 清淨。 淨

羅清淨。若四靜盧清淨。若一切智智清淨。無 慮清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽 淨。若眞如淸淨。若一切智智淸淨。無二無二 净故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清 淨 淨故八解脫清淨。 無二無二分無別無斷故。善現、補特伽羅清 若四無量四無色定清淨。 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨 無量四無色定清淨。 二無二分無別無断敌。 故。善現。補特伽羅清淨故四靜虛清淨。四 淨。若一切智智清淨。 何以故。若補特伽羅清淨。 諦清淨。集滅道聖諦清淨故,切智智清淨 分無別無斷故。 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 補特伽羅清淨故苦聖諦清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 伽維清淨。若法界乃至不思議界清淨。 **藏界清淨故一切智智清淨。何以故。若補特** 實際虛空界不思議界清淨。 不過妄性不變異性平等性離生性法定法住 故。善現。補特伽羅清淨故眞如清淨。真如清 補特伽羅清淨。 若苦聖祕清淨。若一切智智清淨。無二無二 分無別無斷故。 若 若一切智智清淨。 何以故 切智智清淨。 若補特伽羅清淨。若八解脫清 補特伽羅清淨故集滅道學 補特伽羅清淨故法界法性 **岩外空乃至無性自性** 八解脫清淨故一切智智 無二無二分無別無斷 無二無二分無別 四無量四無色定清淨 無二無二分無別無斷 補特伽維清淨故四 **岩集滅道聖諦療** 若一切智智清淨 法界乃至不思 苦壅졺青 無斯 垄

를

處清淨。 净無 故 勝處九次第定十遍處清淨。 若一切智智清 切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。若八 故 净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 清淨。何以故。若補特伽羅清淨, 若四念住清 清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智 脫門清淨故一切智智清淨。何以故。若補特 善現,補特伽羅清淨故空解脫門清淨。 空解 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 特伽羅清淨。若四正斷乃至八聖道支清淨。 **整道支清淨故一切智智清淨。何以故。若補** 力七等覺支八聖道支清淨。 故無相無願解脫門清淨。無相無臟解脫門 淨。無二無二分無別無斷故。補特伽羅清淨 伽羅清淨。若空解脫門清淨。若一切智智清 清淨故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅 故一切智智清淨。何以故。 岩補特伽羅清淨 伽羅清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨 清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。若無相無顯解脫門清淨。若一切智智 二分無別無斷故。善現、補特伽羅清淨故五 若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。 智智清淨。 清淨故六神通清淨 補特伽羅清淨故四正斷四神足五根五 補特伽羅清淨故八勝處九次第定十遍 者補特伽羅清淨。 無二分無別無斷故。善現,補特伽羅 八勝處九次第定十遍處淸淨故 五眼清淨故一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。補特伽 者五眼清淨。 六神通清符站 四正斷乃至八 善現。 無二無 若一切 補特 何以 切

神通清淨。 清淨 淨。佛十力清淨故一切智智清淨,何以故。若 別無斷故。善現。補特伽羅清淨故佛十力清 智智清淨。 補特伽羅清淨。若佛十力清淨。 補特伽羅清淨。 佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。若 伽羅清淨故恒住捨性清淨。 清淨。無忘失法清淨故一切智智清淨。 別無斷故。 共法清淨。 **拾**十八佛不非法清淨。 清净故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大 以故。若補特伽羅清淨。若一切智清淨。若 者恒住拾性清淨。者一切智智清淨。 無二無 故一切智智清淨。何以故。若補特伽羅清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特 改者補特伽羅清淨。若無忘失法清淨。者 切智清淨。一切智清淨故一切智智清淨。 伽羅清淨故道相智一切相智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。補特 二分無別無斷故。善現。補特伽羅清淨故 補特伽羅清淨。若道相智一切相智清淨。 屻 切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若 切智智清淨,無二無二分無別無斯故。 ·陀羅尼門清淨故一切智智清淨。何以故。 補特伽羅清淨故一切陀羅尼門清淨。 無二無 二分無別 無斷故。 '善現'補特伽羅清淨故無忘失法 若一切智智清淨。無二無二分無 若一切智智清淨。無二無二分無 何以故。 若四無所畏乃至十八佛不 **若補特伽羅清淨**。 四無所畏乃至十八 恒住捨性清淨 若一切智智 補特伽羅 道相智 若 何以 六 若 何 善

若補特伽羅清淨。 若

切陀羅尼門清淨。

老

摩地門清淨故一切智智清淨。何以故 者 特伽維清淨故一切三壓地門清淨。 特伽維清淨。若一切三壓地門清淨。若 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 特伽羅清淨故預流采清淨。預流果清淨故 淨故獨覺菩提清淨。 切智智清淨。 羅漢果清淨。 無別無斷故。 預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分 智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。補特伽羅清 淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。 淨故一切智智清淨。 菩薩康訶薩行清淨。 分無別無斷故。善現 獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。無二無二 清淨。無二無二分無別無斷故。善現,補特伽 故。復次善現。意生清淨故色清淨。色清淨故 羅清淨故諸佛無上正等菩提淸淨。 一切智智清淨。何以故。若補特伽維清淨。若 斷故。意生清淨故受想行識清淨。受想行識 若補特伽羅清淨。 上正等菩提清淨故一切智智淸淨。 切智智清淨。 來不還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨 切智智清淨。何以故,若意生清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若一切智智清淨。無二無二分無別無 何以故。 何以故。若補特伽羅清淨 補特伽羅清淨故一來不還阿 一來不還阿羅漢果清淨故 無二無二分無別無 若諸佛無上正等菩提清 何以故。若補特伽羅清 補特伽羅清淨故一切 獨覺菩提清淨故 若補特伽羅清淨. 一切菩薩摩訶薩行清 若一切智智 嶎 何以故。 諸佛無 故 型三 切切 若

緣所生諸受清淨。

學界乃至耳觸爲緣所生

切智智清淨。何以故。若意生清淨。若耳界清

若一切智智清淨。

無二無二分無別無斷

意生清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲

養現。意生清淨故耳界清淨。耳界清淨故一

一切智智清淨。

無二無二分無別無斷故

諸受淸淨故一切智智清淨。何以故、若意生

若色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。

緣所生諸受清淨。

色界乃至眼觸爲緣所生

故

切智智清淨。何以故。若意生清淨。若眼界清

者一切智智清淨。無二無二分無別無斷

意生清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲

若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。

意生清淨故眼界清淨。眼界清淨故一

何以故。若意生清淨。若聲香味觸法處清淨。

切智智清淨。何以故。若意生清淨。 善現。意生清淨故意界清淨。意界清淨故 若一切智智清淨。 清淨。若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨。 諸受淸淨故一切智智淸淨。何以故。若意生 綠所生諸受清淨。 伊 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若身界清 善現。意生清淨故身界清淨。身界清淨故 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨 諸受清淨故一切智智清淨。何以故。 若意生 緣所生諸受清淨。味界乃至舌觸爲緣所生 **净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若舌界清 善現。意生清淨故舌界清淨。舌界清淨故一 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 清淨。若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨。 諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若意生 緣所生諸受清淨。香界乃至鼻觸爲緣所生 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若鼻界清 善現。意生清淨故鼻界清淨。鼻界淸淨故一 **岩一切智智清淨。** 諸受清淨故一切智智淸淨。何以故。 清淨。若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷 意生清淨故觸界身識界及身觸身觸爲 意生清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲 意生清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲 無二無二分無別無斷故 無二無二分無別無斷故。 觸界乃至身觸爲綠所生 若意界 若意生

淨。若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二

清淨故 一切智智清淨。

何以故。

若 意 生 清

分無別無斷故。意生清淨故聲香味觸法處

聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。

別無斷故。善現。意生清淨故色處清淨。色處

意處清淨。若一切智智清淨,無二無二分無

智清淨。何以故。若意生清淨。

若耳鼻舌身

身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智

二無二分無別無斷故。

意生清淨故耳鼻舌

意生清淨。若服處清淨。

清淨。眼處清淨故一切智智清淨。何以故,若無二分無別無斷故。善現。意生清淨故眼處

清淨故

切智智清淨。

何以故。

若意生清

静。若受想行識清淨。若

切智智清淨。

生清淨。 斷故。 清淨。 生清淨。岩淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。 羅蜜多清淨放一切智智清淨,何以故。若意 於處般若波羅蜜多清淨。 分無別無斷故。 波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二 布施波羅蜜多清淨。 布施波羅蜜多清淨故 無二無二分無別無斷故。善現。意生清淨故 乃至老死愁數苦憂惱清淨。若一切智智清淨。 故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若行 苦憂惱清淨。行乃至老死愁歎苦憂惱清淨 **淨**故行識名色六處觸受愛取有生老死愁數 智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清 淨。何以故。若意生淸淨。者無明淸淨若一切 清淨故無明清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。意生 意生清淨。若水火風空識界清淨。 風空識界清淨故一切智智清淨。何以故。 斷故。意生清淨故水火風空識界清淨。水火 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 故。善現。意生清淨故地界清淨,地界清淨故 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 生諸受淸淨故一切智智淸淨。何以故。考意 爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若布施 切智智清淨,何以故。若意生清淨。若地界 若 意生清淨故法界意識界及意觸意觸 若法界乃至意觸爲緣所生諸受清 切智智清淨。 意生清淨故淨戒安忍精進 無明清淨故一切智智清 法界乃至意觸爲緣所 無 淨戒乃至般若波 無二 一分無別 者一切智

7 無斷故。 清淨。 無二無二分無別無斷故。 意生清淨。若四靜虛清淨。 分無別無斷故。善現。意生清淨故四靜虛清 滅道聖諦清淨。若一切智智清淨 故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若集 清淨故集滅道聖詔清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生 律。何以故。若意生語母。若苦坚鄙清淨。若一 若法界乃至不思議界清淨。 **伊故一切智智清淨。** 性不變異性平等性離生性法定法住實際處 若真如清淨。若一切智智清淨。 故 故苦壅홂清淨。 **密界不思議界清淨**。 清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。 故。 無別無斷故。 至無性自性空清淨故一切智智清淨。 **空本性 空自相 空共相 空一切法 空不可得 空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異** 淨 智智清淨。 四靜慮清靜故一切智智清淨。何以故 無二無二分無別無斷故、善現。意生清淨 意生清淨故內空清淨。內空清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若意生情淨。 意生清淨故外空內外空空空大空勝義 若一切智智清淨。 善現、意生清淨故眞如清淨。 何以故。若意生清淨。若內空清 意生清淨故法界法性不虛妄 **苦**樂諦清淨故一切智智清 若外空乃至無性自性空 何以故。若意生清淨 法界乃至不思議界清 若一切智智清淨。 集城道塞端清秤 無二無二分無別 意生清淨故四無 若一切智智清 無二無二分 無二無 外经乃 真如 何以

門淸爭。 量四無色定清淨。 門清淨。若一切智智清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若 別無斷故。意生清淨故四正斷四神足五根 故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若四 善現。意生清淨故四念住清淨。四念住清淨 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。意生清淨。若八勝處九次第定十邁處清淨。 定十遍處清淨故一切智智清淨。何以故。若 勝 處九次第定十 遍處清淨。 八勝 處九次第 淨 若意生清淨。若八解脫清淨。若一切智智清 清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現。意生清淨故八解脫量四無色定清淨。若一切智智清淨。無二無 **薩十地清淨故一切智智清淨。** 無斷故。 賽現 意生清淨故菩薩十地清淨。菩 清拜。何以故。考意生清淨。若無相無願解脫 分無別無斷故。 意生清淨。若四正斷乃至八聖道支淸淨。 八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故。若 五力七等覺支八聖道支清淨。 念住清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 **空解脫門清淨。若一切智智清淨。無二無二** 一切智智清淨。 生清淨。若菩薩十地清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 無二無二分無別無斷故。意生清淨故八 無相無願解脫門清淨故一切智智 何以故。若意生清淨。若四無 意生清淨故無相無願解脫 四無量四無色定清淨 若 無二無二分無別 一切智智清淨 何以故。若意 四正斷乃至 藝 若 故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八無二無二分無別無斷故

十九大般若波羅蜜多經卷第一百九

|藏法師玄奘奉

智清淨。 淨 清淨故 清秤。 二分無別無斷故。 故、意生清淨故六神通清淨。六神通清淨故 淨。 若一切智智情淨。 無二無二分無別無 善現。意生清淨故五眼清淨。五眼清淨故 斷故。意生清淨故恒住捨性清淨。恒住捨性 故無忘失法清淨, 净。無二無二分無別無斷故。善現。 段乃至十八佛不兵法清淨。 切智智清淨。何以故。 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 淨。若佛十力淸淨。若一切智智淸淨。無二無 力清淨故一切智智清淨。何以故。若意生清 無斷故。善現。意生清淨故佛十力清淨,佛十 通清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若五眼清 切智智清淨。何以故。若意生清淨。若六神 四無所畏乃至十八佛不共法清淨故 若一切智智清淨。 分難信解品第三十四之十八 何以故。 切智智清淨 **岩意生清淨。 岩無忘失法** 意生清淨故四無所畏四 無忘失法清淨故一切智 若意生清淨。若四無所 。何以故。若意生清淨 無二無二分無別無 **岩一切智智清** 意生清淨

薩摩訶薩行清淨故一

切智智清净。

生清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。

智清淨。

無二無二分無別無斷故。

敌

獨覺菩提清淨故一切智智清淨。

諸 善 侗 若 淨 預 **淨故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨** 净 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若香界乃 獲 受淸淨。 切智智清淨。 故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清 智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨 何以故。若儒童清淨。若舌界清淨。若一切智 至鼻觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清 故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清 乃至耳觸爲緣所生諸受清淨。 智智淸淨。 界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨。 清淨故 至舌觸爲緣所生諸受清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨 何以故。若儒童清淨。若鼻界清淨,若一切智 淨故鼻界清淨。 鼻界清淨故一切智智清淨. 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清 清淨。聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故 淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受 淨。何以故。若儒童清淨。若耳界清淨。若 清淨故耳界清淨。 耳界清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 儒童 故一切智智清淨,何以故。若儒童清淨、若色 一切智智清淨,何以故。若儒童清淨。若聲界 無二無二分無別無斷故。養現。儒童清淨 無二無二分無別無斷故。善現。 味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故 色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨 無二無二分無別無斷故。儒童消 何以故。若儒童清淨。若味界乃 君一 若一切智智 若一切智 切智智濟 儒童清 切切

無別無斷故。善現。意生清淨故獨覺菩提清 羅溪果清淨。若一切智智清淨。無二無二分 智清淨。何以故。若意生清淨。若一來不還阿 果清淨。一來不選阿羅漢果清淨故一切智 淨故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若 無別無斷故。 意生清淨故 一來不還阿羅漢 預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二分 故。善現。意生清淨故預流果清淨。預流果清 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 清淨。 一切三摩地門清淨故一切智智清淨。 分無別無斷故。 意生清淨故一切三摩地門 陀羅尼門清章。若一切智智清淨。無二無二 故一切智智清淨。何以故。若意生清淨。若道 **净。無二無二分無別無斷故。意生清淨故道** 若意生清淨。若一切智清淨。若一切智智清 二分無別無斷故。善現。意生清淨故一切智 若意生清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智 一切智清淨故一切智智清淨。何以故。 若一切智智清淨。無二 道相智一切相智清淨 若一切三摩地門清 善現。意 何以故。 潜一切 無二無 一切菩 何以 故 敌 切智智清淨。 清淨故眼界清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。儒童 儒童清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智 味觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。若 清净。若一切智智清淨。無二無二分無別無 淨。何以故。 斷故。儒童清淨故聲香味觸法處清淨。聲香 淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無**斯** 淨。何以故。若儒童清淨。若耳鼻舌身意處清 處清淨。耳爲舌身意處清淨故一切智智清 眼處清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童 故。善現。儒童淸淨故色處淸淨。色處淸淨故 淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若 故。儒童清淨故受想行識清淨。受想行識清 淨。若一切智智清淨。 二分無別無斷故。儒童清淨故耳鼻舌身意 清淨。若眼處清淨。若一切智智清淨。無二無 分無別無斷故。善現。儒童清淨故眼處清淨。 受想行職清淨。若一切智智清淨。無二無二 凈。若一切智智清凈。無二無二分無別無斷 以故。若意生清淨。若諸佛無上正等菩提清 佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨。 現。意生清淨故諸佛無上正等菩提清淨 故。復次善現。儒童清淨故色清淨。色清淨故 者意生清淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。 切智智清淨。何以故。若儒童淸淨。若色處 切智智清淨。何以故、若儒童清淨。若色清 切智智清淨。無二無二分無別無斷故 若儒童清淨。 若眼界清淨。若一 無二無二分無別無斷故儒童 眼界清淨故一切智智清 無二無二分無別無斷

何以故。若意生清淨。

無二分無別無斷故。

善現。意生清淨

相智一切相智清淨。

相智一切相智清淨。

1恒住拾

性清淨。

若

切智智清淨。

切智智清淨。何以故。若意生清淨。 切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨

11110

清淨 以故。 淨。無二無二分無別無斷故。善現儒童清淨 至身觸爲緣所生諸受淸淨。 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若觸界乃 故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清 智淸淨。無二無二分無別無斷故。儒童淸淨 以故。若儒童清淨、若身界清淨。 故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。 法界意識界及意觸意觸爲緣所 生 諸 受 清 故意界清淨。意界清淨故一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。儒童清淨故 切智智清淨。何以故。若儒童清淨,若法界乃 淨。無明清淨故一切智智清淨。何以故。 净。無明清淨故一切智智清淨。何以故。若二分無別無斷故。善現。儒童清淨故無明清 水火風空識界清淨。水火風空識界清淨故 以故、者儒童清淨。若地界清淨。若一切智智 故地界清淨。 净 至意觸爲緣所生諸受淸淨。 色六處觸受愛取有生 老 死 愁 數苦憂惱清 **二無二分無別無斷故**。 儒達清淨。若無明清淨。若一切智智清淨。 火風空識界清淨。 切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若水 。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故 法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故 行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智 無二無二分無別無斷故。儒童清淨故 若儒童清淨。若意界清淨。若一切智智 何以故。若儒童清淨。若行乃至老死 地界清淨故一切智智清淨。何 **若一切智智清淨。** 儒童清淨故行識名 若一切智智清 若一切智智清 無二無 二切智

二分無別無斷故。善現、儒童清淨故布施波 多情淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若儒重清淨、若布施波羅蜜 羅蜜多清淨。布施波羅蜜多清淨故 愁歎苦憂惱清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。 若波羅蜜多清淨,淨戒乃至般若波羅蜜多 無斷故。 離生性法定法住實際虚空界 清淨故法界法性不虚妄性不變異性平等性 伊 淨。若外空乃至無性自性空清淨。 若一切智 空清淨故一切智智清淨。何以故, 若儒重清 性空無性自性空清淨。 自相空共相空一切法空不可得空無性空自 無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空 清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲空 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 淨。何以故。若儒童清淨。 若內空清淨。若一 清淨故內空清淨。內空淸淨故一切智智清 智清净。無二無二分無別無斷故。善現。儒童 若淨戒乃至般若波羅蜜多淸淨。 若一切智 議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 净 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒童 清淨故眞如清淨。與如清淨故一切智智清 智清淨。無二無二分無別無虧故。善現。儒童 別無斷故。善現。儒童清淨故苦聖諦清淨。苦 何以故。 何以故。若儒童清淨。若與如清淨。若 法界乃至不思識界清淨故一切智智清 儒童清淨故淨戒安忍精進靜慮般 者儒童清淨。 若一切智智清淨。 外姿乃歪無性自性 若法界乃至不思 不思議界清 。無二無 一切智

定清淨。 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 淨。何以故。者儒童清淨。 樂清清淨。 聖辭清淨故 支清淨故 清淨。何以故。若儒童清淨。若四無量四無色 清淨故一切智智清淨。何以故,若儒童清淨 故。善現、儒童清淨故四靜慮清淨。四靜慮 二無二分無別無斷故。 青年。若苦聖福青年。 智清淨。 分無別無斷故。 若四靜慮清淨。若一切智智清淨。無二無二 等兇支八聖道支淸淨。 故 智智清淨。 **重清淨故四念住清淨。** 智智清淨。無二無二分無別無斷故, 處清淨故一切智智清淨。何以故、若儒童清 **次第定十遍處淸淨。** 無二分無別無斷故。 淨。若八解脫清淨。 若一切智智清淨。 脫清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清 定清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 無斷故。善現。儒童清淨故八解脫淸淨,八解 净 。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 若八勝處九次第定十遍處清淨。若一切 若四正斷乃至八聖道支清淨。 儒童清淨故四正斷四神足五根五力七 無二無二分無別無斷故。善現 四無量四無色定清淨故一切智智 一切智智精淨。 何以故。若儒童清淨。若四念住清 集滅道聖靜清淨故一切智智清 切智智清淨。 **僑重清淨故四無量四無色** 八勝處九次第定十遍 儒童清淨故八勝處九 若一切智智清淨。 儒童清淨故集滅道 四念住清淨故 四正斷乃至八雲道 若集滅道聖諦清 。何以故。 何以故若儒童清 。蓉現 若儒 儒童 切智 無

無忘失法淸淨,若一切智智淸淨,無二無二分

儒童清淨故恆住拾性清淨。恒

切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若

若

佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故。者儒

大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八

蛮清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。儒

童清淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。

一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 儒童清淨故無忘失法清淨。無忘失法清

净

何以故。若儒童清淨。若佛十力清淨。

故佛十力清淨。

佛十力清淨故一切智智清

斷故。善現、儒童清淨故預流果清淨。預流果 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別無 清淨。何以故。若儒童清淨。若一切三摩地門 地門淸淨。 無二分無別無斷故。儒童淸淨故。 淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。若 淨故一切陀羅尼門清淨。 一切陀羅尼門清 清净。無二無二分無別無斷故。善現。儒童清 清淨。若道相智一切相智清淨。 相智清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童 清淨故道相智一切相智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 何以故。若儒童清淨。 重清淨。 若恒住捨性清淨。若 無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故 切陀羅尼門清淨。若一切智智清淨。無二 切智清淨。 捨性清淨 一切三摩地門清淨故 故 一切智清淨故 切 智智清淨。 若一切智清淨。 一切智智清淨。 一切智智清淨 若一切智智 道相智一 一切三摩 一切智智 儒童 切 身意處清淨。耳鼻舌身意處清淨故一切智 作者清淨,若眼處清淨。若一切智智清淨。無 二分無別無斷故。善現。作者清淨故眼處清 二無二分無別無勸故。作者清淨故耳鼻舌 者受想行識清淨。者一切智智清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 斷故。作者清淨故受想行識清淨。受想行識 清淨。若一切智智清淨。 故。復次善現。作者清淨故色清淨。色清淨故 淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別無斷 切智智清淨。何以故。

無二無二分無別無 **若作者清淨。 若色** 淨若

一切智智清淨。

無二無二分無別無斷

故。善現。

儒童清淨故菩薩十地清淨。

十地清淨故

一切智智清淨。何以故。若儒童

淨。

脫門清淨。若一

切智智清淨。

何以放。若儒童清淨。

若这解 淨故

故空解

脱門清淨。

空解脫門清

何以故。若儒童清淨。若無相無顧解脫門清

無相無願解脫門清淨故一切智智清淨

儒童清淨故無相無願解脫門清

切智智精淨。無二無二分無

智智清淨。何以故。若儒量清淨。若一來不 童清淨故 智智清淨,無二無二分無別無斷故。善現。儒 以故。若儒童淸淨。若獨覺菩提淸淨。若一切 提清淨。獨覺菩提清淨故一切智智清淨。 還阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二無 漢果清淨。 分無別無斷故。儒童清淨故一來不還阿羅 若預流果清淨。若一切智智清淨。無二無二 清淨故一切智智清淨。何以故。若儒童清淨。 二分無別無斷故。善現。儒童清淨故獨覺善 切菩薩摩訶 一來不還阿羅漢果清淨故一 薩行清淨 切 切 何 若色處清淨。若一切智智清淨。無二無二分 淨故一切智智清淨。何以故。 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 智清淨。何以故。若作者清淨。若耳鼻否身意 以故。若作者清淨。若聲香味觸法處清淨。若 無別無勵故。 無斷故。善現。作者清淨故色處清淨。色處清

眼處清淨故一切智智清淨。何以故。

二無二分無別無斷故。

儒童淸淨故六神通

清淨。五眼清淨故一切智智清淨。何以故。者

若五眼清淨。若一切智智清淨。無

無二分無別無斷故。善現。儒童清淨故五眼 清淨。若菩薩十地清淨。若一切智智清淨。無三

消淨。六神通清淨故一切智智清淨。

何以故。

者儒童清淨。者六神通清淨、若一切智智清

無二無二分無別無斷故。善現。儒童清淨

佛無上正等菩提清淨妆一 以故。若儒童清淨。若諸佛無上正等菩提清 切智智清淨。無二無二分無別無斷故 儒重清淨故諮佛無上正等菩提清淨。 一切菩薩摩訶薩行清淨。 切智智清淨。 何 以故。 何 若

,智清淨。何以故若作者清淨,若眼界清淨。

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善

作者清淨故眼界清淨。眼界清淨故

聲香味觸法處清淨故一切智智清淨。何

作者情淨故聲香味觸法處清

若作者清淨。

受清淨。 故若 清淨。 作者清淨。 所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。若 爲 淨放一切智智清淨。何以故 **勸**故。善現。作者清淨故耳界清淨。 淨故一切智智清淨。何以故、若作者清淨。若 無斷故。善現。作者清淨故鼻界清淨。鼻界清 若作者清淨。 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故 耳觸爲緣所生諸受淸淨。 別無斷故。 耳界清淨。若一切智智清淨。 岩作者清淨. 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若 受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 者作者清淨。 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。何以故。 別無斷故。 鼻界清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 別無斷故。 舌界清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無 無斷故。善現。作者清淨故舌界清淨。舌界清 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 **舌觸爲緣所生諸受清淨。** 緣所生諸受清淨。 切 若一切智智清淨。無二無二分無別無 一智智 渚 清淨故 色界眼 若一切智智清淨。無二無二分無別 作者清淨故香界鼻識界及鼻觸 作者清淨故味界舌識界及舌觸 作者清淨故聲界耳識界及耳觸 若色界乃至眼觸爲緣所生諸受 清淨。 若香界乃至鼻觸爲緣所生諸 若聲界乃至耳觸爲緣所生諸 若味界乃至 無二 色界乃至眼觸爲緣 **聲界乃至耳觸爲** 無二分 識界及 眼觸眼觸 香界乃至鼻觸爲 **味界乃至舌觸爲** 舌觸爲緣所生諸 若作者清淨。若 無二無二分無 無別無虧 耳界清 何以故

受清淨。 緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 身觸爲緣所生諸受情淨。 別無斷故。作者清淨故觸界身識界及身觸 身界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨,若 爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨。 **岩意界清淨。若一切智智清淨。無二無二分** 無斷故。善現。 受清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 若作者淸淨。 無斷故。善現。作者清淨故身界清淨。身界清 觸意觸爲緣所生諸受清淨。法界乃至意觸 無別無斷故。作者清淨故法界意識界及意 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨 作 現。作者清淨故無明清淨。無明清淨故一切 净 無別無斷故。作者清淨故水火風空識界清 若地界清淨。若一切智智清淨。無二無二分 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 別無斷故。善現。作者清淨故地界清淨。地界 諸受清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無 故。者作者清淨。者法界乃至意觸爲緣所生 智智清淨。何以故。若作者清淨。若無明清淨。 以故。若作者清淨。若水火風空識界清淨。若 死愁歎苦憂惱清淨。 者清淨故行識名色六處獨受愛取有生老 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 水火風空識界清淨故一切智智清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 若 切智智清淨。 岩觸界乃至身觸爲緣所生諸 作者清淨故意界清淨。 行乃至老死愁歎苦憂 觸界乃至身觸爲 無二無二分無別 何以故。 何以 意界 善 何

淨。若行乃至老死愁數苦憂惱淸淨。 惱清淨故 蜜多清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 何以故。若作者清淨。若淨戒乃至般若波羅 乃至 般若波羅蜜多 清淨故 一切智智清淨. 戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。作者清淨故淨 清淨。若布施波羅蜜多清淨。若一切智智清 蜜多清淨故一切智智清淨。何以故。若作者 作者清淨故亦施波羅蜜多清淨。布施波羅 智智清淨。無二無二分無別無斷故。 外空乃至無性 自性 空 清淨故一切智智清 若內空淸淨。若一切智智淸淨。無二無二分 清淨故一切智智清淨。何以故。 君作者清淨。 別無斷故。善現。作者清淨故內空清淨。內空 無別無斷故。善現。作者清淨故眞如清淨。真 不可得空 無性空 自性空 無性自性空清淨。 **筌無變異垄本性室自相空共相空一切法空** 大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散 無別無虧故。 淨。若具如清淨。若一切智智清淨。 如清淨故一切智智清淨。何以故。 白性空清淨。若一切智智清淨。 若法界乃至不思議界清淨。 清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。 **虚空界不思議界清淨。** 妄性不變異性平等性離生性法定法住實際 分無別無斷故。 何以故。若作者清淨。若外空乃至無性 切智智清淨。 作者清淨故外空內外空空空 作者清淨故法界法性不虛 法界乃至不思議界 何以 若一切智智清 故 無二無二分 若作者清 若作者清 若 一切

無二分無別無斷故。

若四念住清淨。若一切智智清淨。

正断乃至八點道 支 清 淨

何以故。

若作者清淨。

空解脫門清淨故一切智智清淨。 別無斷故。善現。作者清淨故空解脫門清淨。 道支清淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無 何以故。若 若

清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨 無二分無別無斷故。善現。作者清淨故四靜 若集滅道聖諦清淨。若一切智智清淨。無二 清淨。何以故。若作者清淨。 若苦壅諦清淨. 無二無二分無別無斷故 一切智智清淨。何以 集滅道聖諦 作者清淨。若答解脫門清淨。若一切智智清 相無願解脫門淸淨。若一切智智淸淨。無二 故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若無 相無願解脫門清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。作者消淨故無 無二分無別無斷故。善現。作者清淨故菩薩 無相無願解脫門清淨

作者清淨故集滅道學諦清淨。

若一切智智清淨。

再始苦點需 附作。

苦聖諦清淨放一切智智

無二無二分無別無斷故。

善現

作者清

四無量四無色定清淨。若一切智智清淨。無 **净故一切智智清净。何以故。若作者清净。若** 清淨,無二無二分無別無斷故。作者清淨故 以故。若作者清淨。若八解脫清淨。若一切 解脫清淨。八解脫清淨故一切智智清淨。何 一無二分無別無斷故。善現,作者清淨故八 。若作者清淨。若四靜慮清淨。若一切智智 四無量四無色定清 作者 十地清淨。菩薩十地清淨故一切智智清淨。 智清淨。何以故。若作者清淨。若五眼清淨。若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。若作者清淨。若菩薩十地清淨。若一 者清拜故六神通清胥。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。作 。清淨故五眼清淨。五眼清淨故一切智 六神通淸淨故一切

四

無量四無色定清淨。

故

慮清淨,四靜慮清淨故

八勝處 故障 佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無二分 淨故一切智智清淨。何以故。若作者清淨、若 智智清淨。何以故。若作者清淨。若六神通清 善現。作者清淨故佛十力清淨。佛十力清 者一切智智清淨。無二無二分無別無斷

拜故八勝處九次第定十邁處清淨。

九次第定十遍處濟淨故一切智智清淨。

智智清淨。無二無二分無別無斷故。作者清

以故。若作者清淨。若八勝處九次第定十遍 住清淨故一切智智清淨。何以故。若作者清 無斷故。善現。作者清淨故四念住清淨。四念 處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 【神足五根 五力七等 覺支八聖 道支淸淨】 。岩四正斷乃至八聖 作者清淨故四正斷 故一切智智清 何 無 四無所 長乃至 十八佛 不共法 清淨故一切解大慈 大悲大喜 大捨十八佛 不共法清淨。 無別無斷故。作者清淨故四無所畏四無礙 淨。無二無二分無別無斷故。善現作者清淨 長乃至十八佛不共法清淨。 智智清淨。何以故。 若作者清淨。 若四無所 清淨。何以故。者作者清淨。若無忘失法清淨。 故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智 若一切智智清

作者清淨放恆住捨性清淨。 智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨故 者清淨。若一切智清淨。若一切智智清淨。 無別無斷故。善現。作者清淨故一切智清淨 住捨性清淨。若一切智智清淨,無二無二分 故一切智智清淨。何以故。若作者清淨。若恒 智清淨。何以故。 二分無別無斷故。善現。作者清淨故一切陀 智一切相智清淨。若一切智智清淨。 無二無 無二無二分無別無斷故。作者清淨故道相 別無斷故。作者清淨故一切三摩地門淸淨 羅尼門清淨。 切智智清淨。何以故。若作者清淨。若預流果 作者清淨故預流果清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現, 尼門清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 清淨,若一切智智清淨,無二無二分無別無 斷故。作者清淨故一來不證阿羅漢果清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 故 菩提情淨故一切智智淸淨。何以故。若作者 何以故。若作者清淨。若一來不還阿羅漢果 清淨,若獨覺菩提清淨。若一 切智清淨故一切智智清淨。何以故。若作 切智智清净。何以故。若作者清淨。若道相 切三摩地門清淨故一切智智清淨。 (故。善現。作者淸淨故獨覺菩提淸淨。獨覺 來不還 阿羅漢果 清淨故一切智智 清淨。 者作者清淨。若一切三摩地門清淨。若 切智智清淨。 一切陀羅尼門淸淨故 若作者清淨。若一切陀羅 無二無 預流果清淨故 一分無別無斷故。 一切特智清淨。無 恒住捨性清淨 一切智

틍 大概若從繼續多經卷第二百

切菩薩廉訶薩行清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故 清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切智 淨。無二無二分無別無斷故。善現。作者清淨 清淨故一切智智清淨。何以故,若作者清淨。 大般若波羅蜜多經卷第一百九十九 菩提清淨故一切智智清淨。何以故。若作者 故諸佛無上正等菩提清淨。諸佛無上正等 二無二分無別無斷故。 一切菩薩摩訶薩行淸淨。若一切智智精 善現。作者清淨故 一切菩薩摩訶薩行

大般若波羅蜜多經卷第二百

*三藏法師玄奘寮 蠫 譯

想行識清淨。若一切智智清淨。無二無二分 受者清淨故受想行識清淨。受想行誠清淨 若 切 淨。若眼處清淨。 若一切智智清淨。無二無二 處清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清 無別無斷故。善現。受者清淨故眼處淸淨。眼 何以故。若受者清淨。若耳鼻舌身意建清淨。 分無別無斷故。 受者清淨故耳鼻舌身意處 一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若受 、智智清淨。何以故。若受者清淨。若色清淨。 (夾善現。受者清淨故色清淨。色清淨故 一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。 耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨 分難信解品第三十四之十九 無二無二分無別無斷故

香界鼻藏界及鼻觸鼻觸為 緣 所 生 諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故。若受者清淨。若與界清淨。若一切智智 故鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何 薄 至耳觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若聲界乃 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故。若受者清淨。若耳界清淨。若一切智智 故耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。何 薄 淨 者清淨。若聲香味觸法處清淨。若一切智智 淨。若一切智智清淨。 善現。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若香界乃 聲界耳識 界 及 耳觸 耳觸為緣所生諸受清 至眼觸爲緣所生諸受清淨。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色界乃 故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清 淨故眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清 觸法處清淨故一切智智清淨。何以故。 若受 故。受者清淨故聲香味觸法處清淨。聲香味 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若色處清 智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨 何以故、若受者清淨、若眼界清淨。若一切智 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 聲界乃至耳觸爲緣所生諸受精淨故一 色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故一 受者清淨故色處清淨。色處清淨故 無二無二分無別無斷 若一切智智清 若一切智智清

受者清淨。若地界清淨。若一切智智清淨。無 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故地界 爲緣所生諸受淸淨。若一切智智淸淨。無二 清淨。何以故。若受者清淨。若法界乃至意觸 界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一切智智 意識界及意觸意觸為緣所生諸受精淨。 無二無二分無別無斷故。 受者清淨故法界 若受者清淨。若意界清淨。若一切智智清淨 界清淨。意界清淨故一切智智清淨。 二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故意 **觸爲緣**所生語受清淨。若一切智智清淨。 智清淨。何以故。若受者清淨。若觸界乃至身 以故。若受者清淨。若身界清淨。若一切智智 故身界清淨。身界清淨故一切智智清淨。何 淨無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若味界乃 淨。味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故 淨,無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨 清淨。地界清淨故一切智智清淨。何以故。若 觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一切智 觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 至否觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清 味界舌識界及舌觸 舌觸 爲 綠 所生諸受清 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 以故。若受者清淨。若舌界清淨。若一切智智 故舌界清淨。舌界清淨故一切智智清淨。 孟 【無二分無別無斷故。 受者清淨故 水火風 鼻觸爲緣所生諸受淸淨。 若 切智智 `何以故。

切智智清淨。何以故。若受者清淨。若外空乃

無性自性空清淨。若

一切智智清淨。

智清净 净 故 淨

何以故。

若受者清淨

若八

八勝處九

性空清净

外签乃至無性自性空清淨故一

空無際空散空無變異空本性空自相空共相 內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟

> 智清淨。何以故。 若受者清淨。 若八解脫清 清淨故八解脫清淨。八解脫清淨故一切智 智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者 者清淨。若四無量四無色定清淨。若一切智

港一切智智清淨。無二無二分無別無斷

八勝處九次第定十遍處清淨故一切智 受者清淨故八勝處九次第定十遍處清 無二無二分無別無斷故。

受者清淨。

者內各清淨。

若一切智智清淨。 受者清淨故外空

清淨。內空清淨故一切智智清淨。何以故。若 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故內空 般若波羅蜜多清淨。若一切智智清淨。無二 智智清净。何以故。若受者清净。若淨戒乃至 者清淨故淨戒安忍精進靜虛般若波羅蜜多

净戒乃至般若波羅蜜多清淨故

切

以故。若受者清淨、若布施波羅蜜多清淨。若 淨。 布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨。何 無斷故。善現,受者清淨故布施波羅蜜多清 **惱清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別** 以故。若受者清淨。若行乃至老死愁歎苦憂 至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何

切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受

無二分無別無斷故。 **岩眞**如清淨。 善現。受者清淨故眞如 受者清淨故法界 若一切智智清淨 法界乃至

別無斷故。善現。受者清淨故無明清淨。無明

識界清淨。 智清淨。 圶

著一切智智清淨。無二無二分無

何以故。

者受者清淨。

若水火風空

識界情

淨

水火風空職界清淨故

切

智

清淨故一切智智清淨。

何以故。

岩受者清

者無明清淨。若一切智智清淨。無二無二

觸受愛取有生老死愁數苦憂惱清淨。

行乃

分無別無斷故。

受者清淨故行識名色六處

無色定清淨故一切智智淸淨。何以故、若受 者精淨故四無量四無色定清淨。 亷 淨。無二無二分無別無斷故、善現。受者清淨 故四靜慮清淨。 者清淨。若集滅道藝歸清淨。若一切智智清 道學諦清淨故一切智智清淨。何以故。若受 無斷故。受者清淨故集滅道聖諦清淨。集滅 諦清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若苦聖 受者清淨故苦學諦淸淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 法住實際處空界不思議界清淨。 受者清淨。若法界乃至不思議界清淨。若一 不思議界清淨故一切智智清淨。何以故。若 法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定 無二無二分無別無斷故。 受者清淨。 清淨。真如清淨故一切智智清淨。何以故。若 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。受 何以故。若受者清淨。若四靜處清淨。若 四靜慮清淨故一切智智清 苦坚縮術符故一 四無量四

淨 力清淨故 無斷故。善現。受者清淨故佛十力清淨。佛十 通清净。若一切智智清淨。無二無二分無別 故。受者清淨故六神通清淨。六神通清淨故 淨。 切智智清淨。何以故。若受者清淨。若五眼清 善現。受者清淨故五眼清淨。五眼清淨故 若一切智智清淨。 清淨。何以故。若受者清淨。若菩薩十地清淨 菩薩十地清淨。 菩薩十地清淨故一切智智 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故 故無相無願解脫門清淨。 清淨。 **岩無相無願解脫門清淨。** 清淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。 智清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨 清淨。空解脫門清淨故一切智智清淨。何以 分無別無斷故。善現。受者清淨故空解脫門 八聖道支清淨。若一切智智清淨。無二無二 智清淨。何以故。若受者清淨。若四正斷乃至 四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支 清淨。無二無二分無別無斷故。受者清淨故 故。若受者清淨,若四念住清淨。若一切智智 住清淨。四念住清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。善現。受者清淨故四念 切智智清淨。何以故。若受者清淨、若六神 次第定十遍處清淨. **若佛十力清淨。若一切智智清淨。無二無 岩一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 四正斷乃至八聖道支淸淨故 一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故 若 何以故。若受者清 若一切智智清淨 無相無願解脫門 切智智清淨。 一切智 無

二110 大般岩波攝徵多經卷第二百

二分無別無斷故。 淨。一切智清淨故,一切智智淸淨。 恒住拾性清淨。若一切智智清淨。無二無二 淨故一切智智清淨。何以故。若受者清淨。若 故 淨 智清淨。何以故。若受者清淨。若無忘失法清 故無忘失法清淨。 **畏乃至十八佛不共法清淨。** 切智智清淨。何以故。若受者清淨,若四無所 無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清 相智一切相智清淨。若一切智智清淨。 故一切智智清净。何以故。若受者清淨 若道相智一切相智清淨。 道相智一切相智清淨 净。無二無二分無別無斷故。受者清淨故道 **岩受者清淨。若一切智清淨。若一切智智清** 分無別無斷故。善現。受者清淨故一切智清 智智清淨。何以故。若受者清淨。若一切陀羅 陀羅尼門清淨。 一切陀羅尼門清淨故一切 無二分無別無虧故。善現。受者清淨故 尼門精淨 。受者清淨故氣住拾性清淨。 复住拾性清 。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷 切三摩地門清淨故一切智智清淨. 無二無二分無別無斷故。善現、受者清淨 切智智清淨。 切智智清净。何以故、若受者清淨。若預流 。受者清淨故預流果清淨。預流果清淨故 者受者清淨。 四無所長乃至十八佛不共法清淨故 若一切智智清淨。無二無二分無 受者清淨故一切三摩地門淸淨。 無 若一切三摩地門清淨。 無忘失法清淨故一切智 受者清淨故四無所畏四 道相智一切相智清淨 一無二分無別無斷故。善 若一切智智清 何以故。 無二 一切

果清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。受者清淨故 者清淨。若獨覺菩提清淨。若一切智智清淨。 覺菩提淸淨故一切智智淸淨。何以故。 若受 無斷故。善現。受者精淨故獨覺菩提清淨。獨 疳。何以故。 若受者清淨。若一來不還阿羅漢 無斷故。受者清淨故一來不還阿羅漢果清 現。知者清淨故色清淨。色清淨故一切智智 等菩提清淨故一切智智清淨。 淨故諸佛無上正等菩提清淨。 淨。若一切菩薩摩訶薩行清淨。 若一切智智 行淸淨故一切智智淸淨。何以故。若受者淸 清淨。何以故。若知者清淨。若色清淨。 智智清淨。無二無二分無別無斷故。復次善 者清淨。若諸佛無上正等菩提清淨。若一切 清淨。無二無二分無別無斷故。善現。受者清 眼處清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若 無斷故、善現。知者清淨故服處清淨。服處清 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若受想行 清淨故受想行識清淨。受想行識清淨故一 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。知者 故。若知者清淨。若耳鼻舌身意處清淨。 耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨。 別無斷故。 識清淨。若一切智智清淨。 無二無二分無別 一切菩薩摩訶薩行淸淨。 一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清 。若一切智智淸淨。無二無二分無別 若一切智智清淨。 知者清淨故耳鼻舌身意處清淨。 一切菩薩摩訶薩 無二無二分無別 何以故。若受 諸佛無上正 岩一 何以 若

一切智智清净。無二無二分無別無斷故。 瘄 爭 色界乃至眼觸爲絲所生諸受清淨故一切智 界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨。 故。若知者清淨。若眼界清淨。若一切智智清 眼界清淨。眼界清淨故一切智智清淨。何以 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故 净若聲香味觸法處清淨。若一切智智清淨 處清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清 者清淨故聲香味觸法處清淨。 智清淨。何以故。若知者清淨。若色處清淨 知者清淨故色處清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 界耳識界 及耳觸耳觸 為緣所生 諸受清淨 耳界清淨。耳界清淨故一切智智清淨。 無二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故 **眼觸爲緣所生諸受淸淨。** 智淸琤。 何以故。 若知者淸淨。 若色界乃至 猙 鼻界清淨。鼻界清淨故一切智智清淨。何以 **擊界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切**徑 故若知者清淨。若耳界清淨。若一切智智清 界鼻識界 及鼻觸鼻觸 為緣所生 諸受清淨 無二無二分無別無勸故。善現。知者清淨故 耳觸爲緣所生諸受清淨。若一切智智清淨 智淸淨。何以故。 若知者淸淨。 若聲界乃至 香界乃至鼻觸爲緣所生諸受情淨故 故。若知者清淨。若鼻界清淨。若一切智智清 ·無二無二分無別無斷故。知者清淨故色 。無二無二分無別無斷故。知者清淨故聲 無二無二分無別無斷故。知者清淨故香 色處清淨故一切 若一切智智清淨。 聲香味觸法 一切智 善現 智清淨。

清淨。

水火風空識界清淨故

行

知者清淨故

改数。 净 八解脫清淨。 淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若 **净。若一切智智清淨。無二無二分無別無斷** 四無量四無色定清淨故一切智智清淨。 無斷故。知者清淨故四無量四無色定清淨 何以故。若知者情爭。若集滅道壅歸情淨。若 諦清淨。集滅道聲歸清淨故一切智智清淨 無二分無別無斷故。知者清淨故集滅道聖 清淨。若苦壓歸清淨。若一切智智清淨。無二 整禘清淨故一切智智清淨。 何以故,若知者 別無斷故。善現。知者清淨故苦聖諦清淨。苦 議界清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 淨。何以故。 若知者清淨, 若法界乃至不思 性離生性法定法住實際處空界不思議界清 **者清淨故法界法性不虛妄性不變異性不等 清淨。何以故。若知者清淨。若其如清淨。** 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現 者清淨。者外空乃至無性自性空清淨 十逼處清淨。 無別無斷故。 故。善現。知者清淨故八解脫清淨。八解脫清 慮清淨。 若一切智智清淨。 無二無二分無別 現。知者清淨故四靜慮清淨。四靜慮清淨故 者清淨故眞如清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。華 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若四觯 法界乃至不思議界清淨故一切智智清 **若知者清淨。若四無量四無色定濟 者一切智智清淨。無二無二分** 知者清淨故八勝處九次第定 八勝處九次第定十遍處清淨 具如清淨故 一切智智 岩 知

Ξ

故 **塾道支清淨。四正斷乃至八墼道支淸淨故** 清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八 切智智清淨。無二無二分無別無點故。知者 故四念住清淨。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故。 解脫門清淨。空解脫門清淨故一切智智清 二無二分無別無斷故。善現。知者清淨故空 断乃至八聖道支清淨、若一切智智清淨。 無 者清淨故菩薩十地清淨。菩薩十地清淨故 智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。知 知者清淨。若無相無顧解脫門清淨。若一切 顧解脫門清淨故一切智智清淨,何以故。者 知者清淨故無相無顧解脫門清淨。 淨。何以故。若知者淸淨。 若空解脫門清淨 清淨故一切智智清淨。何以故。若知者清淨。 別無斷故。善現。知者清淨故五眼清淨。五眼 十 神通清淨故一切智智清淨。何以故。若知者 分無別無斷故。知者清淨故六神通清淨、六 若五級清淨。 一切智智清淨。何以故。若知者清淨,若四正 力清淨。佛十力清淨故一切智智清淨。 無二分無別無斷故。善現、知者清淨故佛十 清淨:若六神通清淨。若一切智智清淨。無二 處九次第定十遍處清淨。 一切智智清淨。何以故。若知者清淨。若 。何以故。若知者清淨。若四念住清淨。若 地清淨。若一切智智清淨。無二無二分無 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若菩薩 若一切智智清淨。 四念住清淨故一切智智清 **岩一切智智清** 知者清淨 無二無二 無相無 何以

佛不共法清淨。 四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大拾十八 清淨。無二無二分無別無斷故。知者清淨故 故。若知者情淨。 知者清淨。若恒住拾性清淨。若一切智智清 分無別無斷故。知者清淨故恒住捨性淸淨。 **淨故一切智智清淨。何以故。若知者淸淨。若** 淨。若四無所畏乃至十八佛不共法清淨。若 法清淨故一切智智清淨。何以故。 若知者清 者清淨故一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼 净故一切智清净。 淨。無二無二分無別無斷故。善現。 恒住捨性清淨故一切智智清淨。何以故。若 無忘失法清淨。若一切智智清淨,無二無二 璅 清淨。若一切陀羅尼門清淨,若一切智智清 門清淨故一切智智清淨。何以故。若知者 智智清淨。無二無二分無別無斷故,善現。知 知者清淨。若道相智一切相智清淨。若一切 知者清淨故道相智一切相智清淨。道相智 若一切智智清淨。 清淨。何以故。若知者清淨。若一切智清淨。 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一切三 切三摩地門淸淨。 一切三摩地門淸淨故一 無別無斷故。 摩地門清淨。若一切智智清淨。 無二無二分 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善 切相智清淨故一切智智清淨。何以故。若 知者清淨故無忘失法清淨。無忘失法清 無二無二分無別無斷故。知者清淨。故一 善現。知者清淨故預流果清淨 若佛十力清淨 四無所長乃至十八佛不共 無二無二分無別無斷故。 一切智清淨故一切智智 若 一切智智 知者清

故

諸佛無上 正等菩提 清淨故 一切智智清淨。 選阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故 預流果清淨故 無斷故 善現。知者清淨故諸佛無上正等菩提清淨。 若一切智智清淨。無二無二分無別無斷故 **菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨。** 知者清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。 切智智清淨。無二無二分無別無斷故。善現。 何以故。若知者清淨。若獨覺菩提清淨、若 菩提情淨。 無二分無別無斷故。善現。知者清淨故獨覺 不選阿羅漢果清淨。若一切智智清淨。無二 者清淨。若預流果清淨。 清淨。若一切智智清淨。無二無二分無別 何以故。若知者清淨。 若諸佛無上正等菩提 無二分無別無斷故。 切智智清淨。何以故。若知者清淨。若一來 。若知者精淨。若一切菩薩摩訶薩行淸淨 獨覺菩提清淨故一切智智清淨 切智智清淨。 若一切智智清淨 知者清淨故一來不 何以故。 若

大般若波羅蜜多經卷第二百